

El Budismo tibetano

El budismo vajrayana llegó a Tíbet en el siglo VII, cuando el emperador Songtsen Gambo decidió introducirlo para asegurar en su país una fuente de espiritualidad duradera y universalista. Durante el reinado del emperador Trisong Detsen (755-797), se construyó el primer monasterio de Tíbet, el de Samye. El sabio abad hindú Shantarakshita fue invitado por el mismo emperador para realizar esta construcción, pero ante los numerosos obstáculos con las deidades locales, tuvieron que llamar al gran Padmasambhava, que sometió a todas estas deidades y consiguió finalizar la construcción del monasterio. También empezó el proceso de traducción de las enseñanzas budistas y dio las instrucciones esotéricas más profundas de la vía Vajrayana.

Una vez instaurado el budismo vajrayana en el Tíbet éste volvió a desaparecer, debido a la aniquilación del rey Langdarma. Tuvieron que regresar a la India a recuperar los textos y los linajes y siglos después se realizó la segunda transmisión del budismo al Tíbet. En esa época, empezaron a surgir las primeras escuelas:

- La antigua, la de Padmasambhava: Nyigma
- La Nueva: Sakya y Kargyur.
- Siglos más tarde: Guelugpa

Hasta 1959 el Dalai Lama era el cabeza político del Tíbet, año en el cual tiene que salir exiliado debido a la invasión china. Murieron más de un millón de tibetanos. Todos los grandes maestros se exiliaron menos el Panchen Lama.

En el Tíbet cada escuela era independiente y tenía su cabeza espiritual. Pero el exilio hizo necesaria una figura que representara todas las escuelas de budismo vajrayana y se consideró que el Dalai Lama podía ser esa figura.

Escuela Nyigmapa

La escuela ngyma surgió con la llegada de Gurú Rinpoche a Tíbet.

La ética budista comenzó a extenderse por el país y el monasticismo comenzó a manifestar sus beneficios a la población tibetana: la educación, la tecnología médica superior del budismo, la pompa de los festivales y rituales religiosos budistas y las zonas de placidez que se desarrollan inevitablemente alrededor de los establecimientos monásticos.

Gurú Rinpoché dio numerosas enseñanzas de las clases más altas de tantra y todos sus detalles a 25 destacados discípulos. Estos primeros tibetanos adeptos al budismo se conocieron por su realización espiritual.

Pero viendo a los discípulos inmaduros y la época inadecuada para muchas enseñanzas, Gurú Rinpoché ocultó cientos de tesoros: termas, en forma de escritura, imágenes y artículos rituales, con las instrucciones para su revelación para beneficio de las generaciones futuras. Posteriormente, cientos de maestros han revelado estos tesoros y los han enseñado a sus discípulos.

Fundada en el siglo VIII, a partir del legado de los primeros introductores del budismo en el Tíbet, no es hasta el siglo X cuando arraiga, después de las terribles persecuciones que sufre el budismo por parte del rey Lang Darma (en su traducción “destructor del Dharma”).

La tradición Ñingma tiene el poder y la simplicidad característicos de todas las instituciones fundacionales. Entre los tibetanos existe un dicho según el cual las enseñanzas Ñingmas eran para casi-budas. Sin duda, los primeros Ñingmapas se distinguían por su inteligencia y una energía y dedicación casi sobrenaturales. Padmasambhava y los otros maestros Ñingmas todavía son utilizados directa e indirectamente por las otras órdenes en los esfuerzos por mantenerse en armonía con el entorno.

La más vieja institución Ñingma es el templo de Samye, terminado en 810 d.C por Shantarakshita y Gurú Padmasambhava bajo patrocinio del rey Trisong Detsen.

Los primeros maestros eran laicos pertenecientes a la sangha blanca y se esforzaron en recuperar los textos ocultos por Padmasambhava. Sus prácticas se centraron fundamentalmente en los Tantras de la Gran Perfección (Dzogchen).

El siglo X fue un siglo de esplendor para la orden Nyingma. El rey de Ngari, en el Tibet occidental, Yeshe Ö, se convirtió en un gran protector del Budismo e hizo enviar traductores a la India, además de reconstruir monasterios y promover la expansión del Dharma. Con la llegada del maestro indio Atisha al país, empezó la llamada Segunda Transmisión del Budismo.

En el s. XIV se construyeron seis grandes monasterios de esta tradición en el Tibet. En esta época, destaca el más importante de los lamas históricos nyigmas, el gran Longchen Rapjam Tsultrim Lodrö, las obras del cual son consideradas unos de los más preciosos tesoros espirituales del Tibet.

Escuela Sakyapa

El linaje de la tradición Sakya se origina en la ancestral familia Khön, una de las “familias santas” del Tibet que data su origen en el siglo II d.C. en el Tibet prebudista. Se remonta al erudito y traductor Drogmi Lotsawa Sakya Yeshe (992-1074). El rey Lhatsé de Trompadjong lo envió a India para estudiar aspectos profundos del Budismo. Recibió enseñanzas de numerosos maestros, en especial el Lam Dre (el sendero y su fruto), que recibió del maestro Gayadhara, que lo recibió a su vez de su artífice, Virupa.

Como era costumbre entre los tibetanos preocupados por la preservación de la doctrina del Buda cuando ésta declinaba, el cabeza de la familia Khön, envió a su hermano menor Khön Konchog Gyalpo, a estudiar nuevas enseñanzas tántricas de los discípulos tibetanos que habían estudiado con los grandes maestros de la India. Konchog Gyalpo estudió las conocidas enseñanzas Lamdre y en 1073 fundó el primer monasterio Sakya (en un lugar del Sur del Tibet llamado “Sakya” (tierra Gris) en la provincia de Tsang, del Tibet central, que dio nombre a la tradición) tal y como había precedido el Pandit Atisha. Konchog Gyalpo fue así el primer “Sakya Trizin” (sostenedor del Trono de Sakya) y fundador de la tradición.

El hijo de Khön Konchok Gyalpo fue Sachen Kunga Ñingpo (1092-1158). A los 12 años, tuvo la visión de Manjushri acompañado de dos bodhisatvas que le transmitieron la enseñanza de “La renuncia a los 4 apegos”, después de la cual escribió los siguientes versos que configuran una de las principales enseñanzas de la tradición Sakya:

“Si estás apegado a esta vida,
no eres persona religiosa.
Si estás apegado al mundo de la existencia,
no posees la renuncia.
Si estás apegado a tu propia visión,

no tienes el pensamiento de la iluminación.
Si la avidez surge,
careces de visión.”

Sachen alcanzó el tercer bhumi de perfección y tuvo 4 hijos. El segundo, Sonam Tsemo (1142-82) se hizo un erudito a los 16 años. Otro de sus hijos, Jetsun Dakpa Gyeltsen (1147-1216), recibió votos del celibato y mostró signos fuertes de madurez espiritual en su juventud. Su principal discípulo fue su sobrino, hijo de Palchen de Opochey (el Sakya famoso) Pandita Kunga Gyeltsen Pal Zangpo (1181-1251), Sakya Pandita.

Chogyal Phagpa (sobrino de Sakya Pandita) fue el séptimo Sakya Trizin y el primer tibetano en obtener autoridad religiosa y secular sobre el país entero. Phagpa fue sucedido por su hermano Chagna completando un linaje que fue capaz de gobernar en el Tíbet por más de 100 años.

El poder político de la orden Sakya decayó en el siglo XIV, pero se declaró el principado Sakya como autónomo, hasta que el Tíbet fue invadido en 1959. Posteriormente, gracias a la ayuda del poder mongol, la orden Guelugpa asumió el poder político en el siglo XVII, pero siempre reconociendo el principado Sakya y a su gobierno como legítimo y autónomo.

Los 5 grandes lamas fundadores de la tradición Sakya entre el año 1092 y 1280 fueron: Sachen Kunga Níngpo, sus dos hijos Sonam Tsemo y Dagpa Gyalsen, el nieto de Sachen, Sakya Pandita y su sobrino Chogyal Phagpa.

Escuela Kagyupa

Los linajes de la escuela Kagyu del Budismo tibetano se derivan a partir de dos fuentes: Marpa Chokyi Lodoe (1012-1099) y Khyungpo Nalgor (978-1079).

En la época en que Khön Konchok Gyalpo fundaba la orden Sakya, el maestro traductor laico de Lhodrak, Marpa, viajó a la India y al Nepal en cuatro diferentes ocasiones para estudiar todas las ramas del conocimiento budista. En la India conoció a su principal maestro espiritual, el gran adepto Naropa, uno de los más importantes de los 84 grandes mahasidas.

Después de una ardua disciplina preparatoria, Naropa ofreció a Marpa sus enseñanzas más valiosas. Marpa regresó al Tíbet para retirarse a practicar hasta que dominó estas enseñanzas. Después las extendió ampliamente. Marpa enseñaba desde su residencia personal y tuvo centenares de discípulos que formaron la orden Kagyu que significa “Tradición Oral”, por la cantidad de enseñanzas esotéricas que transmitió Naropa a Marpa.

Después del exilio, la tradición ha reestablecido sus jefaturas y universidades monásticas principales en Rumtek, Sikkim. También ha fundado centenares de centros a través del mundo.

Aunque haya muchas escuelas secundarias dentro de los Kagyupas, los principios fundamentales de su doctrina están arraigados al Mahamudra y a los seis Yogas de Naropa.

El actual sostenedor de la tradición Karma Kagyu es el XVII Gyalwa Karmapa Ogyen Drodul Trinley Dorje, reconocido por S.S. el Dalai Lama. Aunque en este punto existen profundas diferencias entre unos y otros linajes. Se ha llegado a dar el caso de que cada

una de las cuatro escuelas principales haya denominado un Karmapa reencarnado diferente e independiente.

Esta problemática es post-exilio, ya que se ha intentado condensar todos los linajes en uno, cuando en realidad antes cada linaje era totalmente autónomo.

Escuela Guelupa

En el año 1400 surge la tradición Guelupa, la de los gorros amarillos (el resto los lleva rojos). Y en el año 1700 un mongol pasa el gobierno al Dalai Lama. El maestro bengalí Atisha llegó al Tíbet el año 1042, tras vivir en Afganistán y Birmania y convertirse en monje del vehículo Vajrayana a los 30 años de edad. Fue profesor en la universidad de Vikramashila y hacia el 1039, se encaminó al Tíbet para completar las enseñanzas tántricas introducidas por Padmasambava. Su discípulo Dromton Gyalwe Jungne fundó la orden Kadam (Instrucción Oral) en el monasterio de Ratreng en el año 1056. Las instituciones Kadam desde los siglos XI y XII, establecieron un programa de estudios basados en las enseñanzas de Atisha que benefició la iluminación de muchos practicantes. Los Kadampas se mantenían fuera de la política y sólo actuaban en el ámbito social. Sentían una gran preocupación por las necesidades espirituales de las gentes de las diversas regiones.

Esta tradición ha sido la fuente directa para la inspiración y desarrollo de la tradición Guelug fundada por Je Tsongkhapa (1357-1419).

La tradición Gelug enfatiza la ética con disciplina monástica, como base ideal para la educación religiosa. Por lo tanto, la gran mayoría de los lamas Gelugpa son monjes, el maestro laico es muy raro. Además, la tradición Gelug mira como requisito previo la meditación constructiva, por lo tanto, las enseñanzas del sutra y del tantra deben ser profundizadas conforme a un análisis riguroso por medio de discusión dialéctica.