

**BUDISMO EN CANARIAS:
SOKA GAKKAI
RECORRIDO HISTÓRICO,
DESARROLLO Y
PARTICULARIDADES**

Trabajo de Fin de Grado

Grado de Historia

Curso académico 2020/2021

Trabajo realizado por Xerach Donate Peña

Dirigido por Francisco Díez de Velasco Abellán

Resumen

Soka Gakkai es una organización religiosa budista de origen japonés con una considerable presencia internacional. En este trabajo se explicarán en primer lugar sus orígenes y características generales, para posteriormente abordar su presencia en Canarias, resolviendo cuestiones como la llegada de esta entidad al archipiélago, cuál es su relación con la sociedad local o en qué consiste en la práctica pertenecer a esta organización. Este acercamiento tiene el objetivo de visibilizar a esta comunidad, usando tanto recursos bibliográficos como entrevistas a miembros de Soka Gakkai en Canarias.

Palabras clave

Religiones, budismo, visibilidad, Nichiren

Abstract

Soka Gakkai is a Buddhist religious organization of Japanese origin with considerable international presence. In this thesis, its origins and general characteristics will be reviewed and subsequently, the focus will turn to its presence in the Canary Islands. The work will address issues such as: the arrival of this institution to the archipelago, its relationship to the locals, and the implications of being a member of this organization. The issues will be using both bibliographic resources and interviews with Soka Gakkai members, aiming to increase the visibility of the community.

Keywords

Religions, Buddhism, visibility, Nichiren

Índice

1) Objetivos del trabajo y metodología empleada.....	página 1
2) Historia y características del budismo I: Generalidades	
2.1) Fundamentos del pensamiento budista.....	p.3
2.2) Principales ramas del budismo y diversificación del budismo <i>mahayana</i>	p.6
3) Historia y características del budismo II: El budismo en Japón	
3.1) Generalidades.....	p.10
3.2) La importancia del Sutra del Loto y la aportación del monje Nichiren Daishonin.....	p.11
3.3) División del budismo Nichiren.....	p.14
4) Soka Gakkai en el mundo	
4.1) Soka Gakkai Internacional, historia, filosofía, objetivos, relación con organismos internacionales.....	p.15
4.2) Establecimiento en España.....	p.18
5) Soka Gakkai en Canarias	
5.1) Historia de su establecimiento.....	p.19
5.2) Posibles particularidades con respecto a otros cultos de Soka Gakkai.....	p.20
5.3) Organización interna.....	p.20
5.4) Relaciones con otras religiones.....	p.22
5.5) Actividad de Soka Gakkai en Canarias, en qué consiste en la práctica la pertenencia a la organización, ritos y requisitos de entrada.....	p.23
5.6) Las mujeres en Soka Gakkai.....	p.26
5.7) Los miembros del culto y su perfil.....	p.27
6) Conclusiones.....	p.28
Bibliografía.....	p.31
Anexos.....	p.34

1) Objetivos del trabajo y metodología empleada

Este trabajo pretende utilizar los recursos, herramientas y conocimientos adquiridos al cursar el Grado de Historia y demostrar la capacidad de su empleo, dando a conocer a la organización religiosa Soka Gakkai, una entidad budista de gran implantación en muchos países del mundo, y particularmente su presencia en Canarias, donde cuenta con una cantidad relativamente alta de miembros y son una comunidad que realiza frecuentes actividades en el ámbito público.

Para comprender a este grupo, sus creencias, prácticas y actividades, se hace necesario conocer la historia de su corriente de pensamiento, la formación de unas ideas propias y diferenciadas de las otras escuelas budistas, su internacionalización y su asentamiento. Por otro lado, para que podamos entender qué significa realmente pertenecer a Soka Gakkai para sus seguidores, resulta interesante que sean ellos mismos quienes relaten la experiencia de formar parte de esta organización.

Este texto irá de lo general a lo particular, comenzando por unas nociones básicas del pensamiento budista y un resumen de la historia del surgimiento del budismo en el subcontinente indio. A continuación, se tratará la diversificación de esta religión (o religiones), con la aparición del budismo *mahayana*, corriente a la que pertenecería Soka Gakkai, mencionándose sus principales variantes y diferencias. Esto es, a mi entender, necesario, ya que de otro modo no podríamos comprender la propia existencia de la escuela a la que pertenece la organización a analizar y en qué se diferencia del resto. Posteriormente debemos conocer, al menos superficialmente, el desarrollo del budismo japonés, hasta la aparición de la escuela que nos interesa, el budismo Nichiren, desarrollado en el siglo XIII.

Este nuevo pensamiento budista será analizado en el siguiente apartado, con la historia de su fundación y desarrollo, la aparición de una doctrina propia que lo diferencia del resto de escuelas, y su impacto en la sociedad japonesa de la época. También podremos ver la diversificación del budismo Nichiren, hasta la aparición de Soka Gakkai, y a partir de ahí, su crecimiento como organización internacional, incluyendo su introducción en el territorio español, y particularmente, el canario. Al analizar en concreto a Soka Gakkai, se tratarán detalles como su estructura organizativa, su relación con otras instituciones,

su activismo y su repercusión internacional, además de la práctica religiosa propiamente dicha y la integración de la organización en la sociedad canaria.

En cuanto a la metodología empleada, las cuestiones más generales como el surgimiento del budismo y su diversificación, así como las nociones sobre el pensamiento budista o el desarrollo del budismo en Japón, se basan en un análisis bibliográfico. Para ello se recurre principalmente a dos autores reconocidos en el campo de la Historia del budismo, como son el profesor británico de Estudios Budistas de la Universidad de Sunderland, Peter Harvey, y Donald S. Lopez, nacido en Estados Unidos y profesor de Estudios Budistas y Tibetanos de la Universidad de Michigan. Para ahondar en las ideas más concretas del budismo Nichiren, se han empleado textos realizados por la propia Soka Gakkai Internacional (en especial su Constitución), Soka Gakkai de España (destacando sus estatutos) y otras organizaciones pertenecientes a esta tendencia dentro del budismo, además de publicaciones de Daisaku Ikeda, presidente de Soka Gakkai, escritor, activista por la paz y la figura pública más destacada de la organización. La información se complementa con trabajos de autores como Daisetz T. Suzuki, cuando se trata el origen del budismo específicamente japonés, y Francisco Díez de Velasco, para el budismo en España.

Por otra parte, se han realizado entrevistas a miembros actuales de Soka Gakkai en Canarias, que ofrecen una visión desde el interior de esta comunidad. Estos testimonios nos brindan información de primera mano sobre el funcionamiento de la organización, sus actividades, sus objetivos, y, en definitiva, lo que significa e implica pertenecer a la organización, concretamente en el ámbito del archipiélago canario, donde quizás existan particularidades que se intentarán exponer en este trabajo.

Debido a la situación actual, el centro de Soka Gakkai en Tenerife permanece cerrado y las entrevistas se han hecho de manera telemática, mediante las herramientas Zoom o Google Meet, para evitar mayores complicaciones. Las conversaciones han sido grabadas, con la autorización de las personas participantes, y posteriormente transcritas. Dichas transcripciones serán incluidas en el apartado de anexos. Las personas participantes han dejado patente su conformidad mediante un formulario de consentimiento, si bien la mitad de ellas han preferido que no aparezca su nombre real completo en este trabajo. Las preguntas realizadas no se han hecho llegar previamente a las personas entrevistadas, siendo estas aproximadamente veinte, preparadas con

anterioridad, pero adaptándose al transcurso de la propia entrevista. En ocasiones, alguna pregunta ya había sido respondida anteriormente sin necesidad de formularla, surgía alguna pregunta extra debido a la propia conversación o preferí variar la forma o el orden en que esta se hacía.

La terminología budista de origen indio se escribirá de la forma más habitual en español, usualmente la adaptación del sánscrito que se use por convención, aunque en ciertas bibliografías se prefiera el uso de la lengua pali. Por ejemplo, se escribirá *dharma* y no *dhamma* o *nirvana* y no *nibanna*. Tanto las palabras de origen indio como las de origen japonés cuyo uso no resulte relativamente familiar, se presentarán en cursiva. Los nombres propios japoneses de personas aparecerán a la manera occidental, es decir, el nombre antes del apellido, a no ser que el uso de ese nombre concreto al estilo japonés, con el apellido antes del nombre, esté muy extendido.

2) Historia y características del budismo I: Generalidades

2.1) Fundamentos del pensamiento budista

Buda (del sánscrito Buddha) significa “el despierto” o “el iluminado”, por lo que se trata de un título y no de un nombre propio. Así que cualquiera que alcance la iluminación por completo puede considerarse un Buda. Sin embargo, normalmente nos referimos al Buda histórico y fundador del budismo, Siddhartha Gautama (en lengua pali Gotama), también llamado Shakyamuni en el budismo *mahayana*, que significa “el sabio de los *shakyas*”. No disponemos de una fecha exacta de su nacimiento y vida, pero los investigadores actualmente suelen situarla en el siglo V antes de nuestra era, aproximando su nacimiento al año 480 y su muerte al año 400 a.n.e. (Harvey, 1998: 31), aunque algunas tradiciones dan como año de su nacimiento el 563 a.n.e. (Lopez, 2014: 61) o incluso antes.

Según los relatos sobre su vida, Gautama nació entre la élite de una república del pueblo *shakya* (pali *sakka*), al norte de India y cerca de la actual frontera con Nepal. Hay que tener en cuenta que los detalles de su vida no se escriben en momentos cercanos a esta, sino entre los años 200 a.n.e y 200 de nuestra era, basándose en algunos textos dispersos y sobre todo en la tradición oral (Harvey, 1998: 37).

Vivió rodeado de todo tipo de lujos hasta los 29 años, momento en el que toma conciencia de las desigualdades y sufrimientos del mundo y decide abandonarlo todo de forma repentina, renunciando a todos sus bienes y privilegios para dedicarse a una vida errante y ascética, en busca de la iluminación.

La religión predominante era el brahmanismo, una forma de politeísmo en la que se adoraba a numerosos dioses conocidos como *devas*, pero también a un dios superior y creador de todas las cosas, llamado Brahma. Ya se había desarrollado la idea de karma por la cual se determinaba la siguiente reencarnación según los actos realizados en vida, juzgándose las acciones de diferente manera en función de la casta (*varna*) del individuo. El objetivo de la casta de los brahmanes era alcanzar el cielo del dios Brahma mediante sus actos, estudios védicos y sacrificios rituales (Harvey, 1998: 31-33).

En la época del Buda, India se hallaba en un proceso de cambio por la expansión de los grandes reinos y la generalización de un modo de vida más urbano, lo cual fomentó la actividad de los *samanas*, filósofos errantes que cuestionaban la tradición. El budismo se consideró en su origen un movimiento samánico (Harvey, 1998: 35).

Tras abandonar su vida en palacio, Gautama recurrió a maestros espirituales y yoguis para aprender sus técnicas de meditación y también probó la vida ascética basada en la automortificación. Finalmente, alcanzó la iluminación y decidió postergar su entrada en *nirvana* para compartir sus conocimientos con las personas espiritualmente capacitadas para comprenderlos. Supo que el origen del sufrimiento está en el deseo que radica en el apego (a los objetos, los sentidos, la propia vida o el yo). El yo, al igual que el resto de las cosas y fenómenos, no existe del todo, ya que no es permanente, se trata de una serie de procesos físicos y mentales que son temporales.

En su primer discurso o *sutra* (pali *sutta*), reveló la existencia de un Camino Medio (ni la rendición a los placeres mundanos ni el autocastigo ascético) para alcanzar la

iluminación: El Noble Camino Óctuple¹ y las Cuatro Nobles Verdades², principios fundamentales de lo que sería el budismo. La finalidad de la práctica del budismo es llevar a cabo acciones que lleven a la felicidad futura, evitando aquellas que producirían sufrimiento y contrarrestando el efecto de las malas acciones pasadas. La meta última es romper con las ataduras del karma y el círculo de reencarnaciones (*samsara*, “seguir vagando”), y alcanzar *nirvana*, el lugar que está más allá de la muerte, mediante el entrenamiento espiritual y la adquisición de sabiduría (Harvey, 1998: 41-45) (Lopez, 2014: 298).

El Buda asegura que cualquier persona es capaz de alcanzar la iluminación, independientemente de su origen o condición social, de modo que no solo las castas altas pueden dedicarse a las prácticas espirituales y alcanzar este objetivo. Esta es una de las razones por las que el budismo consiguió ganar adeptos y expandirse rápidamente, contando además con el apoyo de los comerciantes, grupo que ganaba importancia en la época debido al incremento de los estilos de vida más urbanos y que veía limitada su capacidad de crecimiento al considerarse superiores las castas sacerdotales y guerreras.

Shakyamuni fundó una comunidad monástica (*sangha*) con el objetivo de mejorar el conocimiento espiritual de sus participantes, que eran ordenados monjes. Su forma de transmitir enseñanzas solía consistir en entablar diálogos con sus discípulos mediante los cuales hacía entender su visión de los asuntos espirituales. Dejó clara su disconformidad con los dogmas cerrados e incuestionables, ya que en su opinión las enseñanzas deben ser valoradas por uno mismo. Por esa misma razón, en momentos cercanos a su muerte declaró que no debía tener un sucesor. Según la tradición, el propio Siddhartha fundó una orden monástica femenina y reconoció la capacidad de las mujeres para alcanzar la budeidad, existiendo numerosos relatos al respecto. Sin embargo, con el paso del tiempo fueron desapareciendo la mayor parte de los monasterios femeninos y, en la actualidad,

¹ El camino medio de la práctica que lleva a la cesación del sufrimiento, con sus ocho factores: recta visión o entendimiento, recto pensamiento, recta palabra, recta acción, recto modo de subsistencia, recto esfuerzo, recta atención y recta concentración (Harvey, 1998: 94). Una versión distinta es: acción correcta, palabra correcta, forma de vida correcta, punto de vista correcto, atención correcta, meditación correcta, intención correcta y esfuerzo correcto (Lopez, 2014: 75).

² La existencia humana conlleva sufrimiento, el sufrimiento es causado por el deseo, la senda hacia *nirvana* pasa por la renuncia al deseo, el deseo puede ser vencido mediante el Camino Óctuple.

las normas y reglas de conducta son más restrictivas con las monjas. Algunas escuelas como la *theravada*, llegan a afirmar que nacer varón es uno de los requisitos para acceder a *nirvana* (Lopez, 2014: 92). Otras escuelas no monásticas (como Soka Gakkai), afirman que, para el budismo, el valor de la vida humana es el mismo independientemente de cualquier condición, por lo que no hay cabida a ningún tipo de discriminación, según cuentan las personas entrevistadas.

Budista es aquel que busca refugio en las Tres Joyas: el Buda, el *dharma* y el *sangha* (Harvey, 1998: 96-97). *Sangha* se refiere a los que siguen el camino del Buda, y según el contexto puede referirse tanto a la comunidad monástica como también a la comunidad de seguidores laicos budistas. El concepto de *dharma* es complejo y muy amplio, contando con más de diez acepciones distintas. Literalmente es “lo que nos sostiene”, “lo que evita que caigamos en el sufrimiento”, pero puede significar Ley Universal, doctrina o enseñanza, recitación del nombre del Buda, circunvalación de sus reliquias, copiar o leer sus palabras, visualizar su imagen, meditar, cumplir votos, llevar a cabo acciones que producen buen karma³, y aún más significados. Los seguidores del budismo repiten a menudo, ya sea en privado o en ceremonias públicas, la fórmula de compromiso con las Tres Joyas: “busco refugio en el Buda, busco refugio en el *dharma*, busco refugio en el *sangha*” (Harvey, 1998: 207). Además, existe la costumbre entre los budistas laicos de hacer hasta cinco votos (de por vida o por un tiempo limitado), una vez más tanto de manera individual como en ceremonias públicas multitudinarias, que pueden ser una o distintas combinaciones de estos: no matar a ningún ser humano, no robar, no tener una conducta sexual inapropiada, no consumir sustancias intoxicantes y no mentir acerca de los logros espirituales propios (Lopez, 2014: 199). El objetivo es la mejora espiritual principalmente a través de la meditación, además de prácticas devocionales y la oración.

2.2) Principales ramas del budismo y diversificación del budismo *mahayana*

En los primeros momentos tras la creación de las comunidades monásticas, no existía una división de estas por motivo de diferencias de pensamiento. Los monjes podían tener distintas opiniones acerca de las complejas cuestiones que conforman el pensamiento budista sin que ello supusiera alejarse de su comunidad.

³En esta acepción se opone a otro concepto, *dukha*, aquellas acciones que producen karma negativo.

Parece ser que hacia el siglo II a.n.e. ya comienzan a distinguirse entre sí los distintos monasterios por sus corrientes propias de pensamiento, y hacia el año 100 n.e., como muy tarde, comenzaban a producirse las verdaderas divisiones entre las diferentes doctrinas (Harvey, 1998: 100).

Entre los años 150 a.n.e. y 100 n.e., se fue desarrollando una corriente de pensamiento que dio lugar a una de las dos principales grandes ramas del budismo que permanecen en la actualidad, el budismo *mahayana*. Comienza con la aceptación de un conjunto de nuevos *sutras* (discursos del Buda o sus discípulos), que los tradicionalistas no van a aceptar como canónicos o autorizados por el Buda. La otra gran rama budista que aún permanece hoy, se conoce como budismo *theravada* (Harvey, 1998: 116).

La diferencia más notable entre las dos ramas es que el budismo *mahayana*, enfatiza en la vía del *bodhisattva*, aquel que pretende alcanzar la iluminación no para sí mismo, sino en beneficio de toda la humanidad. De este modo, al alcanzar un punto muy cercano a la budeidad, se postergará el momento de alcanzar *nirvana*, permaneciendo en *samsara* para poder compartir las enseñanzas aprendidas con el resto de la humanidad y conseguir que más personas puedan emprender el camino hacia el despertar. El budismo *theravada* reserva este término para el Buda Gautama, considerado un Buda perfecto, y aspiran a llegar al estado de *arahat*, una budeidad algo menor. No obstante, consideran que el camino del *arahat* también se realiza en beneficio de la humanidad y no se trata de una cuestión de salvación individualista.

Para el *mahayana*, el *arahat* aún conserva algún tipo de orgullo personal y por ello persigue entrar en *nirvana* para salvarse a sí mismo del ciclo de reencarnaciones. Consideran que el Buda enseñó a sus discípulos el camino del *arahat* porque en aquel momento no estaban preparados para la vía del *bodhisattva*, de modo que solo pudo atraerlos con la promesa de su propia salvación, alcanzando *nirvana* de manera individual. Una vez asentadas las ideas budistas, los practicantes deberían aspirar en último término a emprender el camino del *bodhisattva* (Harvey, 1998: 116-119; 148).

En términos prácticos, la figura del *bodhisattva* pone el foco en la idea de compasión hacia todos los seres y la importancia del autosacrificio personal en beneficio de la humanidad como colectivo, renunciando al egoísmo. La idea del *bodhisattva* sigue siendo

un componente importante en escuelas *mahayana* más recientes como el budismo Nichiren practicado por Soka Gakkai.

Por otra parte, el budismo *mahayana* también innova en la introducción de una nueva cosmología budista. Consideran que el Buda Gautama alcanzó la iluminación hace incontables eones y que ha estado transmitiendo sus enseñanzas a lo largo del tiempo en otros mundos y en este, en la forma de Budas pasados (Harvey, 1998: 152; 156). Sigue en cierto modo existiendo tras su muerte, en un plano de existencia muy superior y durante un tiempo limitado, de modo que puede ejercer su influencia y ayudar a la humanidad hasta que desaparezca por completo al entrar en el *nirvana* definitivo. Se introduce también un tipo de práctica meditativa consistente en visualizaciones de la imagen del Buda.

El *mahayana* reinterpreta la figura del Buda y los *sutras*. Para esta rama, el Sutra del Loto explica que Siddhartha solo fingió su muerte, ya que sus seguidores no verían la urgencia por superar *samsara* si el Buda resultaba accesible para siempre. Toda su vida fue fingida para inspirar con ella al mundo, ya que en realidad había alcanzado *nirvana* en una vida anterior muy remota (Lopez, 2014: 86).

Se considera que han existido numerosísimos Budas en tiempos pasados y otros mundos, de algunos de los cuales se tiene conocimiento de sus nombres y se los adora, como el Buda Amitabha, conocido como Amida en Japón. De este modo, se crea todo un panteón budista en el cual se adora tanto a los Budas como a los *bodhisattvas*, considerados reales y con poder para ayudar a aquellos que lo necesitan.

Algunos de estos Budas, como Amida, usaron su poder para crear mundos, conocidos como “tierras puras”, donde la gente puede reencarnarse si lo desea. En estas “tierras puras”, no existen elementos negativos que puedan desviar a las personas del camino a seguir y por lo tanto hay unas condiciones mucho más idóneas para alcanzar el despertar (Harvey, 1998: 157).

A partir de la gran rama del budismo *mahayana*, se irán desarrollando multitud de escuelas que siguen considerándose pertenecientes a ella. Las primeras de estas son las escuelas *madhyamaka*, *yogacara*, *tathagata-garbha* y *huan-yen*, mientras que las mayores de estas escuelas que perviven en la actualidad son el *vahayana* (budismo tibetano), el *shingon*, el *chan* o zen, el budismo de la tierra pura y el Nichiren. Se trata de

una religión que es capaz de adaptarse a las distintas poblaciones y los modelos religiosos de cada lugar, a menudo fundiéndose con las creencias locales, surgiendo así multiplicidad de escuelas.

El *vahayana* se desarrolla en un momento tardío, debido al aislamiento orográfico que posee naturalmente Tíbet. Según el relato tradicional, las ideas budistas llegan en el siglo VI, cuando el monarca Songsten Gampo se convierte debido a la influencia de dos de sus esposas, una china y la otra nepalí, pero no es hasta finales del siglo VIII que llega a asentarse realmente entre la población, a partir de las escuelas de budismo tántrico. En el proceso, el budismo se mezcla con la religión originaria de Tíbet, el bon, de importante actividad chamánica, y sus deidades pasan a convertirse en figuras guardianas y protectoras del budismo. Al mismo tiempo, el budismo tibetano queda impregnado de elementos místicos y mágicos (Harvey, 1998: 173).

Con el objetivo de realizar traducciones de los textos sagrados, se va desarrollando una escritura propia de Tíbet y se forman distintas escuelas de budismo tibetano. También se incorporan a la cosmología budista las *taras*, Budas femeninas relacionadas con el budismo tántrico y que actúan como protectoras. A partir del siglo XVII, con la invasión de los mongoles, el budismo acaba por difundirse también por Mongolia, creándose nuevas escuelas.

Desde el siglo IX, la autoridad política y religiosa es a menudo la misma persona. Ya que muchos de los líderes hacían voto de castidad, el problema de la sucesión es resuelto de otro modo: la existencia de maestros budistas capaces de predecir su siguiente renacimiento. El caso más conocido es el del Dalai Lama, considerado la reencarnación del *bodhisattva* Avalokiteshvara (el *bodhisattva* de la compasión), pero existen cerca de otros 3000 linajes por reencarnación en Tíbet (Lopez, 2014: 89), como el Panchen Lama, considerado reencarnación de Amitabha.

La escuela *shingon* aparece en Japón a comienzos del siglo IX, a manos del monje Kukai, que trae nuevas ideas a raíz de su viaje a China. Se trata de una doctrina de tipo tántrico y esotérico que deriva del budismo *vajrayana*. Predica la presencia universal del Buda Vairocana e introduce elementos de tipo mágico y ciertos instrumentos sagrados. En este tipo de budismo es importante la presencia de un maestro o gurú que inicie y guíe a los adeptos, además de dirigir los complejos rituales. Tantra hace referencia a un conjunto de

rituales secretos, considerados enseñanzas del Buda, que fueron confiados a unos pocos individuos seleccionados. El tantra suele considerarse complementario a la vía de los *sutras*, siendo a veces un atajo para alcanzar la budeidad (Lopez, 2014: 255).

El budismo *chan* (llamado zen en japonés) se origina en China con unas fechas algo dudosas. Según la tradición, un monje indio llamado Bodhidharma (en China conocido como Damo y en Japón como Daruma), maestro de técnicas meditativas y usualmente considerado semi-legendario, lo introdujo en el país a finales del siglo V o principios del VI (Harvey, 1998: 181). Las ideas budistas habían penetrado en China desde el siglo I n.e., pero no terminan de cuajar en la mentalidad china hasta que se mezclan con el pensamiento taoísta, dando lugar al zen (Suzuki, 2002: 13-23). Como gran diferencia con respecto a otras escuelas, este budismo enfatiza en las cuestiones prácticas, rechazando los discursos sobre temas demasiado abstractos y restando importancia a la lectura y recitación de los *sutras*. También se emplea un modo distinto de vida monacal en el cual el monasterio se rige por un autogobierno en el que todos sus miembros tienen los mismos deberes en cuanto a las labores físicas (Suzuki, 2002: 13).

El budismo “de la tierra pura” (*ch'ing-t'u*) nace en China en el siglo V y se centra en los tres principales *sutras* de Amitabha Buda. Se basa en la idea de renacer en el mundo creado por la mente del Buda, llamado *Sukhavati*, mediante la invocación del nombre de Amitabha (Harvey, 1998: 180; 181). Resulta especialmente atractivo para la población campesina, ya que ofrece un camino mucho más sencillo hacia el despertar, la posibilidad de renacer en un mundo incorrupto para emprender desde allí la senda hacia *nirvana*, en lugar de invertir grandes esfuerzos en aprender complejas técnicas meditativas.

3) Historia y características del budismo II: El budismo en Japón

3.1) Generalidades

El budismo entra en Japón en el siglo VI junto con muchas otras ideas procedentes de China y pronto es declarado religión estatal, al mismo tiempo que se implanta el confucianismo como filosofía oficial del estado. Ello no impide que se siga practicando el sintoísmo, la religión originaria de Japón, y algunas deidades sintoístas pasan a sincretizarse como espíritus protectores del budismo. Tanto las primeras escuelas budistas

japonesas como el budismo tántrico *shingon*, introducido en el siglo IX, estaban dirigidas a las élites de Japón, mientras que el sintoísmo era practicado principalmente por el campesinado. Al mismo tiempo, se iba popularizando el culto a Amida entre la población rural (Harvey, 1998: 190).

Aunque previamente ya habían llegado las ideas del budismo de la tierra pura a Japón, no es hasta el siglo XII que se establece la primera escuela amidista de manos del monje Honen (1133-1212). Este monje popularizó la práctica del *nembutsu*, la recitación del mantra “namu Amida butsu” (bendito sea Amida), como principal ritual religioso. Su principal discípulo Shinran (1173-1263) y sus seguidores fueron modificando el pensamiento del budismo de la tierra pura hasta dar lugar a la escuela *Jodo Shinshu* o budismo shin. Esta nueva rama insiste en la idea de que la tierra pura está siempre presente, en todas partes, y por ello no ha de esperarse a la muerte encomendándose a Amida para aspirar a la iluminación, sino llevar una vida moralmente correcta en agradecimiento al Buda (Suzuki, 2001). Durante los siglos XV y XVI, los seguidores del *Jodo Shinshu* se organizaron en torno a monasterios fortificados y protagonizaron grandes revueltas contra la supremacía samurái, lo que se conoció como *Ikko-ikki* (movimiento de la mente única).

El zen es posiblemente la corriente budista que más ha influido en la cultura japonesa, su pensamiento y su arte. Forma parte de la concepción de la figura del samurái y es imprescindible para el desarrollo de elementos importantísimos de la cultura japonesa como la esgrima, la poesía (en especial el haiku), la ceremonia del té o la relación con el mundo natural (Suzuki, 2002). La versión *rinzai* del zen fue introducida por el monje Eisai (1141-1215), la cual fue pronto relacionada con la casta guerrera. El campesinado se vio más atraído por el *soto* zen, introducido por otro monje, Dogen (1200-1253), posiblemente el maestro budista más influyente de la historia de Japón. Dogen insistía en la importancia de volver a conectar con las enseñanzas originales del Buda y por ello promovía el *zazen*, la meditación sentada en la postura del loto como práctica principal (Harvey, 1998: 308; 309) (Lopez, 2014: 218).

3.2) La importancia del Sutra del Loto y la aportación del monje Nichiren Daishonin

El monje Nichiren Daishonin (1222-1282) se propuso reformar el budismo japonés y para ello recurrió a dar mayor importancia al Sutra del Loto, tomado como texto central de su

escuela y del cual el monje chino T'ien-t'ai (538-597) había afirmado ya su supremacía con respecto a otros textos. El Sutra del Loto (*Saddharma-pundarika sutta*, Sutra del Loto del verdadero *Dharma*, en japonés *gongyo*), aparece aproximadamente en el año 200 n.e. y es uno de los textos principales del budismo *mahayana* (Harvey, 1998: 119).

La razón de Nichiren para enfatizar en este texto es que afirma que todas las personas son Budas potenciales y por tanto tienen la capacidad de alcanzar la iluminación, independientemente de su condición social, género o capacidades de cualquier tipo, mereciendo todas ellas el mismo respeto. Estas ideas resultan muy atractivas para la población japonesa de la época, ya que se vivía una gran conflictividad social y había una fuerte división condicionada por el nacimiento en los distintos grupos sociales existentes, con la supremacía de la casta guerrera (*bushi*), la cual a su vez tenía también muy marcadas las divisiones internas según el rango al que se perteneciera incluso dentro de la misma casta.

Mientras que otros textos predicaban el alcanzar la iluminación poco a poco, a lo largo de muchas vidas y consiguiendo uno por uno los rasgos propios de la budeidad, el Sutra del Loto nos dice que todos ellos ya están presentes en nuestro interior de manera potencial, solo hemos de aprender a manifestarlos. En palabras de Daisaku Ikeda:

Lo que diferencia al Sutra del Loto de todas las demás escrituras es su foco inmediato; sitúa la conquista del “Camino del *bodhisattva*” aquí y ahora, en este mundo terrenal, sembrado de conflictos. Nos conduce a elevarnos, a trascender la dimensión de nuestro “yo inferior”, para afirmar el yo universal, en el lugar donde nos encontramos, en medio de nuestra realidad cotidiana. (Ikeda, 1999: 24-25)

El uso de la alegoría del loto es muy profundo y presenta un gran simbolismo. Se trata de una planta que produce flores y fruto a la vez, lo que representa el principio de simultaneidad de la causa y el efecto. Esto se relaciona con que no hay que esperar a convertirse en alguien mejor en el futuro para pretender realizar el camino hacia la iluminación más adelante, somos capaces de manifestar el poder de la budeidad en cualquier momento. Por otra parte, el loto nace en el fango y sin embargo sus hojas y flores salen a la superficie perfectamente limpias y hermosas, lo que se interpreta como nuestra capacidad interior para superar las dificultades y transformar los sufrimientos en algo positivo (Soka Gakkai Internacional, 2015).

Debido a la complejidad y longitud del Sutra del Loto, Nichiren decide condensar su esencia en un mantra en japonés de fácil recitación: “Nam-myoho-renge-kyo”.

Nam, proviene directamente del sánscrito *namas* y significa consagrar o reverenciar.

Myo, místico o maravilloso, se combina con *ho*, que significa ley. *Myoho*, es la ley mística o *dharma*.

Renge, la flor del loto.

Kyo, *sutra*.

La frase completa podría traducirse como “alabada sea la ley mística que se asemeja a la flor del loto”. La recitación del mantra es considerada una especie de juramento de tratar de manifestar nuestra budeidad interior y ayudar a los demás a alcanzar este fin. Implica no rendirse ante las dificultades y tener fe en la ley universal revelada en el Sutra del Loto (SGI, 2015).

En el budismo Nichiren, como en otras escuelas japonesas, se emplea un objeto devocional que se entroniza en las casas de los practicantes y se conoce como *Gohonzon*. En esta escuela, el *Gohonzon* es un pergamino decorado con caligrafía tradicional. La escritura contiene el mantra “Nam-myoho-renge-kyo”, y según relatan miembros de Soka Gakkai, sirve de ayuda a la hora de realizar la práctica budista, ya que actúa como un “espejo de la propia vida” e invita a reflexionar. El *Gohonzon* también contiene representaciones de los diez estados que contienen de manera potencial todos los seres, desde el más bajo, el estado de “infierno” o de “sufrimiento incesante”, al más alto, el propio de la budeidad (Entrevista a Cecilia Khon).

Nichiren afirmaba que todos los textos budistas, a excepción del Sutra del Loto, resultaban poco útiles debido a la degeneración de la época, llegando a declarar públicamente que el resto de textos eran falsos e intentó que se suspendiera el patronato de las otras escuelas. Su mala relación con otras tradiciones budistas y con el shogunato le llevaron a sufrir varios ataques contra su persona y fue también condenado al exilio (Lopez, 2014: 218). Se intentó crear una rama budista totalmente japonesa con el budismo de Nichiren, que sirviera de elemento unificador con cierta tendencia que podríamos llamar nacionalista. Esto último no resultó, pero la escuela logró perdurar en el tiempo y prosperar.

3.3) División del budismo Nichiren

Un discípulo de Nichiren, Nikko Shonin (1246-1333), fundó el templo Taisekiji en 1290 en Ueno, dando lugar, según sus seguidores, a la subescuela Nichiren Shoshu (“la verdadera escuela Nichiren”). Los adeptos de Shoshu consideran que al haber pasado 2000 años⁴ de la muerte de Shakyamuni (el Buda Gautama), su doctrina ya ha perdido su capacidad de salvación de la humanidad y que Nichiren es ahora el Buda supremo o “Buda real del infinito pasado” e interpretan que el Sutra del Loto predecía su advenimiento (Nichiren Shoshu, 2020). La organización posee un líder al que consideran depositario único de las enseñanzas de Nichiren, con sucesión directa del título de sumo sacerdote del discípulo principal elegido por el líder anterior, hasta remontarse a Nikko Shonin. En la actualidad, el 68º sumo sacerdote de Nichiren Shoshu es Nichiño Shonin.

Aparte de esta escuela, existen otras muchas organizaciones budistas Nichiren que difieren en distintos puntos de su doctrina. La mayor de ellas es Nichiren Shu (“la escuela de Nichiren”). Para sus seguidores, el monje Nichiren no es un Buda sino un “mensajero del Buda”, enviado para llevar la paz al mundo a través del Sutra del Loto (Nichiren Shu, 2020). Consideran que el linaje de su escuela se remonta a la fundación de su templo principal y más sagrado, el Minobusan Kuonji, por el propio Nichiren en 1274. Algunas de las múltiples escuelas derivadas de Nichiren son monacales, mientras que otras son más laicas y que entran en el grupo de “nuevas religiones” de Japón, como Rissho koseikai (“Sociedad para el establecimiento de relaciones correctas y amistosas”), Reiyu-kai (“Sociedad de la hermandad de las almas”) y Soka Gakkai (Díez de Velasco, 2020: 31). De ellas, las únicas con presencia notable en España son Nichiren Shoshu y sobre todo Soka Gakkai.

Nichiren Shoshu es básicamente una orden sacerdotal dirigida por el sumo sacerdote y organizada en torno a sus más de 700 templos, siendo el principal de ellos el Taisekiji (fundado en 1290). Además, posee una organización para sus practicantes laicos, llamada *Hokkekô*. Los practicantes han de tener fe en Nichiren y su palabra, acuden a los templos a escuchar los sermones de los sacerdotes, estudian fragmentos del Sutra del Loto y

⁴ Las predicciones acerca de la duración de la influencia de las enseñanzas del Buda en el mundo varían según la escuela, siendo algunas de las cifras 500, 2000, 5000 o 12000 años (Lopez, 2014: 41).

recitan el mantra “Nam-myoho-renge-kyo”. Los creyentes son animados a hablar de su doctrina a familiares y amigos.

Entre las décadas de los años 30 y 40 del siglo XX surge una nueva organización dentro del laicado perteneciente a Nichiren Shoshu, Soka Gakkai (“Sociedad que crea valores”). En 1991, este grupo y Nichiren Shoshu cortan los lazos, pasando a ser totalmente independientes entre sí.

4) Soka Gakkai en el mundo

4.1) Soka Gakkai Internacional, historia, filosofía, objetivos, relación con organismos internacionales

En 1930, los pedagogos japoneses Tsunesaburo Makiguchi y Josei Toda crearon la organización precursora de Soka Gakkai, llamada Soka Kyoiku Gakkai (“Sociedad pedagógica para la creación de valores”), en un primer momento solo dedicada a la labor educativa pero que en pocos años fue abarcando más ámbitos hasta convertirse en Soka Gakkai.

Durante la Segunda Guerra Mundial, el nacionalismo exacerbado del gobierno japonés llevó a la prohibición de esta organización por disentir del pensamiento oficial (entre otras cosas se promovían las connotaciones divinas del emperador⁵), ordenándose la detención e ingreso en prisión de sus fundadores. Tsunesaburo Makiguchi murió en la cárcel, pero Josei Toda fue liberado poco antes del final de la guerra, dedicándose a partir de entonces a la reconstrucción y expansión de la organización. Durante la posguerra conoció a Daisaku Ikeda, que fue nombrado presidente de Soka Gakkai en 1960 (SGI, 2020).

En 1952, Soka Gakkai es registrada como organización religiosa en Japón. Ese mismo año publica la colección de escritos de Nichiren Daishonin (*Nichiren Daishonin Goshō Zenshu*). También en la década de 1950, Soka Gakkai se presenta como fuerza política a

⁵ En el sintoísmo, religión originaria de Japón, el emperador es considerado una divinidad (*kami*) y actúa como sumo sacerdote en numerosos ritos. Tras la Segunda Guerra Mundial, renunció al tratamiento divino propio del título.

diferentes elecciones dentro de Japón. En 1956, por vez primera lo hace a nivel nacional, obteniendo tres escaños (Daisakuikedata.org, 2020).

Por iniciativa de Daisaku Ikeda, Soka Gakkai forma el partido político Komeito en 1964, que en algunos momentos llegó a ser la tercera fuerza política de Japón. El discurso del partido se basaba en la búsqueda del bienestar social y la erradicación de la corrupción social y política del país. En 1970, Ikeda decide prohibir que los miembros del Komeito ocupen cargos de liderazgo en Soka Gakkai y viceversa, para garantizar la autonomía del partido con respecto a la organización. En la actualidad, el partido es totalmente independiente de la organización de Soka Gakkai, aunque esta lo sigue apoyando (Daisakuikedata.org, 2020)

En 1975, se crea Soka Gakkai Internacional y se nombra presidente a Daisaku Ikeda (actualmente sigue siendo su presidente honorario), su más destacado y famoso miembro, además del más importante e influyente representante de la organización a nivel internacional. Fundó importantes organizaciones vinculadas a Soka Gakkai, como la Universidad Soka, distintas escuelas e institutos, la Asociación de Conciertos Min-On, el Museo de Arte Fuji y el Instituto de Filosofía Oriental de Japón. Tiene el reconocimiento de multitud de organizaciones internacionales como el Premio de la Paz de las Naciones Unidas, por sus propuestas para la paz, la cultura, el desarme y la educación, y es autor de una vasta bibliografía en diversos campos: poesía, novela, ensayos, estudios budistas y crónicas de viajes (Ikeda, 1992).

A través de sus escritos es como mejor podemos definir la filosofía de Soka Gakkai. En su opinión, las religiones no deben centrarse en la liturgia y los dogmas, ya que estos representan lo que él llama “*hard power*”, sino hacer que las personas practiquen la espiritualidad interna, siendo una expresión de “*soft power*”. Este “poder moderado” debería simplemente promover el humanismo y los valores importantes para la humanidad en su conjunto. Para Ikeda, los problemas más urgentes que debe resolver la humanidad son la pobreza, la explosión demográfica y la destrucción medioambiental, cuestiones relacionadas entre sí, y la labor de las organizaciones internacionales (incluidas las religiosas) debería estar enfocada en su resolución (Ikeda, 1992).

En abril de 1981, Soka Gakkai queda registrada como ONG en la Oficina de ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) y, en diciembre del

mismo año, ante el Departamento de Información Pública de la ONU (UNDPI). En 1983, se registra, también como ONG, ante el Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC) (Daisaku Ikeda.org, 2020).

Soka Gakkai enfatiza en los problemas comunes a toda la humanidad con el objetivo de lograr la paz mundial, para lo cual confía en la importancia de las Naciones Unidas como principal organismo internacional, del cual opina que debería tener mayor autoridad y reconocimiento. Soka Gakkai respalda totalmente a la ONU y se vincula a ella, y desde 1982, realiza numerosas actividades en conjunto con esta organización, especialmente en asuntos relacionados con el desarme nuclear, el medioambiente y los derechos humanos. También colabora habitualmente con UNICEF y con campañas de ayuda a refugiados (Ikeda, 1999).

Daisaku Ikeda define a la organización del siguiente modo: “Soka Gakkai Internacional no es una organización política ni un simple movimiento social. Es, en su esencia, un movimiento basado en la filosofía del budismo que busca promover la transformación interior de la vida humana” (Ikeda, 1999: 52-53).

Soka Gakkai promueve la idea de comunidad global, con respeto hacia el contexto cultural de cada uno de los países en los que está presente, pero con unos objetivos comunes en cuanto a la práctica budista y el activismo inspirado por la filosofía del budismo (SGI, 2020).

El conflicto entre el clero de Nichiren Shoshu y el laicado de Soka Gakkai tiene lugar debido al inmovilismo doctrinal de Shoshu y la cada vez mayor influencia de la organización laica. Al parecer, el factor más importante fue la interpretación de Daisaku Ikeda sobre los escritos de Nichiren Daishonin, a partir de los cuales proclamaba la igualdad esencial entre los seguidores laicos y los sacerdotes. Nichiren Shoshu presionó para que Ikeda renunciase al cargo de presidente de Soka Gakkai y se prohibió que apareciesen sus escritos en publicaciones de la organización. Al no lograr hacerse con el control del laicado, en 1991 Nichiren Shoshu presentó una lista de quejas ante Soka Gakkai, para posteriormente excomulgar sumariamente a toda la organización. Algunos de sus miembros permanecieron en Nichiren Shoshu, mientras que otros, la mayoría, lo hicieron en Soka Gakkai. Los miembros de Soka Gakkai toman este hecho actualmente

como una liberación y una oportunidad para ser más progresistas (Daisaku Ikeda.org, 2020).

En la actualidad y desde 2006, el presidente de la Soka Gakkai Internacional es Minoru Harada, licenciado en Economía por la Universidad de Tokio y escritor del libro *Los jóvenes y el budismo: 50 preguntas y respuestas (Seinen to buppo 50 mon 50 to)*. Previamente había sido responsable del Departamento de Estudiantes y del Departamento de Jóvenes de Soka Gakkai Internacional (SGI, 2020). Desde que se retirase Daisaku Ikeda, no existe un presidente de toda Soka Gakkai en general, aunque los miembros de la organización siguen considerándolo como tal y suelen referirse a él como “presidente Ikeda”.

En 2017, Soka Gakkai redacta su propia Constitución, que según en ella misma se declara, en el artículo 14, representa los principios fundamentales y la normativa suprema que rige a Soka Gakkai y tiene valor jurídico superior al de cualquier otra norma por ella promulgada.

Soka Gakkai cuenta con presencia en 192 países y territorios y tiene 90 organizaciones independientes. Sus miembros oficiales ascienden a la cantidad de 10,47 millones de personas, de las cuales 8,27 millones son de Japón. Los 2,2 millones restantes se distribuyen del siguiente modo: 1,42 millones en Asia y Oceanía (exceptuando Japón), en América del Norte 352.000, 238.000 en América del Sur, 130.000 en Europa, 40.000 en África y Oriente Medio y 20.000 personas en Centroamérica (SGI, 2020).

4.2) Establecimiento en España

Las primeras comunidades budistas en España se forman a partir de extranjeros budistas residentes en el país. A finales de la década de 1960, hay ya presente una pequeña comunidad de japoneses adeptos del budismo Nichiren, tanto en la península como en Canarias. En la década de 1980 hay un crecimiento importante en el número de seguidores, que ya incluye a ciudadanos nacidos en España.

Tras la desvinculación definitiva de Soka Gakkai de Nichiren Shoshu, ambas organizaciones tratan de registrarse en el Ministerio de Justicia. Shoshu se registra en 1991 bajo el nombre de “Nichiren Shoshu Myoshoji”, y Soka Gakkai lo hace en 1994 como “Soka Gakkai de España”. El proceso se intentó detener (sin resultado) por parte

de Nichiren Shoshu, alegando que Soka Gakkai era un “grupo excomulgado” de su religión (Díez de Velasco, 2013: 174). La organización está actualmente inscrita en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia con el número 000736-antiguo 267 (Soka Gakkai de España, 2021)

La sede oficial a efectos legales de Soka Gakkai de España es el Centro Cultural Soka de Madrid, en la calle Severo Ochoa, 5, Rivas-Vaciamadrid. Cuenta con otros tres centros en España, en Barcelona (calle Entença, 114) y los dos de Canarias, el centro de Santa Cruz de Tenerife (calle Enrique Wolfson, 18) y el de Las Palmas de Gran Canaria (calle Alcalde J. Ramírez Bethencourt, 10). Los cuatro centros están inscritos en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia (Reglamento Interno de la Soka Gakkai de España, 2017: 3-4).

Atendiendo a su reglamento interno, capítulo IV, Soka Gakkai de España practica ceremonias religiosas basadas en el budismo Nichiren, como son la ceremonia de ingreso y entrega del *Gohonzon*, matrimonios religiosos con reconocimiento civil y funerales (Reglamento Interno de la SGEs, 2017: 4).

5) Soka Gakkai en Canarias

5.1) Historia de su establecimiento

Los primeros practicantes pertenecientes a Soka Gakkai presentes en Canarias fueron miembros de comunidades japonesas establecidas en Gran Canaria, llegados por la actividad pesquera, tal como nos relatan las personas entrevistadas pertenecientes a la organización hoy en día. L.K., miembro de Soka Gakkai desde los años 80, dice haber obtenido esta información de primera mano, al hablar con una mujer de origen japonés y “pionera” de este tipo de budismo en las islas. Relata que estas comunidades ya estaban presentes en Gran Canaria en los años 70 y llegaron siendo ya miembros de Soka Gakkai. Se trataba de marineros japoneses que llegaban al archipiélago con las flotas pesqueras y, al integrarse en la sociedad, dieron a conocer el budismo Nichiren y a Soka Gakkai entre la población local. En los años 80, ya había un grupo de canarios practicantes, a partir de los cuales se fue ampliando la actividad de la organización y el número de miembros.

A principios de la década de los 90, con la desvinculación de Soka Gakkai, Nichiren Shoshu trató de emprender una campaña de desprestigio contra Soka Gakkai e intentó dificultar el registro de la organización como comunidad religiosa en España. En esos momentos, se dieron con frecuencia visitas de miembros japoneses y de otras nacionalidades que acudían para apoyar a la comunidad local de seguidores (Entrevistas).

En la actualidad, Soka Gakkai es la comunidad budista más numerosa de Canarias, no siendo ya japoneses ni asiáticos la mayor parte de sus miembros en el archipiélago (Díez de Velasco, 2020: 262; 265).

5.2) Posibles particularidades con respecto a otros cultos de Soka Gakkai

Aparentemente, no existe ninguna diferenciación particular en las islas en cuanto al culto, el funcionamiento de la organización o sus actividades. Tal como relatan las personas entrevistadas, los temas a tratar en las reuniones son bastante universales o son al respecto de enseñanzas budistas que no difieren en un lugar o en otro. En cuanto a las actividades externas organizadas por Soka Gakkai o en las que participa la organización, suelen tratar sobre promover la paz en el mundo, la educación, la salud o la cultura, siendo así tanto en Canarias como en el resto del mundo. Las personas entrevistadas indican que el origen variado de los miembros de la organización aporta un componente cultural a las reuniones y que la realidad social del lugar puede hacer que algunos de los temas a tratar estén condicionados por ella, pero a nivel organizativo no existe diferenciación alguna y se emplea siempre el mismo modelo de actividades (Entrevista a Carla Nobuko Pérez Díaz).

5.3) Organización interna

Según sus propios miembros, la estructura de Soka Gakkai está formada por grupos de practicantes que se reúnen según su distribución geográfica, a su vez, estos grupos forman distritos, también según su localización, y varios de estos distritos forman un distrito general. Los distritos generales se agrupan formando zonas y varias de estas zonas componen una región. En el caso de Canarias, el archipiélago corresponde a una única región, dividida tal y como se ha descrito, con un total de aproximadamente sesenta grupos. El hecho de que existan dos centros de Soka Gakkai en las islas no responde a la tipología de la estructura interna, sino a las necesidades de los usuarios. Estos centros no suponen unidades administrativas, sino más bien lugares de reunión y desarrollo de actividades de los miembros. Esta conformación de la organización es la presente en Soka

Gakkai de España en la actualidad, en otros lugares y momentos podría variar, ya que cada unidad actúa con mucha autonomía (Entrevista a L.K.). El total de miembros de la organización en el archipiélago asciende a unas 1400 personas en la actualidad (Entrevista a María).

En Soka Gakkai los cargos son meramente administrativos, con responsables encargados principalmente de la coordinación de las actividades, según el nivel al que corresponda cada actividad, de un solo grupo, de distrito, regional, estatal o internacional. No se trata de una organización jerarquizada y las actividades a realizar son consensuadas entre los miembros de los distintos grupos. A mayor escala se seguiría el mismo esquema, con personas responsables de la coordinación de las distintas regiones para aquellas actividades que plantee Soka Gakkai de España en su conjunto, o en su caso, la coordinación con las organizaciones de otros países, funcionando cada una de ellas de forma autónoma.

Soka Gakkai sí que cuenta con una Junta Directiva para cada una de sus organizaciones independientes. Según los estatutos de Soka Gakkai de España, sus funciones son las siguientes: propuestas de renovación de cargos y elección de la Junta Directiva; aprobar la memoria de actividades y el proyecto de actividades; aprobar el presupuesto y el balance anual presentado por el presidente a la Junta Directiva; modificar los estatutos y tratar la disolución de la comunidad. Según los mismos estatutos, cualquier miembro tiene el derecho de ser propuesto para formar parte de la Junta Directiva (SGEs, 2017). Soka Gakkai de España añade un Comité Directivo y un Comité Ejecutivo, formados por encargados de distintos Departamentos, que sirven de enlace entre las distintas áreas de la organización y cuya formación y funcionamiento se detallan en el Reglamento Interno de Soka Gakkai de España. Estos cargos existirían por ser necesarios para el funcionamiento administrativo y correcta coordinación. La Constitución de Soka Gakkai Internacional también recoge en su artículo 13 la existencia de las figuras de Máximos Líderes Oficiales de la Soka Gakkai y Máximos Líderes Adjuntos de la Soka Gakkai (en japonés, *kyoshi* y *junkyoshi*), figuras de especial liderazgo nombradas por el presidente de la organización y cuyo mandato estará regido por los estatutos de Soka Gakkai (Constitución de la Soka Gakkai, 2017). Con motivo de asegurar el buen funcionamiento de las actividades y el mantenimiento de las instalaciones, existen, por un lado, equipos de limpieza formados por voluntarios, y por otro, grupos como “azahar” y “sokahan”.

Estos grupos son los encargados de la organización más directa, logística y asistencia de las actividades, llevando a cargo tareas como la apertura de puertas de los centros, recibir a los participantes, preparar el equipo de sonido, dispensar agua, etc. (Entrevista a Carla Nobuko Pérez Díaz)

Las organizaciones Soka Gakkai presentes en cada país son, en principio, independientes y se guían por sus propios estatutos. No obstante, desde 2017, existe un texto que declara ser superior al resto de normativas y por el que se tendrían que regir todas las organizaciones, la Constitución de Soka Gakkai. Este texto presenta unas bases desde las cuales partirían las 90 organizaciones independientes de Soka Gakkai existentes. Las diferentes entidades mantienen el contacto entre sí, coordinando actividades en común y comunicándose de manera habitual a través de la propia estructura de la organización, la cual es definida por sus miembros como una “red” (Entrevista a Cecilia Khon Padrón). También se intercambian ideas en reuniones, presenciales o en línea, tanto a nivel europeo como mundial. La entrevistada, Carla Nobuko Pérez, declara haber participado en este tipo de encuentros, por formar parte del Departamento de Jóvenes de Canarias, en distintos puntos de Europa como Francia, Italia o Alemania. Cuando estas actividades se hacían de manera presencial, podían llegar a ser unas 500 personas de diferentes países. Cuando se hacen online, como es en la actualidad debido a la situación de pandemia, suelen ser unas 300 (Entrevista a Carla Nobuko Pérez Díaz).

5.4) Relaciones con otras religiones

A nivel regional, Soka Gakkai no tiene relación permanente con ninguna otra entidad religiosa en Canarias, pero sí colaboración puntual para eventos o actividades concretas, especialmente de temática antibélica o en promoción de la cultura y la educación (Entrevista a L.K.). A nivel nacional sí que mantiene el contacto de forma habitual con otros cultos debido a que entre sus actividades se encuentran sesiones de diálogo interreligioso, de hecho, Soka Gakkai de España es miembro de la Asociación para el Diálogo Interreligioso de Madrid (ADIM) y también de la Unión Budista de España (anteriormente conocida como Federación de Comunidades Budistas de España). Enrique Caputo, Director General de la sede de Madrid de Soka Gakkai de España, fue elegido presidente de la Unión Budista de España y es moderador y miembro de la Junta Directiva de ADIM. Además, la organización realiza de forma puntual actividades conjuntas con otros colectivos religiosos, tales como exposiciones de temas interculturales y

medioambientales o en favor de la paz. Internacionalmente, Soka Gakkai también forma parte de grupos para el diálogo como la Asociación UNESCO para el Diálogo Interreligioso (AUDIR).

5.5) Actividad de Soka Gakkai en Canarias, en qué consiste en la práctica la pertenencia a la organización, ritos y requisitos de entrada

Tal y como se ha mencionado anteriormente, la actividad de la organización en las islas, en principio, no difiere de la de Soka Gakkai de España en general o de las organizaciones Soka presentes en otros países. Los tres pilares en los cuales se basa este tipo de budismo son la fe, la práctica y el estudio, lo cual queda reflejado en sus actividades.

Para los miembros, la actividad principal y más importante es la participación en reuniones de diálogo que se realizan una vez al mes, en las propias casas de los participantes o en los centros de Soka Gakkai. Estas reuniones se centran en debatir algún tema propuesto previamente por los propios participantes, habitualmente una enseñanza budista, una frase del Sutra del Loto o las experiencias personales acerca de un tema concreto. A estos eventos acuden practicantes de todo tipo, en cualquier rango de edad, con diferentes ideologías o pertenecientes a distintos colectivos, lo cual enriquece la experiencia, en opinión de los miembros.

Por otra parte, existen reuniones de estudio, dedicadas a algún aspecto del budismo, y también reuniones propias de colectivos más pequeños dentro de la organización, a los que se denomina Departamentos. Por ejemplo, existen Departamentos de Jóvenes, de Mujeres, de Artistas o de Estudiantes, con sus reuniones propias en las que se debaten temas que afecten o interesen especialmente a ese grupo. Este tipo de reuniones no tienen carácter excluyente, sino que tratan temas más concretos. En general, las reuniones, tanto de los grupos de diálogo como de los Departamentos, tienen un mínimo de dos asistentes y un máximo de entre diez y doce, con el objetivo de que cada persona disponga de un espacio para expresarse libremente, ya que las reuniones duran aproximadamente una hora. Algunas de las zonas en las que se divide administrativamente la organización, poseen un Departamento “Futuro”, sección que incluye a los niños de entre 6 y 14 años y donde se realizan actividades mensuales de diálogo, con dinámicas y juegos que incluyen los valores del budismo y donde los niños pueden expresarse libremente. En Canarias,

este Departamento está presente en la isla de Tenerife (Entrevista a Carla Nobuko Pérez Díaz).

En cuanto al culto, la práctica principal es la recitación del mantra “Nam-myoho-renge-kyo”, como ejercicio meditativo y reflexivo, al igual que ocurre en otras escuelas de budismo Nichiren. En el caso de Soka Gakkai, puede realizarse sin ningún elemento externo o bien frente al *Gohonzon*, el cual se solicita a la organización para que se entregue al miembro practicante que así lo desee, y en tal caso el objeto se entroniza en su propio domicilio. Los devotos de este tipo de budismo creen que las prácticas que deben realizarse han variado dependiendo del momento histórico. La época actual es conocida como “del último día de la ley”, y se caracteriza por la corrupción generalizada. Se considera que en estos tiempos la práctica más apropiada por su efectividad es la recitación del mantra ideado por Nichiren, que permite elevar el estado de nuestra vida aproximándolo al estado mental propio de la iluminación (Entrevista a Cecilia Khon).

Soka Gakkai organiza numerosas actividades de corte humanitario, que normalmente se centran en promover la cultura, la educación, la salud, la paz y el respeto al medioambiente. Principalmente se trata de charlas, conferencias y exposiciones, que en Canarias han contado con el apoyo de instituciones como ayuntamientos (La Orotava, Puerto de la Cruz, Telde...) y universidades (Universidad de La Laguna y Universidad de Las Palmas de Gran Canaria). Un ejemplo es la exposición “Todo lo que atesoras: por un mundo libre de armas nucleares”, exposición itinerante comenzada por Soka Gakkai en Japón, que en Tenerife formó parte de las jornadas “Caminar construyendo una cultura de paz. Por un mundo libre de armas nucleares” de 2015, con la participación de la ULL. Los miembros de Soka Gakkai suelen participar en este tipo de actos, ya que el activismo, además de la práctica budista propiamente dicha, forma parte del estilo de vida que han elegido.

Las actividades de la organización que contaron con mayor repercusión y fueron realizadas en Canarias fueron las siguientes:

1992: Participación por parte de Soka Gakkai Internacional y de España en la Conferencia Internacional sobre los Derechos Humanos de la Unesco, celebrada en la ULL.

1994: Conferencia Internacional de la Juventud titulada “Derechos Humanos en la vida cotidiana” en el Aula Magna de la ULL.

1999: Ciclo de Conferencias “Obertura del nuevo siglo”. “Perspectiva de la educación hacia el siglo XXI”, Las Palmas de Gran Canaria.

2000: Ciclo de Conferencias “Tolerancia activa para una convivencia armoniosa”, La Orotava.

2001: Jornadas sobre la aportación del budismo a la sociedad del siglo XXI: Ideas y propuestas sobre la educación, en los centros de Soka Gakkai de España de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.

2002: Exposición internacional titulada: “El Arte de los niños y niñas del mundo”, con la colaboración del ayuntamiento de La Orotava, la Sociedad Liceo de Taoro, la Fundación Vicente Ferrer, el Comité UNICEF de Santa Cruz de Tenerife y Amnistía Internacional, conjuntamente en la Casa de la Cultura de San Agustín y la Sociedad Cultural Liceo de Taoro, La Orotava. También organizada en la Casa Museo de Colón, Las Palmas de Gran Canaria, con la participación de La Casa Museo de Colón, la Fundación Vicente Ferrer, y el Comité UNICEF de Las Palmas.

2003: La exposición “El Arte de los niños y niñas del mundo” se muestra en la Casa Consistorial del ayuntamiento de Telde, con la participación de la Fundación Vicente Ferrer, el ayuntamiento de Telde y el Comité UNICEF de Las Palmas.

2007: La exposición “Semillas del cambio: La Carta de la Tierra y el potencial humano” de Soka Gakkai Internacional y la Iniciativa Carta de La Tierra⁶, se exhibe en el IES Cruz de Piedra de Las Palmas de Gran Canaria, además de en otras ciudades de España.

2008: Exposición “Del armamento al desarme nuclear: Nada menos que ser humano”, exhibida entre otros lugares en Telde, con la colaboración de su ayuntamiento.

(SGEs, 2021)

⁶ . La Carta de La Tierra es un movimiento a nivel mundial por la sostenibilidad y el medio ambiente, que crea un marco ético para acciones que tienen como objetivo construir una sociedad más justa basada en los conceptos de “Interdependencia Global” y “Responsabilidad Compartida” (Carta de la Tierra, 2020). En 2006, presentó el documental “Una revolución silenciosa” creado conjuntamente con Soka Gakkai Internacional.

2015: Exposición “Todo lo que atesoras: por un mundo libre de armas nucleares”, en la Sala de Arte Paraninfo de la ULL y con la participación del Aula Cultural Educación y Sociedad de la ULL.

Según las respuestas obtenidas en las entrevistas, la presencia de Soka Gakkai en el archipiélago canario, ha tenido en general muy buena acogida, quedando reflejado en el reconocimiento por parte de entidades públicas, como las universidades y los ayuntamientos. A comienzos de la década de 1990, con la separación de Soka Gakkai y Nichiren Shoshu, sí que hubo momentos tensos y de cuestionamiento por parte de la población canaria, debido a la campaña de difamación emprendida por el clero, que contó, por ejemplo, con la publicación de artículos negativos en periódicos. La situación era a nivel mundial, pero al parecer fueron mayores las consecuencias en lugares como Canarias, donde la presencia de Soka Gakkai era muy joven y una mayor cantidad de personas tuvo dudas acerca de la organización (Entrevista a María). Sin embargo, cuando la situación fue aclarada, desapareció el recelo de la población y Soka Gakkai comenzó a expandirse.

Como requisitos de entrada en la organización, está la propia voluntad del interesado y que este lo pida personal y voluntariamente a través de una solicitud. También debe ser recomendado por algún miembro de la organización y superar una entrevista en la que se comprueba que la persona que desea ingresar conoce en qué consiste la organización y que comparte sus valores. Por último, se debe tener el permiso de la familia para que el solicitante pueda practicar en su propia casa y, en caso de desearlo, poder colocar en ella el *Gohonzon*. Según el Artículo 12 de la Constitución de Soka Gakkai, “los y las miembros aceptarán los principios religiosos, [...] seguirán las guías de la organización, profundizarán su fe, propagarán esta religión y estudiarán las enseñanzas de Nichiren Daishonin [...]”. Según el artículo 12 de los estatutos de Soka Gakkai de España, las personas que deseen ingresar deberán formalizar una solicitud por escrito con la recomendación de, al menos, dos miembros de la organización.

5.6) Las mujeres en Soka Gakkai

Atendiendo a las respuestas recibidas en las entrevistas, existe total igualdad, al menos formalmente, entre mujeres y hombres o cualquier otro colectivo por parte de Soka Gakkai. Cualquier tipo de discriminación o trato diferenciado iría en contra de uno de los

principios del Sutra del Loto (y que Soka Gakkai muestra como fundamental), el de “la dignidad de toda vida”, por lo que, en principio, la propia doctrina seguida por Soka Gakkai garantiza la igualdad (Entrevistas a L.K., Cecilia Khon y Carla Nobuko Pérez Díaz). La existencia de Departamentos diferenciados se debe a la existencia de realidades sociales diferenciadas y, por tanto, temas específicos que han de ser tratados en las respectivas reuniones de diálogo, creando espacios donde las mujeres pueden narrar sus experiencias y afrontar sus propias cuestiones.

La presencia de las mujeres dentro de la organización no se reduce a la mera participación, sino que pueden ocupar y de hecho ocupan puestos de responsabilidad dentro de esta, al menos a nivel regional y nacional. Tomando como ejemplo a las personas entrevistadas, Carla Nobuko Pérez es responsable del Departamento de Estudiantes de España, y María es responsable regional de Canarias de todos los Departamentos. Además, por el propio funcionamiento basado en los grupos de Soka Gakkai y su carácter participativo, sin dogmas cerrados, la organización se revisa constantemente a sí misma, adaptándose a la realidad del momento, por ejemplo, adoptando un lenguaje inclusivo (Entrevista a Carla Nobuko Pérez Díaz).

5.7) Los miembros del culto y su perfil

Aparentemente, el perfil de los practicantes de Soka Gakkai es muy variado, pudiendo encontrarse miembros de cualquier edad o condición. El origen de estas personas es igualmente diverso, al igual que la propia sociedad canaria actual. Según L.K., la mayoría de los practicantes del archipiélago, que conoce, son de origen canario, en segundo lugar, estarían los de origen italiano, seguidos por los peninsulares y después miembros de nacionalidades variadas, de los cuales algunos están presentes de manera temporal.

Los estatutos de Soka Gakkai de España recogen tres tipos de miembros: miembros fundadores (aquellos presentes en el acto de fundación), miembros (ingresados posteriormente a la fundación) y miembros de honor (destacados por su especial contribución y así nombrados por la Junta Directiva) (Estatutos de SGEs, 2017: 3). Los miembros de Soka Gakkai afirman que el objetivo de su pertenencia a la organización es simplemente ser feliz o poder ayudar a lo demás a serlo. La entrevistada, Carla Nobuko Pérez, nos habla de dos niveles en cuanto al objetivo de su membresía, un nivel individual

y otro colectivo. Individualmente busca el crecimiento personal y de forma colectiva el compromiso por mejorar la sociedad.

A menudo los practicantes dan especial importancia a cierto vínculo establecido con el que consideran su maestro, Daisaku Ikeda, al que a veces se refieren con el término japonés *sensei*). Aunque se hable en términos de relación maestro-discípulo, no existe superioridad por parte del maestro, sino que el “alumno” decide elegirlo como tal porque su vida y sus obras son su referente y su guía (Entrevistas a María y L.K.).

En general, las personas que ingresan en Soka Gakkai no suelen tener conocimientos amplios sobre otras ramas del budismo antes de entrar en la organización, al menos en base a las personas entrevistadas. Debido a la realidad social española, a menudo los miembros son oficialmente católicos en el momento de su ingreso, y muchos lo continúan siendo después, ya que, por parte de Soka Gakkai, la práctica no es incompatible con otras ideas religiosas y los miembros no tienen por qué abandonar su religión previa (Entrevista a María).

Por otra parte, cabe mencionar que varias de las personas entrevistadas afirman haberse interesado en hacerse miembros cuando pasaban por un momento difícil de sus vidas, y que pertenecer a Soka Gakkai y la práctica budista les ayudó a resolver esos problemas.

6) Conclusiones

La primera conclusión y principal de este trabajo es que Soka Gakkai va más allá de ser un culto religioso, es más que una religión. Incluso teniendo en cuenta el trasfondo filosófico presente de manera general en las múltiples escuelas budistas existentes, resulta sorprendente el espectro que abarca esta organización. Además de la actividad más estrictamente religiosa, que suele llamarse “práctica”, los miembros se reúnen para estudiar los textos budistas y compartir sus experiencias. Por otra parte, muchos de los practicantes son al mismo tiempo activistas, implicados en las actividades que realiza Soka Gakkai en favor de la paz mundial, la salud y la concienciación medioambiental y educativa. Todo ello tanto a nivel local, como regional, nacional o incluso internacionalmente. Soka Gakkai es tanto una entidad religiosa como una ONG implicada en muchísimos proyectos y que colabora con numerosas organizaciones a nivel mundial. Las personas que ingresan en la organización suelen buscar tanto la realización y la felicidad personal como contribuir a la sociedad y ayudar a los demás. Destaca la figura

de Daisaku Ikeda, a quien se suele considerar un ejemplo a seguir, que ha ayudado a orientar tanto a la organización como a sus miembros con las actividades que ha realizado a lo largo de su vida.

En cuanto al budismo Nichiren practicado por los miembros de Soka Gakkai, este se diferencia de otras escuelas por el énfasis en el Sutra del Loto y el estudio de su mensaje. La doctrina destaca por la idea de intentar alcanzar la budeidad (o estados elevados cercanos a ella) en esta vida, sin necesidad de numerosas reencarnaciones, ya que la budeidad está siempre presente en el interior de todos los seres, solo hay que aprender a manifestarla. El rito principal consiste en la recitación del mantra Nam-myoho-renge-kyo, síntesis del Sutra del Loto creada por Nichiren Daishonin en el siglo XII, que puede realizarse con o sin la presencia del *Gohonzon*, pergamino decorado con caligrafía tradicional, que se entroniza en los hogares y que es el principal objeto devocional.

Respecto a las posibles particularidades de la actividad de los miembros de Soka Gakkai en Canarias, no se ha encontrado ninguna reseñable. La organización realiza el mismo tipo de actividades, rituales y prácticas en todos los territorios donde está presente. Las únicas variaciones serían algunos de los temas a tratar en las reuniones, que podrían responder a la realidad social del momento y el lugar, según interese tratarlos a los miembros implicados, y las costumbres propias de la cultura de los participantes, que implican ciertos modos de proceder, al igual que en cualquier otro ámbito.

Aparentemente, Soka Gakkai no posee jerarquías internas, siendo sus miembros considerados iguales y los cargos de la organización responden a necesidades administrativas y organizativas, además del nivel de implicación propio de cada persona. Muchos de los países donde tiene actividad Soka Gakkai poseen su propia organización paralela, que funciona de forma muy independiente, aunque dentro de unos mínimos, reflejados en la Constitución de Soka Gakkai. Aparte de estas entidades, existe una coordinadora a nivel mundial, Soka Gakkai Internacional, que también representa a la entidad en los organismos internacionales.

Pese a que la organización comenzó su andadura con muy pocos miembros en las islas y a la división causada por la separación del clero de Nichiren Shoshu, Soka Gakkai ha sabido afianzarse y expandirse, teniendo en la actualidad aproximadamente 1400 miembros y 60 grupos de practicantes en Canarias. En general, la entidad es bien vista

por la sociedad, que valora sus actividades culturales y sociales. Del mismo modo, estas actividades han contado con el apoyo y reconocimiento de organismos públicos, como ayuntamientos y universidades, que han participado en ellas.

Por último, me gustaría añadir que una línea de investigación interesante y que se me plantea a raíz de la realización de este trabajo, sería la de cómo se vivieron los budismos en Canarias durante la dictadura franquista. Por ejemplo, en el caso de esas primeras comunidades de marineros japoneses presentes en las islas, cuando aún no existía el reconocimiento pleno a la libertad religiosa en España.

Bibliografía

DÍEZ DE VELASCO, Francisco. *El Budismo en España*. Ediciones Akal, 2013.

DÍEZ DE VELASCO, Francisco. *Budismo en España. Historia y presente*. Ediciones clásicas S.A.-Ediciones del Orto, 2020.

HARVEY, Peter. *El Budismo*. Cambridge University Press, 1998.

IKEDA, Daisaku. *El Nuevo Humanismo*. Fondo de la Cultura Económica de México, 1999.

IKEDA, Daisaku. *Un renacimiento de la esperanza y de la armonía*. Soka Gakkai Internacional, 1992.

LOPEZ, Donald.S. *El Buddhismo*. Kairós, primera edición electrónica, 2014.

SUZUKI, Daisetsz.T. *El Buda de la Luz Infinita, las enseñanzas del budismo Shin*. Paidós Orientalia, 2001.

SUZUKI, Daisetsz.T. *El Zen y la cultura japonesa*. Paidós Ibérica, 2002.

Recursos Online:

CARTA DE LA TIERRA. *Sobre nosotros* [en línea] [consulta: mayo 2021] Disponible en: <https://cartadelatierra.org/sobre-nosotros/>

DAISAKUIKEDA.ORG. *Autonomía del Komei* [en línea] [consulta: mayo 2021] Disponible en: <https://www.daisakuikeda.org/es/main/profile/timeline/popup/komeitoautonomy.html>

DAISAKUIKEDA.ORG. *Cronología básica* [en línea] [consulta: mayo 2021] Disponible en: <https://www.daisakuikeda.org/es/main/profile/timeline/>

DAISAKUIKEDA.ORG. *Dimisión* [en línea] [consulta: mayo 2021] Disponible en: <https://www.daisakuikeda.org/es/main/profile/bio/bio-13.html>

DAISAKUIKEDA.ORG. *Excomuni3n* [en línea] [consulta: mayo 2021] Disponible en: <https://www.daisakuikeda.org/es/main/profile/bio/bio-15.html>

DAISAKUIKEDA.ORG. *Fundación del Partido Komei* [en línea] [consulta: mayo 2021]
Disponible en: <https://www.daisakuiked.org/es/main/profile/bio/bio-10.html>

SOKA GAKKAI DE ESPAÑA. *Actividades* [en línea] [consulta: mayo 2021] Disponible
en: <https://sgi-es.org/soka-gakkai-de-espana/actividades/>

SOKA GAKKAI DE ESPAÑA. *Estatutos de la comunidad religiosa budista Soka Gakkai de España* [en línea] [consulta: enero 2021] Disponible en: <http://sgi-es.org/contenido/wp-content/uploads/2017/04/ESTATUTOS-DE-LA-COMUNIDAD-SOKA-GAKKAI-DE-ESPAN%C3%9EA-PARA-WEB.pdf>

SOKA GAKKAI DE ESPAÑA. *Mensaje del Sutra del Loto* [en línea] [consulta: diciembre 2020] Disponible en: <https://sgi-es.org/budismo/sutra-del-loto/mensaje-del-sutra-del-loto/>

SOKA GAKKAI DE ESPAÑA. *Nichiren* [en línea] [consulta: diciembre 2020]
Disponible en: <https://sgi-es.org/budismo/nichiren-daishonin/>

SOKA GAKKAI DE ESPAÑA. *Nuestra bienvenida* [en línea] [consulta: mayo 2021]
Disponible en: <https://sgi-es.org/>

SOKA GAKKAI DE ESPAÑA. *Reglamento Interno de la Soka Gakkai de España* [en línea] [consulta: mayo 2021] Disponible en: <http://sgi-es.org/contenido/wp-content/uploads/2017/04/reglamento-interno-SGEs-ver-CORREGIDA-SEGUN-JUNTA-DIREC-28022017.pdf>

SOKA GAKKAI INTERNACIONAL. *Acerca de la Soka Gakkai*. [en línea] [consulta: abril 2021] Disponible en: <https://www.sokaglobal.org/es/about-the-soka-gakkai/at-a-glance.html>

SOKA GAKKAI INTERNACIONAL. *Constitución de la Soka Gakkai* [en línea] [consulta: marzo 2021] Disponible en: <https://www.sokaglobal.org/es/resources/constitution-of-the-soka-gakkai.html>

SOKA GAKKAI INTERNACIONAL. *Nam myoho renge kyo* [en línea] [consulta: noviembre 2020] Disponible en: <https://www.sgi.org/es/acerca-de-nosotros/conceptos-budistas/nam-myoho-renge-kyo.html>

SOKA GAKKAI INTERNACIONAL. *Una organización global* [en línea] [consulta: abril 2021] Disponible en: <https://www.sokaglobal.org/es/about-the-soka-gakkai/at-a-glance/a-global-organization.html>

NICHIREN SHOSHU. *Nichiren Daishonin* [en línea] [consulta: diciembre 2020] Disponible en: <https://www.nichirenshoshu.or.jp/spa/daishonin.html>

NICHIREN SHU. *¿Qué es Nichiren Shu?* [en línea] [consulta: enero 2021] Disponible en: <https://www.nichiren.or.jp/spanish/teachings/>

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA. *La Sala de Arte Paraninfo de la ULL inaugura la exposición “Todo lo que atesoras: por un mundo libre de armas nucleares”* [en línea] [consulta: mayo 2021] Disponible en: <https://www.ull.es/portal/noticias/2015/la-sala-de-arte-paraninfo-de-la-ull-inaugura-la-exposicion-todo-lo-que-atesoras-por-un-mundo-libre-de-armas-nucleares/>

ANEXOS

Transcripciones de las entrevistas a miembros de Soka Gakkai en Canarias

Entrevista 1:

Entrevista del 15 de mayo de 2021 a L.K. (prefiere aparecer de este modo), mujer, 63 años.

Entrevistador: ¿Cuál es tu lugar de origen? ¿Eres o no de Canarias?

L.K.: Nací en Argentina, pero desde los dos años vivo en Canarias. Mi madre era canaria, emigró a Buenos Aires y allí conoció a mi padre. Nos tuvo a mi hermana y a mí y cuando yo tenía dos años se volvieron a Canarias y desde entonces estamos aquí.

E: ¿Cuánto tiempo llevas perteneciendo a Soka Gakkai?

L.K.: Desde el año 86 que ingresé como miembro oficialmente. Empecé a practicar unos años antes pero oficialmente en el año 86.

E: ¿Cómo entraste en contacto con la organización?

L.K.: Pues conocí a un chico que vino de Madrid que ya era miembro de Soka Gakkai. Aquí en Tenerife no había nadie en ese momento practicando ni miembros de Soka Gakkai. Entonces este chico por casualidad lo conocí, él vino para estudiar medicina en la Universidad de La Laguna y entonces nos conocimos y al poco tiempo, cuando teníamos un poco de confianza, me contó de Soka Gakkai, de la práctica, de las enseñanzas... Yo estaba en un momento difícil de mi vida y me gustó mucho y empecé a practicar ahí con él.

E: ¿Conocías otras ramas del budismo antes de entrar en Soka Gakkai?

L.K.: No. Fue mi primer contacto con el budismo. Había escuchado que existía, pero tener contacto con alguna rama o con gente que practicaba el budismo no.

E: ¿Qué significa para ti pertenecer a Soka Gakkai? ¿Cuál es el objetivo?

L.K.: Para mí ha significado muchísimo porque ha sido un cambio muy grande en la forma en que yo enfrentaba a la vida y eso es lo más importante para mí, y lo sigue siendo.

Yo sigo practicando en Soka Gakkai porque constantemente estoy aprendiendo, estoy formando mi vida y también mi forma de enfocar mis problemas. También lo que deseo, por qué vivo, por qué hago las cosas. Entonces, para mí seguir en Soka Gakkai es fundamental, no sé, no encuentro sino ventajas. ¿Cuál era la otra pregunta?

E: ¿Cuál es el objetivo de ser miembro de Soka Gakkai?

L.K.: Ser feliz y que mi familia sea feliz. Para mí ese es el objetivo último es ese.

E: ¿Qué actividades se suelen realizar? ¿Hay alguna actividad o rito especialmente importante?

L.K.: De las actividades de Soka Gakkai, yo creo que la más importante de todas es una reunión de diálogo que hacemos una vez al mes. En la que participan personas, bueno, antes de la pandemia, personas que vivíamos cerca. Ahora seguimos siendo grupos cercanos físicamente, por ejemplo, si vivo en Guamasa pues la zona de Tegueste, Tacoronte, Aguagarcía, parte de La Laguna. La gente que está practicando por la zona nos reunimos en pequeños grupos una vez al mes y así se hace en todos lados igual. Nos reunimos y dialogamos. El motivo central es alguna frase, alguna enseñanza o un tema que se propone, pero lo más importante es que es un diálogo donde puedes expresarte libremente todo lo que quieras. Puedes compartir las experiencias que has tenido o podemos preguntar. Es muy abierto, diverso, con personas de todas las edades, incluso los hijos de los miembros a veces también participan con sus cosas, si les gusta y quieren estar un ratito. Entonces es muy diverso y a mí eso me encanta porque enriquece mucho. Además, son personas que de otra manera nunca habría conocido.

Se hacen muchas otras actividades, pero esta para mí es la principal.

E: ¿Cuántos miembros suelen asistir?

L.K.: Este tipo de grupos, para poder dialogar entre todos, como máximo, bueno, mínimo dos personas, pero como máximo unas diez o doce. Igual se puede juntar más gente porque no está limitado, pero para que podamos participar y hablar todos, ese para mí es el número máximo. Como el tiempo de duración suele ser más o menos una hora, así podemos hablar todos.

E: ¿Con qué frecuencia se suelen reunir?

L.K.: Para este tipo de reunión es una vez al mes. Después tenemos otro tipo de reuniones, con digamos otros perfiles. Por ejemplo, las mujeres nos solemos reunir una vez al mes. Todo es voluntario, existen las reuniones, pero los que participan son los que quieren y pueden. Entonces hay muchas actividades diferentes, hay otra que también es como de diálogo en la que nos reunimos mujeres y bueno, los jóvenes también se reúnen, los hombres también. No son excluyentes, sino que se tratan temas concretos. También hay reuniones para estudios, no son tanto de hablar sino de escuchar una enseñanza.

E: ¿Qué edad suele tener la gente que participa?

L.K.: Es muy diverso. Pueden haber tres generaciones diferentes. Hay personas de mi edad o mayores, de la edad de mis hijos, incluso pueden estar los nietos participando. Los menores están muy restringidos, sobre todo ahora en pandemia, siempre su participación se restringe a estar con sus padres con absoluto consentimiento y que estén con sus padres. Entran y salen de la reunión, a veces participan o escuchan... hacen un poco lo que quieren. El rango de edad no tiene límite

E: ¿Cuál suele ser la procedencia de los miembros?

L.K.: Es bastante diverso también. Es como un reflejo de lo que existe en la sociedad. Por ejemplo, aquí hay muchas personas que son italianas que se han asentado en Canarias por trabajo o lo que sea. Entonces hay muchos miembros italianos, canarios yo creo que la mayoría. El resto es más... yo diría que la mayoría son canarios, italianos y después peninsulares, muchísimos también. Después te puedes encontrar de cualquier nacionalidad, pero también son personas que a lo mejor van y vienen, que están aquí una época y luego pueden volver a sus países.

E: ¿Hay algún requisito para poder ingresar como miembro de Soka Gakkai?

L.K.: Primero que quieras, que sea tu voluntad hacerlo. Lo que si nos recalcan mucho es que las personas que ingresen que sepan de que se trata la organización, que conozcan el sentido, el fin de la existencia de la organización, qué es lo que se busca, qué significa la relación maestro-discípulo dentro del budismo de Nichiren y cosas así, bastante básicas, pero que se tienen que conocer.

Por supuesto lo que quieran preguntar, pero necesario es que quieras pertenecer, que algún miembro te presente es también importante y hacer una entrevista con algunos

responsables, en la que confirman que entiendes bien qué es lo que vas a hacer, para que no entres confundido pensando que es otra cosa.

Otro requisito es, por ejemplo, que en el momento que entras en Soka Gakkai sueles recibir el *Gohonzon*, que es el objeto de veneración. Es un pergamino delante del que nosotros practicamos. Ese pergamino se entroniza en la casa de uno. Entonces uno de los requisitos es que tu familia esté de acuerdo, porque pertenecer a Soka Gakkai o tener ese objeto de veneración en tu casa no puede ser nunca un motivo de conflicto, porque practicamos para la felicidad de la familia y para la armonía. Que yo recuerde de memoria, esos son los requisitos.

E: ¿Sabes cómo se estableció Soka Gakkai en Canarias?

L.K.: He escuchado a través de una persona pionera, que vive en Gran Canaria, una señora japonesa que vino inmigrada con su marido, que trabajaba, creo que era en los barcos pesqueros que venían. Entonces en Gran Canaria había una cierta comunidad de japoneses. Antes que ella había otra familia japonesa, que fue anterior incluso, te estoy hablando sobre los años 70, a principios creo. Ellos empezaron. Ya venían siendo miembros de Soka Gakkai y empezaron a contactar con canarios y con otros japoneses, pero principalmente con canarios, en Gran Canaria.

Quince años después fue cuando yo empecé a practicar en Tenerife junto con otras personas, no yo sola. Fuimos así un primer conjunto de personas que empezamos a practicar. Después, a partir de nosotros, empezamos a hablar con otras personas y eso ha ido ampliándose hasta la posibilidad de hoy en día, que tenemos dos centros en Canarias, uno en Las Palmas y otro en Tenerife.

E: ¿Sabes si existen particularidades dentro del grupo que hay en Canarias, si difiere en algo al resto de practicantes?

L.K: Eso es una pregunta muy difícil. En realidad, yo no creo que haya diferencias entre los canarios y las personas que practican en cualquier otra parte del mundo. Como los temas que estamos tratando son sobre los seres humanos, en ese sentido, vivas donde vivas somos seres humanos y son aspectos bastante universales. Las peculiaridades que existen aquí son las que pueda haber como sociedad. Como grupo budista no es diferente en ninguna parte que yo haya visto.

Por supuesto, si tú te vas, por ejemplo, a Japón o a Europa, incluso a la Península, las personas son diferentes, las costumbres son diferentes, entonces la sociedad se adapta a ahí. Lo que yo he visto es que, en cada lugar, las costumbres se adaptan al sitio en el que están. Los miembros de Soka Gakkai, por ejemplo, se reúnen en una casa en Japón y fijo que te vas a quitar los zapatos cuando entras. Pero porque es una costumbre japonesa. Aquí en Canarias somos más, por ejemplo, de tomar un cafecito cuando terminas, es ese el tipo de característica que se refleja dentro de los grupos de Soka Gakkai. También hay cosas culturales que hacemos, si hacemos un baile o una fiesta, a lo mejor puede sonar una isa o una folía. Le imprimimos nuestra cultura a lo que estamos compartiendo, por lo demás las cosas son bastante universales.

E: ¿Sabes si hay contacto entre Soka Gakkai y otras organizaciones religiosas?

L.K.: ¿En Canarias?

E: Sí.

L.K.: En Canarias, puntualmente, yo he participado. Culturalmente hay muchas actividades que hemos realizado junto con otras, por ejemplo, en la ULL hemos hecho bastantes cosas, exposiciones, charlas... Dentro de ayuntamientos, por ejemplo, en Telde se han hecho exposiciones de temas antibélicos, para promover la paz, para promover la cultura, la educación... Ha habido bastantes veces que se ha colaborado, si bien han sido colaboraciones puntuales.

A nivel nacional yo sé que la Soka Gakkai pertenece a grupos de diálogo interreligioso. En la misma revista viene información sobre los grupos a los que pertenece. Por ejemplo, ADIM, en Madrid, que es un grupo de diálogo interreligioso. También en Madrid, yo misma he podido participar en alguna actividad con otros grupos, conferencias o diálogos sobre algún tema importante como el medioambiente, la salud, la educación...

En Canarias, una colaboración estable con otra organización no, pero puntualmente sí.

E: ¿Tienen relación con instituciones públicas?

L.K.: No lo sé, habría que preguntarle más bien al centro de Madrid. Que yo conozca, las que te dije, por ejemplo, actividades que se han hecho en el ayuntamiento de La Orotava, el ayuntamiento de Telde, el ayuntamiento del Puerto de la Cruz, con la presencia de

autoridades y todo eso. La verdad es que hoy en día la Soka Gakkai está bastante bien valorada en la sociedad canaria también. También la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la ULL...

E: ¿Suele acudir personal procedente de Japón para realizar alguna actividad?

L.K.: No suele. Hubo una época en que vinieron mucho, sobre todo cuando hubo el problema que crearon los miembros del clero de la Nichiren Shoshu. Si sabes algo de historia de la Soka Gakkai habrás oído algo de esto, pero cuando ocurrió en el año 91 este problema con el clero sí que venían con mucha más frecuencia. Personas de todo el mundo, no solo de Japón, personas que vinieron a apoyarnos para aclarar todos estos temas que estaban ocurriendo y que nos estaban afectando aquí y que terminaron con la separación del clero de la Nichiren Shoshu con la Soka Gakkai. A partir de ahí empezamos a caminar ya libremente y sin un clero. Ahora mismo, puntualmente vienen, cada vez menos, pero también porque la época ha cambiado. Tenemos bastante contacto, pero a través de videoconferencia, estamos muy bien conectados, pero sin necesidad de viajar físicamente.

E: ¿Sabes por qué existen dos centros en Canarias y cómo se relacionan entre sí?

L.K: Yo creo que el hecho de que existan estos centros en Canarias era un deseo de los miembros. Aunque económicamente no era posible, pero, no estoy segura de la decisión final de quién fue, pero para nosotros fue como un regalo por parte de Soka Gakkai. No sé si de Japón o Europa, pero fue respondiendo a un deseo.

Creo que para poder mantener un centro se necesitan muchos miembros, pero en Canarias hemos sido muy afortunados y nos están apoyando mucho. Primero se abrió el centro de Las Palmas, en el 91, creo, no estoy muy segura. El de Tenerife en el 94, creo que se abrió también.

Canarias es una región digamos, dentro del Soka Gakkai de España, se divide en varias regiones, una de las regiones es Canarias. En ese sentido, los dos centros pertenecen a la organización de aquí de Canarias. Es un lugar físico más que administrativo. Un lugar físico dónde se pueden reunir los miembros, cuando se puede, antes del confinamiento ya se habían evitado todas las reuniones presenciales. Anteriormente eran lugares donde se reúnen los miembros que viven cerca. A veces venían de otras islas, vienen de La Palma,

la Gomera, El Hierro y Tenerife a reunirse en el centro de Tenerife y en Las Palmas los de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Igual que existen dos provincias. No es esa la razón, pero se ha organizado así.

E: ¿Cómo es la organización interna de Soka Gakkai? Ya me has dicho que existe la relación maestro-discípulo, ¿Existe algún tipo de jerarquía?

L.K.: Eso no es que haya algún tipo de jerarquía, yo no lo llamaría así. Es una relación muy especial. Cada uno de nosotros elige. Para mí, mi maestro es Daisaku Ikeda, el que es actual presidente de la Soka Gakkai Internacional. Por tanto aliento y apoyo que da constantemente, no solo a mí. He visto en mi entorno que todas las personas reciben un aliento impresionante. Personalmente también a través de carta o por mensaje hemos recibido esos contactos directos, pero en general, creo que es una persona que está luchando muchísimo. Ha luchado toda su vida por crear un mundo en paz, donde la dignidad de la vida sea lo que rijan todas las decisiones humanas que se toman política o socialmente. Que sea el centro el respetar la dignidad de la vida. Para mí eso es muy admirable.

No solamente es lo que dice sino cómo lo ha hecho. Por ejemplo, él escribió dos novelas, “La Nueva Revolución Humana” y “La Revolución Humana”, y cuenta la historia de su maestro, Josei Toda, y la historia suya propia y cómo la Soka Gakkai se desarrolló en Japón y en todo el mundo. Leyéndola te das cuenta de la dimensión. Yo me di cuenta de su visión, de lo que puede ser la paz en el mundo. Se ve muy difícil que se pueda conseguir por cómo somos los seres humanos y como nos hemos dividido, pero él es un convencido del valor que existe en la vida y en la vida humana especialmente. Está totalmente convencido de que los problemas que hemos creado los podemos solucionar. Lucha y dialoga y habla y escribe...

Entonces lo he elegido como mi maestro. La relación maestro-discípulo para mí es importante porque sin ese aliento diario, seguir practicando, seguir intentando hacer mi revolución humana cada día es muy difícil. Yo misma tengo que enfrentar mis propias limitaciones, mis propias barreras, lo que creo que puedo hacer, lo que creo que no puedo hacer. A través de practicar me he dado cuenta de que esas barreras no existen, pero tengo que luchar diariamente con ellas, porque eso es mi vida, soy así, son mis debilidades. Si me quedara sola, seguramente me iban a vencer mis debilidades. Siguiendo su ejemplo y

las vivencias de mis compañeros también, yo me animo y puedo continuar. En este tiempo habría sido imposible que yo siguiera practicando este budismo, sin un maestro y unos compañeros que me animan. Como todas esas actividades que estábamos hablando antes, es esa lucha por cambiar la sociedad, por mejorarla a través de la cultura, del diálogo. El diálogo es lo más, digamos, valorado, por el presidente Ikeda para conseguir un cambio social y la felicidad individual de cada uno de nosotros. Para mí, eso es la relación maestro-discípulo.

E: ¿Dentro de la organización existe alguna diferencia en el trato o las funciones entre hombres y mujeres?

L.K: No. En el budismo en general no existe ninguna diferencia entre un ser humano y otro, incluso entre otros seres, como los animales, o el entorno natural. Todos, todos los seres son igualmente dignos de respeto.

En ese sentido, el budismo, yo siempre he escuchado y se refleja también en las actividades que hacemos, no hay distinción alguna en valor entre un ser humano y otro. Y por supuesto, el tema de la mujer es uno de los que más impacto tuvo en mí cuando empecé a conocer. Desde la época de Shakyamuni, hace tres mil años, o la época de Nichiren Daishonin, en el siglo XIII en Japón, esos hombres hayan valorado a las mujeres y les hayan dado tanta importancia a su vida... las ponían en igualdad absoluta de condiciones. En las enseñanzas mismas, en lo que estudiamos, lo que leemos, desde los comienzos del budismo, no hay ninguna razón por la que tengamos que diferenciar el valor de un hombre del de una mujer.

Otra cosa es que hasta ahora y dependiendo de la época, dependiendo del lugar, las mujeres tienen unas características, unas luchas diferentes a las de los hombres. Yo creo que cada vez va a ser menos. Pero mientras sea necesario, ese apoyo entre mujeres, nos reunimos lo que llamamos “por Departamentos”. Existe un Departamento de Mujeres, existe un Departamento de Hombres, existe un Departamento de Jóvenes, otro de Estudiantes, de Médicos, de Educadores. Pero como hombres y mujeres, que es lo que tú me preguntabas, no es una diferencia sino una atención para poder dialogar de los temas que son comunes, lo mismo que sucede en la sociedad.

E: ¿Qué cargo desempeña el responsable del centro de Tenerife?

L.K.: Es que Tenerife, como te decía antes, el centro no es un centro administrativo, es un lugar de culto, un lugar físico donde nos reunimos, practicamos y dialogamos, estudiamos o lo que sea. No es un centro donde radique un responsable, porque Tenerife en sí no es una unidad de práctica. Por ejemplo, en cada grupo si que hay una persona que tiene digamos una función más de responsabilidad dentro del grupo. Es decir, que informan a todos los miembros de ese grupo de las actividades que se van a realizar, las preparan. Se pregunta quién va a participar, quién va a leer algo... se prepara. Dentro de Soka Gakkai se suele preparar bien, esa es la idea. Entonces, las personas responsables de cada grupo, que pueden ser hombres, mujeres, jóvenes... todos los responsables de ese grupo, si los tiene lo preparan.

Esa misma estructura existe a otros niveles, por ejemplo, varios grupos forman un distrito, suele ser físicamente, por zonas geográficas. Varios distritos, un distrito general. Varios distritos generales forman una zona y varias zonas forman una región. Varias regiones, de momento, no sé si habrá otras estructuras en otro momento, pero varias regiones forman lo que es la estructura de Soka Gakkai España. Hay una región que es Canarias y dentro creo que hay cinco zonas. Una en Lanzarote y Fuerteventura, otra en Gran Canaria, en Tenerife creo que son tres zonas, como va cambiando no lo recuerdo de cabeza. Si, me parece que son cinco en total. En cada zona hay varios distritos generales, cada distrito general tiene varios distritos y en cada distrito hay varios grupos, por lo menos dos, siempre más de uno. Habrá alrededor de sesenta grupos en Canarias.

E: ¿Qué tal es la relación que tienen con el entorno? ¿La organización es bien vista por la sociedad canaria?

L.K.: Eso ha ido evolucionando también. Hemos pasado épocas oscuras como cuando hubo el problema con el clero, que incluso llegaron a tildarnos de secta. Fue una época dura socialmente también, por la incomprensión, porque estábamos empezando, éramos relativamente muy nuevos. Pero a partir del año 91, después de este problema con el clero, luego se ha convertido un poco como en nuestra libertad de espíritu, y a partir de ahí la Soka Gakkai se ha podido abrir muchísimo más a la sociedad canaria y que nos empezaran a conocer realmente como somos. Cómo es la Soka Gakkai, quién es el presidente Ikeda... y cuanto más se conoce más se valora también. De hecho, a través de estas colaboraciones que hemos hecho con ayuntamientos, con universidades, con

instituciones, con colegios, se han sacado premios y menciones hacia el presidente Ikeda con mucha frecuencia.

Cada vez que hacemos alguna actividad importante le suelen reconocer su lucha y su labor durante todos esos años por la paz, la cultura y la educación. En la sociedad canaria ahora mismo, quien nos conoce, instituciones oficiales o la gente en general, querrán practicar o no el budismo, pero como organización, está muy bien valorada. Porque claro, no solo a gran escala, también como te digo, cuando la Soka Gakkai ha hecho grandes actividades aquí en Canarias, siempre la orientación es a que cuidemos mucho la vecindad, donde estamos, donde vivimos, donde nos reunimos. Por ejemplo, los vecinos de los centros, siempre cuidábamos de no molestar con los coches cuando aparcábamos por allí cerca, y bueno, tener una actitud abierta y de colaboración y ayuda en todo nuestro entorno. Entonces, poquito a poco se va haciendo una mayor comprensión de lo que es Soka Gakkai y la verdad es que lo valoran mucho.

Entrevista 2:

Entrevista del 19 de mayo de 2021 a Cecilia Khon Padrón, mujer, 66 años

Entrevistador: ¿Cuál es tu lugar de origen?

Cecilia Khon: Vivo aquí desde que tenía 5 años. Mi madre es canaria, mi padre argentino. Nací allá, en la Argentina, y ya después nos vinimos a aquí. Soy más canaria que otra cosa.

E: ¿Cuánto tiempo llevas perteneciendo a Soka Gakkai?

C.K.: Pues ahora hizo 35 años, empecé jovencita, empecé a practicar joven. La conocía como dos años y medio antes de ingresar, la práctica y la organización. Prácticamente no había nadie en esa época aquí. Fue a través de mi hermana y un chico que venía a estudiar aquí. Conocimos a través de él, bueno, conoció mi hermana, mi cuñado y mi hermana me habló a mí en un momento muy complicado.

Considero que salvé la vida gracias a la práctica porque estaba en una situación muy difícil, no encontraba salida. De hecho, bueno, era católica, como todos, pero no era practicante, pero estaba tan desesperada que me puse hasta a rezar, pero nada funcionaba. Era una situación de acoso y estuve en peligro de muerte. Mi hermana hacía unos meses

que había conocido la práctica y la organización. Cuando vio la situación difícil en la que me encontraba, me habló de esta práctica. En ese momento había probado todo y no había manera de salir de esa situación...no obtuve respuesta hasta que empecé, y a la semana solucioné el problema. Esa fue mi primera experiencia. Después seguí practicando y seguí teniendo más experiencias de la práctica. Estuve practicando dos años y medio hasta que decidí entrar en la organización y recibir el objeto para practicar. Ese fue mi comienzo.

E: ¿Entonces no conocías otras ramas del budismo antes de entrar en Soka Gakkai?

C.K: Pues no, entonces no se conocía nada aparte de la religión católica, en aquella época, hace 35 años. Ahora sí hay más. Yo estudié durante 10 años en un colegio de monjas y no conocía sino el catolicismo y nada más. Alguna vez escuchabas hablar de algún tipo de budismo, aquellos de las túnicas naranjas...

E: ¿Qué significa para ti pertenecer a Soka Gakkai? ¿Cuál es el objetivo de pertenecer a la organización?

C.K.: Aparte del agradecimiento que siento, de todo lo que he transformado en mi vida, porque ese fue el comienzo, pero después es constante. Porque como todo, si no te funciona, ¿para qué estás practicando todos los días? Porque es una práctica que hacemos todos los días. Aparte de todos los beneficios que uno obtiene diariamente y del agradecimiento que sientes hacia la organización, que gracias a que existe continúa uno, porque solo es muy difícil. Te entran las dudas, los miedos, dejas la práctica o no sabes cómo seguir, esa es la necesidad de la organización.

Después tenemos actividades en las que nos apoyamos y nos alentamos a seguir, contándonos las experiencias que tenemos y así. Aparte de eso, he encontrado una manera de contribuir a algún deseo, que yo creo que todos los seres humanos tenemos, de hacer algo por los demás, por el mundo, por la paz, por cambiar las cosas... Supongo que todos tenemos un poco ese deseo y cuando ves que, a través de tu propia experiencia, con esta práctica, ayudas a otras personas, eso también te hace feliz. Ese es otro motivo.

E: ¿Qué actividades se suelen realizar? ¿Existe alguna especialmente importante?

C.K.: La actividad más importante son pequeñas reuniones de diálogo que hacemos en las casas. Tenemos grupos reducidos que, por cercanía, nos reunimos. Cinco, seis, siete personas o hasta diez. Para poder dialogar, son grupos pequeños donde podemos

compartir la experiencia que tenemos con la práctica, profundizar en el estudio de esta enseñanza... No mucho porque también tenemos otras actividades de estudio, pero la actividad fundamental es esta, esas pequeñas reuniones donde salimos siempre con una alegría tremenda.

Aunque pasen los años, siempre es un punto de encuentro con otras personas, donde a través de ese diálogo y compartir tus experiencias, buenas o malas. A lo mejor llegabas al principio con mogollón de problemas o de historias y después escuchabas las experiencias de alguien y salías entusiasmada, porque decías: si esa persona pudo, ¿Por qué no yo?... Las reuniones esas son las más importantes, las reuniones de diálogo. Después tenemos también reuniones de estudio. El estudio es una parte importante de esta práctica. Por una parte, está la fe, por otra la práctica y por otra el estudio. Son tres pilares que hay que llevar a la vez.

E: ¿Con qué frecuencia se suelen reunir?

C.K.: La reunión de diálogo es una vez al mes.

E: ¿Qué edad suelen tener los participantes?

C.K.: De todas, todas, las edades, porque hay gente joven y de todas las edades. Jóvenes, chicos, chicas, de cualquier edad, es muy diverso, igual que la sociedad. Son grupos que reflejan un poco el entorno social que hay en cada lugar, que es siempre así, variado. Después también, de maneras de ser, de pensar, de ideologías, de todo, es siempre diverso. Esa diversidad es fantástica para la misma reunión.

E: ¿Hay algún requisito para entrar en Soka Gakkai?

C.K.: El primer requisito es que tú quieras, que lo solicites. Compartir los objetivos de Soka Gakkai, que son el establecer la paz y la felicidad de las personas, a través de este budismo, el budismo de Nichiren Daishonin. Aparte de eso, hay que hacer una entrevista, donde se confirma que tú deseas y que compartes los ideales, que sabes y conoces los ideales de la organización. También ser recomendado por dos miembros de la organización. Rellenar la solicitud, hacer la entrevista y que no tengas impedimentos para practicar en tu casa, que la familia esté de acuerdo, eso es importante.

E: ¿Sabes cómo llegó a establecerse Soka Gakkai en Canarias?

C.K.: Aquí en Tenerife, como te digo, fue así. Pero en Gran Canaria, que yo sepa, ya había antes una familia de japoneses, viviendo allí, que después contactaron con nosotros a través de la organización y nos apoyaron durante mucho tiempo. Viajaban para apoyarnos porque estábamos empezando y no teníamos mucha idea. Ellos estaban en Gran Canaria, así que en Gran Canaria fue primero, allí empezó este budismo. No sé si hubo alguien antes, fue hace mucho tiempo...

E: ¿Sabes si Soka Gakkai tiene relación con otras organizaciones religiosas?

C.K.: Sí, por supuesto. Tanto del budismo como de otras... Soka Gakkai pertenece a DIM, no sé si conoces, es la asociación de diálogo interreligioso. En la revista hay mucha información sobre todas las actividades que hace la asociación, muy importantes, de diálogo interreligioso.

Al final lo que dice Soka Gakkai es que todas las religiones están buscando la paz y la felicidad de las personas. Ese es el objetivo, el origen, lo que pasa es que a veces se olvida un poco, pero eso es fundamentalmente. Como todas las religiones tienen esa meta común, es importante que dialoguen, que busquen puntos de encuentro y avancen. Después también está la federación budista, porque el budismo tiene muchísimas ramas, también pertenecemos a esta federación. Hacemos muchas actividades de tipo interreligioso y también intercultural.

E: ¿Cómo se relaciona la organización de Canarias con Soka Gakkai España y Soka Gakkai Internacional? ¿Cómo se comunican?

C.K.: Nos comunicamos a través de la propia estructura de la organización. La organización es un medio para que la gente pueda lograr esos fines, esa paz y esa felicidad, que es a través de la transformación interior de cada persona, esa es la idea. La estructura que tiene permite la comunicación y la coordinación de las actividades. Cada organización tiene su autonomía para gestionar, pero también existe como una red para comunicarnos y coordinarnos, para hacer actividades, a veces todos juntos y a veces cada uno por su lado. Es como una red.

E: ¿Suele acudir personal procedente de Japón para realizar alguna actividad?

C.K.: Es bastante difícil. Cada país tiene su propia organización, aquí es Soka Gakkai España. Alguna vez vienen como invitados, pero es muy raro, no es habitual. Nosotros sí

tenemos esa coordinación y luchamos todos por los mismos objetivos, pero cada uno es autónomo, cada organización.

E: ¿Existe jerarquía dentro de la organización de Soka Gakkai?

C.K.: No, no existe. Los cargos organizativos son para poder organizar las actividades. Se forman equipos de responsables por niveles. Por niveles se refiere, por ejemplo, desde los grupos, que es lo más pequeño, tienen sus responsables, no hay un responsable solo, son equipos. Ahí están representados pues los hombres, las mujeres, los jóvenes... Entre todos y por consenso vamos organizando las actividades, porque la organización es solo un medio para realizar esas actividades de apoyo, de aliento, de compartir experiencias... No hay una jerarquía, hay responsables de los grupos, luego pueden ser de varios grupos. Tiene que tener una estructura para que se pueda coordinar, si no sería un caos. Es a nivel de poder organizarnos bien, que la información llegue, elegir las actividades que queremos hacer, tener apoyos... No tiene una jerarquía de que uno es el que dice, si te refieres a eso, no. Es bastante democrático en el sentido organizativo, se va hablando y cada uno va organizando las actividades a su nivel. Tenemos una lucha conjunta y objetivos conjuntos y todo eso, pero cada uno organiza su propia reunión de diálogo, que es lo más importante.

E: ¿Existe diferencia en el trato de mujeres y hombres dentro de la organización?

C.K.: No, no. Es que la filosofía del budismo, del Sutra del Loto, que es de donde parte este budismo de Nichiren Daishonin, no. Él rompió con todo eso, aunque lo trataran como a un loco, imagínate hace 3000 años, la mujer era peor que un animal, entonces él habló de la iluminación de las mujeres, aquello fue una revolución total. El budismo de Nichiren Daishonin se basa en el Sutra del Loto y por supuesto que no existe discriminación alguna, no existe ninguna diferencia entre hombres y mujeres ni entre ningún ser humano. Somos todos iguales. Es un principio básico del budismo, muy básico y muy importante, que habla del respeto y de la dignidad de la vida de todas las personas. Es muy importante, no podemos perder ese norte. Eso se plasma en la organización, claro.

E: ¿Es buena la relación con el entorno? ¿La organización es bien vista por la sociedad canaria?

C.K.: Siempre que ha habido alguna relación ha sido fantástica, sí. Con actividades que hemos hecho, actividades culturales en distintos lugares, exposiciones o algún tipo de evento artístico. Aquí, en Soka Gakkai, la cultura y la educación son pilares fundamentales para lograr la paz. Hacemos muchas actividades.

También hay un compromiso muy importante desde hace muchísimos años, a través de las propuestas de paz de Daisaku Ikeda, desde el año 83 más o menos, no me acuerdo, empezó a presentar en Naciones Unidas propuestas de paz concretas. También hay un compromiso muy grande con el objetivo del desarrollo sostenible, también con la abolición de las armas nucleares. Como hay propuestas concretas y actividades concretas para este tipo de objetivos, en la sociedad siempre ha sido bien recibido. En los miembros también, en realidad, la única obligación que tenemos como miembros de Soka Gakkai es contribuir con nuestro comportamiento al prestigio de la organización.

En ese sentido, el comportamiento de los miembros de Soka Gakkai suele causar buena impresión en su entorno. Tanto por parte de la organización general y sus actividades como por la contribución de sus miembros. Hay muchos miembros de Soka Gakkai que están actuando directamente en la sociedad, en muchísimos ámbitos, de todo tipo, relacionados con sus trabajos o sus actividades de tipo social. Es en base a lo que creemos, el bienestar de la sociedad, también hacemos acciones concretas y contribuimos de distintas maneras. Entonces creo que sí, que somos bien vistos.

E: ¿En estas actividades participa alguna institución pública?

C.K.: Bueno, somos nosotros los que participamos en ellas. Tanto sea con actividades medioambientales o... bueno, cada uno es libre. Como organización, ya te digo que hacemos a veces exposiciones... Creo que, de las últimas, hicimos en la ULL, la de las armas nucleares, “todo lo que atesoras” me parece que se llamaba.

Son exposiciones que recorren el mundo para dar ese tipo de mensajes, a través de paneles, charlas o lo que sea, explicando. Esas exposiciones son importantes y las hacemos en distintos lugares. Esta fue en la universidad, por ejemplo, hace años también en Taoro, lo que luego fue el Casino Taoro, antes hotel, allí hicimos también exposiciones. Si lo solicita alguna institución, a veces una institución educativa, lo traemos. Son exposiciones que están dando la vuelta al mundo, por muchos países. Como organización, ese tipo de actividades se suelen hacer.

E: ¿Me puedes contar algo sobre el *Gohonzon*? Creo que es un pergamino con escritura japonesa...

C.K.: No es escritura japonesa, en realidad es chino antiguo. Sabes que el budismo partió de la India ¿no? A través de la Ruta de la Seda llega a Japón y allí es donde Nichiren Daishonin desarrolló este budismo, donde la enseñanza más importante era el Sutra del Loto y que dentro del Sutra del Loto estaba “Nam-myoho-renge-kyo”. Lo que está escrito en el *Gohonzon* es “Nam-myoho-renge-kyo, Nichiren”, porque lo escribió él. Él quiso que tuviésemos un objeto que fuera como un espejo de nuestra propia vida. Decía: “no busque el *Gohonzon* fuera de usted, porque ese *Gohonzon* está dentro de usted mismo”, osea que es tu propia vida.

No estamos adorando al objeto externo, sino que estamos como observando a la propia vida. Cuando estamos practicando, es como un espejo en el que estamos observándonos a nosotros mismos. De hecho, cuando te pones a orar delante del *Gohonzon*, haces una reflexión profunda muchas veces, como que puedes ver cosas de tu vida, que en el día a día, con el correr corre, pues no. Pero cuando te pones ahí y oras, recitas “Nam-myoho-renge-kyo”, te das cuenta de algunas cosas de tu vida, que a lo mejor podrías transformarlas, podrías mejorarlas. Es fantástico porque como que se ilumina y ves esas cosas, que a lo mejor no te dabas cuenta normalmente. Es como quitarte un velo y ver lo que tienes dentro. El pergamino te ayuda. De hecho, no es necesario, tú lo solicitas. Puedes cantar delante de una pared, pero llega un punto que notas la diferencia cuando practicas delante del *Gohonzon* de otra persona o cuando estás delante de una pared.

Nichiren Daishonin lo escribió así y ahí están representados, la vida misma, que está formada por diez estados. Desde el estado de infierno, que es el estado de sufrimiento incesante, un estado terrible, desde ese estado, el más bajo, hasta el estado de budeidad, que es el estado de iluminación, de sabiduría, de libertad. Esos son los diez estados que normalmente tienen todos los seres, en el *Gohonzon* están representados los diez. Todos esos simbolitos, esas letras, son nombres de seres que representan un determinado estado. Por ejemplo, demonios, que tienen nombre, digamos que son representaciones o funciones del estado de vida del sufrimiento incesante, del estado de vida de infierno. Están representados por sus nombres. También están los del noveno estado, que son los bodhisattvas, que son las personas que dedican su vida a los demás. Ese es el noveno estado, cerca de la budeidad, están muy muy cerca.

No son un determinado tipo de persona, estoy hablando de estados de la vida, que los tenemos todos. Esos estados están constantemente saliendo, manifestándose y volviendo a su estado de latencia. La práctica te ayuda a elevar el estado de vida, a poder salir de ese sufrimiento. Eso es lo que está representado. Por eso el *Gohonzon* no es sino un espejo de tu propia vida.

Creo que los caracteres son chinos... En realidad, en la época de Shakyamuni no se usaba la escritura, todo era oral. Posteriormente se transcribió, al sánscrito y después ya al chino. Eso es un poco así, para resumir, porque el budismo es impresionante, tan amplio, tan extenso... Se llaman las 84.000 enseñanzas porque 84.000 es un número que simboliza algo que es muy muy extenso. Por eso hay tanta diversidad de escuelas budistas, porque hay muchos sutras, sutras son enseñanzas. Muchos dependiendo de cada uno de los discípulos de Shakyamuni, que lo había oído, que cada uno se aprendía. Porque los recitaban para aprenderlos porque no usaban escritura, entonces se los aprendían. Por eso salieron muchas escuelas budistas.

Lo que pasa es que Shakyamuni también dijo que la época es importante, entonces cada época tiene un determinado tipo de práctica para poder lograr la iluminación. En aquella época, simplemente con la meditación logró la iluminación Shakyamuni, y otros de aquella época. Pero en esta época, que se llama “del último día de la ley”, es una época que le dicen corrupta, una época donde... bueno, ya se ve cómo es la época, terrible. Ahora, recitar “*Nam-myoho-rence-kyo*”, es la práctica para esta época, es efectiva para esta época. A través de esta práctica es cómo podemos transformar nuestra vida y conseguir elevar nuestro estado de vida para lograr la iluminación. No son unos estados permanentes, estás en un estado, pero también contiene los otros. Tú puedes cambiar tu estado en un momento dado dependiendo de... a lo mejor de las circunstancias. Cuanto más estás en estado de iluminación, menos dependes de las circunstancias, a lo mejor son terribles, pero tú mantienes la calma y logras superarlas. Enfrentarlas y superarlas, manteniendo esa tranquilidad y teniendo esa sabiduría para saber qué tienes que hacer para superar ese problema.

No sé si lo habré explicado más o menos... es muy interesante y a la vez... bueno, a mí me ha llevado muchos años y siempre me ha interesado muchísimo estudiar. Quiero saber lo que hago y por qué lo hago...

El estudio profundiza la fe. El estudio sirve para confirmar que aquello que crees está basado, primero en lo más importante, que es la prueba real, que de verdad eso sirva para cambiar tu vida y para ser feliz, eso es lo más importante. Que cuando practiques puedes obtener un resultado.

También es importante la prueba teórica, de la razón. Que lo que estudias o la filosofía en que se basa la enseñanza, tenga una lógica. Este budismo nunca está en contradicción con la ciencia, por ejemplo, que utiliza también la razón. A veces escucho cosas que dice la ciencia que digo: bueno, esto es budismo ¿no? La prueba de la razón es importante. Y después está la prueba documental, los escritos, los textos, los documentos en que se basa. Nosotros, siempre que estudiamos, vamos a los escritos a comprobar que sea coherente, que no haya contradicción entre lo que estamos pensando o diciendo, lo que dice aquí o lo que dice allá. Esas tres pruebas son importantes, pero no solo en el budismo, sirve para cualquier tipo de enseñanza o de ideología o lo que sea, pienso yo.

Entrevista 3:

Entrevista del 25 de mayo de 2021 a Carla Nobuko Pérez Díaz, mujer, 27 años.

Entrevistador: ¿Cuál es tu lugar de origen? ¿Eres canaria?

Carla: Sí, soy canaria.

E: ¿Cuánto tiempo llevas perteneciendo a Soka Gakkai?

C: En mi caso esa pregunta es divertida porque realmente podría decirse que mi misma edad. Como nací en una familia practicante, podría decirse que 27 años, pero yo siempre intento poner una fecha más coherente como a partir de los 15 años. Una edad así, en la que yo empiezo a practicar realmente, por mí misma. Yo siempre respondo eso, nazco en una familia que practica y digamos que a partir de los 15 años es cuando yo decido empezar a hacer mi práctica. Antes tenía esa los valores, pero no era verlo como algo mío propio.

E: ¿Conoces otras ramas del budismo?

C: Con la profundidad que conozco la que practico, la verdad es que no. Por supuesto que el budismo *hinayana*, el budismo *mahayana*, las diferencias. Aparte el budismo zen y las

otras corrientes de budismo, que también en los últimos años van más en auge, pero en profundidad no. Las estoy nombrando, pero no las conozco en profundidad. Entiendo que, al ser una corriente del budismo, la base debería ser el Sutra del Loto, a partir de ahí es lo que se me escapa. Se que hay muchos, pero no los conozco bien.

E: ¿Qué significa para ti pertenecer a Soka Gakkai? ¿Cuál es el objetivo?

C: Interesante... Creo que voy a responderte primero el objetivo y después profundizo. Por un lado, mi meta, mi objetivo de pertenecer a Soka Gakkai, digamos que tiene dos, como la propia enseñanza. Mi propio crecimiento personal, a todos los niveles, espiritual y con esa dimensión que habla el budismo, evidentemente una meta mía personal, y también el compromiso con los demás y con la Tierra, el budismo utiliza el término "dignidad de la vida". Engloba absolutamente todo, no solo los humanos, sino todos los seres vivos. Eso es desde un ecosistema a una planta, un árbol, o sea, toda la Tierra, no solo los seres vivos. Si no sería bastante incoherente para mí y no lo practicaría tampoco. Así que esas dos, individual y colectivo. Ese colectivo es una meta y un compromiso para con la sociedad, un compromiso con todo. Porque Soka Gakkai también tiene una actividad y una presencia mundial muy grande, en muchas ramas de la sociedad, a nivel educativo, medioambiental, incluso hasta político en algunos países, no en todos. No hay nada que no toque.

Y ¿para mí qué significa? Es potente porque significa la vida. Aunque en lenguaje cotidiano podamos decir que es una práctica, una religión, que tiene una filosofía de vida... cuando te metes de lleno a conocerla, a estudiarla, profundizarla, ponerla en práctica, a llevarla a la práctica cada día, no solo la parte espiritual sino poner en práctica esos valores en la vida cotidiana, se convierte en tu vida. Es todo, está todo bañado por eso. Es como si fuera un árbol, las raíces, y a partir de ahí va surgiendo todo lo demás. Entonces, para mí significa mucho por lo que he podido experimentar en mi vida, de crecimiento, de todos los niveles, personal, de pareja, las amistades, la propia familia, como la sociedad entera. Intentado resumir, sería un poco eso.

E: ¿Qué actividades sueles realizar en Soka Gakkai? ¿Hay alguna especialmente importante?

C: En mi caso, te cuento un poco, en la organización yo hago, no todas, pero muchísimas actividades. Como joven, luego soy responsable del Departamento de Estudiantes de

España, participo también, esporádicamente o cuando se da la oportunidad, en el Departamento de Artistas... Son muchas actividades y además en las que he participado anteriormente. Todas tienen ese rasgo de ser reuniones de diálogo, lo único que se modifica un poco es la temática. Participo desde las reuniones de diálogo locales, que es como realizamos las actividades para encontrarnos.

Luego hacemos también reuniones de responsables para organizar, para que todo esté bien, que la información esté llegando, básicamente organizativo y para cuidar a las personas de la organización y las acciones que vamos a llevar a cabo. En España hay cuatro Centros Culturales, uno está en Madrid, otro en Barcelona y los otros dos están en Gran Canaria y Tenerife.

Cuando el centro estaba abierto, también hacía la actividad de limpieza, para eso se reúne un equipo, vamos todos y todas y dejamos el centro estupendo. Luego había otra actividad, que se llama el grupo “azahar” y el grupo “sokahan”, que somos, digamos, las personas encargadas de cuidar, de proteger y organizar todas las actividades presenciales. Por ejemplo, quién abre la puerta, quién da la bienvenida, quién organiza el descanso, el picoteo, si hubiera, quién está pendiente en la sala del micro, del audio, de que todo funciona, dar agua, si alguien se emociona y llora darle un pañuelo, si hace calor abrir, si hace frío cerrar... Todo lo que entendemos por un “staff” pero con nuestros propios nombres significativos.

También he hecho actividades con el Departamento Futuro, que son los más pequeñines, de los 6 a los 12 años, o hasta 14. Ahí hacemos actividades también de diálogo, con muchas dinámicas y juegos, trabajando los valores del budismo para que puedan llenarse de este entorno. Y ya a los 14 o 16, que pueden elegir, puede que elijan practicar este budismo o no. Eso es maravilloso porque lo importante es que tengan ese espacio donde se sientan libres de hablar, de comunicarse, de compartir sus ideas, sus proyectos, sus inquietudes, etc.

Es que son muchas actividades, de diálogo, las de jóvenes, que también son especiales, actividades que son a nivel nacional, a nivel europeo y a nivel internacional. También he participado en las que son a nivel europeo, presencial y online. Presenciales pueden ser en Milán o en Frankfurt, en Francia, en Marsella... Ahí nos encontramos jóvenes, y personas jóvenes de espíritu, de todas partes de Europa, con la idea de juntarnos,

alentarnos, conocer qué están haciendo, qué están viviendo cada uno y cada una y descubrir que tenemos en común algo tan importante como esta práctica. Es fascinante porque se crean unos espacios, ya no solo de aprendizaje y compartir, sino de respeto y también salen muchas cosas interiores de miedos, inseguridades, alegrías descubrimientos... Es muy bonito porque es como un escenario ideal para crecer como persona.

E: ¿Cuántas personas suelen asistir a las actividades?

C: Ahora mismo, como son online, intentamos que no sean más de diez, para que puedan participar todas las personas y compartir. Cuando era presencial también se intentaba. Eso requiere que si en un grupo hay veinte personas haya una expansión de la zona y ese grupo se divide en dos, para que realmente esos diálogos sean significativos, porque evidentemente, un grupo de cuarenta personas y una duración de una hora hablará un 10%, porque no hay tiempo para más. Entonces intentamos eso, diez, quince. Ese es el tipo de reuniones de diálogo, luego están las de jóvenes que pueden ser más, o si son nacionales que podríamos ser cincuenta o cien. Si son de responsables podemos ser hasta ciento cincuenta. Y normalmente, si es de Europa y se hace online, llegamos a trescientas. Hay actividades, que, si fueran presenciales, llegamos a quinientas. Depende de las condiciones, del tipo de actividad, pero normalmente las pequeñas, las normales, donde se desarrolla todo el eje central, intentamos que sean grupos coherentes para que se pueda participar.

E: ¿Qué edad suelen tener los miembros?

C: Variada, siempre. Hay desde “futuros”, los peques, que cada vez tienen más presencia. Te pongo el ejemplo de una concreta, había dos niños, un niño y una niña, luego tres jóvenes, de 22, 27 y 24, y luego señoras de cuarenta y pico, sesenta y pico, otra de 70, entonces súper mezclado. Intergeneracional total, en todas las reuniones hay mucha mezcla. Los jóvenes pueden llegar hasta a tener 35, 40, depende de cada persona, no hay algo restrictivo, depende de las vivencias de la persona y su situación, si es madre, padre, si se siente mejor en otros grupos o no, es muy flexible y se adapta a la realidad de cada persona.

E: ¿Su origen suele ser también variado?

C: Si. Y claro, como Canarias es también un lugar de mucha mezcla, migrantes y etcétera, que terminan siendo más canarios que... con esa forma de fusionarse. En general sí, suele ser muy variado. Aquí hay muchos italianos, cada vez más gente venezolana, colombiana, de países de Latinoamérica. Hay japoneses también, porque vinieron también hace muchos años y se instalaron aquí. Franceses, alemanes, hay mucha variedad. Es raro el grupo que no tenga esa variedad.

E: ¿Sabes cómo empieza la actividad de Soka Gakkai en Canarias?

C: Sí sé. Como tengo la fortuna de nacer en una familia que ya practicaba, lo que también se conoce como pioneros, entonces sí. Escucho las historias también, aparte de lo que podemos leer en los libros, y cómo las primeras personas que llegaron a poder compartir el budismo aquí. Luego los cambios y las fechas importantes, como en el 91, que hubo una división importante, con la división con el clero y otras circunstancias que marcaron el futuro de la organización. Seguro que se nos escapan detalles que alguien no habrá contado, pero sí, sí conozco bastante la historia de Canarias.

No sé exactamente cuándo llegó la primera persona practicante, no sé si fue en los años setenta y pico, más o menos, si no me equivoco. En ese entonces, también, la Soka Gakkai venía realizando una serie de cambios y también era atacada por el clero y también por las autoridades de Japón, fue una época muy convulsa. Se empezó a practicar con la figura de los sacerdotes. En un periodo, como de finales de los 80 a principio de los 90, hay unos acontecimientos muy importantes porque, digamos que se fue en contra, no solo de Daisaku Ikeda, sino de la organización, por una serie de intereses, tanto individuales como económicos. Una serie de acciones que no tienen que ver con nada de lo que es la enseñanza del Sutra del Loto, completamente en contra. El “break” más fuerte fue como a partir del 91, que dimite uno de los responsables de aquel momento y es cuando se produce esa separación de lo que es Soka Gakkai del clero. Empieza a reconstruirse lo que son esos valores, además apartado de una visión y unas prácticas que no corresponden. A partir de ahí hay una serie de acontecimientos que suceden en Japón, pero que también se tuvo en cuenta Canarias para, desde Japón, enviar a personas referentes para apoyar a los miembros, que se encontraban un poco en la duda, de qué es verdad, qué es mentira. Eso también fue abriendo unas oportunidades, unas posibilidades de que la organización se fuera expandiendo como se ha expandido.

E: ¿Sabes si existe alguna particularidad de la organización en Canarias? ¿Algo que se haga diferente?

C: Algo que se haga diferente...Yo diría, que, en rasgos generales, no, pero evidentemente, una fortaleza de este budismo y de esta organización al aplicarlo, es el poder aportar algo canario. Cuando nos mezclamos con el resto de España, lo que se me ocurre que puede ser diferente, pero como por ejemplo en Andalucía aportan toda su cultura, desde Canarias también, desde a nivel artístico como a nivel cultural, de historias... pero a nivel organizativo, ahora mismo no detecto ninguna cosa que solo se haga en Canarias, a lo mejor se me escapa. Como tenemos centro, a lo mejor hay cosas que se hacen distintas, hacemos actividades en el centro y donde no hay no se pueden hacer. Tenemos la fortuna de poder hacer actividades así.

Una cosa que tiene Tenerife, igual que Barcelona y Madrid, pero claro, no es solo de aquí, es el Departamento “Futuro”, que tiene actividades mensuales. Cosas así, pero nada más, creo que no. Estamos muy conectados siempre. Dentro de la estructura, el modelo de actividades se mantiene bastante, añadiéndolo y adaptándolo al lugar. Inclusive, no es lo mismo un grupo de Santa Cruz que de San Isidro. En San Isidro a lo mejor en un grupo son veinte nacionalidades en la reunión y en Santa Cruz somos dos, o al revés. Normalmente en el sur hay más mezcla. Solo de Canarias no se me ocurre nada.

E: ¿Hay relación entre Soka Gakkai y otras instituciones religiosas?

C: Sí. Además, Soka Gakkai... Enrique Caputo, que es el director general, ha sido elegido como representante o delegado... moderador de la asociación de los distintos budismos en España. Además, es uno de los pilares el diálogo religioso dentro de Soka Gakkai, es muy activa en este tipo de actividades, tanto budistas como no budistas. Se realizan al año, creo que dos, tipos de actividades distintas en las que Soka Gakkai tiene una representación importante. En la de los diálogos interreligiosos, con las representantes de las entidades budistas y otras no budistas, Enrique es el elegido por las propias entidades. No se propuso él, sino que fue por el resto de representantes de las otras prácticas.

E: ¿Te refieres a DIM?

C: Exacto, sí. Y creo que hay más. Luego está Unión Budista de España. En Cataluña, que creo que es Coordinadora de Entidades Budistas también, y es miembro de la Asociación de la Unesco para el Diálogo Interreligioso.

E: ¿Suele acudir personal procedente de Japón para alguna actividad en Canarias?

C: No. Normalmente no. Hay japoneses aquí, pero porque viven en España, no porque vengan a alguna actividad en especial. De Europa sí, alemanes, por ejemplo, que vienen de Alemania. Cada vez se hace menos porque la organización cada vez se expande más y se entiende que el desarrollo de la organización es de los propios lugares. Ya no es tan común que alguien venga de Japón. A lo mejor hace años sí, pero recuerdo pocas veces. A lo mejor una vez. Ya no por el tema de la pandemia sino de antes. Nos llegan mensajes, materiales, vemos vídeos, pero como tal que alguien venga de Japón específicamente a Canarias para una actividad, no.

E: ¿Sabes qué tipo de relación hay entre los centros de Gran Canaria y Tenerife? ¿Hacen algún tipo de actividad conjunta?

C: Entre los centros no, pero entre las islas sí. Los centros hacen actividades similares, prácticamente si se hace una actividad en un centro se hace en el otro. Luego hacemos reuniones por región, toda Canarias, y venían de todas las islas. Ahora es online pero cuando no, se buscaba que las personas se movieran lo menos posible. Muchas veces se dividía un poco por provincias, y cuando era de toda Canarias, normalmente se hacía en Tenerife o se iba rotando, pero el centro de Tenerife es mayor, se buscaba hacerlo donde suponga menos gasto.

E: ¿Existe alguna diferencia en el trato o en las funciones entre hombres y mujeres en Soka Gakkai?

C: No. En relación al trato no. Es verdad que hay Departamentos diferentes, Departamento de Hombres y Departamento de Mujeres, que no significa que hagamos todas las reuniones separados. No hay ninguna distinción ni ninguna diferencia ni de trato, ni de prioridades, ni de cargos o responsabilidades. En ese sentido no. Evidentemente, están los dos Departamentos, que contemplan las realidades, que la vida de las mujeres y los hombres no es igual, no se enfrentan a las mismas circunstancias. Entonces se desarrollan, esto es una opinión más personal, pero también que la mujer se empodera,

porque curiosamente, si no me equivoco, uno de los primeros Departamentos que se crean fue el de Mujeres.

Aparte que este budismo también habla de alcanzar la budeidad, el estado de vida más elevado, igual para hombres que para mujeres. Incluso también habla de los animales. Entonces reconoce y Soka Gakkai tiene como un pilar fundamental a las mujeres, en el mundo y en las sociedades, porque al final es una realidad.

Se puede estar de acuerdo o no, pero en la Historia las mujeres son las pioneras de mucho, ya no solo de la cuestión familiar, sino de muchas actividades, luchas, etc. En ese sentido, es verdad que hay actividades diferenciadas, pero que luego también se ponen en común y se apoyan todos y todas. Por ejemplo, vamos a hacer esta actividad, el mes de las mujeres, pero lo hacemos todos. Cuando es el mes del Departamento de Hombres, pues lo hacemos todas. También hay ese contenido, esas informaciones, experiencias, ese dar la voz a las mujeres, que el hombre ya tiene voz por sí solo, por ser hombres, en esta sociedad y en todas en realidad. Creo que es una función también importante, para mí, que exalta, incluso en las propuestas de paz se abordan temas como el papel de las mujeres en la sociedad. Inclusive el papel de las mujeres y las niñas, siendo conscientes de que es una realidad en esta sociedad muy “heavy”, por ser mujeres. No quiero añadir si son mujeres negras, o divorciadas, o solteras... todo lo que eso conlleva. Hay una conciencia en ese sentido también muy amplia, se intenta siempre también mantener un lenguaje inclusivo y abierto, no solo hacia las mujeres sino a la diversidad.

En esto también estamos avanzando más, también con términos nuevos y claro, en temas del lenguaje y organizativo, Soka Gakkai está permanentemente reciclándose, revisando para adaptar. Pero es que la enseñanza que practicamos ya lo dice, es la dignidad de la vida sin distinción de ningún tipo. Digamos que ahí se recoge todo y luego habrá que adaptarlo a la realidad social de cada época, que otra cuestión que creo a destacar de esta enseñanza, y de la organización como tal, para adaptarse a los cambios. Lo que practicamos no caduca, no queda atrás, no queda obsoleto, porque se renueva, está pensada para eso, para que esté adaptada a cualquier época. Para que no se pierda, como esa sensación de permanencia, que siento que en otras a lo mejor no pasa, que a lo mejor la gente piense que tiene algo que ya está obsoleto, creo que, en mi experiencia, eso no pasa en Soka Gakkai. A veces siento que incluso va pasos por delante, como que se anticipa.

E: ¿Crees que Soka Gakkai tiene una buena relación con el entorno? ¿La sociedad canaria ve bien la actividad de Soka Gakkai?

C: Sí. Bueno, tendría que pasar una encuesta a nivel de Canarias para saber bien, pero también habla el acogimiento de los eventos que hemos hecho, los reconocimientos por parte de la Universidad de La Laguna y de algunos ayuntamientos. En España hay muchos, a nivel de ayuntamientos, ministerios, de la Universidad de Alcalá, en Zaragoza creo que también hubo ese reconocimiento, en Barcelona continuamente hay ese contacto... Estoy diciendo a nivel de España, pero a nivel de Canarias creo que también, por esas actividades. Siempre se acogen bien la actividad de la propuesta de paz, se han hecho actividades en la ULL. Cada vez que hacemos actividades en espacios muy grandes, en el auditorio o en un hotel, las respuestas son sorprendentes, en positivo.

E: Si quieres decir algo más, algo que te parezca importante y no te haya preguntado...

C: Yo diría lo que resalté, lo de la acción social, la presencia social a nivel mundial de la organización. Los centros educativos, las universidades, los centros de investigación que hay por todo el mundo. Creo que eso sería algo a destacar bastante importante. Todo el mundo de la educación y de la inversión que hay también en la investigación. Principalmente investigación para la paz. Hay un instituto de investigación en el Amazonas... Hay una cantidad que yo ni siquiera sé. Siempre tengo curiosidad por investigar, pero son tantos países y cada vez somos más miembros, no sé si ya vamos por trece millones. El despliegue es brutal, a nivel social también. A mi me gusta no solo por la práctica espiritual sino también la acción, no un budismo del retiro, de lo aislado, sino justamente lo contrario. Estar con la gente, donde hace falta, donde más necesidad hay... no solo en Japón sino en todo el mundo.

Entrevista 4:

Entrevista del 26 de mayo de 2021 a María (prefiere que no aparezca su nombre completo), mujer, 65 años.

Entrevistador: ¿Cuál es tu lugar de origen? ¿Eres canaria?

María: No, nací en Madrid.

E: ¿cuánto tiempo llevas perteneciendo a Soka Gakkai?

M: 35 años.

E: ¿Cómo entraste en contacto con la organización?

M: Una compañera mía, yo soy enfermera, trabajaba en el hospital, ella me habló de la práctica, tampoco ella sabía mucho. Y bueno, desde la primera vez que empecé a practicar con ella, noté que, una búsqueda que llevaba desde hacía muchísimo tiempo, la había encontrado, rápidamente sentí así. Entonces pues continué.

E: ¿Conocías otras ramas del budismo antes de entrar en Soka Gakkai?

M: Bueno, conocía lo que conoce todo el mundo, un budismo más zen, lo del gurú *Maharache* [sic], que en aquella época de mi juventud estaba muy de moda, pero no me convencía. Hice un poquito de meditación también, me enseñaron. Incluso profundicé en filosofía cristiana, en otras ramas, no la clásica, pero cuando conocí esto rápidamente dejé todo lo demás y continué aquí.

E: ¿Qué significa para ti pertenecer a Soka Gakkai? ¿Cuál es el objetivo?

M: Para mí, estar en Soka Gakkai es formar parte de algo, de un ideal de siempre, desde que tengo uso de razón, de cooperar de manera activa a crear una sociedad, un mundo que en esas ideas de juventud parece utópico. Además, los padres te lo dicen, el entorno te lo dice, que eso no es posible, que hay que adaptarse. Ahí encontré que había otras personas, que, como yo, habían pensado: no te resignes. Y encontré lo que estaba buscando. Por eso estoy muy orgullosa de este granito de arena en este ideal maravilloso.

E: ¿En qué actividades sueles participar? ¿Hay alguna especialmente importante para ti?

M: Yo participo en muchísimas actividades, casi a diario. Mi dedicación, ahora estoy ya jubilada, pero incluso trabajando, desde que salía del trabajo, cada vez fui dedicando más tiempo.

La actividad más importante dentro de la Soka Gakkai son las reuniones de diálogo, porque ahí es donde exponemos, de una manera coloquial, lo que es nuestra enseñanza, lo que es nuestra práctica y donde la damos a conocer. Luego, quien quiere se queda. Llevamos gente invitada, amigos, conocidos, quien quiere se queda y quien no quiere no se queda, pero es el primer paso, es la base de toda nuestra organización. Luego hay sinfín

de actividades más. De estudios, preparar estudios, hacerlos... Hay una actividad, que no la llamamos actividad, pero es también básico, que es atender a muchas personas, que te llaman, con desesperación o con angustia, y poder dirigirlos de nuevo, ayudarlos a practicar y que puedan adquirir de nuevo esperanza, ganas de luchar y fortaleza, que es lo que te da la práctica.

E: ¿Hay algún requisito en particular para entrar en Soka Gakkai?

M: No. El único requisito es que la persona desee entrar, y por nuestra parte, en un criterio un poquito personal, que esa gente no es un delincuente o... Bueno, incluso hay gente que estando en la cárcel, si quiere entrar, por ejemplo, lo de delincuente tampoco es exacto, pero si puede hacer daño al resto de miembros, pues ahí consideramos. Ayudamos a que siga practicando, a que cambie actitudes... para que pueda ingresar. Pero vamos, esto no suele ocurrir. Lo que sí, es que la persona quiera practicar, haya ido a alguna actividad ya... Tenemos una entrevista previa, donde le explicamos toda la base y como es un poquito la organización, le hablamos de nuestro maestro, la organización, vemos que libremente desea entrar y que tiene el conocimiento de dónde se va a meter y ya está. No hay un requisito más allá.

E: ¿Sabes cómo llegó a establecerse Soka Gakkai en Canarias?

M: Cuando yo empecé a practicar, evidentemente ya estaba, aunque eran muy poquitas personas. A todo esto, vienen personas de Japón, ellos se dispersan por diferentes partes de Europa y del mundo, y empiezan a hablar con diferentes personas y se empieza a generar la organización. No te podría decir exactamente desde cuándo. Sí sé que empieza muy levemente, hace ya muchos años, marineros que viajaban, practicaban, eran de Japón y venían en los barcos por el pescado. Invocaban en esta tierra para que alguien pudiera algún día crear una organización. Posteriormente, vino un matrimonio japonés, que han sido los que empezaron a atendernos y durante muchísimos años, con una entrega total, estuvieron a nuestra disposición y ahí empezó todo. Cuando empecé a practicar había poquita gente, pero ya había un núcleo.

E: ¿Sabes si hay una relación entre Soka Gakkai y otras organizaciones religiosas?

M: Sí. Aquí en Canarias no, pero a nivel de España, a nivel nacional, sí. Con otras entidades religiosas, prácticamente con todas tiene relación. Soka Gakkai promovió el

que se pudieran cada equis tiempo juntar representantes de otras religiones con el mismo objetivo, que es seguir la paz. Hacen este tipo de reuniones, se llevan desde Barcelona, y también pertenecemos, ahora no se llama la Federación, sino la Unión Budista de España, que son diferentes budismos. También Soka Gakkai pertenece a esta Unión. Esto no hace muchos años.

E: ¿Y con instituciones públicas? ¿Colaboran habitualmente?

M: Bueno, lo intentamos. Sí que ha habido, en diferentes ayuntamientos, reconocimiento hacia nuestro maestro y hacia nuestra enseñanza. Aquí en Canarias, en Las Palmas, también con diferentes ayuntamientos, en La Orotava, se hacen exposiciones culturales. Hay mucha relación con la Universidad de aquí, hace años se hizo sobre los Derechos Humanos, donde los invitados eran de Soka Gakkai, vinieron representantes de Soka Gakkai de otros países de Europa, participando como invitados en esta actividad. Con la Universidad sí que hay bastante relación y con los ayuntamientos intentamos ser reconocidos, si no conocidos, por lo menos.

E: ¿Suele acudir personal procedente de Japón para realizar alguna actividad?

M: No concretamente porque sean de Japón. Ahora mismo no. En los inicios es que, en realidad, los que sabían un poquito de budismo eran ellos, entonces eran ellos los que preparaban la actividad, pero ahora mismo no. Nunca porque fuera necesario que fuera japonés, sino porque son gente que llevaba más tiempo practicando. Ahora mismo ya no es necesario y nosotros preparamos, y hacemos, estudiamos y de todo. Incluso nos explicamos mejor porque es nuestra propia lengua, que los propios japoneses. Hay algún tipo de actividad, por ejemplo, el responsable de estudio de todo el mundo es japonés y de vez en cuando hace estudios para todos nosotros. Ha venido a España, nos hemos reunido con él, y con traductor, hacemos este tipo de estudios. Pero vamos, para nada es imprescindible la figura de un japonés como tal.

E: ¿Es compatible la pertenencia a Soka Gakkai con practicar alguna otra religión al mismo tiempo?

M: Sí. El que quiere practicar practica. En Soka Gakkai, la religión nuestra es muy global, abarca absolutamente todo. De hecho, hay personas que están muy activas dentro de la Soka Gakkai y son católicos. Vivimos en una sociedad en España muy católica y bueno,

ellos dicen que hay una parte muy muy práctica, que no encuentran respuesta en su religión y aquí sí. Pero no tienen por qué abandonar su religión.

E: ¿Sabes cómo se relacionan los dos centros que hay en Canarias, si realizan actividades en común o cómo se relaciona un centro con el otro?

M: Vamos a ver, yo tengo una función, soy responsable de toda Canarias, de todos los Departamentos, porque tenemos Departamentos. Tengo que coordinar todo este tipo de cosas constantemente. Tengo una relación directa con los responsables de Gran Canaria, los responsables de otras islas... Coordinamos entre todos, hacemos reuniones, los responsables de aquí con los responsables de allí, bastante a menudo. Esto lleva una manera, sale una serie de informaciones y orientaciones a nivel europeo, los responsables nacionales de España se reúnen con este comité europeo, intercambian, siempre analizando las situaciones que se están viviendo. Entonces, los de región, de cada región de España, nos reunimos posteriormente con estos responsables nacionales, seguimos intercambiando, luego nos reunimos cada región con zonas, que estamos distribuidos en zonas, ahí entra la zona de Gran Canaria. Luego, cada zona se reúne con el resto, cada cual con sus responsables, que son distrito general, distrito y grupo.

Pero, aunque parece que fuera de arriba abajo, es al revés, porque en estas reuniones con los grupos es donde sacamos cómo están las cosas, y es lo que luego va a llegar, y es lo que luego se está hablando para ver que orientación es la más adecuada, según lo que se está viviendo en el momento. Así es más o menos la estructura.

E: ¿Qué relación tienen con el entorno? ¿La comunidad de Soka Gakkai es bien vista por la sociedad canaria?

M: Bueno, hubo un grave problema en su momento, fue un problema con el clero. Entonces, ahí se dividió, una parte se quedó con el clero y una parte nos quedamos en Soka Gakkai, que era donde estábamos en realidad. Tuvo mucha repercusión. Fue a nivel mundial, pero concretamente en España, y más concretamente en Canarias, fue muy fuerte porque éramos una organización muy nueva, y aquí en Canarias más nueva todavía, entonces muchos miembros se fueron con el clero. Ahí, socialmente hicieron daño a Soka Gakkai. Hicieron daño porque sacaron artículos en el periódico difamando, metiéndose bastante con nosotros. Pero pudimos superar perfectamente todo eso. Ahora mismo, en toda Canarias estaremos rondando los 1400 miembros y la aceptación es buena. Por

ejemplo, cuando yo hablo en mi trabajo, cuando hablo con mi vecindario, unos quieren conocer más, a otros no les interesa, pero está bastante bien aceptado. Ahora mismo no hay absolutamente ningún problema y nos estamos expandiendo con mucha naturalidad. Las familias de la gente que ingresa también lo aceptan muy bien... no tenemos ningún tipo de problema ahora mismo. Unos practican, otros no, pero a quien hables de la práctica siempre por lo menos te lo agradece.

E: ¿Existe alguna diferencia en el trato o las funciones entre mujeres y hombres?

M: No. La mujer en Soka Gakkai es muy valorada, desde siempre, porque es muy motor, somos muy motores. En ese sentido somos muy valoradas, no hay ningún tipo de diferencia.

E: Si crees que hay algo importante que no te haya preguntado y quieras decir...

M: Bueno, en la organización también somos de diferentes tipos de nacionalidades.

Tiene dos partes, la parte cultural y la parte de, entre comillas, “convivir”, con personas de otra mentalidad. Eso es muy importante para nosotros, aparte del aprendizaje que conlleva, también conlleva un desarrollo personal e individual de cada uno de nosotros, porque a veces puedes chocar, a veces chocamos en cosas. Eso conlleva al diálogo, a llegar al entendimiento, o sea, al desarrollo individual de cada uno de nosotros.

Hay muchos italianos, sudamericanos, argentinos, en su momento había casi más argentinos que españoles. Ahora no, ahora la mayoría somos españoles. Estos últimos años hay bastantes italianos, que nos ayudan mucho, a la propagación y a todo. La base siempre es promocionar la cultura y la educación como motor que va a conseguir este cambio social que tanto deseamos.

Es muy importante el arte en Soka Gakkai, toda la parte artística. Hay un Departamento de Artistas, unos son profesionales, otros no. Es para nosotros muy importante también este tipo de Departamentos, el deporte... Todo lo que sea cultura es muy importante dentro de la Soka Gakkai, es el trasfondo de todo. Para conseguir la paz, cultura y educación es el aliento.

Luego tenemos al presidente Ikeda, que es entre comillas nuestro “líder”. Lo llamamos maestro, *sensei*, pero hay que saber que no es una relación de maestro clásica, de maestro

y discípulo, como maestro y aprendiz o porque haya algún tipo de trato social, no. Es diferente, es un lazo humano, elegido, no es obligatorio, es elegido por cada uno de nosotros. Es una figura también muy importante porque nos facilita, digamos, el camino. Su vida está entregada, aún hoy día, al conocimiento del ser humano, qué es lo que podemos estar pasando, qué es lo que podemos estar pensando o qué es lo que ocurre en la vida de las personas. Es un aliento constante el que recibimos, a través de disertaciones, sus estudios... de muy diferentes maneras. También él allanando el camino, ahora ya es muy mayor, pero sigue en activo, ha hablado con muchos líderes políticos encaminando la Historia hacia la paz. Ha sido la dedicación de su vida, allanando el camino para quienes veníamos detrás, que lo tuviéramos más fácil. Ya hace años se retiró de la vida pública, ya no lo vemos más que en vídeos o alguna vez que va a saludar a alumnos de la Universidad Soka, se sacan fotos, vemos... pero ya hace años que dijo: ustedes son los que tienen que liderar, no hay presidente de Soka Gakkai, aunque sí que lo hay porque es él, pero ahora cada uno de ustedes tiene que asumir la responsabilidad, ya les he enseñado todo lo que sé, ahora ustedes tienen que asumir para el futuro esta responsabilidad. Este es también un tema para mí importante.