

LA VIDA DE NICHIREN DAISHONIN

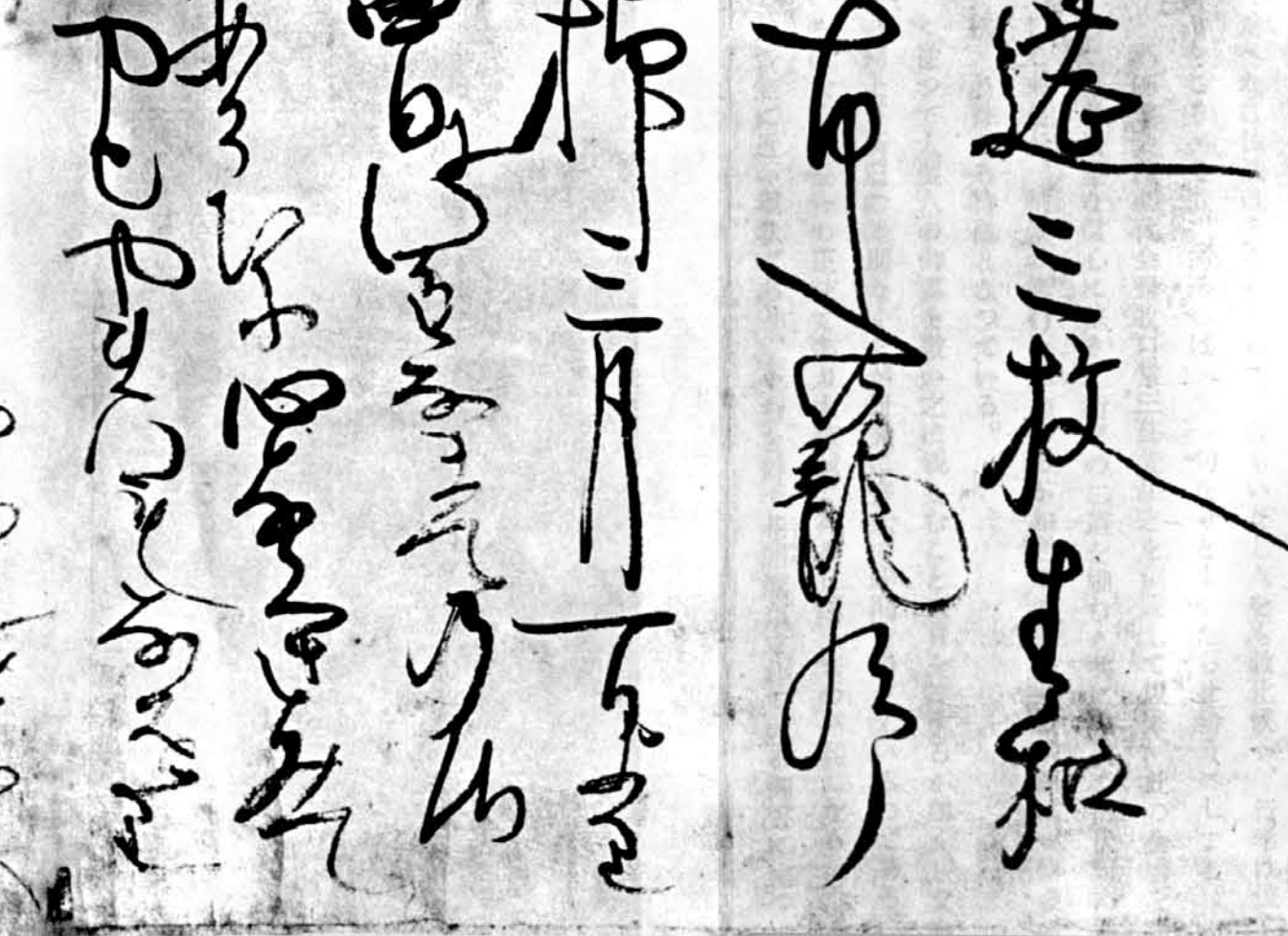
Esta es la primera parte de un artículo de dos entregas sobre la vida de Nichiren Daishonin, en el que se conduce al lector desde sus primeros años de edad, hasta su experiencia transformadora en la Persecución de Tatsunokuchi.

Nichiren Daishonin dedicó su vida a una lucha misericordiosa para propagar la Ley Mística, basado en el juramento de permitirles a todas las personas abrir desde dentro de sí mismas el estado de vida del

Buda. Al mismo tiempo, durante toda su vida estuvo retando y venciendo a las fuerzas que buscan obstruir la felicidad de las personas comunes. En ese proceso enfrentó y venció una serie continua de obstáculos mayores y de persecuciones.

Sus primeros años.

Nichiren Daishonin, cuyo nombre en su niñez fue Zennichi-marō, nació el 16 de

febrero de 1222 en la provincia de Awa (actualmente la prefectura de Chiba de Japón). Su padre se ganaba la vida como pescador, por lo que su familia pertenecía a la clase de los trabajadores comunes.

A los 12 años de edad entró en el Seicho-ji, templo budista en Awa, para obtener el equivalente actual de la educación de escuela primaria. Durante este período oró «para llegar a ser la persona más sabia del Japón» («Carta a los sacerdotes de Seicho-ji», END. 681).

Resolvió captar totalmente y corporizar en su propia vida a la más profunda sabiduría del budismo, para poder guiar a sus padres y a todas las personas a vencer los sufrimientos fundamentales vinculados con nacer y morir. Para este fin, decidió convertirse en monje budista y buscar a fondo

en las enseñanzas budistas.

En 1237 fue ordenado formalmente como sacerdote budista y tomó el nombre de Zesho-bo Rencho, estudiando con Dozen-bo, quién fue sacerdote de Seicho-ji. Describió que durante ese tiempo le fue otorgada «una joya de sabiduría, refulgente como el lucero matinal» («El maestro Tripitaka Shan-wu-wei», END-1, 176). Se refería de este modo a la sabiduría que le permitiría descubrir y comprender totalmente la maravillosa enseñanza, o Ley Mística, que bien puede llamarse la esencia o base de todas las enseñanzas budistas.

Luego, Nichiren emprendió su búsqueda de visitar y estudiar en los diversos templos principales budistas en Kamakura, Kyoto y Nara. En este proceso leyó a fondo todos los sutras budistas que se encontraban en estos

templos e investigó las doctrinas esenciales de las principales escuelas budistas.

Establecimiento de sus enseñanzas.

Como resultado de estos estudios, concluyó que el Sutra del Loto constituye la más alta enseñanza de todos los sutras budistas y que la Ley Mística a la cual había despertado es la Ley de Nam-myoho-renge-kyo, esencia del Sutra del Loto. Por considerar esto como la enseñanza capaz de salvar del sufrimiento a todas las personas del Último Día de la Ley, resolvió que su misión era propagarla ampliamente.

A través de sus intensos estudios confirmó su misión, así como el método por el cual habría de propagar esta enseñanza. Preparado para enfrentar las grandes dificultades y persecuciones que con toda seguridad habrían de surgir en el camino, se determinó a comenzar la propagación de la Ley Mística.

Luego, a eso del mediodía del 28 de abril de 1253, en el templo Seicho-ji, habló en público, refutando las enseñanzas de la escuela Tierra Pura y de otras importantes sectas del Japón. Invocó Nam-myoho-renge-kyo con voz fuerte resonante y declaró que ésta es la única y sola enseñanza capaz de salvar a todas las personas del Último Día de la Ley. Este evento se conoce como la declaración de Nichiren del establecimiento de su enseñanza. En esa ocasión, a los 32 años de edad, por primera vez estableció los elementos esenciales de sus enseñanzas y se dio a sí mismo el nombre de “Nichiren” que está compuesto de los caracteres chinos que indican “sol” y “loto”.

Al declarar su enseñanza, Nichiren refutó

estrictamente la doctrina de la Tierra Pura, o escuela Nembutsu (la cual enseña que invocar el nombre del buda Amida, de quién se dice habita en una tierra pura ubicada en los confines occidentales del cosmos, permitiría ganarse la salvación en la existencia próxima, en esa tierra pura de Amida. Nembutsu significa “contemplar al Buda” y se refiere a invocar la frase “Namu Amida Butsu”).

Tojo Kagenobu, quién era el administrador de la región donde se encontraba ubicado Seicho-ji, era un fuerte creyente de la Tierra Pura y se enfureció cuando supo de las críticas de Nichiren a las enseñanzas de la Tierra Pura. Tratando de lastimar a Nichiren, envió a sus hombres a Seicho-ji para capturarlo, pero con la ayuda de Dozen-bo y de otros sacerdotes escapó ileso. Luego fue a Kamakura donde residió en un alojamiento sencillo en Matsubagayatsu, en el distrito de Nagoe, e inició actividades para propagar su enseñanza.

A la vez que difundía la práctica de invocar Nam-myoho-renge-kyo, Nichiren continuó refutando los errores de las escuelas de la Tierra Pura y del Zen. Consideraba que éstas, las cuales se habían tornado muy populares y ampliamente conocidas en Japón, ejercían una influencia negativa en la gente de Kamakura. Como resultado de sus esfuerzos, figuras como Toki Jonin, Shijo Kingo e Ikegami Munenaka abrazaron la fe en las enseñanzas del Daishonin y se mantuvieron como sus devotos seguidores de por vida.

La argumentación y protesta oficial ante el gobierno invitan persecuciones.

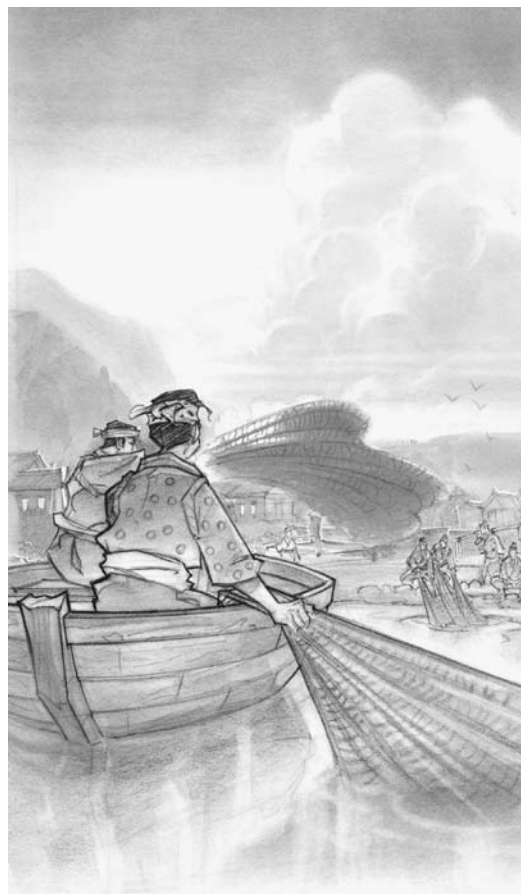
Los desastres naturales y perturbaciones climáticas, tales como fenómenos meteo-

rológicos extremos y los terremotos, así como las hambrunas, incendios y epidemias, habían estado atacando al Japón sucesivamente, promediando una calamidad por año. En especial, un gran terremoto azotó a Kamakura en agosto de 1257 ocasionando una destrucción masiva.

Ese desastre y sus consecuencias motivaron a Nichiren para resolverse a iluminar, mediante el budismo, las causas fundamentales de las miserias que assolaban su sociedad, así como también aclarar la forma de erradicar dichas causas. Para ese fin, fue al templo Jisso-ji en Iwamoto (actualmente prefectura de Shizuoka) y realizó estudios intensos de los Sutras y textos budistas existentes en la biblioteca del templo. Fue en ese entonces cuando conoció al joven que a su debido tiempo habría de llamarse Nikko y quién se convertiría en su discípulo más cercano y sucesor directo.

Empleando lo que había tomado y recopilado de esta investigación, Nichiren escribió un tratado llamado “Sobre el establecimiento de la enseñanza correcta para asegurar la paz en la tierra”, en japonés «Rissho ankoku ron» (END, pág. 6) y el 16 de julio de 1260 le presentó esta obra Hojo Tokiyori, regente retirado y para aquel entonces el gobernante de facto. Esta fue la primera argumentación o protesta oficial de Nichiren al soberano.

En esta obra, Nichiren identifica la causa del ataque constante de los desastres naturales y de las otras calamidades que asediaban a la nación. Lo atribuye al hecho de que, por todo el país, las personas tenían puesta su fe en enseñanzas budistas erróneas y desviadas, y señala que la más culpable de estas enseñanzas es la escuela Tierra Pura. Hace énfasis en que si la gente para de darles donaciones y de apoyar a estas doctrinas perversas, y

en cambio, abraza la enseñanza correcta del Sutra del Loto, se puede establecer una tierra de paz y seguridad.

Pero, de continuar apoyando a enseñanzas desviadas, entonces, de «Las tres calamidades y los siete desastres» (que diversos sutras dicen que han de atacar a una tierra hostil a la enseñanza verdadera), aparecerían sin falta las dos catástrofes que aún no habían ocurrido, es decir: «la rebelión dentro de los propios dominios» y «la invasión de países extranjeros». El Daishonin insta al pueblo a abrazar la fe rápidamente en la enseñanza correcta del Sutra del Loto y a detener su apoyo a las enseñanzas incorrectas.

Los dirigentes del Shogunato de Kamakura ignoraron la sincera y seria argumentación y protesta de Nichiren. Además, sacerdotes de la escuela Tierra Pura, con el apoyo tácito de figuras de poder en el gobierno, conspiraron

para perseguir a Nichiren.

En la noche del 27 de agosto de 1260 un grupo de creyentes de la Tierra Pura, intentando matar a Nichiren, irrumpió en su morada en Matsubagayatsu. Afortunadamente, el Daishonin no se encontraba allí y luego decidió partir de Kamakura durante un tiempo.

El 12 de mayo de 1261, luego de su regreso a Kamakura, el Shogunato lo arrestó y exiló a la península de Izu. Esto se conoce como el Exilio a Izu. En febrero de 1263 se le perdonó y retornó a Kamakura. Al año siguiente partió a su provincia natal de Awa a visitar a su madre que estaba enferma. El 11 de noviembre de 1264, en camino a la propiedad de su seguidor Kudo Yoshitaka, en Amatsu, provincia de Awa, Nichiren y su grupo fueron agredidos por un grupo de guerreros conducidos por el administrador local, Tojo Kagenobu (el mismo que lo quiso atacar cuando declaró sus enseñanzas por vez primera en Seicho-ji, en 1253).

Kyonin-bo, discípulo de Nichiren fue asesinado en el ataque y Kudo Yoshitaka murió posteriormente debido a las heridas que sufrió durante el ataque. El propio Nichiren sufrió una profunda cortada en su frente y fractura de su mano izquierda. Este ataque se conoce como la Persecución de Komatubara.

La persecución de Tatsunokuchi: “desechar lo transitorio para revelar lo verdadero”

En 1268 llegó a Kamakura una carta del gobernante del imperio Mongol transmitiendo su intención de hacer uso de la fuerza militar contra el Japón si los dirigentes japoneses

no respondían a sus demandas de sumisión y del pago de tributos. Con ello, la predicción de la calamidad de la invasión de países extranjeros que Nichiren había augurado en su obra “Sobre el establecimiento de la enseñanza correcta para asegurar la paz en la tierra” pronto habría de cumplirse.

Luego de enterarse de estas noticias, Nichiren envió cartas de argumentaciones y protesta a once personalidades en Kamakura, incluyendo al regente Hojo Tokimune, y a sacerdotes representantes de los principales templos budistas. En cada carta les pedía que se llevara a cabo un debate público entre él y las figuras prominentes de las escuelas budistas, pero sus llamados fueron ignorados y las autoridades comenzaron a ver al Daishonin y a sus seguidores como una amenaza, por lo que conspiraron para eliminarlos.

Para ese entonces, la escuela Palabra Verdadera que había estado realizando ceremonias de plegarias para derrotar a los mongoles, estaba obteniendo prestigio e influencia. Además, el sacerdote Ryokan, del templo Gokuraku-ji de Kamakura y dirigente de la escuela Palabra Verdadera, había fortalecido sus vínculos con las autoridades gubernamentales detentando un poder significativo. A pesar de ser tan prominentes, Nichiren había comenzado a retar y refutar vigorosamente a estas escuelas erróneas del budismo que ejercían una influencia negativa en la gente.

En 1271 Kamakura padeció una gran sequía. Ryokan anunció que realizaría una ceremonia de plegarias para traer lluvias. Al oír esto, Nichiren le envió una carta contentiva del reto siguiente: si en siete días Ryokan lograba hacer que lloviera, Nichiren se convertiría en su discípulo, pero si en

ese período de siete días no caía la lluvia, entonces Ryokan tenía que abrazar la fe en el Sutra del Loto.

Ryokan dio inicio a sus oraciones basado en las enseñanzas de la Palabra Verdadera, pero al cabo de siete días no había caído ni una gota de lluvia. Entonces pidió una extensión de siete días más y siguió conduciendo los rituales de sus plegarias, pero a pesar de todas sus oraciones, no sólo no llovió en esos catorce días, sino que la ciudad de Kamakura fue azotada por destructivos vendavales.

Ryokan había perdido claramente el reto, pero en vez de aceptar honestamente la derrota, se tornó más hostil hacia Nichiren entablado una demanda legal en su contra y usando el nombre de uno de los sacerdotes a su cargo. También le hizo un llamado a las autoridades claves del gobierno, así como a sus esposas, conspirando para que se castigara al Daishonin.

El público reverenciaba a Ryokan como a un sacerdote de gran prestigio que había logrado dominar las enseñanzas budistas, pero Nichiren vio más allá de su fachada benevolente y percibió su verdadera naturaleza: la de un sacerdote que se había atado al poder secular y que sólo buscaba ver cumplidas sus propias ambiciones personales.

El 10 de septiembre de 1271, Nichiren recibió una citación del Shogunato. Ante las autoridades, fue cuestionado por Hei no Saemon-no-jo Yoritsuna quién era jefe suplente de la oficina de asuntos policiales y militares, el segundo en rango después del mismo Shogun. Durante ese encuentro, Nichiren le expuso su argumentación y protesta religiosa a Hei no Saemon, instruyéndole, basado en los principios budistas en cuanto a la actitud y comportamiento correctos del gobernante que busca traerle paz y seguridad a su pueblo y país.

Dos días después, el 12 de septiembre, Hei no Saemon a la cabeza de un grupo de soldados irrumpió con violencia en la morada de Nichiren en Matsubagayatsu y lo arrestó en la forma en que se hacía con los rebeldes o traidores. Nuevamente en esa oportunidad, Nichiren le aconsejó, señalándole que si persistía en perseguirle, sería culpable del crimen de derribar al «pilar del Japón» e invitaría al país las dos calamidades de «rebelión dentro de los dominios propios» y la «invasión de otros países» que los sutras predicen. Ello constituyó la segunda argumentación y refutación o protesta oficial de Nichiren al soberano.

Sin inquisitoria, ni investigación previas, Nichiren fue trasladado después de la media noche, en medio de una procesión de soldados, a una playa en las afueras de Kamakura llamada Tatsunokuchi, y que se empleaba normalmente como sitio para llevar ejecuciones a cabo. Hei no Saemon había conspirado con otros en secreto para decapitar a Nichiren, pero justo antes de realizarse la ejecución una esfera brillante de luz (los historiadores piensan que se trató de un meteorito o del fragmento de un cometa) apareció al norte, encima de la isla de Enoshima y cruzó el firmamento nocturno en dirección noroeste. Esto espantó y aterró a los soldados que custodiaban a Nichiren, al punto de no poder proseguir con la ejecución. Esta serie de eventos se conoce como la Persecución de Tatsunokuchi y la cual constituye un punto de cambio significativo y profundo en los esfuerzos de por vida realizados por

Nichiren para propagar sus enseñanzas.

Es decir, que en ese momento, cuando salió victorioso del intento de decapitarlo, descartó su identidad transitoria de mortal común y reveló desde el interior de su vida su verdadera identidad del «Buda de ilimitada alegría desde el tiempo sin comienzo». Esto se conoce como Nichiren «descarta lo transitorio para revelar la verdad».

A partir de ahí, Nichiren comenzó a desplegar plenamente las acciones del Buda Original del Último Día de la Ley, y con esa facultad inscribió el mandala conocido como *Gohonzon* (que significa «objeto de respeto fundamental»): objeto de devoción capaz de permitirle a todas las personas lograr la Budeidad).

Este artículo es una adaptación del publicado en la revista mensual de estudio de la Soka Gakkai, *Daibyakurenque*, en octubre de 2007.

Notas

1. Último Día de la Ley: el nombre de la era en la que se predijo que las enseñanzas del Buda Shakyamuni pierden su poder de salvar a la gente. Se piensa que esa era comienza unos dos mil años después de la muerte del Buda y según las concepciones de los tiempos de Nichiren, ya esa era había comenzado.
2. Tres calamidades y siete desastres: son catástrofes que se describen en diversos sutras. Las tres calamidades ocurren al finalizar un *kalpa*. Hay dos clases de ellas: las tres calamidades mayores de fuego, agua y vientos que destruyen al mundo, y las tres calamidades menores constituidas por los altos precios de los granos, o inflación (especialmente la ocasionada por hambrunas); guerras y pestes que hacen perecer a la sociedad humana. Los siete desastres comprenden la guerra y desastres naturales y, en general, se sostiene que resultan de menospreciar a la enseñanza correcta. Se mencionan en los Sutas “Maestro de medicina”, “Reyes benevolentes” y en otros. Difieren ligeramente, según la fuente. Nichiren combinó estas dos clases de calamidades en una sola frase para explicar los desastres que asolaban al Japón en esos tiempos. En su tratado de 1260 “Sobre el establecimiento de la enseñanza correcta para asegurar la paz en la tierra” (END, pág. 6), afirma, basado en los Sutas, que ocurren debido a que los gobernantes y el pueblo se vuelven contra la enseñanza correcta.

LA VIDA DE NICHIREN DAISHONIN

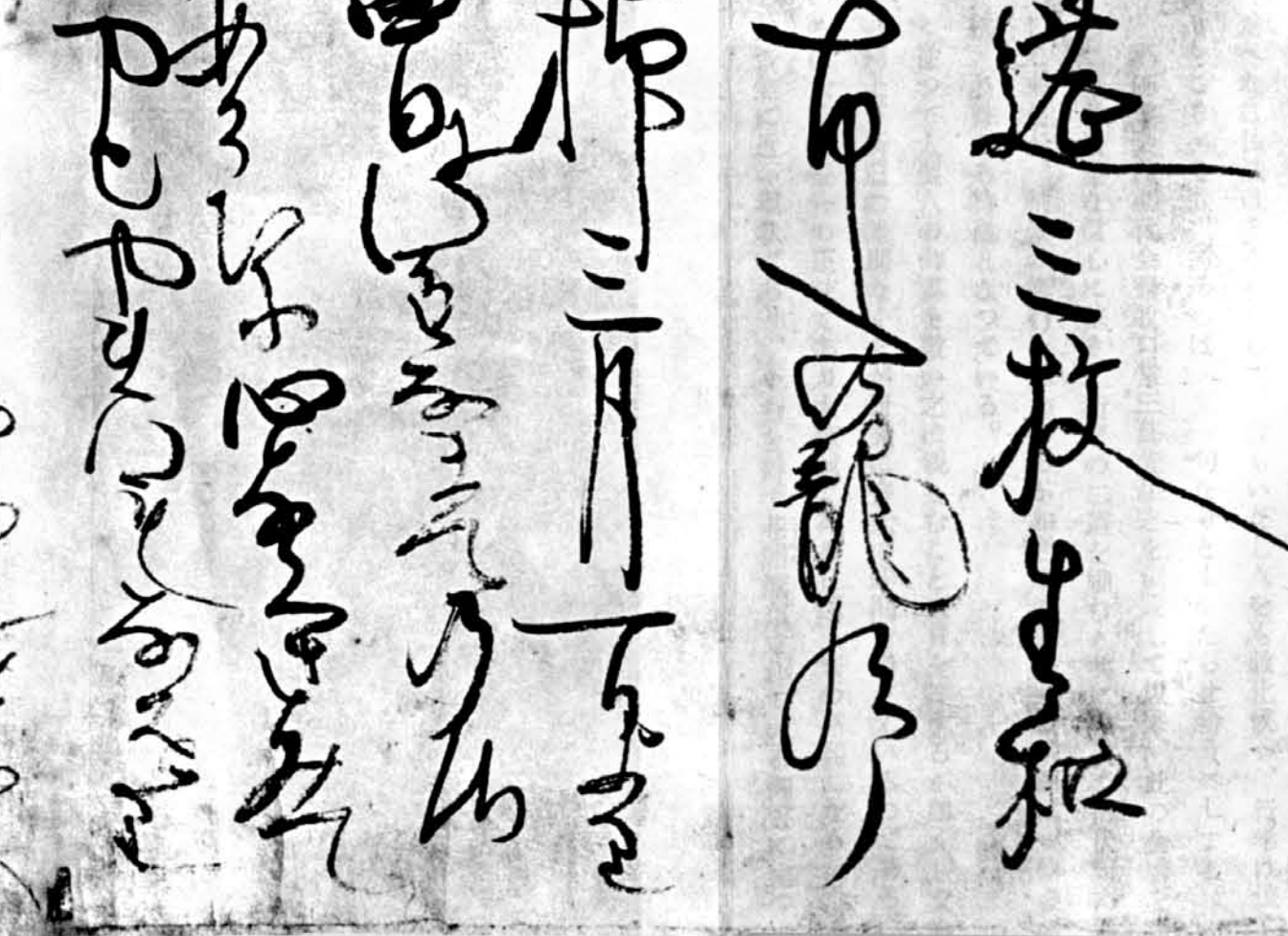
PARTE II

Esta es la segunda y última parte de la vida de Nichiren Daishonin. Esta entrega comienza como el exilio de Nichiren a la isla de Sado y termina con sus últimos días de vida.

El exilio a Sado.

Luego de fracasar el intento de ejecutar a Nichiren el 12 de septiembre de 1271 en Tatsunokuchi, las autoridades gubernamentales no sabían que hacer con él. Fue llevado

temporalmente a una cercana residencia, propiedad del condestable suplente de la provincia de Sado. Sado, isla ubicada frente a la costa nordeste del Japón, se utilizaba normalmente para exilar a criminales. Debido a que las condiciones de la isla eran tan severas, se asumía que ningún exiliado podía sobrevivir. Se tomó la decisión de exilar a Nichiren a la isla de Sado y el 10 de octubre de 1271 partió de la región de Kamakura para Sado, llegando el 28 de octubre. Se le llevó a un campo desolado en

Tsukahara que se utilizaba para disponer de los cadáveres abandonados. Allí vivió en un pequeño santuario devastado que se había empleado para realizar servicios funerarios. Estaba expuesto a un frío fortísimo y carecía de suficientes alimentos y vestimentas. También era el objeto de las constantes amenazas de los creyentes de la escuela Tierra Pura que sentían una gran hostilidad hacia él, por su refutación y condena de las distorsiones de las enseñanzas del Buda.

En aquel entonces, la persecución gubernamental también se extendía a los discípulos de Nichiren en Kamakura, donde apresaron a unos y otros fueron desalojados de sus casas o privados de sus tierras y ganancias. Muchos discípulos, bien sea por temor o por el deseo de protegerse o a sus pertenencias, llegaron a dudar de Nichiren

y finalmente abandonaron su fe. Puesto que el exilio a Sado equivalía a una sentencia de muerte, muchos creían que después de todo, su maestro había sido derrotado.

A mediados de enero de 1272, varios cientos de sacerdotes y otros, que representaban a las principales escuelas del budismo, se reunieron frente a la morada de Nichiren para retarlo a un debate religioso. Nichiren aceptó y rebatió fácilmente los argumentos de cada uno de sus oponentes, refutando a fondo las doctrinas e interpretaciones erróneas que planteaban, relativas a las enseñanzas budistas.

En febrero de 1272 una insurrección dentro del clan gobernante Hojo produjo la irrupción de combates en Kamakura y en Kyoto, lo cual fue significativo ya que Nichiren había presagiado guerras civiles

cinco meses atrás. En los tiempos de la persecución de Tatsunokuchi, el Daishonin le había descrito la inminente calamidad de la «revuelta dentro de los propios dominios» a Hei no Saemon no-jo Yoritsuna.

En ese verano, mudaron a Nichiren a un pueblo llamado Ichinozawa con lo que estuvo un poco más cómodo, pero ello no disminuyó la amenaza a su vida creada por los creyentes hostiles de otras escuelas. A lo largo del todo el exilio, Nikko Shonin sirvió a su maestro y compartió sus penurias.

Entre los nuevos creyentes en las enseñanzas de Nichiren se encontraban un anciano samurai llamado Abutsu-bo y su esposa, la monja laica Sennichi. Hasta el fin de sus días, desempeñaron un papel clave al apoyar al Daishonin y a la creciente comunidad de creyentes. Después de más de siete siglos, su ejemplo en la fe sigue inspirando a los creyentes de hoy.

Mientras estuvo en Sado, Nichiren escribió muchas obras importantes que incluyen «La apertura de los ojos», particularmente significativa, así como «El objeto de devoción para observar la vida». «La apertura de los ojos», escrita en febrero de 1272 aclara a Nichiren como el Buda del Último Día de la Ley, por lo que se conoce este escrito como el que revela al «objeto de devoción en términos de la persona». «El objeto de devoción para observar la vida» aclara al objeto que las personas deberían abrazar como a la Ley de Nam-myoho-renge-kyo, por lo que se le conoce como el escrito que revela al «objeto de devoción en términos de la Ley».

En gran parte, debido a que las predicciones de Nichiren ocurrieron, el gobierno le perdonó el exilio en febrero de 1274. Al mes partió de Sado a Kamakura, y al otro mes compareció de nuevo ante Hei no Saemon y otras autoridades. En esta oportunidad,

amonestó de nuevo al gobierno por realizar plegarias conducidas en base a doctrinas budistas erróneas para derrotar a las fuerzas mongoles. En respuesta a una pregunta directa que le formulara Hei no Saemon, respuesta que marcaría su tercera argumentación, refutación y protesta a las autoridades, Nichiren predijo que los mongoles atacarían al Japón en ese año.

Al poco tiempo, una inmensa fuerza mongol desembarcó en la isla de Kyushu, al sur de la isla principal. Con esto, las dos calamidades que Nichiren había augurado en su tratado al gobierno «Sobre el establecimiento de la enseñanza correcta para asegurar la paz en la tierra», es decir, revueltas en los propios dominios e invasión desde el extranjero, habían ocurrido, demostrando que sus predicciones fueron exactas.

Como se ha mencionado, en relación con estas dos calamidades ya el Daishonin había argumentado, refutado y protestado oficialmente al gobierno en tres oportunidades (la primera fue cuando presentó su obra «Sobre el establecimiento de la enseñanza correcta para asegurar la paz en la tierra» al regente retirado Hojo Tokijori; la segunda, cuando amonestó a Hei no Saemon durante la persecución de Tatsunokuchi). Estas tres amonestaciones en conjunto se conocen como «las tres instancias que dan distinción» de Nichiren y derivan de su declaración que dice: «En tres oportunidades, he adquirido distinción por poseer este conocimiento» («La selección del tiempo», END pág. 606).

En Minobu

Como no escucharon sus tres amonestaciones, Nichiren partió de Kamakura para la remota región montañosa de Minobu, estableciéndose en la provincia de Kai (actual

prefectura de Yamanashi). El área de Minobu estaba gobernada por Hakiri Sanenaga, también conocido como Hakii Sanenaga quién era el administrador local y que luego fue seguidor de Nichiren, después de haber sido convertido por Nikko.

Nichiren entró en Minobu en mayo de 1274 y ello no fue de ningún modo un retiro o retirada de las tribulaciones mundanas. En Minobu escribió muchas obras importantes, tales como «La selección del tiempo» y «Sobre retribuir las deudas de gratitud» en las que sus principales enseñanzas, en particular “las tres grandes leyes secretas” (el objeto de devoción de la enseñanza esencial, el santuario de la enseñanza esencial y la invocación de la enseñanza esencial).

Así mismo, mediante sus conferencias sobre el Sutra del Loto (recogidas en el *Registro de la enseñanzas orales* y en otros documentos) se concentró en educar y entrenar discípulos que asumirían la responsabilidad de propagar sus enseñanzas en el futuro. Durante este período de su vida, escribió diversas cartas personales a sus creyentes laicos, las cuales ofrecen aliento e instrucción en la fe y práctica para permitirle a cada persona convertirse en vencedora en la vida, y para establecer el estado de suprema iluminación llamado Budeidad. Actualmente, las cartas de Nichiren y sus tesis están compiladas en inglés en la obra *The Writings of Nichiren Daishonin*, volúmenes 1 y 2.

La persecución de Atsuhara y el establecimiento del Dai Gohonzon

Luego de irse Nichiren a Minobu, los esfuerzos para propagar sus enseñanzas progresaron, especialmente donde hoy día

es la prefectura de Shizouka. Entre los que se convirtieron a las enseñanzas de Nichiren se encontraban sacerdotes y creyentes laicos vinculados con la escuela Tendai y con otras más. Como resultado, el templo Tendai local se opuso a los esfuerzos de propagación de los discípulos del Daishonin y presionaron a los sacerdotes y laicos que se habían convertido a dichas enseñanzas. Esto trajo consigo incidentes que implicaron amenazas e intimidaciones para los que habían abrazado la fe en la Ley Mística.

El 21 de septiembre de 1279, veinte campesinos del área de Atsuhara que habían abrazado la fe en las enseñanzas del Daishonin fueron arrestados por las autoridades bajo falsas acusaciones y llevados a Kamakura. En la residencia de Hei no Saemon fueron interrogados cruelmente, torturados y amenazados con morir si no renunciaban a su fe. Sin embargo, cada uno de ellos se rehusó a ceder, manteniéndose firmes en sus creencias. Al final, tres de los campesinos, los hermanos Jinshiro, Yagoro y Yarokuro, fueron ejecutados y los diecisiete restantes fueron expulsados de sus tierras. Tanto éste incidente, como los anteriores actos represivos se conocen colectivamente con el nombre de la Persecución de Atsuhara.

Al ver el espíritu valiente y la fe de estos creyentes que se negaron a ceder, aun frente a la muerte, Nichiren se dio cuenta de que sus discípulos ya habían establecido una fe lo suficientemente fuerte como para resistir cualquier tipo de persecución, a la vez de seguir protegiendo a la enseñanza correcta. Así pues, el 1º de octubre, en una carta titulada «Sobre las persecuciones caecidas al venerable» señala que ya habían transcurrido 27 años desde que proclamó por vez primera sus enseñanzas y que había cumplido con el propósito de su

advenimiento en este mundo (END, 1041–44). Según el budismo, «el propósito del advenimiento de uno» significa el objetivo o propósito por el cual un Buda aparece en este mundo.

Luego, el 12 de octubre de 1279, estableció lo que llegó a conocerse como «El *Dai Gohonzon* otorgado a Jambudvipa». Aquí, “Jambudvipa” significa el mundo entero. Cuando inscribió este *Gohonzon* de grandes dimensiones, Nichiren respondió a la poderosa fe que demostraron tener las personas comunes en medio de la persecución de Atsuhara, expresando además su profundo deseo y juramento de lograr el *kosen-rufu*, propagación de la Ley Mística para liberar a todas las personas de los sufrimientos y

guiarlas a la felicidad genuina.

En respuesta a la persecución de Atsuhara, los seguidores de Nichiren se unieron y lucharon con el espíritu de «distintas personas con un mismo propósito». Entre estos seguidores, un joven de 21 años de edad llamado Nanjo Tokimitsu protegió y apoyó a sus compañeros creyentes durante estos tiempos tan duros.

La trasmisión de sus enseñanzas a Nikko Shonin.

En noviembre de 1281, Nichiren Daishonin y sus discípulos concluyeron la construcción de un alojamiento permanente para sacerdotes en Minobu y lo llamaron «Kuon-

Una cronología de la vida de Nichiren Daishonin ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁

1222 (Edad: 1 año – en ese tiempo en Japón, tan pronto nacía un niño o una niña, se consideraba que tenía un año de edad)

16 de febrero: Nace en Kataumi, Aldea de Tojo, Distrito de Nagasa, Provincia de Awa (hoy día, parte de la Prefectura de Chiba)

1253 (Edad: 32 años)
28 de abril: Declara el establecimiento de su enseñanza en Seicho-ji, templo localizado en la Provincia de Awa

1260 (Edad: 39 años)
16 de julio: Somete el tratado “Sobre establecer la enseñanza correcta para la paz de la tierra” al gobernante retirado Hojo Tokijori – lo que constituyó el primer debate oficial de Nichiren con el soberano

27 de agosto – Persecución de Matsubagayatsu

1261 (Edad: 40 años)

12 de mayo: Exilado a la Península de Izu

1264 (Edad: 43 años)

11 de noviembre: Persecución de Komatsubara

1268 (Edad: 47 años)

11 de octubre: Nichiren envía 11 cartas de debate a figuras claves de Kamakura

1271 (Edad: 50 años)

12 de septiembre: Persecución de Tatsunokuchi

Octubre: Comienza a inscribir el *Gohonzon* para sus discípulos y discípulas

10 de octubre: Comienza exilio en

ji». «Kuon» significa tiempo sin comienzo. En septiembre del año siguiente Nichiren le encomendó la totalidad de las enseñanzas que había expuesto a lo largo de toda su vida a Nikko Shonin, encargándole la misión y responsabilidad de lograr el *kosen-rufu*, amplia propagación de Nam-myoho-renge-kyo.

El 8 de septiembre de 1282, luego de consultar a sus discípulos, Nichiren partió de Minobu donde había vivido durante los últimos 8 años, a las prefecturas de Ibaraki y Fukushima, para beneficiarse de las propiedades sanadoras de las aguas termales de dichas zonas. En el camino, se detuvo en Ikegami, actualmente Tokio, para visitar la residencia de su creyente de larga data, Ikegami Munenaka. Allí dejó bien claras sus

intenciones respecto a lo que debía hacerse luego de su muerte.

El 25 de septiembre, a pesar de la gravedad de su enfermedad, dio una charla acerca de su tratado «Sobre el establecimiento de la enseñanza correcta para asegurar la paz en la tierra». Luego, el 13 de octubre de 1282, Nichiren declaró nuevamente que le encomendaba o transfería sus enseñanzas a Nikko Shonin, nombrándole Sacerdote en jefe de Kuon-ji y más tarde, ese mismo día, luego de 61 años, la noble vida de Nichiren Daishonin llegó a su fin.

Este artículo es una adaptación del publicado en la edición de octubre de 2007 de *Daibyakurengue*, revista mensual de estudio de la Soka Gakkai.

Isla de Sado

1272

(Edad de 51 años)

16 – 17 de enero – Debate de Tsukahara

Febrero – Se desata una revuelta en Kyoto y Kamakura; escribe «La apertura de los ojos»

1273

(Edad: 52 años)

25 de abril – Escribe «El objeto de devoción para observar la mente»

1274

(Edad: 53 años)

26 de marzo – Regresa a Kamakura desde Sado

8 de abril – Se reúne con Hei no Saemon: predice que, antes de que transcurra un año, los mongoles invadirían el Japón

17 de mayo – Establece su residencia en el Monte Minobu

Octubre – Fuerzas mongoles invaden la isla sureña de Kyushu (la invasión Bun'ei)

1279

(Edad: 58 años)

21 de septiembre – 20 campesinos creyentes son arrestados por el shogunato

12 de octubre – Establece el *Dai-Gohonzon*

1281

(Edad: 60 años)

7 de mayo: Los Mongoles invaden Kyushu por segunda vez (la invasión Koan)

1282

(Edad: 61 años)

31 de octubre: Fallece en la residencia de Ikegami Munenaka en Ikegami, Provincia de Musashi.

