

Le chemin de la bouddhité existe dans la vie quotidienne

En 1274, gracié d'exil, Nichiren quitte l'île de Sado pour le mont Minobu. Le retour de son maître incite Shijo Kingo, fervent disciple de Nichiren, à encourager son suzerain, le seigneur Ema. Ce dernier étant cependant disciple de Ryokan¹, supérieur du temple Gokuraku, décide d'éloigner son vassal et de lui confisquer des terres. Soutenu par Nichiren, Shijo Kingo persévère et regagne finalement la confiance du Seigneur Ema, qui lui accorde, en 1278, des terres trois fois plus importantes que son domaine initial. Il a tant de considération pour Shijô Kingo que ses compagnons samouraïs en éprouvent de la jalousie et de la rancune. Ils lui tendent une embuscade dont Shijo Kingo réchappe sans la moindre blessure. Il fait part à Nichiren Daishonin de cette attaque et reçoit cette lettre en réponse.

Nichiren Daishonin énumère les trois raisons pour lesquelles Shijô Kingo a pu vaincre ses ennemis et sortir indemne de cette échauffourée. :

- **Sa prudence habituelle,**
- **son courage**
- **sa foi solide dans le Sûtra du Lotus.**

Les mots « votre prudence habituelle » suggèrent que Shijô Kingo avait acquis l'habitude de se conduire avec vigilance. En effet, à maintes reprises, Nichiren Daishonin lui avait conseillé d'accorder la plus grande attention à sa sécurité personnelle. Après de fréquents avertissements, Shijô Kingo avait pleinement pris conscience du grave danger qu'il encourait.

Nichiren Daishonin fait également l'éloge du « courage » de son disciple. Il loue la bravoure dont il a fait preuve à un moment crucial. Sans courage, même le coup de génie le plus brillant ou la plus grande expertise ne servent plus à rien.

Le fondement de tout est une « foi solide ». Notre foi nous permet de puiser dans le pouvoir sans limites de la Loi merveilleuse. Une grande sagesse apparaît tout naturellement chez une personne à la foi solide. Si la force physique est limitée, la sagesse, elle, ne l'est pas. Obtenir une sagesse capable d'élargir notre vision de la vie et créer des valeurs est un résultat essentiel de notre croyance.

Un Bouddha se conforme aux règles et aux lois de la société

Notre foi nous permet de vivre conformément au principe selon lequel les affaires de ce monde sont en elles-mêmes le bouddhisme. C'est pourquoi Nichiren Daishonin cite un passage du 19ème chapitre du Sûtra du Lotus, intitulé « *Les bienfaits du maître de la Loi* » :

« ...Le savoir, la politique, le langage et la vie quotidienne seront en accord avec la loi correcte. » (L&T-I, 276)

A l'époque, dans la société des samouraïs à laquelle Shijô Kingo appartenait, la vie d'un vassal guerrier était régie par les récompenses et les punitions octroyées par le seigneur féodal. Toutefois, Nichiren Daishonin invite sans cesse Shijô Kingo à ne pas simplement agir en fonction de ces critères. Cela ne veut pas dire ignorer les règles de la société. Il l'encourage à vivre en conformité avec ce principe bouddhique.

Les enseignements antérieurs au Sûtra du Lotus séparaient le bouddhisme des activités de la société. Le Sûtra du Lotus expose que le chemin de la bouddhité n'existe pas en dehors de la vie quotidienne.

A ce propos, Nichiren Daishonin écrit dans une lettre intitulée « *Le kalpa de déclin* » :

« Le sage n'est pas celui qui pratique le bouddhisme en dehors des règles de la société, mais plutôt celui qui, grâce à une compréhension profonde du monde, connaît la meilleure manière de s'y comporter. » (L&T-VI,157)

Le bouddhisme est concerné par la réalité et n'existe pas en dehors d'elle. Un Bouddha est une personne courageuse, engagée dans la société. Grâce à l'état de vie élevé que procure la foi en la Loi merveilleuse, il transforme toutes les formes d'adversités en bonheur profond, tout en respectant les règles et les lois de la société. La pratique du bouddhisme nous permet d'adopter une façon de vivre noble et digne de respect.

La foi n'existe pas en dehors de la vie quotidienne

Si nous comparons la vie à un arbre, la foi en correspond aux racines, et les affaires de ce monde au tronc, aux branches et aux feuilles. Plus les racines sont profondes, plus solide est la vie quotidienne que nous menons. Notre vie change et s'améliore naturellement lorsque nous lui faisons face avec le courage et la vitalité caractéristiques du riche état de vie développé par la croyance.

A ce propos, le président Ikeda écrit dans les commentaires de cette lettre :

*« Nichiren Daishonin a écrit : « **Quand le ciel est clair, la terre est visible. De même, celui qui connaît le Sûtra du Lotus comprend aussi le sens de tous les événements de la vie quotidienne.** » (L&T-I, 89) Si nous connaissons le Sûtra du Lotus, c'est-à-dire croyons en la Loi merveilleuse, nous comprendrons le sens de tous les événements de la vie quotidienne. Nous pouvons voir notre quotidien, la société, le travail, et notre vie avec sagesse. Ainsi nous pouvons vivre correctement. En même temps, cela signifie que nous devons faire tous les efforts possibles pour développer cette capacité. La foi ne doit pas nous rendre complaisants. Elle devrait plutôt nous pousser à faire de notre mieux, à nous appliquer avec sagesse, dévouement, et énergie dans tous les domaines de notre vie, que ce soit au travail, dans les études, l'éducation des enfants, ou l'élargissement de liens d'amitié dans notre quartier. »*

« Connaître le Sûtra du Lotus » signifie croire en *Nam Myoho Renge Kyo*.. C'est le « nom » de la Loi à laquelle le Bouddha s'est éveillé, le principe au cœur de tous les phénomènes qui régit toutes les autres lois. Cela n'existe pas dans un autre monde loin du réel. L'un des dix titres honorifiques du Bouddha est d'ailleurs « Celui qui comprend le monde ».

En récitant *Nam Myoho Renge Kyo*, nous acquérons la capacité de voir clairement la meilleure direction à prendre dans tous les domaines de notre vie. Inutile de nous impatienter. Nous pouvons envisager avec clairvoyance notre avenir, celui de notre famille, de notre communauté et de la société.

Dès l'aube, le soleil illumine la terre en un instant. Quand nous récitons la Loi merveilleuse, le soleil de la sagesse apparaît dans notre vie. Il est possible alors de voir clairement comment agir et nous comporter.

La foi se révèle là où nous vivons, ici et maintenant.

ⁱ Moine de l'école Shingon-Ritsu