

Living the Lotus 4

Buddhism in Everyday Life

2024

VOL. 223

Rissho Kosei-kai of
Bangladesh

Living the Lotus Vol.223 (April 2024)

Senior Editor: Keiichi Akagawa
Editor: Sachi Mikawa
Translator: Emilio Masia

Living the Lotus is published monthly
by Rissho Kosei-kai International,
Fumon Media Center, 2-7-1 Wada,
Suginami-ku, Tokyo 166-8537, Japan.
TEL: +81-3-5341-1124
FAX: +81-3-5341-1224
Email: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp

Rissho Kosei-kai es una asociación budista laica, cuya escritura sagrada es el Tríptico de los Sutras del Loto. Fue establecida en 1938 por el Fundador Nikkyo Niwano y la co-fundadora Myoko Naganuma. Esta Asociación está formada por personas laicas que desean vivir practicando la enseñanza del Buda en su vida cotidiana en familia, en el trabajo y en la sociedad vicinal, y esforzarse por la construcción de un mundo en paz. Los miembros de esta Asociación, junto con el Presidente Nichiko Niwano, esforzándonos como fieles budistas por la difusión de la enseñanza, cooperamos con el mundo religioso budista y con otras organizaciones, dentro y fuera del país, en diversas actividades para promover la paz mundial.

El título de "Vivir el Loto, Budismo en la vida cotidiana" refleja nuestra esperanza en perseverar en la práctica de las enseñanzas del Sutra del Loto en la vida cotidiana, para enriquecer y hacer nuestras vidas más plenas de significado, de la misma manera que flores de Loto que florecen en una laguna embarrada. La edición 'online' nace con el propósito de transmitir a personas de todo el mundo el Budismo, cuyas enseñanzas alientan y animan nuestra vida cotidiana. Vivir el Loto se publica en catorce lenguas, en colaboración con nuestras secciones en el extranjero. Sin embargo, la publicación en algunas lenguas es irregular y algunos números contienen solamente las exhortaciones del Presidente Niwano. Proseguiremos esforzándonos para mejorar este boletín, para lo que agradeceremos su apoyo y sus comentarios.

Aceptar las cosas tal como son

Nichiko Niwano
Presidente de Rissho Kosei-kai

¿Qué es la verdad?

«En la cima rocosa de la cascada/brotan helechos,/ ya es primavera», estos conocidos versos del poema del príncipe Shiki (668-716, séptimo hijo del emperador Tenji) expresan el gozo del poeta al descubrir unos brotes de helechos junto a una cascada, la visión es evocadora del presagio primaveral. Este excelente poema del *Manyoshu*, «Colección de las diez mil hojas», recopilado durante el periodo Nara (710-794), sigue expresando certeramente, a pesar de su antigüedad, la emoción que sentimos ante la llegada de la primavera.

Hoy día nos cuesta acoger la realidad tal cual es y asumir con gratitud y gozo tanto el florecer como el marchitarse. Nos falta la pupila límpida con que contemplaban la naturaleza los poetas del *Manyôshu*.

En unas escrituras antiguas se conservan las palabras que Shakamuni dirigió, dijo lo siguiente: «Proteger la auténtica verdad es mi tarea como la del segador de malezas». Para Shakamuni «Proteger la auténtica verdad» es como lo que hace el agricultor al segar un campo antes de cultivarlo. Ahora conviene que nos preguntemos qué quería decir cuando aludía a ‘proteger la auténtica verdad’.

La expresión ‘auténtica verdad’ lo primero que me evoca es la verdad del Dharma. El budismo da importancia a que cada persona despierte a la verdad del Dharma o a la Realidad Última, por eso cuando dice ‘proteger la auténtica verdad’ puede interpretarse como vivir conforme al Dharma. El diccionario budista, por cierto, recoge la siguiente definición de verdad: ‘apariencia auténtico rostro de la realidad tal cual es’ y ‘realidad tal cual, sin más realidad en cuanto tal’. Desde esta perspectiva proteger o salvaguardar la verdad de la enseñanza budista es ver las cosas tal cual son sin distorsionarlas. Es decir, ver y aceptar la realidad tal cual es, sin dejarse arrastrar por sentimientos de agrado o desagrado. Shakamuni cortaba así la maleza de los apegos egocéntricos que enturbian la claridad del alma.

No hay ninguna planta que reciba el nombre de ‘maleza’

Sin embargo, en ocasiones dichos apegos mentales pueden suponer un incentivo para el progresar y mejorar. Tal como se expone en la enseñanza ‘El apego mental también nos ayuda a despertar a la verdad’, podría decirse que, en cierto sentido, las ilusiones de la mente y el despertar se asemejan. Si los seres humanos hemos recibido el don de poder despertar al verdadero Dharma es precisamente por nuestra capacidad de imaginación creativa que nos ayuda a existir y cultivarnos. Puede que las personas con mayor capacidad de ilusionarse e imaginar sean las que tengan mayor posibilidad de cambiar en sí mismas. Cuando Shakamuni utilizaba la expresión ‘cortar las malas hierbas’, venía a decir que si cortamos las hierbas del apego mental antes de que crezcan demasiado y arraiguen en nuestra mente, podemos usarlas para cultivar nuestras mentes y abrir nuestro campo de mira siendo más flexibles.

A propósito de maleza, hay una conocida anécdota del padre de la botánica japonesa Tomitaro Makino (1862-1957) cuando recriminó a un periodista que usó a la ligera la palabra ‘hierba’: «No existe ninguna planta en el mundo catalogable como hierba sin más, cada planta tiene su nombre propio». Todos los apegos mentales, que vendrían a ser como la maleza que simbolizan los pensamientos o sentimientos egocéntricos que nos impiden vivir con serenidad, tienen, con todo, su propio valor y nombre, queda en nuestra mano decidir si esas ilusiones mentales del apego egocéntrico *arraigan* sin más en nuestro ser o sí, en cambio, suponen una ocasión para crecer como personas.

El 1 de enero de este año un terremoto asoló la península de Noto en Japón. Tendemos a considerar los terremotos como desastres naturales, pero en realidad son un fenómeno natural de la Tierra que viene produciéndose desde su origen. En cierto sentido, afrontar este hecho puede ayudarnos a participar en un proceso importante para conectar desastre natural con sabiduría humana. Por supuesto, al ver la dura situación por la que atraviesan las personas afectadas por el terremoto nos sentimos también afectados emocionalmente; lamentamos la pérdida de vidas y sentimos compasión por las personas afectadas y viviendo en dificultad.

En el proceso de afrontar la verdad, aceptarla y sufrir al intentar asumir complicadas emociones cultivamos la sabiduría para vivir mejor y, también, aprendemos a ser más compasivos con el sufrimiento ajeno. He ahí la práctica continuada y diligente que nos convoca seguir el camino búdico.

De Kosei. Abril 2024

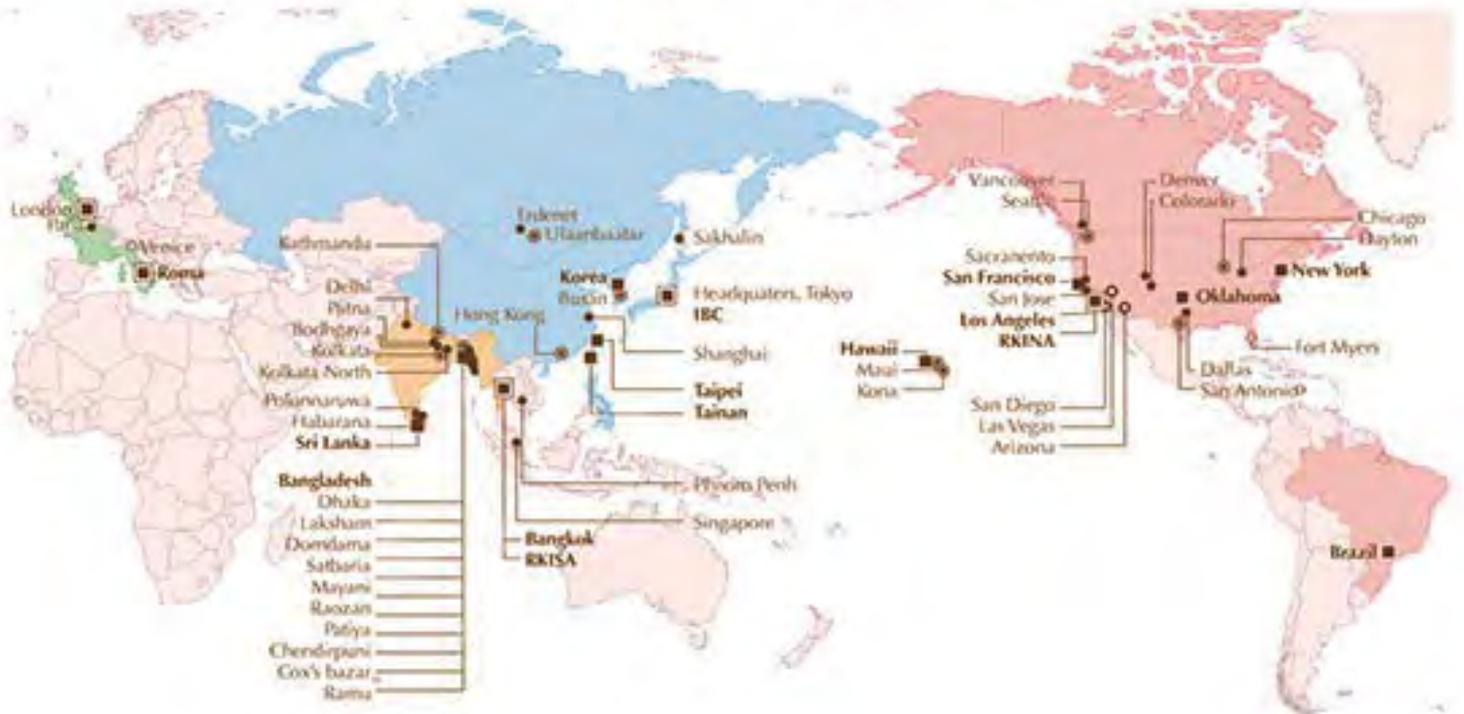

Rissho Kosei-kai International

Make Every Encounter Matter

🌸 A Global Buddhist Movement 🌸

Information about local Dharma centers

facebook

twitter

✉ We welcome comments on our newsletter Living the Lotus: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp