

La lumière éclatante de la philosophie humaniste

Suivez la grande voie de mentor et disciple en considérant les épreuves comme une médaille d'honneur

Balado présenté par Antonio Choi
Département d'étude de la SGI du Canada

Bonjour, je m'appelle Antonio Choi. Ce mois-ci, dans notre balado, nous étudions le sixième volet de la série *La lumière éclatante de la philosophie humaniste*, intitulé : « Suivez la grande voie de mentor et disciple en considérant les épreuves comme une médaille d'honneur ». Comme le mentionne l'introduction dans l'article complet, ce texte est une réimpression d'extraits de l'exposé du président Ikeda portant sur l'écrit de Nichiren Daishonin intitulé « Lettre aux deux frères Ikegami ».

Cette lettre fut écrite pour encourager les frères Ikegami, désavoués par leur père, en raison de leur foi, et assaillis de sérieux obstacles. En s'appuyant sur ces passages, le président Ikeda révèle que le fait de surmonter les difficultés permet de transformer son karma et exprime son espoir de voir les disciples remporter la victoire.

Le président Ikeda commence son exposé en citant M. Toda comparant l'escalade d'une montagne et l'atteinte de la bouddhité :

Il leur enseignait, en termes faciles à comprendre, que le véritable bienfait de la foi est d'atteindre un état inébranlable de bonheur absolu et que, pour atteindre le plus haut sommet qu'est la bouddhité, ils devaient continuer d'avancer à travers les vallées que constituent l'entraînement et le développement, car cela fait partie en fin de compte de notre pratique bouddhique.

En traversant ces vallées au cours de l'ascension du plus haut sommet, divers obstacles émergeront pour entraver notre progression. Il est cependant impossible de parvenir au sommet sans traverser des vallées et gravir des pentes raides. L'apparition des trois obstacles et des quatre démons prouve que nous sommes sur la voie correcte de la pratique bouddhique.

Dans la « Lettre aux deux frères Ikegami », Nichiren examine, sous trois angles différents, pourquoi les pratiquants du *Sûtra du Lotus* rencontrent des difficultés.

Premièrement, des difficultés peuvent surgir en raison de l'action du roi-démon du sixième ciel, qui harcèle les pratiquants en influençant négativement leur entourage afin d'entraver leur progression. Deuxièmement, les difficultés peuvent découler de notre propre karma hérité d'existences passées. Cependant, lorsque nous rencontrons des épreuves à cause de notre pratique bouddhique, elles contribuent en réalité à l'allègement de notre rétribution karmique. Troisièmement, les difficultés peuvent aussi être considérées comme une épreuve conçue par les divinités célestes pour tester la force de notre foi.

Lisons maintenant le premier extrait du *Gosho* sélectionné par le président Ikeda, en lien avec ce deuxième point.

Vous avez tous deux maintenu votre foi dans le *Sûtra du Lotus*; de ce fait, vous êtes maintenant en train de vous libérer des graves fautes de votre passé. Ainsi, les défauts du fer montent à la surface quand on le forge. Soumise aux flammes, une pierre est réduite en cendres, alors que l'or devient de l'or pur.

« Lettre aux deux frères Ikegami », Écrits, p. 497

Nichiren enseigne aux deux frères que, grâce aux bienfaits de la pratique du *Sûtra du Lotus*, ils font apparaître des rétributions de graves offenses passées. Vues sous cet angle, les difficultés prennent un sens plus profond. Elles deviennent des occasions de forger et d'approfondir leur foi et leur état de vie intérieur. Le président Ikeda commente :

Affronter et défier notre karma permet de polir et de renforcer notre foi. C'est lorsque nous sommes mis à l'épreuve des flammes du karma que nous pouvons révéler notre véritable courage. Si nous sommes irrésolus, nous serons comme de la cendre et nous nous laisserons abattre, mais si nous gardons une détermination ferme, nous deviendrons comme de l'or pur et notre vie brillera de manière toujours plus éclatante.

Le président Ikeda offre également des encouragements à ceux et celles qui pratiquent peut-être seuls, ou sans le soutien ou la compréhension de leur famille, comme ce fut le cas pour les frères Ikegami. Il affirme :

Il ne faut alors ni s'inquiéter, ni s'impatienter ni essayer de leur imposer le bouddhisme. Au sein d'une famille, il suffit d'une seule personne à la pratique sincère pour que toute la famille soit assurée de connaître un succès et une prospérité durables grâce à l'influence profonde de cette personne.

Grâce à leur unité et à leur persévérance dans la foi, les frères Ikegami surmontèrent le fait d'être déshérités à deux reprises et amenèrent finalement leur père à embrasser le bouddhisme de Nichiren Daishonin. Comme le Daishonin le souligne en faisant leur éloge, leur victoire demeure encore aujourd'hui une source d'espoir incommensurable pour nous tous.

Passons maintenant à la lecture du deuxième extrait du *Gosho*.

La Grande Concentration et Pénétration du Grand Maître Tiantai est l'essence des enseignements de toute sa vie et le cœur de l'ensemble des enseignements du Bouddha. [...]

La doctrine des trois mille mondes en un instant de vie, révélée dans le cinquième volume de La Grande Concentration et Pénétration, est particulièrement profonde. Si vous la propagez, les démons ne manqueront pas d'apparaître. Sinon, il n'y aurait aucun moyen de savoir qu'il s'agit de l'enseignement correct.

On lit dans un passage du même volume : « À mesure que la pratique progresse et que la compréhension grandit, les trois obstacles et les quatre démons émergent sous des formes trompeuses, rivalisant les uns avec les autres pour entraver [le pratiquant]. Il ne faut être ni influencé, ni effrayé par eux. Tomber sous leur influence nous mènera dans les voies du mal. Se laisser effrayer par eux nous empêchera de pratiquer l'enseignement correct . » Cette déclaration non seulement s'applique à moi mais constitue aussi un guide pour mes disciples. Faites respectueusement vôtre cet

enseignement et transmettez-le comme principe de base de la foi aux générations futures . »

« Lettre aux deux frères Ikegami », Écrits, p. 501

Dans cette lettre, Nichiren Daishonin explique, sous différents angles, pourquoi des épreuves surgissent pour ceux et celles qui ont foi dans le *Sûtra du Lotus*. Il conclut en soulignant que la foi est un combat contre les « trois obstacles et les quatre démons », en citant un passage de *La Grande Concentration et Pénétration*. L'expression « à mesure que la pratique progresse et que la compréhension grandit » indique une étape où les pratiquants ont approfondi leur compréhension du *Sûtra du Lotus* et consolidé leur pratique. Les trois obstacles et les quatre démons surgissent précisément en raison de ces efforts sincères pour transformer sa vie au niveau le plus fondamental. Dans notre propre vie, cela signifie que de tels obstacles apparaissent lorsque nous nous engageons de tout cœur dans la pratique et l'étude, et que nous avançons dans nos efforts pour faire progresser *kosen rufu*.

Le Daishonin affirme également que les trois obstacles et les quatre démons surgissent au moment où nous sommes sur le point d'atteindre la bouddhété. Le grand maître Tiantai énonce deux éléments essentiels de la foi pour les affronter : 1) « ne pas être influencé par eux » et 2) « ne pas être effrayé par eux ». Bien souvent, nous ne nous rendons même pas compte que nous sommes influencés par les trois obstacles et les quatre démons. Le président Ikeda nous enseigne :

[L]a sagesse et le courage constituent la base de la victoire : la sagesse permet de discerner la véritable nature de ces fonctions démoniaques et de ne pas se laisser ébranler par elles; alors que le courage permet de leur résister sans peur. La récitation de *Nam-myoho-renge-kyo* est la source de la sagesse et du courage nécessaires pour vaincre les fonctions négatives.

Vers la fin de l'exposé, le président Ikeda cite monsieur Toda :

« Afin de pouvoir nous envoler sereinement dans le ciel de l'atteinte de la bouddhété en cette existence, nous devons foncer, tête première, dans les vents violents de l'adversité. Une foi qui reste invaincue par toute difficulté, quelle qu'elle soit, est ce qui nous permet de construire un palais de bonheur éternel dans notre vie. Il n'y a aucun obstacle que nous ne puissions surmonter grâce à la foi. »

Le président Ikeda conclut en ces mots :

La foi est de toute première importance. Dans une autre lettre, Nichiren Daishonin mentionne aux frères Ikegami : « *Inévitablement, les trois obstacles et les quatre démons apparaîtront, et les sages se réjouiront alors que les insensés battront en retraite* ¹. Quand notre foi est celle d'un « sage qui se réjouit », les vents violents des trois obstacles et des quatre démons ne servent qu'à disperser les nuages du karma qui planent au-dessus de nous.

Lors de vos réunions d'étude, il serait merveilleux de partager vos expériences liées aux trois obstacles et aux quatre démons : par exemple, comment vous avez reconnu les fonctions démoniaques et les avez surmontées, comment vous avez encouragé d'autres personnes confrontées à des épreuves, ou encore comment vous avez vous-même été encouragés alors que vous traversiez une période difficile.

Le deuxième examen d'introduction à l'étude de la SGI du Canada aura lieu cette année le dimanche 25 octobre. Pour plus de détails, veuillez consulter l'annonce publiée dans le numéro de juin de *Ère nouvelle*. Si vous n'avez jamais passé un examen d'étude de la SGI du Canada auparavant, j'espère que vous saisissez cette occasion de faire l'expérience de la grande joie que procure l'étude du bouddhisme de Nichiren. S'engager dans l'étude bouddhique est une merveilleuse façon d'élargir notre état de vie et d'approfondir notre foi et notre pratique. Et pour ceux et celles d'entre vous qui ont déjà réussi l'examen d'introduction, j'espère que vous tendrez la main aux personnes qui se préparent à relever ce défi cette année afin de les soutenir.

Merci d'avoir écouté le balado de juin. Si vous avez des questions, veuillez les envoyer à etude@sgicanada.org.

---

¹ « Les trois obstacles et les quatre démons », Écrits, tome 1, p. 641-642