

NICHIREN SHOSHU

El Budismo Verdadero

Cuando la mayoría de la gente piensa en el budismo, piensan en el Buda Shakiamuni, la India, batas de azafrán y así por el estilo. Sin embargo, el budismo, una de las religiones más antiguas del mundo, verdaderamente se encuentra en la vida diaria de la gente común. En esta introducción al Budismo Verdadero le diremos acerca de algunos de los fundamentos al contestar muchas de las preguntas hechas por la gente para quienes las ideas del budismo son nuevas.

¿Que es el budismo?

El budismo es una religión que se estableció por el Buda Shakiamuni, quien vivió en la India hace casi 3,000 años. Él observó que la gente estaba sufriendo como resultado de los ciclos inevitables de nacimiento, vejez, enfermedad y muerte. Al buscar una manera de aliviar ese sufrimiento, se dio cuenta, mediante sus prácticas religiosas, que la vida es transitoria y sujeta a cambio, y sin embargo en la médula de la existencia hay algo eterno e inmutable: la ley eterna de la vida, la ley de causa y efecto. Él clarificó la eternidad de la vida, y explicó las razones para las circunstancias individuales de nuestras vidas cotidianas.

Shakiamuni Buda logró esa iluminación después de muchos años de meditación y estudio. Entonces, durante los próximos cuarenta y dos años, les expuso a sus seguidores la enseñanza que debían practicar, para que ellos mismos pudieran alcanzar la misma iluminación y liberación que él había logrado. Los seguidores más devotos se convirtieron en monjes o monjas y debían abstenerse completamente del sexo, las sustancias intoxicantes, y todo conducto dañino, antipático o frívolo. Además, el Buda y sus seguidores evitaron todos los lujos de vestimenta, alojamiento, y dieta. Al igual que su maestro, los monjes y las monjas poseían solamente un manto y un recipiente para mendigar. Se trasladaban constantemente de lugar en lugar para que no llegaran a apeгarse a siquiera tal refugio rudimentario como un árbol o cava en particular. Por la tarde o al atardecer escucharían sermones del Buda y entonces pondrían las enseñanzas en práctica por medio de la meditación. A estos sermones también asistieron los seguidores laicos del Buda, personas interesadas en las enseñanzas, y a veces personas hostiles que eran seguidores de otras

creencias religiosas, tanto como las personas que asistieron meramente por curiosidad.

Por la existencia de este grupo diverso de seguidores, el Buda Shakiamuni se dio cuenta de la necesidad de presentar sus enseñanzas de acuerdo con la capacidad de los oyentes. Había muchos sutras que ahora han sido clasificados de acuerdo a su nivel de profundidad. Después de 42 años, Shakiamuni reveló que hasta ese punto él solamente había predicado las enseñanzas provisionales y que estaba listo para revelar la verdad. Esta verdad fue el Sutra del Loto que él expuso durante los últimos ocho años de su vida.

Nichiren Daishonin es el Buda Verdadero del Último Día de la Ley, la época en la cual vivimos actualmente. Él hizo su advenimiento en este mundo hace más de 700 años en el Japón. Por medio de sus estudios de las enseñanzas de Shakiamuni, él determinó que el Sutra del Loto era la única enseñanza correcta para el Último Día de la Ley, un período de tiempo que comenzó 2.000 años después de la muerte de Shakiamuni. Él reveló que todos los seres humanos tienen el potencial de lograr el estado iluminado de la budeidad en su vida actual. Él pudo revelar que todos los fenómenos de la vida son manifestaciones de la entidad eterna y verdadera de la vida, la naturaleza del Buda.

¿Cuál es el propósito de practicar el Budismo Verdadero?

El propósito de practicar el Budismo Verdadero es despertar nuestra condición más elevada de la vida, la budeidad, o la iluminación, que es innata en todo ser viviente. Recibimos el beneficio de mayor sabiduría, la habilidad de superar nuestras dificultades y sufrimiento tanto como el desarrollo de una vida diaria afortunada y feliz. También practicamos con la meta de crear una sociedad pacífica.

¿Cómo es la práctica del Budismo Verdadero?

Los tres aspectos de la práctica son la fe, la práctica y el estudio. La fe es la creciente creencia en el Gojonzon y la convicción de su validez. La práctica incluye la práctica por uno mismo y por los demás. La práctica por uno mismo es entonar Nam-Miojo-Rengue-Kio y recitar dos veces al día el Gonguio, que consiste en porciones del Sutra del Loto. Una vez que uno comienza a experimentar el beneficio real de la práctica, naturalmente quiere compartirla con otros. El acto de propagar este budismo con un espíritu de misericordia profunda es ayudar a otros a superar sus sufrimientos. El estudio también es un aspecto importante de la práctica y tiene el propósito de profundizar nuestra fe y confianza en las enseñanzas.

Para un creyente nuevo que tiene poca o ninguna experiencia con el

Budismo Verdadero, la fe se puede describir como una expectativa de que el beneficio se manifieste por medio de entonar Nam-Miojo-Rengue-Kio al Gojonzon. A medida que la práctica continúa, uno desarrollará la confianza de que se puede manifestar la naturaleza iluminada de la budeidad en su vida. La fe entonces se desarrolla en forma de la convicción, y la convicción se desarrolla por medio de la prueba verdadera que le da a uno la confianza para continuar la práctica.

¿Qué es Nam-Miojo-Rengue-Kio?

En el pasado infinito, kuon ganyo, el Buda Verdadero nombró la Ley fundamental o la verdadera entidad de la vida en el universo Nam-Miojo-Rengue-Kio. Desde el punto de vista de la persona, la vida del Buda Verdadero, Nichiren Daishonin es en sí misma “Nam-Miojo-Rengue-Kio.” Literalmente, “Nam” quiere decir devoción y “Miojo-Rengue-Kio” es el título del Sutra del Loto. Una traducción simplificada reza, “Devoción a la Ley Mística del Sutra del Loto.”

Nam-Miojo-Rengue-Kio también se llama la Ley Mística de causa y

efecto, porque dentro de él está tanto la causa como el efecto del logro de la Budeidad. “Rengue” significa la flor del Loto. La flor del Loto produce su flor y sus semillas al mismo tiempo, lo que simboliza la simultaneidad de causa y efecto. La causa es entonar Nam-Miojo-Rengue-Kio y el efecto es lograr la iluminación.

A pesar de que la budeidad existe dentro de nuestras vidas, no estamos conscientes de eso hasta que comenzamos a entonar al Gojonzon. Es importante entender que sin fusionarse con la vida del Buda Verdadero no podemos manifestarla en nuestras propias vidas.

Una vez que despertamos esta entidad verdadera dentro de nuestras vidas, manifestamos la sabiduría inmensurable y el poder para superar la adversidad y revelar nuestra propia vida iluminada.

Así como la palabra “India” incluye dentro de sí todas las montañas, los ríos, los tesoros y la gente de la India, Nam-Miojo-Rengue-Kio incluye dentro de sí todas las enseñanzas y los beneficios de la práctica budista.

La profundidad y el significado de entonar el Daimoku (Nam-Miojo-Rengue-Kio) no se puede explicar plenamente sino que hay que experimentarlo por medio de la práctica, para comprender el significado y experimentar los beneficios en su propia vida.

¿Qué es el Gojonzon?

El objeto de veneración de Nichiren Shoshu es la vida del Buda Verdadero, Nichiren Daishonin. Para salvar a sus discípulos y creyentes que abrazarían la fe después de su fallecimiento, el Daishonin inscribió su vida iluminada en forma del objeto de veneración, el Dai-Gojonzon, así estableciendo la causa para la propagación universal del Budismo Verdadero y el logro de la paz en todo el mundo. Todos los Gojonzones entronizados en los templos y los hogares de los creyentes son transcripciones del Dai-Gojonzon, y derivan sus poderes de él.

Cuando estamos sentados ante el Gojonzon debemos darnos cuenta de que estamos en la presencia del Buda Verdadero, y estamos observando la verdadera entidad de todos los fenómenos.

Nuestra devoción al Buda, expresada a través de nuestra entonación sincera de Nam-Miojo-Rengue-Kio, es la manera de fusionar nuestras vidas con la vida del Buda. Mientras estamos en este estado de fusión, los poderes del Buda y de la Ley penetran nuestra existencia, y así purifican nuestras mentes, extinguen nuestro karma malvado, y siembran las semillas de la sabiduría, la compasión, y la virtud en nuestras vidas.

Habiendo establecido el objeto correcto de veneración y la manera correcta de manifestar el poder benéfico del Gojonzon dentro de las vidas de los creyentes mediante la fe y la práctica, el Daishonin transfirió la entidad viviente de su iluminación interior a su único sucesor, el Segundo Sumo Sacerdote Nikko Shonin. Esta transmisión a solamente una persona forma la base para que cada sucesivo Sumo Sacerdote transcriba los Gojonzones que se otorgan a los discípulos y creyentes de las generaciones sucesivas. Este flujo continuo de la vida del Buda entre maestro y discípulo es la manera por la cual la iluminación del Daishonin se quedará en el mundo para salvar a toda la humanidad por toda la eternidad.

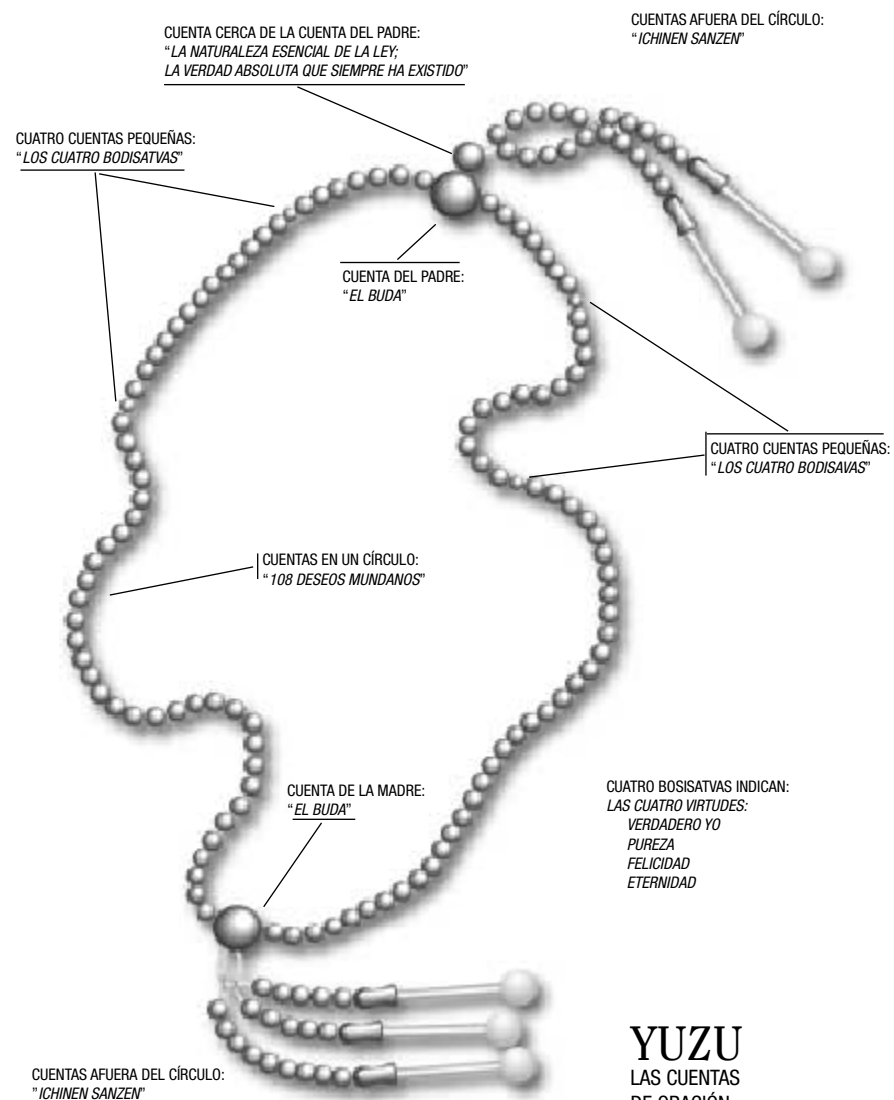
A todos los creyentes de Nichiren Shoshu se les concede un Gojonzon que el Templo Principal les presta, para que puedan practicar en sus propios hogares. El Gojonzon es transcrito solamente por el Sumo Sacerdote de la Nichiren Shoshu. El Sacerdote Jefe del templo local otorga el Gojonzon a los creyentes que estén listos para recibirlo y protegerlo.

¿Qué es Gonguio y por qué lo hacemos?

Gonguio es la recitación en la mañana y en la tarde de los capítulos Joben y Yurio del Sutra del Loto. Gonguio se denomina la práctica secundaria y Daimoku, entonar Nam-Miojo-Rengue-Kio, la práctica principal.

El Vigésimo Segundo Sumo Sacerdote de la Nichiren Shoshu Nichikan Shonin dijo:

La práctica secundaria es la recitación de tanto el capítulo Joben

YUZU
LAS CUENTAS
DE ORACIÓN
BUDISTA

como del capítulo Yurio, que ayuda a revelar el vasto y profundo beneficio de la práctica principal. Es comparable a la lejía (la práctica secundaria) que ayuda a lavar la ropa, o a los condimentos que se usan para darle sabor a la comida.

La única manera de recibir el gran beneficio verdadero de la práctica de este budismo es hacer Gonguio (cinco oraciones en la mañana, tres en la tarde) y entonar una cantidad satisfactoria de Daimoku.

Por favor explique las cuentas que usamos mientras hacemos Gonguio y entonamos.

Las cuentas se llaman “Yuzu”. Se dice que el Yuzu se originó cuando Shakiamuni instruyó a Virudhaka: “Si quieres eliminar sus sufrimientos, taladra agujeros en 108 cuentas de madera, ensártalas en una cuerda y llévalas consigo”. En cuanto al significado simbólico, hay muchos significados muy profundos. He aquí algunos:

Las dos cuentas largas a cada extremo se llaman la cuenta madre y la cuenta padre. Ambas significan el Buda y Mio (Mística) Jo (Ley). Justamente debajo de la cuenta padre hay una más pequeña que representa la naturaleza esencial de la Ley, la verdad absoluta que ha existido desde antes del comienzo del tiempo.

Hay 108 cuentas colocadas entre las cuentas padres que significan los 108 deseos mundanos que poseemos.

Hay cuatro cuentas adicionales más pequeñas colocadas entre las 108 cuentas que significan las cuatro virtudes nobles: Eternidad, Felicidad, Identidad Verdadera, y Pureza.

Las borlas en los extremos afuera de las cuentas padres tienen el significado de Kosen-rufu y simbolizan el flujo continuo de Miojo (la Ley Mística) al mundo entero.

Lo redondo de las cuentas significa el beneficio de Miojo que llenará a toda la existencia con gran armonía.

El yuzu significa el logro de la Budeidad y la resolución de nuestros varios problemas y sufrimientos. Las cuentas que se usan en Nichiren Shoshu reciben una ceremonia especial frente al Gojonzon en el Templo Principal o en un templo local. Por medio de la ceremonia profunda de “La Apertura de los Ojos”, que lleva a cabo el Sumo Sacerdote o un sacerdote de un templo local, a las cuentas se le infunden el beneficio y el significado de un instrumento de veneración para nuestra práctica.

¿Hay una manera especial de sostener el yuzu?

Cuando sostenemos el yuzu, le damos una vuelta, formando así la figura de un “ocho”. El extremo de la figura ocho con los tres cordones se coloca

sobre el dedo central de la mano derecha y el extremo con dos cordones sobre el dedo central de la izquierda. Los cordones cortos se colocan afuera de las manos, que se unen con las palmas y los dedos tocándose. Las cuentas no se deben frotar sino que se debe mantenerlas con reverencia entre las palmas cuando uno está frente al Gojonzon. El significado es que cuanto sostenemos las cuentas entre nuestros dedos y las mantenemos entre las palmas de nuestras manos, podemos obtener el gran beneficio de transformar los deseos mundanos en iluminación.

¿Qué clase de altar budista tenemos en nuestros hogares?

“Butsudan” es un término japonés que significa “casa de Buda”. En Nichiren Shoshu, es el recinto protectoro dentro del cual el Gojonzon se entroniza. El propósito de un butsudan es proteger el Gojonzon. Generalmente, cuando alguien comienza a practicar, tiene un butsudan pequeño y lo cambia por uno más grande y más ornamentado a medida que su fe crece y experimenta la prueba real en su vida. El tamaño y la clase es un asunto de preferencia personal, pero debe haber sido comprado originalmente para ese propósito. Se puede comprar uno en un almacén de Butsudanes de Nichiren Shoshu o pedir uno a Japón, pero hay que tener un butsudan en su casa antes de recibir el Gojonzon.

El Gojonzon es la vida iluminada del Buda Verdadero, Nichiren Dais-honin; por eso, debemos mostrar sumo respeto y cuidado al preparar un altar.

La ubicación del butsudan en su hogar es muy importante. Cuando uno trae el Gojonzon a casa, está preparándose para embarcarse en un sendero que revelará su iluminación. Por eso, se debe colocar el Gojonzon en el mejor sitio dentro del hogar. Es preferible colocar el butsudan solo en una pared, sin ventanas o cuadros cerca. El butsudan debe ser colocado lo suficientemente alto para que la parte inferior del Gojonzon esté un poco más alto del nivel de los ojos cuando uno está sentado. Se trata del gusto de uno si se sienta en una silla o en el piso. Lo importante es que el Gojonzon esté siempre arriba del nivel de los ojos cuando uno está haciendo la práctica.

Se debe abrir el butsudan únicamente durante actividades de la fe.

Butsugu es un término japonés que incluye todos los accesorios del altar: una pequeña copa para agua, candelabro(s), incensario, florero(s) para hojas siempreverdes, y una campana. La ubicación correcta del butsugu es importante, debido al significado de cada implemento. Todos los accesorios deben ser usados solamente para el Gojonzon. Por ejemplo, no se debe usar los candelabros para una cena o durante un apagón. El arreglo de los varios implementos de butsugu es como sigue:

El incensero se coloca en el centro, con la vela a la derecha y las hojas siempreverdes a la izquierda. Si se usan dos velas y dos floreros, coloque un candelabro en cada extremo del incensario. Al lado de las velas están los floreros con hojas siempreverdes. La copa para agua se coloca lo más cerca del Gojonzon, y ofrendas tales como frutas o arroz se colocan entre el incensario y el vasito.

Nada debe estar tan cerca del Gojonzon como para que le caiga encima, lo salpique, o de cualquier manera le cause daño si accidentalmente se cae o se riega.

Siempre mantenga el altar limpio. No coloque fotos, notas, o cualquier otra cosa, excepto los implementos descritos arriba, en o alrededor del altar. Es importante que uno no se distraiga cuando está entonando Daimoku y haciendo Gonguio.

¿Qué es Shakubuku?

Shakubuku es un término que uno escuchará mucho durante su práctica del Budismo Verdadero porque es uno de los aspectos más importantes de la práctica. Shakubuku quiere decir refutar el apego de otros a sus puntos de vista incorrectos y guiarlos a las enseñanzas del Budismo Verdadero.

Acumulamos gran fortuna de nuestra práctica budista de yiguió (práctica por uno mismo), y a medida que nuestra fe se profundiza y nuestra condición de vida comienza a mejorar, es solamente natural que queramos compartir esta fe con nuestros amigos y nuestra familia.

Por eso el deseo de hacer shakubuku surge naturalmente de la fe. La fe surge de la práctica diaria de Gonguio, Daimoku y el estudio del Goshō de Nichiren Daishonin.

Usted siempre puede traer sus invitados al templo y presentarlos al sacerdote. También se puede llevarlos a una reunión local y recibir apoyo de sus compañeros en la fe. Sus esfuerzos para enseñarles acerca de

Nam-Miojo-Rengue-Kio y el Dai-Gojonzon sembrarán la semilla de la budeidad en sus vidas. Aunque no abracen la fe en seguida, esta semilla eventualmente brotará y podrán practicar el Budismo Verdadero en el futuro y lograr la iluminación. También, uno habrá creado la causa para desarrollar una inmensa buena fortuna en su propia vida y para aminorar el karma negativo.

¿Cuándo puede una persona recibir el Gojonzon?

Debido a que cada persona es tan diferente, no existe cierto período de tiempo que uno tiene que practicar antes de recibir el Gojonzon. La decisión de practicar el Budismo Verdadero de Nichiren Daishonin y recibir Goyukai (la Ceremonia de Aceptación) es extremadamente importante. Únicamente después de recibir Goyukai frente al Gojonzon en un templo de Nichiren Shoshu una persona llega a ser un miembro de nuestra secta. Los requisitos son que su práctica sea constante y correcta, y que tenga un altar (butsudan) armado de antemano dentro del cual se pueda entronizar el Gojonzon. El Sacerdote Jefe de su templo local tomará la decisión final en cuanto a conceder permiso para recibir la Ceremonia de Goyukai y el Gojonzon.

La Ceremonia de Goyukai no es meramente una ceremonia de iniciación, es una ocasión noble cuando uno solemnemente jura mantener su fe y práctica de Nichiren Shoshu y luchar para lograr la condición de vida de Budeidad. Frente al Gojonzon, el sacerdote jefe conduce la recitación del sutra, la entonación del Daimoku, y la invocación de las oraciones silenciosas. Entonces, él posa un Yoyu Gojonzon sobre la cabeza del nuevo creyente y recita el Juramento de Aceptación para Goyukai. Ésta es una ocasión que uno recordará por el resto de su vida y señala un nuevo comienzo. Después de la Ceremonia de Goyukai, el nuevo creyente recibe un Gojonzon para ser entronizado en su hogar. Cuando uno recibe el Gojonzon, debe abrir un nuevo libro del sutra al nivel de los ojos hasta que el Gojonzon haya sido colocado dentro de él por el sacerdote. Entonces se debe cuidadosamente envolverlo en un pañuelo o ponerlo en un sobre. No se debe desenvolverlo hasta que sea entronizado en su hogar por una persona mayor en la fe.

¿Qué es lo que estudiamos?

La revista mensual Nichiren Shoshu nos suministra materiales de estudio que han sido traducidos al español. Esta publicación contiene pasajes de las escrituras de Nichiren Daishonin, que se llaman el Goshō. El Goshō consiste en tratados y cartas escritas por Nichiren Daishonin a sus discípulos como un estímulo para su fe. Leer los escritos de Nichiren Daishonin nos permite profundizar tanto en nuestra comprensión de la

práctica como en nuestra fe y confianza en el Gojonzon.

Estudiamos la orientación del Sumo Sacerdote. Además, cada mes hay una conferencia Oko en cada templo local dada por el sacerdote jefe. Estas conferencias nos ayudan a entender el significado profundo y el alcance de las enseñanzas budistas. Nichiren Daishonin dijo:

Esfuércese en los dos caminos de la práctica y el estudio. Sin la práctica y el estudio, no puede haber budismo. No solamente debe usted perseverar por sí mismo; sino que también debe enseñar a otros. Tanto la práctica como el estudio surgen de la fe.

¿Cuáles son los Diez Mundos?

Nuestra condición de vida es lo que determina cómo enfrentamos y manejamos cada situación en nuestra vida y el medio ambiente que creamos. Es una tendencia básica de actuar de una manera particular, crear causas para mantener la salud, adquirir cosas, y disfrutar de la vida. El budismo denomina estas condiciones de vida “mundos” y son diez: Infierno, Hambre, Animalidad, Ira, Tranquilidad o Humanidad, Éxtasis, Aprendizaje, Auto-realización, Bodisatva (misericordia, servicio a otros), y Budeidad.

Las causas que creamos se conciben en la mente. Nuestros cuerpos se mueven para dar forma a estas ideas, lo que determina nuestros hogares, las relaciones humanas, las comunidades, las ciudades, los estados, los países y el mundo. Así como el cuerpo y la mente son inseparables, la gente y su medio ambiente también son inseparables. Solamente podemos crear un reflejo de la tendencia de vida o “mundo” en que estamos. Por ejemplo, la gente que tiene una condición de vida básica de Infierno creará un medio ambiente que refleja esa condición. ¿Qué es lo que uno ve cuando mira su propio medio ambiente o el mundo que nosotros juntos hemos creado?

Sin importar nuestra condición de vida básica, o en cual “mundo” estemos, nuestras emociones y experiencias no permanecen estables. Todo el mundo experimentará la ira, la alegría, la calma, y el aprender algo nuevo. Una persona en Infierno puede experimentar Éxtasis cuando su dolor se alivia temporalmente. Una persona que está en el mundo de Bodisatva siente Éxtasis cuando puede ayudar a alguien pero podría bajar a la Ira si

ve a alguien que maltrata a otros y descender hasta el Infierno porque no puede hacer nada al respecto. Cada una de las diez condiciones de vida contiene el potencial para todas las diez dentro de sí. Es la interacción de una persona con su medio ambiente la que determina cuál de los diez mundos se manifiesta en su vida en

un momento determinado.

El punto importante para recordar es que así como todos poseemos el potencial para manifestar los mundos de Ira, Éxtasis, y Aprendizaje, también poseemos el potencial para manifestar el mundo de la Budeidad cuando fusionamos nuestras vidas con el Gojonzon por medio de la fe y la práctica fuerte y continua.

¿Qué es Tozan?

El peregrinaje, “Tozan”, al Templo Principal Taisekiyi, localizado en Japón al pie del Monte Fuyi, es una práctica esencial en Nichiren Shoshu. Durante la vida de Nichiren Daishonin, Tozan era un peregrinaje para visitarlo. El término originalmente significaba servir al Daishonin directamente y recibir su instrucción. Hacer un peregrinaje a Taisekiyi, la morada tanto del Dai-Gojonzon como del Sumo Sacerdote, lleva el mismo significado como los tozanes durante la vida del Daishonin. Taisekiyi se fundó en 1290 después del fallecimiento de Nichiren Daishonin, cuando el Segundo Sumo Sacerdote Nikko Shonin se mudó a ese lugar y continuó propagando las enseñanzas que él había heredado del Buda Verdadero. Desde esa época, Taisekiyi ha permanecido como el centro espiritual desde el cual las enseñanzas ortodoxas de Nichiren Daishonin han sido transmitidas por más de 700 años. Los creyentes vienen de todo el mundo para expresar su agradecimiento al Dai-Gojonzon. Estos peregrinajes son un testimonio viviente a la verdad universal del Budismo de Nichiren Shoshu.

¿Cómo puedo aprender más acerca de Nichiren Shoshu?

Las conferencias del Sumo Sacerdote y las explicaciones de los conceptos budistas por el Sacerdote Jefe fomentan el desarrollo y la comprensión del Budismo Verdadero. El templo local es el lugar ideal para llevar a la gente que quiere aprender acerca de Nichiren Shoshu.

Uno debe asistir a las actividades de su templo local tantas veces como sea posible para hacer Gonguio y entonar Daimoku al Gojonzon del templo y escuchar las conferencias dadas por el Sacerdote Jefe.

Suscribirse a la revista Nichiren Shoshu le ayudará a aprender acerca de la teoría y las doctrinas del Budismo Verdadero. Al asistir a las reuniones locales en las casas de los miembros, uno tendrá la oportunidad de escuchar las experiencias de los miembros.

TÉRMINOS BUDISTAS BÁSICOS

Daimoku: La Invocación Suprema, o Nam-Miojo-Rengue-Kio. Esta expresión también indica la entonación de Nam-Miojo-Rengue-Kio.

Gonguio: Literalmente, práctica asidua. Recitación de una porción del segundo capítulo (Joben) y todo el décimo sexto capítulo (Yurio) del Sutra del Loto con oraciones silenciosas. Se hace dos veces al día.

Gosho: Las escrituras del Buda Verdadero, Nichiren Daishonin. Toman la forma de tratados, cartas que él escribió a sus discípulos, y conferencias orales registradas por su sucesor, el Segundo Sumo Sacerdote Nikko Shonin.

Ichinen sanzen: “Tres mil reinos existen en un solo momento de la vida.” La teoría que explica que toda lo existente posee la naturaleza del Buda junto con todas las otras condiciones de vida. Incluye el concepto de que hay diez estados de vida o mente, llamados los “Diez Mundos”. Además, el principio de la posesión mutua de los Diez Mundos hace que sean 100 mundos. Se manifiestan por medio del principio de los Diez Factores y los Tres Reinos de Existencia, lo que totaliza 3,000 mundos.

Karma: Causas internas que residen en la profundidad de la vida y que se manifiestan como efectos conspicuos cuando las causas o condiciones externas se encuentran. Todo el mundo posee karma, tanto positivo como negativo. La práctica del Budismo Verdadero siembra buen karma (fortuna) en la vida de uno, y aminora los efectos negativos del mal karma que se debe a las causas que uno ha creado en esta vida y en las previas.

Kosen-rufu: Significa propagar ampliamente y diseminar el Budismo Verdadero. Hay dos aspectos del kosen-rufu. “Kosen-rufu de la Entidad de la Ley” significa el establecimiento del Dai-Gojonzon por el Buda Verdadero, Nichiren Daishonin. Su legado para nosotros fue la misión de lograr el “Kosen-rufu de Substanciación”, que significa la época cuando toda la gente del mundo abraza el budismo del Daishonin y reverencia el Dai-Gojonzon. En esa época, habrá verdadera paz mundial y toda la gente alrededor del mundo logrará la budeidad.

Sutra del Loto: La enseñanza más enaltecida de Shakiamuni. Fue su enseñanza final, predicada durante los últimos ocho años de su vida junto con el Sutra de Significado Infinito, una introducción al Sutra del Loto, y el Sutra del Nirvana, la enseñanza que explica cómo propagar los principios del Sutra del Loto. En él, Shakiamuni expuso la verdad fundamental de su iluminación. Sin embargo, en el Último Día de la Ley, solamente podemos beneficiarnos del Sutra del Loto cuando ése se comprende desde el punto de vista de la vida del Buda Verdadero, Nichiren Daishonin. Por eso, como creyentes de Nichiren Shoshu, practicamos y estudiamos el Sutra del Loto basándonos exclusivamente en las interpretaciones y enseñanzas del Buda Verdadero, Nichiren Daishonin y de los sucesivos Sumos Sacerdotes de Nichiren Shoshu. En sus escrituras, Nichiren Daishonin a

veces usa el término “Sutra del Loto” para indicar Nam-Miojo-Rengue-Kio, o el Gojonzon.

Tres Grandes Leyes Secretas: El principio que constituye la médula y la base del Budismo Nichiren Shoshu. Son el Verdadero Objeto de Veneración, el Verdadero Alto Santuario, y la Verdadera Invocación.

Verdadero Objeto de Veneración: El Dai-Gojonzon, inscrito por Nichiren Daishonin el 12 de octubre de 1279. El Dai-Gojonzon incorpora la Persona y la Ley. La Persona es la vida iluminada del Buda Verdadero, Nichiren Daishonin. La Ley es Nam-Miojo-Rengue-Kio, a la cual el Daishonin está eternamente iluminado.

Verdadero Alto Santuario: El lugar donde el Dai-Gojonzon estará entronizado en la época de kosen-rufu para que toda la humanidad pueda erradicar su karma negativo y lograr la iluminación. Actualmente está entronizado en el Salón de Entronización en el Templo Principal de Nichiren Shoshu, Taisekiyi. En un sentido general, también significa el lugar donde el Gojonzon está entronizado en los templos locales y en los hogares de los creyentes.

Verdadera Invocación: Nam-Miojo-Rengue-Kio. Nichiren Daishonin estableció la Verdadera Invocación al entonar Nam-Miojo-Rengue-Kio por primera vez el 28 de abril de 1253. La Verdadera Invocación lleva el significado tanto de la fe como de la práctica.

Tres Períodos de Propagación: Los tres períodos de tiempo que siguen después del fallecimiento de Shakiamuni. El primer período, de 1000 años, se llama el Primer Día de la Ley (*Shojo*). El segundo período, también de 1000 años, se llama el Día Medio de la Ley (*Zojo*). El último período, que comenzó después, se llama el Último Día de la Ley (*Mappo*). Shakiamuni enseñó que el Último Día de la Ley duraría 10.000 años y de ahí hacia el futuro. Enseñó que en esa época, debido a que la gente no tendría conexión con él, ya no podrían recibir ningún beneficio de sus enseñanzas. El Buda Verdadero, Nichiren Daishonin, apareció al principio del Último Día de la Ley y estableció el Budismo de las Tres Grandes Leyes Secretas para que toda la gente pudiera lograr la iluminación ahora y en el futuro.

Tres Tesoros: Los Tres Tesoros son lo que todos los budistas reverencian como los tesoros más valiosos en el universo. Son el Buda, la Ley y el Sacerdocio. El Buda es uno que está iluminado a la verdad eterna de la vida y el universo y posee las tres virtudes de Soberano, Maestro y Padre. La Ley es la enseñanza que el Buda enseña con base en su propia iluminación. El Sacerdocio significa los discípulos del Buda quienes heredan, protegen y transmiten las enseñanzas a las generaciones futuras. En Nichiren Shoshu el Buda es Nichiren Daishonin, el Verdadero Buda eterno del Último Día de la Ley. La Ley es el Dai-Gojonzon del Verdadero Sumo Santuario del Budismo Verdadero, y el Sacerdocio es Nikko Shonin, el Segundo Sumo Sacerdote, quien directamente recibió la transmisión del Budismo Verdadero, y todos los sucesivos Sumos Sacerdotes de Nichiren Shoshu, quienes han recibido esta transmisión personal en una sucesión ininterrumpida por más de 700 años. El actual Sumo Sacerdote de Nichiren Shoshu es el Septuagésimo Octavo Sumo Sacerdote Nichinio Shonin.