

LAS NUEVAS RELIGIONES DEL JAPÓN MODERNO. LA IMPORTANCIA DEL SUTRA DEL LOTO (II)

POR ROSALÍA C. VOFCHUK
Fundación Instituto de Estudios Budistas.
Conicet. Buenos Aires

BIBLID: [0571-3692 (2003) 243-256]

RESUMEN. Durante los siglos XIX y XX ha habido, sobre todo en Japón, un crecimiento explosivo de las llamadas “nuevas religiones”.

Derivadas del Budismo –que ha llegado al Japón desde Corea– han surgido numerosas sectas como Tendai, Shingon, Jodo Shinshu, Nichiren Shu, Nichiren Shoshu y movimientos budistas laicos como Reiyukai, Rissho Koseikai y Soka Gakkai. Todos ellos, a pesar de sus diferencias, tuvieron un elemento común: la elección del Sutra de Loto como única escritura.

PALABRAS CLAVE. Nuevas religiones, Sutra del Loto, Movimientos budistas laicos, Reiyukai, Rissho Koseikai, Soka Gakkai.

NICHIRÉN

Zennichi-marō, luego Nichirén, nació en 1222, en el seno de una familia de origen humilde, su padre, al percibir un talento especial en él, lo envió a una escuela templo perteneciente a la secta Tendai. Allí, como era de esperar en la mayoría de los templos de la época, se especializó en esoterismo y canto del Nembutsu, prácticas que más tarde repudiaría.

A los quince años tomó el voto como monje Tendai bajo el nombre de Rencho. No conforme con la mera repetición del nombre de Amida Buda, acometió el estudio de diversas ramas del Budismo e hizo un nuevo voto delante de la imagen de Akasagarbha, el bodhisattva de la sabiduría. Después de su ordenación se trasladó a Kamakura, donde permaneció estudiando los mensajes de algunas sectas como la Zen y la de la Tierra Pura, luego se trasladó al Monte Hiei para estudiar en el centro Tendai y más tarde, al Monte Koya para interiorizarse acerca de las características de la secta Shingon. Durante los diez años siguientes ahondó en todas las

ramas del Budismo conocidas en el Japón y, en 1253, regresó a su templo, para anunciar los resultados de su estudio y meditación.

En el amanecer del 28 de abril de ese mismo año, pronunció su célebre **Namu Myoho Renge Kyo** ¹.

Desde su primer sermón escandalizó a la audiencia, expulsado de su orden regresó a la casa paterna y, en un gesto revelador de su declaración de independencia, cambió su nombre por el de Nichirén. Se convirtió, entonces, en un predicador sin orden, que actuaba bajo su propia autoridad. No hallando lugar en ningún templo, se construyó uno propio y se rodeó de unos pocos discípulos, con el objetivo de salvar a su país, de reestablecer la justicia y la seguridad, mediante en regreso a la fe en el Dharma.

Compuso, entonces, un tratado, **Rissho Ankoku Ron**, en el que hace responsable de las calamidades y de la corrupción, a los que se alejaron del Buda original. Esto le hizo ganar muchos discípulos, pero también muchos enemigos. Poco después, fue arrestado y condenado al exilio, en las islas de Sado, en el mar de Japón.

Durante el mismo escribió cientos de cartas de agradecimiento, admoniciones e instrucciones para sus discípulos y un breve pero importante tratado **Kyoki Jikoku Sho**. En éste expuso los cinco principios de su enseñanza:

1. La verdad y las enseñanzas últimas de Buda están expuestas en el Sutra del Loto.
2. Se debía adaptar las enseñanzas a las capacidades de aquellos a quienes se pretendía salvar.
3. Era necesario adaptarse a una nueva época. El Pequeño y el Gran Vehículo habían sido lo mejor para sus respectivas épocas, pero para la época en la que se estaba viviendo, lo más adecuado era el Sutra del Loto.
4. El Budismo había declinado tanto en India como en China, era del Japón de donde había de surgir el Budismo verdadero.
5. Sólo se debía enseñar el Sutra del Loto.

En 1263 Nichirén fue perdonado y se permitió su retorno a Kamakura. A pesar de ciertos intentos gubernamentales, Nichirén no aceptó ninguna propuesta que lo alejara de sus ideas, se retiró al pie del monte Minobu, donde se le construyó una pequeña ermita, que es el origen de uno de los templos más conocidos en el Japón actual, el Minobusan Kuonji.

¹ *Myoho Renge Kyo* es la pronunciación japonesa del chino *Miao-fa-lien-hua-ching* que es el título de la traducción china de Kumarajiva del *Saddharmapundarika sutra*.

Como dice Shotaro Iida ², Nichirén nacionalizó el Sutra del Loto, lo llevó a la clase media de su época y lo hizo famoso.

Tras la muerte de Nichirén, acaecida en 1282, se produjo un cisma entre sus discípulos. Quizá la causa más importante haya sido las diferencias de actitud respecto del poder secular: comprometida y cooperativa, por parte de unos, estricta y no comprometida, por parte de otros. El tiempo pasó, pero no hubo reconciliación.

NICHIRÉN SHU. LA ORDEN NICHIRÉN

La primera generación de discípulos

El mayor de los seis grandes discípulos de Nichirén y el primer monje, al que éste convirtió fue Ben Ajari Nissho, luego rebautizado como Fukyo-in.

Nissho personificaba el ala del Budismo Nichirén, fuertemente enraizada en las enseñanzas del Tendai. Su escuela de pensamiento, conocida como Hama, por su ubicación original en Hamado, mantuvo un espíritu de sincretismo que se continúa hoy en movimientos como Kodo Kyodan y Rissho Koseikai.

Un sobrino suyo, Daikoku Ajari Nichiro fue el segundo de los discípulos de Nichirén. En 1274, éste lo puso a cargo del templo Myohon-ji en Kamakura y, más tarde, lo envió a Ikegami a establecer lo que luego devino Hommon-ji, uno de los templos principales de la Nichirén Shu.

Nichiro fue un misionero muy activo y atrajo a numerosos discípulos, que expandieron la fe en diversas direcciones. Personalmente preparó a Nichiro para la tarea que Nichirén le había asignado: convertir a la familia real en Kyoto.

Otros discípulos notables fueron Nikko, a quien Nichirén asignó el templo de Sogen-ji y que más tarde se convirtió en el principal abad en el Monte Minobu, Iyo Ajari Nitcho, Renge Ajari Nichiji, reverenciado como el patrono de las misiones foráneas y Toki Jonin un devoto laico.

Se formaron así cinco cuerpos administrativos de seguidores de Nichirén: Minobu, Fuji, Hama, Ikegami y Nakayana y algunos templos independientes. Durante los siglos XIV y XV el Budismo de Nichirén se expandió por todo el país y hacia todas las clases sociales. Esta fue la primera gran reforma del Budismo japonés.

Hoy el término Nichirén Shu representa la federación de cuatro de las cinco escuelas originales y parte de la quinta. Su centro espiritual es Kuon-ji o Monte Minobu, su centro administrativo está en Ikegami

² “A Lotus in the Sun” en *Facets of Buddhism*. Delhi, Motilal Banarsidass, 1991.

Hommon-ji, Tokyo. También dirige la Risho University en Tokyo y el Centro Mundial para la investigación del Budismo Nichirén. Su rama en Estados Unidos y Canadá es denominada la Orden Budista Nichirén de América.

Se podría decir que Nichirén Shu representa una posición de centro en el Budismo Nichirén. Acepta en su totalidad el Sutra del Loto y todas las enseñanzas de Nichirén, es liberal en cuanto a que otorga gran autonomía a cada una de sus ramas. A sus lados, tanto a la izquierda como a la derecha, se podrían ubicar dos movimientos, grupos sincréticos por un lado y grupos puristas por el otro, que afirman que sólo ellos entendieron correctamente al maestro. El más importante de estos grupos es la secta ortodoxa Nichirén fundada por Nikko en Taiseki-ji la conocida como Nichirén Shoshu.

NICHIRÉN SHOSHU

Nikko permaneció poco tiempo en Taiseki-ji y fundó un segundo templo llamado Hommon-ji. Al morir, en 1333, dejó tres discípulos importantes en cada uno de los dos templos, como antes había hecho Nichirén. Esto generó algunos problemas ya que cada uno de los grupos se atribuía a sí mismo la máxima importancia.

Hoy la rama de la secta ubicada en Taiseki-ji es llamada Nichirén Shoshu, la secta ortodoxa de Nichirén.

En 1273 Nichirén había creado el Gran Mandala ³, el Gohonzon. Se dice que envió copias iguales de este mandala a sus discípulos, pero Nichirén Shoshu se adjudica la posesión de un super Gohonzon, el Dai-Gohonzon, que para él, es el único verdadero.

Se dice que el Dai-Gohonzon, corazón de la religión Nichirén Shoshu, escrito sobre una tabla de madera fue presentado a Nikko, quien lo trasladó a Taiseki-ji y más tarde a Homon-ji.

Mientras las otras sectas utilizan el término Gohonzon para designar el Dharma transmitido a sus discípulos por el Buda Original Shakyamuni, Nichirén Shoshu lo usa sólo para designar al Dai-Gohonzon.

Las doctrinas propias de Nichirén Shoshu fueron codificadas por Nichikan (1665-1726) quien mantiene que Nichiren y no Shakyamuni es el Buda Eterno. Nichirén Shoshu cree que Nichirén fue iluminado fuera del concepto del tiempo y que Shakyamuni, según su interpretación del capítulo 16 del Sutra del Loto ⁴, alcanzó la iluminación dentro

³ Representación pictórica simbólica de las doctrinas.

⁴ Ver *El Sutra del Loto de la Verdadera Doctrina. Saddharmapundarika*. Traducción del sánscrito al español. Introducción y Notas de Fernando Tola y Carmen Dragonetti. Mexico, El Colegio de Mexico, 1999.

de la estructura del tiempo. Nichirén es para ellos el Buda verdadero, Shakyamuni, en cambio, es una manifestación transitoria del verdadero Buda.

Para Nichirén Shoshu, fundamentalmente el Sutra del Loto ha preparado al mundo para el Dharma Verdadero anunciado por Nichirén.

EL NEO-NICHINERISMO. EL ORIGEN DE LOS MOVIMIENTOS BUDISTAS LAICOS ⁵

A mediados del siglo XIX, luego de casi doscientos años de aislamiento, el Japón entra en el escenario económico-político mundial. La rápida industrialización provocada por la guerra ruso-japonesa de 1904-1905 generó grandes desplazamientos de población rural hacia las ciudades. Esto ocasionó una grave crisis socio-psicológica, debido sobre todo al debilitamiento de los lazos familiares.

La gran expansión estuvo acompañada de desajustes, inflación, crisis financieras, catástrofes naturales como el terremoto de Tokyo de 1923, etc. Había que enfrentarse a nuevos problemas, a nuevas ideas llegadas de Occidente y, a la vez, no perder los valores japoneses tradicionales.

Tal como estaban planteadas, las religiones tradicionales no servían para aminorar el verdadero drama social por el que los japoneses estaban pasando, ya que sólo les ofrecían celebrar ritos, pero no una guía moral para sus vidas. Surge la necesidad de la creación de una alternativa válida, que otras nuevas religiones intentan satisfacer.

Nos referiremos con más detalle, a tres de ellas: Reiyukai, fundada por Katukaro Kubo, Rissho Koseikai, fundada por Nikkyo Niwano y Soka Gakkai fundada por Tsunesaburo Makiguchi

REIYUKAI ⁶

Kakutaro, nacido en 1892 en Komunato, el mismo lugar donde había nacido Nichirén, estudió desde muy joven el Sutra del Loto y adquirió la convicción de que la popularización de los valores de este Sutra y la práctica de los principios budistas en él contenidos, eran la solución que el perturbado Japón de su época estaba necesitando.

⁵ TSUGUNARI KUBO, "Movimientos budistas laicos contemporáneos en el Japón, con referencia especial al Sutra del Loto" en *Revista de Estudios Budistas*, I, México-Buenos Aires, 1991, pp.45-61.

The Development of Japanese Lay Buddhism. Tokyo, Reiyukai, 1986.

Inken Prohl, *op.cit.*

⁶ *The Reiyukai Movement: Buddhism as an Interreligious Philosophy*. Tokyo, The Reiyukai, 1987.

Luego de su traslado a Tokyo, Kakutaro es adoptado por los Kubo, una familia sin herederos. Su madre adoptiva, fervorosa creyente en el capítulo 25 del Sutra del Loto, lo estimuló para que siguiera profundizando en sus estudios.

Al descubrir que la escritura difería mucho de lo practicado en los ritos sacerdotales, Kakutaro Kubo comenzó a considerar que la gente debía apartarse de los rituales llevados a cabo por sacerdotes y, en cambio, incorporar activamente los principios del Sutra del Loto a su vida personal. Él creía que se podía participar activamente en la sociedad siguiendo el camino del bodhisattva (ser que aspira a la Iluminación) y que ésa era la clave del mejoramiento social: una sociedad de budistas laicos, en la que todos, ya alfabetizados, pudieran leer, recitar, interpretar, exponer, copiar y practicar por su cuenta las enseñanzas de Buda contenidas en el Sutra del Loto.

Kubo puso especial énfasis en la recitación y la divulgación del Sutra. La recitación permitía internalizar las enseñanzas y profundizar el conocimiento de uno mismo, la divulgación mejoraba la comunicación, la confianza y el respeto mutuo. Además de esto Kubo incorporó ideas de Mugaku Nishida, quien también recomendaba no relegar la práctica del Budismo, sino hacer de ella un asunto personal, realizando por ejemplo el “culto a los antepasados” sin recurrir a sacerdotes ⁷.

En 1924 Kubo forma un grupo llamado Reiyukai, junto con Chise Wakatsuki, en Minami-Senju, Tokyo. Poco tiempo después, por diferencias doctrinales con la cofundadora Wakatsuki, Kubo se aleja: ella no comparte el fervor de Kubo por la práctica que llamó **michibiki**, la divulgación, como eje de acción del bodhisattva.

Este grupo conservó el nombre de Reiyukai hasta 1936, luego lo cambió a Reihokai y en 1939 a Hochikai, designación con la que hoy todavía se lo conoce.

En 1927 Kubo funda otra rama de Reiyukai con su hermano, Yasukichi Kotani y luego con su cuñada, Kimi Kotani, en Akasaka, distrito de Tokyo. A causa de la pésima salud de Yasukichi, Kubo emprendió la formación de Kimi como futura líder de Reiyukai ⁸.

Los fundamentos filosóficos de Reiyukai –como ya adelantamos– incluyen el nichinerismo y las prácticas del culto a los ancestros tomadas de Nishida.

En 1928, Kubo y Kimi Kotani compilaron un sutra bautizado como Sutra Azul. Este incluía un fragmento del capítulo 3 del Sutra de los Infinitos Significados (Wuliang i ching), dos selecciones del Sutra llamado Medita-

⁷ KOMOTO MITSUGI, “The place of Ancestors in the New Religions. The case of Reiyukai. Derived Groups” en Inoue Nobutaka, *New Religions. Contemporary Papers on Japanese Religion 2*. Institute for Japanese Culture and Classics, Kokugakuin University, 1991.

⁸ *Ten no ongaku. La vida de Kimi Kotani*. Tokyo-Mexico, Reiyukai, 1994.

ción (Kuan p'u hsien p'u sa hsing fa ching) sobre el bodhisattva Excelencia Universal y selecciones de los capítulos 12, 20, 21, 23, 25, y 28 del Sutra del Loto. Cinco años más tarde le añadieron selecciones de los capítulos 2 y 16 de dicho sutra. Así quedó constituida la edición que utilizan los miembros de Reiyukai y que puede ser recitada, en no más de treinta minutos.

En 1930 se nombró oficialmente a Kakutaro Kubo, presidente de la Junta de Directores de Reiyukai, a Taketoshi Nagayama como presidente y a Kimi Kotani como presidenta honoraria. Desde entonces y hasta la actualidad, Reiyukai creció enormemente.

Tras la muerte de Kakutaro Kubo acaecida en 1944, Kimi Kotani asume el liderazgo pleno. Enfatizó el desarrollo de programas de educación y prácticas para los jóvenes y, en pocos años, llevó a Reiyukai, desde el lugar de una asociación de unos cientos de personas, al de una asociación con más de dos millones de adeptos, cantidad con la que terminó contando, a la fecha de su fallecimiento, en 1971.

Tsunugari Kubo, el hijo de Kakutaro asumió entonces la presidencia y extendió la actividad de Reiyukai a otros países. Actualmente cuenta con Centros Internacionales en Los Angeles (USA), San Pablo (Brasil), Nantes (Francia), Nueva Delhi (India), Milán (Italia), Vancouver (Canadá), Manila (Filipinas), Bangkok (Tailandia), México D.F. (México), Kathmandu (Nepal), Asunción (Paraguay), Lima (Perú), Cheju (Korea), Barcelona (España), Taipei (Taiwan), Tokyo (Japón), Liverpool (Inglaterra).

En 1976 Reiyukai fundó un centro de investigación política, para ofrecer información y apoyar a los candidatos que representen ideales democráticos. Si bien se mantuvo la convicción de que religión y política debían estar separados, se consideró que la información era necesaria, para que la gente supiera qué políticos apoyaban la libertad religiosa, la democracia y la paz mundial.

En un intento de relacionar las prácticas del bodhisattva más directamente con las actitudes y los problemas contemporáneos, Reiyukai inició hacia 1980 una campaña para el "Desarrollo de nuestro ser interior".

Reiyukai cree que el individuo puede mejorarse y mejorar sus relaciones con los demás, actuando según la creencia budista de la interdependencia universal y aceptando la responsabilidad de la consecuencia de sus actos. Reiyukai intenta ofrecer un método para que las personas puedan descubrirse y mejorar encontrando respuestas por ellas mismas, por eso puede ser considerado un movimiento humanista, basado en los principios budistas de autodesarrollo.

Reiyukai no tiene un Honzon u objeto específico de culto. Más que una religión es un movimiento inter-religioso. El mundo espiritual, tan frecuentemente mencionado, es definido como la suma de todos los factores suprahumanos. El ruego no está dirigido a una deidad en particular, sino a todo lo que forme parte del mundo invisible y que pueda ayudarnos

a cumplir nuestros deseos. Reiyukai es intencionalmente no-dogmático.

A lo largo de su historia, numerosos grupos se han desprendido de él y constituido organismos independientes. Sus enseñanzas, sin embargo, no han diferido en lo fundamental, de las de la rama original.

Los miembros de las veinticuatro ramas en las que está dividido Reiyukai se relacionan a través de **michibiki**. Cada rama está organizada en forma de pirámide, en la que cada miembro ocupa una posición basada en el número de miembros que ha introducido al grupo. Dada su organización y estructura se ha convertido en un terreno especialmente fértil para la generación de nuevos movimientos religiosos.

Primero se separaron de Reiyukai cuatro grupos: Kodo kyodan (1936), Sankai kyodan (1936), Shishinkai (1938) y Dainippon Rissho Koseikai, conocido más tarde como Rissho Koseikai (1938). Después de la Segunda Guerra Mundial se crearon Hakuai Doshikai (1949), Myochikai (1950), Hosshikai (1950), Bussho Gonenkai (1950), Daiekai (1951), Tokkokai (1951), Daijikai (1953), etc. Todos estos grupos tienen en común la recitación del Sutra del Loto y el culto a los ancestros. De ellos el que, sin duda, se hizo más conocido fue Rissho Koseikai.

Reiyukai apoya la investigación, sostiene instituciones académicas como The International College for Advanced Buddhist Studies y The International Institute for Buddhist Studies y realiza publicaciones sumamente valiosas por su rigor científico ⁹.

RISSHO KOSEIKAI ¹⁰

Nikkyo Niwano, fundador y presidente de Rissho Kosei-kai, fue uno de los líderes budistas más famosos mundialmente.

⁹ Algunos ejemplos de sus publicaciones son:

AKIRA HIRAKAWA. *Buddhist Chinese-Sanskrit Dictionary*. Tokyo, The Reiyukai, 1997.

Index to the Saddharmapundarikasutra. Sanskrit, Tibetan, Chinese. Yasunori Ejima (Ed.), Tokyo, The Reiyukai, 1985.

Saddharmapundarika Manuscripts Found in Gilgit. Shoko Watanabe (Ed.). Part one, Tokyo, The Reiyukai, 1972.

Saddharmapundarika Manuscripts Found in Gilgit. Shoko Watanabe (Ed.) Part two, Tokyo, The Reiyukai, 1975.

Descriptive Catalogue of the Miao-fa-lien-hua-ching. Shoko Kabutogi. Tokyo, The Reiyukai, 1978.

A New Fragmentary Gilgit Manuscript of the Saddharmapundarikasutra. Oskar von Hinüber (Ed.), Tokyo, The Reiyukai, 1982.

Saddharma Pundarika Sutra. Kashgar Manuscript. Lokesh Chandra (Ed.), Tokyo, The Reiyukai, 1977.

¹⁰ Ver D.B. MONTGOMERY. *Fire in the Lotus. The Dynamic Buddhism of Nichiren*. London, Harper Collins Publishers, 1991. (Especialmente “Kosei-Kai: Buddhism Applied”)

Había nacido en 1906, en Niigata, en el seno de una familia de granjeros, perteneciente a la secta Zen. Aunque su educación formal concluyó en la escuela primaria, Niwano fue un ávido lector.

Habiendo obtenido permiso paterno para salir de su aldea natal a buscar fortuna, arribó a Tokyo pocos días antes del terrible terremoto de 1923, del cual milagrosamente salió ileso. Tras haber desempeñado diversos oficios, se casó, tuvo dos hijas y cuando todo indicaba que llevaría la vida de un pequeño empresario, la súbita enfermedad primero, de una y luego, de otra de la niñas lo inclinó fervientemente hacia la religión.

En un primer momento se relacionó con un grupo esotérico llamado Tengu-fudo y más tarde con Reiyukai. Pronto se convirtió en un gran estudioso y activo evangelizador. A medida que estudiaba el Sutra del Loto aumentaba su discrepancia con Kimi Kotani, la líder de Reiyukai.

Para Reiyukai el Sutra era una herramienta para conectarse con el mundo del espíritu, para Niwano era el fin, el contenedor de toda la sabiduría y el poder espiritual. La ruptura, en 1938, resultó inevitable.

Niwano con su primera discípula Myoko Naganuma, unos treinta seguidores y unos muy escasos recursos, fundó una nueva asociación llamada Risho Kosei-kai.

Tras haberse dedicado durante siete años exclusivamente a la lectura del Sutra del Loto, Niwano incluye en sus lecturas los escritos de Nichirén. Comienza, entonces, su intento de unirse a la Nichirén Shu, para lo cual visita, en 1948, el templo del monte Minobu. Se propone convertirse en el brazo misionero de la Nichirén Shu, así como la Soka Gakkai lo era de la Nichirén Shoshu. Después de un tiempo, rompe relaciones con la Nichirén Shu y reemplaza al Gran Mandala por una estatua del Eterno Shakyamuni.

Comienza una etapa de acercamiento hacia la secta Tendai, con quien tiene en común, el tomar el Sutra del Loto como un libro de reglas para la vida.

Risho Kosei-kai hereda de Reiyukai el ejercicio del culto a los ancestros y enfatiza, sobre todo, la perfección individual a través de acciones altruistas.

Después de la Segunda Guerra Mundial, Kosei-kai creció enormemente. Parte de su crecimiento explosivo se atribuye a la utilización de grupos de discusión llamados **hoza**, en los que se generan situaciones propicias para la consulta, la persuasión y el aprendizaje.

Tras la muerte de Myoko, en 1957, Niwano obtuvo el control total sobre la asociación y promovió su expansión por todo el Japón y el extranjero. Fue el único líder religioso japonés invitado, como observador, al Concilio Vaticano Segundo. En octubre de 1970, Risho Kosei-

kai fue la fuerza más importante de la World Conference on Religion and Peace ¹¹, convocada en Kyoto, en la que representantes de diferentes países discutieron sobre desmilitarización, derechos humanos, desarrollo, etc. Desde entonces, las relaciones internacionales y los diálogos inter-religiosos se han convertido en los puntales de Rissho Kosei-kai y así ha cosechado el entusiasmo de miles de seguidores en todo el mundo.

Rissho Kosei-kai, a través de la Kosei Publishing Company, fundada en 1966, ha publicado traducciones y comentarios del Sutra del Loto en inglés, libros sobre doctrina y práctica budista basada en el Sutra del Loto y revistas como la llamada “Dharma World” ¹².

SOKA GAKKAI ¹³

Otro movimiento budista laico, Soka Gakkai, sería el que transformaría a la Nichirén Shoshu, después de la Segunda Guerra Mundial, en uno de los cuerpos religiosos más grandes del Japón.

A Tsunesaburo Makiguchi se debe la creación de la secta, obra que fue continuada por Josei Toda, su discípulo.

En 1928 Makiguchi se hizo miembro de la Nichirén Shoshu y su doctrina sirvió de base filosófica, para una sociedad de maestros japoneses, interesados en reformar el sistema educativo japonés. Esta sociedad fue fundada en 1930, bajo el nombre de Soka Kyoiku Gakkai o Sociedad Educativa Creadora de Valores.

¹¹ Entre los propósitos de esta Conferencia Mundial figuran el promover la cooperación para el logro de la paz y el respeto por las diferencias religiosas, el diálogo y el entendimiento mutuo, colaborar con las Naciones Unidas en sus acciones destinadas a lograr la paz, respetar los derechos humanos, aliviar la pobreza, asistir a la resolución pacífica de los conflictos, etc.

¹² Algunos ejemplos de sus publicaciones son:

KOGEN MIZUNO. *Buddhist Sutras. Origin, Development, Transmission*, Tokyo, Kosei Publishing Co., 1982.

NIKKYO NIWANO. *Buddhism for Today. A Modern Interpretation of the Threefold Lotus Sutra*. New York, Weather Hill-Kosei Publishing Co., 1980.

Art of the Lotus Sutra. Japanese Masterpieces. Edited by Bunsaku Kurata, Yoshiro Tamura with a foreword by Cal French. Kosei Publishing Co. 1987.

¹³ Ver D.B. MONTGOMERY, *op.cit.* (Especialmente “Sokagakkai: the Creation of Values”).

E. H. BYRON, *Japanese Religion: Unity and Diversity*. Belmont, California, Wadsworth Publishing Co., 1982. (Especialmente “Two New Religion: Tenrikyo and Soka Gakkai”)

B. R. WILSON “Soka Gakkai in the Modern West” en *The Journal of Oriental Studies*. Theme. Religion in Today’s World. Vol. 8, 1998, The Institute of Oriental Philosophy, pp. 3-14.

Poco después de su inauguración oficial, el énfasis puesto originalmente en la educación se trasladó hacia un programa de gran proselitismo, cuyo método era el llamado **shakubuku** ¹⁴.

Soka Kyoiku Gakkai continúa la tradición del Ko de la Nichirén Shoshu. Se trata de organizaciones voluntarias, que tuvieron su origen en el siglo VI, dirigidas por sacerdotes que explicaban los sutras, a los laicos. Sus miembros deben profesar su fe en las doctrinas de la Nichirén Shoshu.

Durante la Segunda Guerra Mundial el gobierno japonés intentó que la Nichirén Shoshu se uniera a otras sectas Nichirén y estableciera como sede de unificación al templo de Monte Minobu. Soka Kyoiku Gakkai rechazó totalmente esta unión ya que consideraba herejía a todo lo que no fuera el Budismo de la Nichirén Shoshu, por esto y por su rechazo del Shintoísmo, religión estatal Makiguchi, Toda y otros miembros del grupo fueron arrestados. Makiguchi murió en la cárcel en 1944.

Después de la guerra, Toda reinició una muy fuerte campaña de proselitismo para lograr la aceptación popular de la fe en el Dai-Gohonzon, (Gran Mandala) redujo el nombre de la organización a Soka Gakkai, creó un cuerpo integrado por hombres y mujeres jóvenes, que trabajaban bajo su supervisión y condenó como herético a cualquier otro grupo que no fuera el suyo. Su éxito fue notable.

Shotaro Iida ¹⁵, al analizar las causas del rápido crecimiento de Soka Gakkai, efectúa la siguiente enumeración:

- a. Un contacto estrecho con las raíces populares del Japón.

Su fundador, Makiguchi, fue un maestro de escuela que habló el lenguaje del pueblo japonés, conoció perfectamente sus temores y esperanzas. Sabido es que en Japón, para quienes sólo han cursado estudios primarios, el maestro ocupa un segundo lugar, después del Emperador, en el orden jerárquico de respeto.

- b. Una organización militante y creativa.

La unidad más pequeña (**kumi**) está compuesta de diez familias. De cinco a diez de estas unidades forman una sección (**han**). De cinco a diez de estas secciones forman un distrito (**chiku**). De cinco a diez distritos forman una rama (**shibu**) que puede estar comprendida por cincmil a diez mil familias. La unidad administrativa más grande es la rama general (**so-shibu**)

¹⁴ *Shakubuku* es un método de propagación del Budismo que utiliza la refutación de cualquier punto de vista considerado herético, como forma de conducir hacia lo que se considera la correcta enseñanza budista. Este término se usa en contraste con *shoju* o forma de conducir a la verdadera enseñanza gradualmente y sin refutar las concepciones erróneas. Los dos métodos de propagación están descritos en el Shrimala Sutra.

¹⁵ "A Lotus in the Sun" en *Facets of Buddhism*. Delhi, Motilal Banarsidass, 1991.

c. La creación de un grupo social sin clases predeterminadas, que tiene un sistema de promoción de acuerdo con la habilidad de sus miembros.

Sin tener en cuenta la posición social o académica que una persona tiene fuera de Soka Gakkai, cualquier persona puede ascender de rango, en su grupo, según su capacidad para reclutar gente.

Hay también un sistema estricto de exámenes acerca de la doctrina budista y los escritos de Nichirén, que capacita a los alumnos para adquirir el título de profesor, profesor asociado o conferenciante, en el mundo académico de Soka Gakkai, lo cual es muy apreciado, en una sociedad amante de los títulos.

A todo lo antedicho hay que sumarle el hecho de que las jóvenes generaciones, arrancadas de las áreas rurales, por las exigencias de una sociedad altamente industrializada, encontraban las reuniones de Soka Gakkai, un verdadero oasis.

Toda trató de conseguir su ideal usando el proceso político democrático. Así, en 1955 hizo su entrada en política, participó de las elecciones generales y ganó más de cincuenta escaños en las elecciones.

Tras su muerte, Daisaku Ikeda asumió el liderazgo e intensificó la campaña política. En 1961 creó la “Liga de los políticos justos”, que tres años más tarde se convirtió en un partido político, Komeito o “Partido del Gobierno Limpio”.

Según palabras del mismo Ikeda, Soka Gakkai y Komeito eran dos nombres distintos de un mismo cuerpo. Afirmaba, de este modo, la unidad de religión y política. Esta alianza generó una crítica tan grande, por parte de la opinión pública, que no pudo sostenerse. Así, en 1970 Ikeda anuncia la separación de Soka Gakkai y Komeito.

En 1972 Soka Gakkai construyó dentro de Taiseki-ji, el templo principal de Nichirén Shoshu, su propio recinto, el Sho-Hondo y lo consideró el Santuario Nacional Budista. Esto le generó una discordia con el Myoshinko y otros grupos de la Nichirén Shoshu.

Como resultado de estas hostilidades, Soka Gakkai prohibió a sus miembros asistir a Taiseki-ji, llevó a cabo sus eventos en edificios propios, creó sus propios textos y formó sus propios maestros, para no depender de sacerdotes de la Nichirén Shoshu. Ikeda fue considerado por algunos miembros de Soka Gakkai, el Buda original, por encima del supremo sacerdote de la Nichirén Shoshu.

Cuando la controversia llegó a un punto extremadamente candente, Ikeda renunció a la presidencia de Soka Gakkai, permaneciendo como presidente honorario y presidente de Soka Gakkai Internacional. Le sucedieron Hiroshi Hojo y, tras su muerte, en 1981, Einosuke Akiya.

Soka Gakkai se ha comprometido, en gran medida, con la educación, las artes, las ciencias, los intercambios culturales y los movimientos pacifistas antinucleares de todo el mundo.

Un hito importante en su trayectoria ha sido, sin duda, la apertura, en 1971 de la Universidad Soka, que inicia sus actividades con tres facultades, de Economía, Leyes y Letras y hoy cuenta con otras como Ingeniería, Educación, de Asuntos Administrativos, Colegios de Graduados, Departamentos de Sociología, de Literatura Inglesa, de Humanidades, de Lengua y Literatura Japonesa, de Lenguas Extranjeras, de Ciencias de la Información, Institutos de Investigación como el Institute of Oriental Philosophy y filiales en otras partes del mundo como la Soka University of America, fundada en 1987, en Aliso Viejo, California.

Soka Gakkai publica sus propios materiales religiosos, tanto en lenguas occidentales como asiáticas y, sobre todo, lo hace a través de su Instituto de Filosofía Oriental ¹⁶.

Es una de las nuevas religiones más importantes, con mayor número de adeptos, en muchos países del mundo.

RASGOS DIFERENCIALES ENTRE LOS MOVIMIENTOS LAICOS

Tanto Reiyukai como Sokagakkai se consideran instituciones laicas. A pesar de sorprendentes semejanzas, su historia y estructura difieren profundamente.

Ambos grupos enfatizan la habilidad de cada individuo para alcanzar la Budidad, creen en la posibilidad de un mundo mejor basado en el mejoramiento individual, ambos tienen como texto de base el Sutra del Loto, ambos divulgan sus enseñanzas, pero con métodos proselitistas muy distintos.

Para pertenecer a Soka Gakkai hay que cortar los lazos con cualquier otra secta o religión, cualquier otra enseñanza que no sea la del Buda original, Nichirén –expresadas en su verdadera forma sólo en el Sutra del Loto– se considera falsa y herética.

¹⁶ Algunas de sus publicaciones son:

Hokekyo Ichiji Sakuin (A Character Index to the Lotus Sutra, with its opening and closing sutras), 1977.

Yuimakyō/Shomangyo Ichiji Sakuin (Character Indexes to the Vimalakirti and the Shrimala Sutras). Institute of Oriental Philosophy, 1979

A Complete Index to the Myohorengekyo and accompanying Sutras. Institute of Oriental Philosophy.

A Glossary of Dharmaraksas's, Translation of the Lotus Sutra. Seishi Karashima. Bibliotheca Philologica et Philosophica Buddhica. The International Research Institute for Advanced Buddhology. Soka University. Tokyo, 1998.

Sanskrit Lotus Sutra Fragments. From the Lüshun Museum Collection. Facsimile Edition and Romanized Text. Edited by Jiang Zhongxin. Lüshun Museum. Soka Gakkai. Tokyo, 1997.

Sanskrit Lotus Sutra Manuscript. From the National Archives of Nepal. (No. 4.21) Facsimile Edition. Soka Gakkai. Lotus Sutra Manuscript Series, 2-1, 1999.

Para pertenecer a Reiyukai, en cambio, no hay que romper con la religión original, por el contrario, Reiyukai considera sus enseñanzas compatibles con las de otras religiones.

Soka Gakkai persuade a los que considera ignorantes de la verdad a unirse a ellos, Reiyukai no parte del desprecio por las creencias ajenas sino que trata de mostrar los beneficios de las propias.

Soka Gakkai desea establecer sus enseñanzas a través de la unidad con el estado, Reiyukai aboga por la independencia entre religión y política.

Reiyukai cree que cada persona puede interpretar las enseñanzas del Sutra del Loto según sus capacidades, necesidades y circunstancias tal como Shakyamuni lo había deseado.

Soka Gakkai indica, a sus miembros, atenerse a la interpretación oficial de la asociación.

Soka Gakkai ofrece una verdad absoluta, para que el individuo se alíe a una fuerza poderosa y eterna.

Reiyukai le brinda un método flexible, para que el individuo pueda descubrir la verdad individual.

CONSIDERACIONES FINALES

Sabido es que todo cambio social es generador de profundas crisis individuales. Cuanto más vertiginoso es el primero, más profundas son las segundas. Esto es lo que ha pasado en el Japón, con los notables cambios que se produjeron desde el establecimiento de la era Meiji.

Por detrás de las diferencias individuales entre las religiones tradicionales japonesas, yacían valores comunes: la estrecha relación entre hombres, dioses y naturaleza, el significado religioso de la familia y el hogar como centro religioso, la importancia de la disciplina y el cumplimiento de los rituales, la realización de festivales locales, la íntima relación entre creencias religiosas y vida cotidiana.

Cuando grandes masas de población se trasladan del campo a las ciudades, se alejan de sus familias, de sus tradiciones, pierden sus raíces, surgen interrogantes sin respuesta, se genera un vacío. Nacen, entonces, nuevos movimientos religiosos, pequeños al comienzo, que permiten un contacto directo, cara a cara, con el hombre en crisis y llenan esos vacíos que las grandes religiones establecidas no pueden ocupar.

El Budismo del Japón, caracterizado como todo Budismo por su dinamismo y adaptabilidad, se volvería, inevitablemente, fecundo en la generación de nuevos movimientos. También de ellos podemos decir que por detrás de las diferencias individuales hay un elemento unificador, común a todos ellos: la elección, como única escritura, del Sutra del Loto, del sutra que ofrece la condición de Buda a todo ser humano.