

TENRIKYO AND ITS TEACHING OF HUSBAND AND WIFE AS THE “ORIGIN” TO SETTLE A FAMILY

1. Miki Nakayama, the foundress of Tenrikyo

Tenrikyo is a religion that is based on the teachings of Miki Nakayama (1798-1887). The followers refer to Her as “Oyasama,” meaning “our beloved Parent.” Almost ten years before, Charles Darwin presented his well-known theory of evolution (1859), Miki Nakayama, the foundress of Tenrikyo, received a divine revelation when She was forty-one years of age, and was settled as “the Shrine of God” on October 26, 1838. She was a housewife married to a farmer of more than average means living in a village (now in the city of Tenri in Nara Prefecture, Japan)¹.

During the 1830s, the people’s lives grew harder and harder due to the nationwide *Tenpo* famines². Due to successive crop failures, many destitute peasants died of starvation.

In that context, Miki began to teach Her path of salvation by plunging into the depths of poverty. She gave away the belongings of Her family to those in need and

¹ TENRIKYO OVERSEAS DEPARTMENT, *Guide to Oyasato: The Home of the Parent*, Tenri 2006, 7.

² TENRIKYO CHURCH HEADQUARTERS, *The Life of Oyasama, Foundress of Tenrikyo [3rd edition]*, Tenri 1996, 17.

even dismantled the family's mansion. Every time when Her husband, Zenbei, refused the request of Miki, She became afflicted with a bodily disorder. Zenbei had no choice but to comply with Her. Miki, however, always remained radiant and spirited despite living in the depths of poverty for the next decade. At times when there was nothing to eat, She encouraged Her children by saying, «When we drink water, it tastes of water»³.

For nearly twenty years people did not understand Her deeds and, consequently, no one listened to Her teachings. By the late 1850s, however, people began coming to Oyasama to receive what are termed blessings of miraculous salvation. She sought to teach them about the existence and the intention of God and to show them how to attain spiritual growth⁴.

In 1875 She identified the location of the place of the original conception of human beings, and thereafter urged the followers to perform the Service there⁵. This Service was created by Oyasama as the means to universal salvation of all humankind.

The principle of the Service is to let all people become one in mind with God in the course of the dance and the playing of the musical instruments. The Tenrikyo Service is the most important ritual taught by Oyasama⁶.

However, with the growth of the path, Oyasama and the followers were subjected to increasingly vigorous persecution. This is simply because Oyasama's teachings were not compatible with the general poli-

³ TENRIKYO OVERSEAS DEPARTMENT, *Yoboku's Guide to Tenrikyo*, Tenri 2004, 44.

⁴ TENRIKYO OVERSEAS DEPARTMENT, *Guide to Oyasato* (cf. nt. 1), 7.

⁵ TENRIKYO OVERSEAS DEPARTMENT, *Guide to Oyasato* (cf. nt. 1), 7.

⁶ TENRIKYO OVERSEAS DEPARTMENT, *Tenrikyo: The Path to the Joyousness*, Tenri 1998, 18.

cies of the Japanese government at the time. Finally, the followers found themselves unable to perform the Service because it was clear that the performance would result in Oyasama's imprisonment⁷. Since the way to salvation depended upon the performance of the Service, Oyasama withdrew from physical life on January 26, 1887, thus removing the obstacle that had prevented the followers from performing the Service⁸.

Though no longer physically present, She remains everliving and works as ever before to save all humankind. This is known as the truth of the everliving Oyasama and is an important point in the Tenrikyo faith⁹.

2. God the Parent, "Tenri-O-no-Mikoto"

Tenrikyo followers often use the phrase "God the Parent" to refer to God and, in praise and worship of God, they call out the divine name "Tenri-O-no-Mikoto"¹⁰.

There are four aspects that should be looked at in relation to God the Parent, Tenri-O-no-Mikoto: God the Parent is God who became openly revealed in this world, is the creator who created all things including the world and humankind, is the sustainer and protector who gives existence and life to all creation, and is

⁷ TENRIKYO OVERSEAS DEPARTMENT, *Guide to Oyasato* (cf. nt. 1), 7.

⁸ TENRIKYO OVERSEAS DEPARTMENT, *Guide to Oyasato* (cf. nt. 1), 7.

⁹ TENRIKYO OVERSEAS DEPARTMENT, *Guide to Oyasato* (cf. nt. 1), 7.

¹⁰ TENRIKYO OVERSEAS DEPARTMENT, *A Glossary of Tenrikyo Terms*, Tenri 2010, 109. The term "Tenri" – which translates as "truth of heaven" – can be regarded as referring to the "way" or "course" along which God's providence unfolds. We may say that the name "Tenri-O-no-Mikoto" indicates that God is the ultimate subject who presides over the truth of heaven.

the savior whose intention is to save all humankind and enable them to attain spiritual growth¹¹.

3. Joyous Life 陽気ぐらし [陽 *Yō* (Sun, Brightness, Positiveness), 気 *Ki* (Atmosphere , Spiritual State), ぐらし *Gurashi* (Way of Living)]¹²

There is a reason why God the Parent created human beings. In Scriptures, we read:

The reason Tsukihi [God] began human beings was the desire to see you lead a joyous life (Ofudesaki XIV:25).

Indeed, God the Parent wanted to see us live our lives Joyously while helping one another and respecting one another by making use of the individual freedom of mind, and to share in our joy¹³. This God's intention in creation is the point of departure and therefore, the "Joyous Life" is the goal of human existence¹⁴.

¹¹ TENRIKYO OVERSEAS DEPARTMENT, *A Glossary* (cf. nt. 10), 110-111.

¹² Oyasama taught that when the Joyous Life takes concrete form "sweet dew" is to descend from the heavens and it enables us to be freedom from illness, death, and weakening. This dew, we are taught, will fall only when the desired level of spiritual maturity is reached by all human beings. Thus we read in the Songs for the Service: «When your mind is completely purified, / Then comes paradise» (Mikagura-uta X:4). TENRIKYO OVERSEAS DEPARTMENT, *Tenrikyo* (cf. nt. 6), 20.

¹³ As for joy, a Divine Direction tells us: «Only when your joy brings joy to others, can it be called true joy. If you enjoy yourselves while causing others to suffer, this cannot be called true joy». (Osashizu, December 11, 1897).

¹⁴ TENRIKYO OVERSEAS DEPARTMENT, *Sermons and Addresses by the Shinbashira 1986-2005*, Tenri 2006, 271.

Then, God the Parent was openly revealed by taking Miki Nakayama as the Shrine of God. She laid a reliable path leading to the Joyous Life by demonstrating the fifty years of Her life and is still guiding us now as ever before¹⁵. Therefore, all we have to do is to follow the path of our foundress by emulating Her way of living and to grow spiritually by nearing the intention of God the Parent. Thus, so long as we walk on the path to the Joyous Life, we certainly feel comfortable and savor the true joy.

This, however, is not so easy since we human beings, misusing our freedom of the mind, choose to be selfish as opposed to the intention of God the Parent, and consequently, we deviate from the true path as the times change.

Here, I would liken human beings to a car, an automobile. A car is normally designed for running on the asphalt-paved road. If it deviates from the paved road, the car cannot run smoothly and it starts jolting on the bad road and drivers feel uncomfortable. The same can be applied to us human beings. Since we are originally designed for walking on the path to the Joyous Life, we feel uncomfortable when we deviate from the true path. Once we feel uncomfortable, for example having illnesses and other troubles, we are taught that it is the opportunity to change our orientation of mind into the right direction and return to the true path. In fact, Oyasama taught that illnesses and other troubles are manifestations of God's guidance¹⁶.

¹⁵ By the guidance of the everliving Oyasama, Tenrikyo has spread throughout Japan as well as to many other countries in the world. Consequently, there are now more than 17,000 Tenrikyo churches, which are seeking to play their role as models of the Joyous Life in their communities (*Guide to Oyasato* [cf. nt. 1], 6.

¹⁶ TENRIKYO OVERSEAS DEPARTMENT, *Questions and Answers about Tenrikyo*, Tenri 2006, 187.

Here is a question: what would we do when the car becomes totally dysfunctional on the way to its destination? We may get a new one and restart the journey. Likewise, we are taught that we pass away (die) but pass away “for rebirth” by borrowing again a new body and return to the world again, start from the same point that they finished in their previous lives. Our body is borrowed from God the Parent, and something that is borrowed must eventually be returned. Yet our soul, which is the spiritual essence of human beings, lives for eternity and is perpetually reborn in the world by borrowing a new body¹⁷.

4. Husband and Wife [夫 *fū* (Husband) 婦 *fu* (Wife)] as the “Origin” to Settle A Family

Tenrikyo puts great emphasis on the husband-wife relationship, regarding it as a key element of human society. In *the Songs for the Service*, we find God saying: «Representing heaven and earth / I have created husband and wife. / This is the beginning of the world». The verse indicates that man and woman are endowed with opposite characteristics, and uniting the two as one through God’s providence it becomes the foundation for establishing and maintaining the world and humanity¹⁸. The Scripture also says:

Settle the minds of the two of you in one accord!
Then any and everything shall be realized (Mikagura-uta IV:2).

¹⁷ TENRIKYO OVERSEAS DEPARTMENT, *Words of the Path: A Guide to Tenrikyo Terms and Expressions*, Tenri 2009, 84.

¹⁸ TENRIKYO OVERSEAS DEPARTMENT, *A Glossary* (cf. nt. 10), 146.

Husband and wife working together in *hinokishin* [selfless-thankful action]; This is the first seed of everything (Mikagura-uta XI:2).

The verses stress that settling and uniting the minds of the husband and wife is of primary importance, because this unity is seen as the primary factor that will enable the realization of the Joyous Life¹⁹.

On a concrete level, the establishment of this union also involves the causality of each individual concerned²⁰. In *the Divine Directions* we read:

I have already commented on the relationship between husbands and wives. They all become husbands and wives through their causality, I say (Osashizu, November 21, 1891).

In fact, a man and a woman, even if they still lack maturity, are united as husband and wife based on their causality so that they may help and complement each other and grow fully as human beings²¹. It is important for husband and wife, who have opposite characteristics like heaven and earth, to recognize his or her own causality in the spouse, accept it for what it is, and address it within himself or herself²².

Thus, besides helping each other, neither being yet perfect, it is of paramount importance for husband and wife to clearly recognize God's underlying providence, which is always at work to lead them to the Joyous Life, and to rely totally on God as they proceed through each day²³.

¹⁹ TENRIKYO OVERSEAS DEPARTMENT, *A Glossary* (cf. nt. 10), 146.

²⁰ TENRIKYO OVERSEAS DEPARTMENT, *A Glossary* (cf. nt. 10), 147.

²¹ TENRIKYO OVERSEAS DEPARTMENT, *A Glossary* (cf. nt. 10), 147.

²² TENRIKYO OVERSEAS DEPARTMENT, *A Glossary* (cf. nt. 10), 147.

²³ TENRIKYO OVERSEAS DEPARTMENT, *A Glossary* (cf. nt. 10),

It is my conviction that to settle a relationship between husband and wife can be seen as the “origin” to settle a family. And if one can say that a family is a miniature society, when combined, these miniature societies become the society of an entire nation, or of all humankind for that matter²⁴.

MASAHIKO OKAMOTO

148. However, making such spiritual growth is often far from easy. Consequently, there are cases in which couples, though united through causality, end their relationship in divorce without fully realizing their causality. A Divine Direction explains in this regard: «You say that the relationship between a husband and wife has ended. Even if the marital relationship no longer exists, help them form a brothersister relationship» (Osashizu, May 22, 1895). The passage addresses the relationship between divorced spouses from the perspective of the truth of universal brotherhood.

²⁴ TENRIKYO OVERSEAS DEPARTMENT, *Joyousness Day after Day*, Tenri 1992, 72-73.

COMUNIONE MATRIMONIALE SECONDO I TESTI FONDANTI DELL'ISLAM

L'essenza di ogni visione islamica parte dal *Ta-whid*, cioè dalla testimonianza di fede «*la ilaha illa Allah*» (Non c'è dio al di fuori di Dio). Anche se breve e sintetica questa frase costituisce l'essenza e il fondamento della religione islamica. Il principio del *Ta-whid*, o del unita e unicità divina, è il primo principio di tutto quello che è islamico. È il principio secondo cui Allah è Allah, e nessuno è come Lui. Che Lui è assolutamente Uno e Unico, metafisicamente trascendente e assiologicamente ultimo, fonte dell'bene, del amore e della bellezza.

Mentre nel Corano da un lato si afferma la assoluta unita di Dio, dal altro lato, per quanto riguarda il resto del creato, si afferma:

E di tutte le cose creammo una coppia, perchè voi riflettete (Corano 51:50).

L'essere in coppia fa parte così dell'essenza delle cose create, e la base del dinamismo e della relazione tra le creature. In una certa maniera, l'esistenza è un gioco dinamico di elementi opposti che si risolve nel Uno. Di questa realtà creaturale fa parte anche l'essere umano, ma con una differenza significativa. Nel essere umano, l'essere creati in coppia non è un dato iniziale, ma deriva da una unità originaria. Riguardo a questo il testo coranico dice:

E uno dei Suoi Segni e che Egli v'ha creato da voi stessi delle spose affinché riposiate presso di loro, e ha posto fra di voi amore e compassione. Ecco davvero dei segni per coloro che riflettono (Corano 30:21).

Come si vede, la coppia umana deriva da una originaria unità, e come scopo viene ed esiste affinché l'uomo si orienti verso la donna e in lei trovi il riposo, l'equilibrio e il compimento della sua persona.

Una parola importante nel testo coranico sopracitato e la parola riposare (affinché riposiate) questo parola in arabo deriva dalla forma verbale *sekene / jeskunu* dalla quale deriva il termine islamico *sekina*. Questa parola ha molti significati tra i quali: (1) *serenità*, (2) *tranquillità*, (3) *riposo*, (4) denota *una cosa che ti è gradevole*, (5) *di cui tu sei compiaciuto*. La parola contiene in sé sia la tranquillità fisica sia quella spirituale. Interessante è notare che questa parola viene usata anche per indicare la casa (*mesken*). Nella lingua araba si usano diversi termini per indicare la casa. Si usa la parola *bayt*, che denota un posto dove trascorri una giornata, la parola *dar* che denota un posto dove ti muovi e fai le faccende di ogni giorno. Come si vede chiaramente, questi due ultimi termini descrivono il lato funzionale della casa. Mancano in loro la dimensione della dimora. Questa dimensione di trova appunto nella parola *mesken*. Nel testo coranico, per esempio, si dice: «*Mesakinu terbeuneha*», voi avete case che vi piacciono, di qui siete contenti. C'è un elemento di gioia e di appagamento in questa parola.

La parola *sekina* usata in questo testo è la stessa della parola ebraica *shekina*, che denota la presenza e l'abitare di Dio nel Tempio. In questo senso l'affermazione coranica di «affinché riposiate presso di loro» si può forse capire come l'abitare mutuo della coppia l'uno presso l'altro. Come dice anche il testo coranico:

Esse sono una veste per voi e voi una veste per loro (Corano 2:187).

L'abito o la veste, usato in questa metafora, è una cosa dove l'uomo si rifugia, trova riposo, protezione, in un certo modo possiamo dire che noi abitiamo nelle nostre vesti.

Il testo coranico continua dicendo: «e ha posto fra di voi amore e compassione». L'amore e la compassione è stata posta da Dio nella coppia in modo che si realizzi questa *sekina* di cui abbiamo parlato, questa relazione e unione mutua. La parola usata in questo testo per indicare l'amore è *meudah* che denota una specifica forma d'amore. Questa parola corrisponde a uno dei nomi di Dio (*El-Wedud* = L'amorevole) e descrive l'amore puro, pieno, limpido, un amore incondizionato, un tipo di amore incondizionato e disinteressato che qualcuno mostra nei confronti di un'altra persona. Oltre l'amore nel testo è menzionato anche la compassione. La parola usata nel testo è *Rahma* che anche questa, come la prima, è un nome di Dio, *Ar-Rahman* (il Compassionevole). Inoltre, questo nome è la parte centrale della formula più importante coranica *Bismilahir Rahhmanir Rrahim* (Nel nome di Dio, Clemente Misericordioso!), con la quale si aprono quasi tutti i capitoli del corano. Il profeta Maometto ha spiegato che questo attributo deriva dalla parola *Rahim*, che significa grembo o utero materno. Questo termine ha così una esplicita risonanza femminile. In un *hadith* il profeta spiega:

Il giorno in cui Dio creò i cieli e la terra, creò un centinaio di *rahma*, ognuno dei quali è grande come lo spazio che si trova tra cielo e terra. Ed Egli mandò un *Rahma* giù in terra, grazie alla quale una madre ha *Rahma* per il suo bambino (Muslim, Tawba, 21).

Il termine usato nel testo coranico vuol dire compassione amorevole e secondo alcuni commentatori mentre il primo termine (amore) nel testo significa amore di grazia ed è unidirezionale e disinteressato, il secondo termine è una compassione amorevole e non denota soltanto quello che dai ma anche quello che ricevi dal altro.

Il testo dice che Dio «v'ha creato da voi stessi delle spose» e non dice v'ha creato delle donne, perché è convinzione coranica che soltanto nel matrimonio si ha quella condizione che fa possibile la piena unione e la relazione d'amore, misericordia amorevole tra l'uomo e la donna. E per questo che il profeta ha detto: «Il matrimonio è la mia *Sunnah* (tradizioni), e chiunque si allontana dalla mia *Sunnah* non è di me».

Nel Islam tradizionale i nomi e le qualità divine sono state divise in due gruppi principali, i nomi del Jalal e Jamal, cioè in nomi della maestà e rigore e in quelli della bellezza e amore divino. Tra i nomi della maestà divina possiamo menzionare *El-Qawi* (Il Potente), *El-Jebbar* (Il travolgente), *El-Hakkam* (Il Giudice) ecc., mentre tra i nomi della bellezza e amore divino troviamo termini come: *Er-Rahman* (Il Compassionevole), *El-Halim* (il Dolce), *El-Wedud* (L'amorevole), ecc. Il punto cruciale è che nessuno di questi due gruppi di nomi può essere visto come preminente, perché tutti sono ugualmente nomi di Dio; anche se i nomi della bellezza e dell'amore sono più rappresentativi di Dio che gli altri, come dice anche il profeta Maometto:

Quando Allah creò le creature, scrisse nel libro, che è con Lui sul Suo trono: «In verità, la Mia misericordia prevale sulla Mia ira» [Al-Bukhari].

Che collegamento ha questo elemento teologico con il nostro tema? Il profeta dice in un *hadith*: «Dio creo Adamo secondo la sua propria immagine» [Bukhari]. Nell'islam classico questa immagine è stata interpretata come la capacità dell'essere umano di conoscere e attualizzare dentro di sé tutti i nomi divini, secondo la sua natura umana. L'essere umano è teomorfo in quanto, essendo creato ad immagine di Dio, riesce a conoscere, attualizzare e a riflettere, con l'aiuto di Dio, tutti i nomi e le qualità divine appartenenti alle due categorie che abbiamo menzionato. Anche se con una differenza importante. I nomi della Assolutezza e Maestà divina vengono visti come (principalmente) maschili, mentre i nomi dell'amore, infinità e bellezza vengono visti come principalmente femminili. L'uomo e la donna sono visti come due creature di Dio, dove ciascuno di essi manifesta nomi e qualità divine diverse. Attraverso la loro unione complementare nel matrimonio gli sposi complimentano l'un l'altro. Nessuno è completo in se stesso, tutti e due hanno bisogni l'uno del altro. Nel rapporto con la donna l'uomo scorge in lei la dimensione dei nomi della bellezza e del amore divino, per riscoprirli poi dentro di sé e per attualizzarlo anche lui nel suo essere, e viceversa anche per la donna. La mutua relazione d'amore tra l'uomo e la donna fa sì che loro perfezionino la loro natura teomorfa, il loro essere a seconda dell'immagine di Dio. Questo mutuo complimentarsi sta alla base della uguaglianza tra l'uomo e la donna, uguaglianza anche se nella diversità. Come ha detto anche il profeta Maometto: «In verità le donne sono uguali agli uomini» (Tirmidhi). Attraverso il loro mutuo complimentarsi l'uomo e la donna raggiungono l'equilibrio e la perfezione che Dio ha

ordinato per loro e che lo ha reso meta dell'esistenza umana. E per questa importante funzione del matrimonio e della relazione d'amore tra i coniugi che il profeta in modo audace ha dichiarato: «Il matrimonio e meta della fede».

REZART BEKA