

La escuela Sakya

Los orígenes del linaje

El linaje de la tradición Sakya se origina en la ancestral familia Khön, una de las “familias santas” del Tíbet que data su origen en el siglo II d.C. en el Tíbet pre-budista.

Este gran linaje remonta su ascendencia hasta los tiempos en los que 3 hermanos, “Dioses del Reino de Luz Clara” descendieron de los cielos de Abhasvara hasta la tierra de las montañas de nieve, en la región de Garita. Esta zona se convertiría tiempo después en el país que hoy conocemos como Tíbet. Esto ocurrió diez generaciones antes de la llegada de Gurú Padmasambhava.

Yapang Kye, uno de los descendientes de esta línea familiar conocida como “La Línea de la Luz Clara”, vio enturbiada su vida por un conflicto bélico con el pueblo de los Rakshas. Acabado el conflicto se casó con una princesa, precisamente del pueblo Raksha llamada Yadruk Silima. Fruto de esta unión nació un hijo al que llamaron “Khön Bar Kye”, que quiere decir “el que nace en medio del conflicto”. A causa de esta historia ancestral los descendientes del linaje llegaron a ser conocidos, como “Lharing” que significa “La raza Celestial” o “Khön gyi dung” que significa “La familia de Conquistadores”.

Khön Bar Kye, el hijo de Yapang Kye, tuvo a la vez un hijo al cual llamó Khön Palpoche y fue un influyente ministro del rey tibetano Trisong Detsen en el siglo VIII. Fue en esta época cuando los 7 primeros monjes tibetanos fueron ordenados; entre ellos un miembro de la familia Khön, llamado Khön Luyi Wangpo, que fue ordenado por Shantarakshita en un linaje de vinaya que ha sobrevivido dentro de la tradición Níngma hasta la actualidad.

Khön Luyi Wangpo, junto con Dorje Rinchen (un nieto de Khön Palpoche) fueron ambos discípulos del gran maestro Padmasambhava (Gurú Rinpoche). Cuando Padmasambhava llegó al Tíbet en el siglo VIII, ambos recibieron enseñanzas de Dorje Phurba (Vajrakila) alcanzando un alto estado de realización espiritual. Estas enseñanzas se han conservado hasta la actualidad. Además, la familia Khön fue transmisora de la Tradición Antigua (Ñingmapa) en el Tíbet Central con lo que muchas de las enseñanzas Níngmapas se han conservado dentro de la tradición Sakyapa.

En el siglo VII el rey del Tíbet, Songsten Gampo (617-650) se casó con 2 princesas Budistas, una de India y otra de China. Bajo su influencia, se convirtió al budismo y sembró su semilla en el Tíbet, construyendo algunos templos y enviando a uno de sus ministros (Thönmi Zambota) a la India para que estableciera un método de traducción del sánscrito al tibetano.

Cien años después uno de sus sucesores, el rey Trisong Detsen (742-797) invitó a los grandes maestros Indios Shantarakshita y Padmasambhava para traer las enseñanzas de Buda al Tíbet.

Estas sucesivas invitaciones a grandes pandits indios intentaban salvar las enseñanzas del buda que tendían a degenerar y desaparecer por su mal uso.

Precisamente, esa dinámica de búsqueda y preservación de las doctrinas del Buda provocó el viaje de muchos tibetanos, sobretodo a la India, en busca de grandes eruditos que fueran al Tíbet a enseñar su doctrina. Otros simplemente viajaron hasta la India para formarse personalmente en las grandes universidades budistas.

Atisha, el gran pandit indio.

Resulta muy interesante conocer la historia de uno de los grandes maestros budistas de la India: la del gran Pandit Indio Atisha. Su experiencia supone un gran legado en la historia de la espiritualidad budista tibetana. Además, Atisha resulta resolutivo también en la historia de la tradición Sakya, ya que predijo el nacimiento de una tradición que en sus tiempos aún no existía.

Atisha (982-1054), como el Buda Shakyamuni, nació en una familia real india y abandonó su reino en Bengala para seguir la vida espiritual. Durante su adolescencia y juventud, estudió profundamente y practicó el Sutra y el Tantra. Poco antes de los 30 años fue ordenado monje recibiendo el nombre de Dipamkara Shrijnana.

Descubrió que el más grande maestro de bodhichita de aquellos tiempos era el renombrado Guru Suvarnavipi y que vivía en la lejana isla de Sumatra (Indonesia). Hasta allí se desplazó y permaneció con él 12 años.

Después volvió a India, estableciéndose en la gran Universidad de Vikramashila, en Magadha. Allí llegaron los emisarios del rey Lhalama Yeshe Ö, de Guge (en el oeste del Tíbet) y le imploraron que viajara al Tíbet para dar enseñanzas, debido a la degeneración de éstas en el país de las nieves.

Cuando llegó al Tíbet, el rey Lhalama Yeshe Ö había muerto, con lo cual su nieto y sucesor, el nuevo rey, Jangchub Ö, explicó a Atisha la decadencia del Dharma en el Tíbet. Atisha escribió un pequeño pero profundo texto de 3 páginas llamado "Una Luz Para El Camino de la Iluminación" (sancs. Bodhipathapradipa). Texto que esclarecía las enseñanzas del sutra y del tantra de Buda.

En esta época, en la India, el budismo estaba siendo sitiado por las fuerzas destructivas islámicas que habían invadido el país desde el oeste, demoliendo monasterios, matando monjes y quemando textos. El Dharma nunca se recuperó de ese ataque y en su tierra natal acabó desapareciendo, pero gracias a pandits como Atisha pudo enraizar en el Tíbet donde ha sido preservado hasta la actualidad.

Un episodio trascendental del paso de Atisha por Tíbet, narra como encontrándose en el Norte, alcanzó la montaña llamada Ponpori y divisó, desde lo más alto de la misma, un trozo de tierra blanca grisácea que reflejaba la luz como un espejo. También se divisaban dos yaks negros salvajes pastando. Atisha, en una visión profética, proclamó que en el futuro dos emanaciones de Mahakala, el protector del Dharma, aparecerían en ese lugar. Vio también 7 letras brillantes DHIH, una HUM y una HRIH, significando que 7 emanaciones de Mansjuhri, una de Avalokiteshvara y una de Vajrapani aparecerían en el lugar para el beneficio de todos los seres. Igualmente profetizó la existencia futura de un monasterio en ese lugar (Sakya). Así que Atisha profetizó este evento mucho tiempo antes de la aparición de la tradición. Este hecho queda muy bien explicado en los colores de la bandera Sakya. Sus tres colores son el blanco que simboliza a Avalokitesvara (la Compasión), el azul que representa a Vajrapani (el Poder) y el rojo que simboliza a Manjushri (la Sabiduría).

La tradición Sakya desde el punto de vista doctrinal.

La tradición Sakya remonta sus orígenes hasta Drogmi Lotsawa Shakya Yeshe (992-1074), erudito maestro y traductor, que viajó a la India con la tan repetida intención histórica de recuperar enseñanzas budistas que estaban desapareciendo en el Tíbet.

El rey tibetano Lhatsé de Trompadjiong envió a la India a 3 jóvenes traductores, plétóricos de sabiduría y fuerza: Drogmi Lotsawa, Ling Lotsawa y Ta Lotsawa. Se les encomendó estudiar la raíz de la doctrina constituida por la enseñanza de la liberación por sí mismo (Hinayana), así como la esencia de la doctrina (las Paramitas) y el corazón de esta esencia (El Vehículo Tántrico).

Drogmi Lotsawa recibió las enseñanzas del maestro Nepali Chiwazanpo y del gran Pandit Chintapa, guardián de la puerta del este de la universidad budista de Nalanda. También estudió de otros grandes panditas de Nalanda, guardianes de otras tantas puertas. Estuvo durante 12 años en la India, recopilando profundas y completas enseñanzas, fundamentalmente desde el linaje del maestro indio Gayadhara, uno de los 5 sostenedores indios del linaje del gran erudito indio Virupa (837-909). Precisamente aquí se fundamenta la base doctrinal de la tradición Sakya, sobretudo en lo que respecta a una de sus principales enseñanzas: la enseñanza del Lamdre.

El legado principal que recibió Drogmi por parte del maestro Indio Gayadhara fue la enseñanza principal de Virupa, la enseñanza del Camino y su Fruto (tib. Lamdre / Lam Bras). Estas enseñanzas sistematizan la gama completa de instrucciones del Sutra y del Tantra en términos de la deidad meditacional Hevajra. El punto de vista que se presenta en estas enseñanzas se conoce como “La Inseparabilidad del Samsara y Nirvana”:

“La mente en sí, la unión de luminosidad y vacuidad es la raíz de samsara y nirvana. Cuando está oscurecida toma la forma de samsara y cuando está liberada de los oscurecimientos es nirvana. La clave para lograr la budeidad, la fuente última de beneficio para todos los seres, yace en esta realización”.

La tradición tántrica declinó peligrosamente en el primer milenio hasta tal punto que sus ceremonias eran realizadas en público y en un grave sistema de corrupción a fin de obtener beneficios económicos.

Como venía siendo costumbre entre los tibetanos preocupados por la preservación de la doctrina del Buda en tiempos críticos, el cabeza de la familia Khön, Sherab Tsultrim, envió a su hermano menor Khön Konchog Gyalpo, que a la vez era discípulo de Drogmi Shakya Yeshe, a estudiar nuevas enseñanzas tántricas de los discípulos tibetanos que habían estudiado con los grandes maestros tántricos de la India del momento.

Konchog Gyalpo estudió las conocidas enseñanzas Lamdre según el traductor Drogmi y en 1073 fundó el primer monasterio Sakya (en un lugar del Sur del Tíbet llamado “Sakya” (tierra Gris), que dio nombre a la tradición) tal y como había anunciado el Pandit Atisha.

Konchog Gyalpo fue así el primer “Sakya Trizin” (sostenedor del Trono de Sakya) y fundador de la tradición. A partir de este momento se puede hablar de los sostenedores con cualquiera de los tres nombres excelentes: “Linaje Divino”, “Familia Khön” y “Sakyapa”.

El hijo de Khön Konchog Gyalpo, Sachen Kunga Ñingpo (tib. Sa chen Kun dga' sNying po) (1092-1158) fue reconocido como una encarnación de Chenrezig.

Desde su nacimiento mostró un gran amor por todos los seres. Siendo joven, se manifestó a un discípulo Khampa bajo su forma de 1000 brazos y mil ojos, con todas las marcas de Chenrezig. Considerado el Bodhisattva supremo, maestro de las 3 esferas, guía de todos los que aspiran a la liberación, maestro de los que practican la vía, poseedor de la firme resolución de liberar a todos los seres y capaz de eliminar todos los obstáculos sin excepción. Recibió el inmenso océano de todas las enseñanzas de su

propia escuela y de las demás. Mantuvo todos los linajes de las enseñanzas del tantra y del sutra de Arya Nagarjuna y Virupa. Gracias a su práctica devino un excelente maestro de la vía pura.

Sachen Kunga Ñingpo, perdió su padre Khön Konchog Gyalpo a la edad de 11 años. Aún así desarrolló una gran erudición desde muy joven. A los 12 años, mientras hacía un retiro de Manjushri de 6 meses, tuvo la visión de Manjushri acompañado de dos bodhisatvas que le transmitieron la enseñanza de “la separación de los cuatro accesorios” o “La renuncia a los cuatro apegos”, después de la cual escribió los siguientes versos que configuran en su desarrollo 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 Kunga Ñingpo, recibió enseñanzas de su propio padre sobre Vajrakilaya y Samputa. Igualmente recibió enseñanzas de Setong Kunrig, discípulo directo de Drogmi y de Bari Lotsawa. Más tarde, recibió las enseñanzas completas de Lam Dre (camino y fruto) de Zhangton Chobar, un discípulo directo de Seton; así como los sistemas de Mahamaya y de Samayogadakinijala. De Lotsawa Lodro, Chakrasamvara, Bhairava, recibió las enseñanzas del mahasiddha Naropa es decir Vajrayogini y los linajes de Panjarnatha Mahakala. Del Lama Nam Ka´upa recibió Caturmukha.

De esta manera el sendero de Hevajra, revelado por primera vez en India a Birwapa, así como muchas enseñanzas profundas del tantra fueron transmitidas a Sachen Kunga Ñingpo. Sobre todo, la enseñanza de Hevajra se convirtió en especialidad de los Sakyapas y linaje tras linaje llegó hasta la actualidad, al igual que cientos de enseñanzas tántricas budistas de la India.

Sachen alcanzó el tercer bhumi de perfección.

Sachen Kunga Ñingpo tuvo 4 hijos: Kungabar, Sonam Tsemo, Jetsun Dakpa Gyeltsen y Palchen Rinpoche.

El primero murió siendo estudiante en la universidad de Nalanda (India).

El segundo de sus hijos, Sonam Tsemo (1142-82) se hizo un erudito docto a los 16 años. Tenía visiones de muchas deidades meditacionales y también tuvo muchos discípulos iluminados. A los 21 años ascendió en persona a Khecara, el reino divino de Vajra Yogini.

Otro de los hijos de Sachen Kunga Ñingpo, Jetsun Dakpa Gyeltsen (1147-1216) recibió votos del celibato y mostró signos fuertes de madurez espiritual en su juventud. A la edad de 11 años dio su primera enseñanza de Hevajra. El principal discípulo de Jetsun Dakpa Gyeltsen era su sobrino, hijo de Palchen de Opochey, el Sakya famoso, Pandita Kunga Gyeltsen Pal Zangpo (1181-1251), Sakya Pandita.

Sakya Pandita, estudió budismo y filosofía no-budista, tantra, lógica, sánscrito, poesía, astrología y arte con incontables maestros de la India, Nepal, Kashmiri y Tíbet, alcanzando maestría en todas estas materias. A los 3 años era ya un maestro en filosofía y tantra. Ciertamente fue una emanación de Manjushri y su sabiduría y erudición nunca han sido superados en la historia tibetana. Maestro de todas las ciencias, cuando tenía 27 años, después de encontrarse con el Kashmiri Pandita Shakya Shribhadra, se ordenó completamente como monje y mantuvo sus votos sin la menor infracción. Sus trabajos tales como el tesoro de la lógica en la cognición válida (Tsod-ma rigs-gter) y la discriminación de los 3 votos (rab-dbye de sDom-gsum) son famosos incluso hoy día. En suma, escribió 114 tratados religiosos. A la hora de su mahaparinirvana, la tierra se sacudió 6 veces y los pájaros de todo el reino se lamentaron a la vez.

En 1244, Godan Khan, nieto de Ghengis Khan, cautivado por la reputación de Sakya Pandita, le invitó a Mongolia, para dar enseñanzas budistas. Finalmente Sakya Pandita alcanzó el Paranirvana renaciendo en el reino de Akshobhya para conseguir la Completa Iluminación.

En 1253, después que Sakya Pandita y Godan Khan hubieran muerto, el emperador Sechen Kublai Khan, invitó a su corte a Drogon Chogyal Phagpa, sobrino de Sakya Pandita. Phagpa inventó una nueva escritura para el lenguaje mongol. Kublai Khan quedó tan impresionado por la capacidad de Phagpa que declaró el budismo como la religión de estado de Mongolia y le nombró regente de las 3 provincias del Tíbet.

Chogyal Phagpa fue el séptimo Sakya Trizin y el primer tibetano en obtener autoridad religiosa y secular sobre el país entero. Fue entonces cuando se construyó el gran templo Lhakang Chenmo en Sakya. 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 son: Sachen Kunga Ñingpo, sus dos hijos Sonam Tsemo y Dagpa Gyalsen, el nieto de Sachen, Sakya Pandita y el sobrino de este Chogyal Phagpa. Todos ellos fueron maestros tántricos y tuvieron muchos discípulos.

Tishri Kunglo (1299-1327), el mayor de los 15 nietos del hermano de Sakya Pandita fundó cuatro dinastías o palacios dinásticos conocidos como Phodrang: Zhithog, Rinchen, Lhakhang y Ducho. De estas dinastías, solamente la última ha sobrevivido.

En el siglo XVIII en tiempos del Sakya Trizin Wangdu Ñingpo, la dinastía de Ducho se dividió en dos palacios, el Dolma Phodrang (así llamado debido a que fue construido al lado del Altar de la Tara Turquesa en el monasterio Sakya) y el Phutsok Phodrang.

Los actuales jerarcas de estos dos palacios son:

Ngawang Kunga Thegchen Palbar Trinley Wanggi Gyalpo (1945), actual jefe de la tradición Sakya, perteneciente al palacio del Dolma Phodrang y con residencia en Dehra Dun. Está casado y tiene dos hijos: Ratna Vajra Rinpoche y Gyana Vajra Rinpoche. Vive en el exilio en la India.

Gongma Dagchen Rinpoche (1929), patriarca de la dinastía del Phutsok Phodrang y fundador de Sakya Thegchen Choling. Vive en Seattle (EUA) y tiene 5 hijos, el segundo

de los cuales, Ananda Vajra Rinpoche, es el abogado que asiste a S.S. El Dalai Lama y al gobierno tibetano en el exilio en temas legales y constitucionales.

El estatus de jefe o cabeza de la tradición Sakya ha sido hereditaria desde la época de Khön Konchok Gyalpo y se alterna tradicionalmente entre las dos casas o palacios.

Entre los sostenedores principales de la tradición Sakya, Sachen Kunga Nyingpo (1092-1158), Sonam Tsemo (1142-1181), Dakpa Gyeltsen (1147-1216), Sakya Pandita Kunga Gyeltsen (1182-1251) y Drogon Chogyal Phagpa (1235-1280) se conocen como los cinco patriarcas de la tradición Sakya. Los tres primeros conocidos como los blancos y los dos últimos como los rojos.

Después de ellos, estaban los llamados **6 ornamentos del Tíbet**: Yaktuk Sangyey y Rongton Mawe Sengey, famosos por su autoridad en las enseñanzas de sutra; Ngorchen Kunga Zangpo y Zongpa Kunga Namgyel, maestros en los tantras y Goram Sonam Sengey y Shakya Chogden, maestros de los sutras y tantras.

Éstos han sido los maestros espirituales más famosos de la tradición Sakya. Entre ellos Gorampa Sonam Sengey, instituido en el estudio formal de la lógica de la tradición.

Como en otras tradiciones del budismo tibetano, dentro de la tradición Sakya emergieron varias subdivisiones. Los linajes de enseñanza instituidos por Ngorchen Kunga Zangpo (1382-1457) y después por Konchok Lhundrup, Thartse Namkha Pelsang y Drubkhang Pelden Dhondup se conocen como el **linaje Ngor**; mientras que el **linaje Tsa** fue fundado por Tsarchen Losel Gyatso (1502-56) y seguido por Jamyang Khyentse Wangchuk y Mangtho Ludrub Gyatso.

Así, la escuela Sakya del linaje de Khön representa el tronco principal de un árbol, del cual son ramificaciones las escuelas Ngorpa y Tsarpa. Éstas son las 3 escuelas (Sa-Ngor-Tsar-gsum) en la tradición Sakya.

Existen no obstante pequeñas tradiciones arraigadas al linaje Sakya como Bulug/Shalu fundada por Buton Thamche Khyenpa, la tradición Jonang, fundada por Dolpopa Sherab Gyaltzen y seguida por Jonang Taranatha y la Bodong fundada por Bodong Panchen Chogle Namgyal. Así como la tradición Dzongpa de Dzongpa Kunga Namgyal.

Pero tal y como dijo Dzongsar Jamyang Khyentse Chokyi Lodro: *“entre todas estas subtradiciones Sakyas, sólo existen pequeñas diferencias que aparecen en las explicaciones y teorías de Sutra y Tantra”*.

Históricamente aparecieron en Tíbet 3 interpretaciones de la visión Madyamika: Madyamika Nihilista, Madyamika Eternalista y Madyamika del Camino del Medio. La tradición Sakya sigue la vía Madyamika del Camino del Medio tal y como enseñó el Gran Sakya Pandita y fue dilucidado por Gorampa Sonam Senge y posteriores.

Los ejes principales de la escuela Sakya

El corazón de la tradición Sakya es el Lam-dre (el Camino y su Resultado), uno de los más comprensivos y sistematizados programas de meditación del budismo en el Tíbet. Originado por el gran Mahasidha Virupa quien recibió la iniciación de Vajra Nairatmya, la enseñanza ha sido transmitida por Grandes Maestros hasta la tradición Sakya. Durante la vida de Muchen Kunga Chenpo Kunchok Gyaltzen (1388-1469), discípulo de Ngorchen Kunga Zangpo, el Lamdre fue dividido en dos subtradiciones: la primera Lob-Shed, explicación para Discípulos Privados (la enseñanza no-común); la segunda, Tshog-Shed, explicación para asambleas (enseñanza común).

El punto de vista expresado en el Lamdre es la no diferenciación de samsara y nirvana y la inseparabilidad de la Claridad y la Vacuidad. Según esta visión no hay ser que pueda abandonar samsara, porque la mente es la raíz tanto de samsara como de nirvana. Cuando está oscurecida toma la apariencia de samsara, mientras que cuando está liberada es el nirvana. Así pues, la realidad es que la persona debe de meditar hasta alcanzar la comprensión absoluta de la inseparabilidad.

Gracias a la tradición Sakya y en especial al esfuerzo de los Cinco Fundadores, cientos de enseñanzas de la India fueron asimiladas en la vida religiosa del Tíbet. De entre todas ellas las más famosas son: Hevajra de Virupa, Vajrakilaya de Padmasambhava, Vajrayogini de Naropa, Mahakala de Vararuci y Guhyasamaja de Nagarjuna. Estos cinco Mahasidhas de la India son considerados los más renombrados en Sakya. Además de estas enseñanzas encontramos: Los Trece Dharmas de Oro, Chakrasamvara, Samputa, Vajra Bhairava, Kalachakra, Achala, etc.

En las universidades Sakyas son considerados 18 los textos principales para el estudio, cuyos temas son: La Perfección de la Sabiduría, Disciplina Monástica, la visión Madyamaka, Fenomenología, Lógica y Epistemología. Son comentarios específicos de la tradición, “La Discriminación de los Tres Votos” y “Tesoro de la lógica sobre la cognición válida” por Sakya Pandita. También son muy importantes los trabajos de Gorampa Sonam Senge. En la graduación, un monje se gana el grado de Kazhipa, de Kachupa y de Rabjampa en base a su mérito.

La contribución de la orden Sakya ha sido enorme en lo referente a la educación de monjes y monjas, a la traducción y edición de numerosos textos budistas clásicos y a la redacción de tratados de una extraordinaria belleza y lucidez; también destacan por haber encargado importantes obras de arte e incluso durante los tiempos difíciles del imperio mongol, por haber sabido gobernar con gran prudencia y humanidad.

Sub-escuelas de la tradición Sakya

Linaje Ngor

Es uno de los dos troncos principales provenientes de los antiguos tantras, su nombre exacto es Ngor Ewan Choden y fue fundado por Ngorchen Dorje Chang Kunga Zangpo, en el año del pájaro de Tierra del séptimo ciclo (1429). La venida de este gran maestro fue profetizada por el Buda en los sutras de Phagpa Guewa Tsawa Yonsou y Pema Karpo.

Ngorchen Kunga Zangpo nació en el año del perro de agua del sexto ciclo. Por sus cualidades incomparables de disciplina moral, de samadhi y de sabiduría (escuchar, reflexionar, meditar) así como por su espíritu, desarrolló las 3 actividades de las enseñanzas de argumentación del Lamdre 80 veces y las iniciaciones de Dorje Thengwo 60 veces. Y no se pueden contar la multitud de enseñanzas y explicaciones que dio. Puesto que su disciplina moral fue perfecta, le fue solicitado más de 10.000 veces el ritual de petición de los votos de monje.

El principal monasterio filiar de Ngor fue Mu Tamoling, donde residía el Lama Muchen Kencho Gyaltsen. A partir de Muchen, el abad de Ngor fue Ewan Choden hasta que se consolidó el sistema de rotación de abades de las 4 casas que han permanecido hasta nuestros días. Una línea de 69 lamas han detentando el honor de sustentar el trono de Ngor Choden. Una de las obligaciones del abad es dar todos los años la transmisión del Lamdre.

Un segundo monasterio fue el de Tsedong fundado por Jamyang Nakha Tachi el año del pájaro de Tierra femenino del octavo ciclo (1489). Este monasterio fue absorbido por la casa de Tunché. Grandes seres como Thrichen y Sonam Lhundrup lo encabezaban.

Más tarde, el gran abad de Ngor, Dorje Chang Ngawang Lodro Jenphen Ñingpo Tampa Rimpoche, dió las enseñanzas del Lamdre Lobshe. Tsedong se convirtió en un colegio de estudios y práctica.

Su Eminencia **Ludhing Khen Rinpoché** es el cabeza espiritual actual de la Escuela Ngor.

S.E. Ludhing Khen Rinpoché

Su Eminencia Ludhing Khen Rinpoché, Sharchen Ludhing Jamyang Ñima, es el 75º sostenedor del trono Ngor del linaje Sakya. Nació en el pueblo de Yeru, en la provincia de Tsang (Tíbet) en 1931, en la noble familia de Sharchen, que ha dado numerosos eminentes eruditos budistas.

Empezó sus estudios a los 7 años. Fue ordenado monje a los 10 años y recibió una intensa educación en las artes budistas, ciencias, sutras y tantras de muchos de los más prestigiosos lamas de este siglo, especialmente de su Gurú Raíz: Jamyang Thubten Lhungtok Gyaltsen, anterior abad de Ngor.

Estudió Prajnaparamita, Vinaya, Madhyamika, Abhidharma, Lógica y epistemología. Además realizó estudios suplementarios sobre el sistema de la medicina tibetana.

Después de completar este entrenamiento filosófico recibió extensas instrucciones e iniciaciones tántricas. En particular, estudió el tratado completo de las enseñanzas del Lamdre, el Camino y el Resultado. Recibió las enseñanzas completas del Lamdre en 3 ocasiones. Permaneció varios años en retiro meditativo practicando las 4 clases de Tantras.

A requerimiento de su santidad Sakya Trizin fue entronizado como el 75º sostenedor del trono de Ngor Ewam Choden. Como cabeza suprema de la tradición Ngor confirió la ordenación completa a más de 3000 monjes y monjas en el Tíbet, India y Nepal.

Estableció monasterios y enseñó extensamente por Tíbet, India, Nepal, Sudeste asiático y U.S.A.

SE Ludhing Khen Rinpoché ha visitado Sakya Tashi Ling en dos ocasiones, otorgando las Iniciaciones principales de los protectores de la escuela Sakya.

Linaje Tsar

El monasterio de Pheñul Nalenda fue fundado en el año de la liebre de madera en el séptimo ciclo (1435), por Kunchen Ronten, una de las 6 órdenes del Tíbet. Este gran Lama nació en el año del carnero de fuego femenino del sexto ciclo en la línea real de Taguisita, al este del país de Gyialmo Rong. Fue reconocido no solamente como la reencarnación auténtica de Maitreya por las profecías y sus enseñanzas, sino como la reencarnación de numerosos panditas de la India y del Tíbet, donde Kamala Chila (de la India) dejó su recuerdo.

Poseía el conocimiento de 1.800.000 volúmenes, y sus principales maestros fueron Miphan Chöe Lama y otros sabios tibetanos, así como el pandita indio Natie Rinchen y

muchos otros panditas de la India. De sus diferentes maestros, recibió entre otras las enseñanzas de los tratados de las palabras de Buda y de sus comentarios.

De los 22 a los 44 años dio sus enseñanzas con un discernimiento que gustaba a los sabios y a sus discípulos. Entre ellas destacan:

1. Los cuatro pilares de la doctrina.
2. Los 8 discípulos llamados “ Ornamentos de la Doctrina”.
3. Los 3 discípulos capaces de igualar a su maestro.
4. Los 17 discípulos que vinieron en el fin de sus vidas.
5. Los 4 discípulos de la gran reputación.
6. Los 6000 discípulos guardianes de las 3 cestas.

Compuso igualmente numerosos tratados de meditación sobre la práctica de la mayoría de grandes tratados y extraordinarios comentarios de las 40 grandes obras así como de las diferentes alabanzas y explicaciones de enseñanzas, en un conjunto de 60 tratados. Fue autor de más de 300 obras. Por el virtuosismo y la belleza de su composición embelleció la doctrina de Buda.

Como signo visible de la verdad del Dharma, tenía el poder de resucitar a los muertos, el poder de la emanación y el poder de volar como un pájaro.

Su vida poseía todos los signos de realización de la sexta tierra. A los 84 años, partió como previamente había anunciado al paraíso del jardín y su cuerpo fue momificado.

Su discípulo Kunchen Tachi Namgyal dio enseñanza a grupos diferentes 32 veces cada día.

A partir del gran Rongten hasta el séptimo abad de Tharpa (20 años) hubieron de 2000 a 3000 monjes en Nalenda. Tras este periodo de numerosos obstáculos el número de monjes descendió a 1000 monjes.

Desde entonces hasta Rinchen Kyentsé Ongpo ha habido una línea de 18 maestros poseedores del trono de Nalenda, todos ellos miembros de la familia divina de Ché.

La línea completa de enseñanzas de este linaje comprende 26 lamas. La hermana de Kenrab Champa, novena de la línea de los 18 sostenedores del trono, fue la cuarta encarnación de la línea de Zim-Ouo (otra casa de Lamas de Nalenda) que continuó hasta Dorje Chang Champa Kunga Tenzin.

En Nalenda existían dos colegios, uno de argumentación y otro de tantras. En su seno aparecieron numerosos signos de grandes realizaciones debidos a la excelente práctica, la inmejorable motivación y al gran conocimiento y erudición sobre los tantras. Hasta nuestros días este fue el lugar de enseñanzas de la línea de los sutras y de los tantras. Había históricamente un promedio de 700 monjes, así como una gran sala de asambleas, 2 colegios de monjes y 5 casas (3 de grandes Lamas).

Los monasterios filiales de Nalenda eran numerosos desde Tsang hasta Tsawarong entre Amdo y hasta Jiarong (cerca de la China).

Su Eminencia **Chokye Trichen Rinpoche** es el cabeza espiritual actual de la Escuela Tsar.

S.E. Chogye Trichen Rinpoché

S.E. Chogye Trichen Rinpoché era el Lama Sakya de edad más avanzada hasta su fallecimiento en enero del 2007 y el cabeza de la sub-escuela Tsarpa. Nació en 1920 en Tsang (Tíbet Central) en la familia Kushang. Fue reconocido como el 18º Chogye Rinpoché del monasterio de Nalenda por el XIII Dalai Lama. A los 11 años recibió los votos de novicio y fue oficialmente entronizado en Nalenda. A su temprana edad estudió intensivamente todas las liturgias básicas y rituales del monasterio y recibió de sus dos gurús raíz principales, el 4º Zimwog Tulku Ngawang Tenzin Thrinley Norbu Palzangpo, que era el otro lama principal del Monasterio Nalendra, y Dampa Rinpoché Shenphen Ningpo de Ngor Ewam, todas las enseñanzas mayores y menores de la tradición Sakya, así como las 2 doctrinas del Lam-dre, los Mahakalas mayores y menores, los 4 Tantras, los 13 Dharmas de Oro, Kalachakra, etc.

El nombre 'Chogye' significa 'Dieciocho' y proviene del tiempo de Khyenrab Choje, el 8º abad de Nalendra, que también perteneció a la aristocrática familia Kushang.

Khyenrab Choje fue un gran maestro que poseyó el linaje directo de Kalachakra recibido de Vajrayogini que fue invitado a ser el abad de Nalendra por Sakya Trizin Dagchen Lodro Gyaltsen (1444-1495). Khyenrab Choje visitó al Emperador de la China, quien se impresionó grandemente por el erudito tántrico del Tíbet y le otorgó 18 regalos preciosos. Con Khyenrab Choje empezó el linaje de Chogye Rinpochés. El último Chogye Rinpoché, Ngawang Khyenrab Thubten Lekshe Gyatso, era el 18º en la línea.

Después del levantamiento de Lhasa ante la invasión China en 1959, Rinpoché abandonó Tíbet buscando un asilo seguro en Lo Monthang. Aunque gobernado como un principado tibetano, Lo Monthang ("caballo salvaje") es políticamente parte del Nepal. La mayoría de monasterios en el área de Lo Monthang son de la escuela Ngorpa y el principal se fundó en el siglo XV.

Más tarde Rinpoché viajó a la India y vivió durante varios años en Dharamsala. En 1963, estando en una peregrinación, Rinpoché visitó el lugar donde nació el Buda, en Lumbini, Nepal. Sintió algo muy especial por ese lugar santo, por lo cual él y el rey de Lo Monthang hicieron el voto de construir un monasterio allí. Doce años después se cumplió el voto. Inscrito en una placa de mármol delante del monasterio se encuentran las palabras de Chogye Rinpoché: "Aquí en el bosquecillo de Lumbini es la tierra bendita donde nació el Príncipe Sidharta. La prueba indiscutible es el pilar que erigió el Emperador Ashoka, en el cual están inscritas las palabras: Aquí nació Buda Shakyamuni".

El 2 de marzo de 1975, coincidiendo con la celebración auspiciosa de la coronación de S.M. el Rey Birendra, se consagró el monasterio con una ceremonia presidida por el representante de S.M., el Profesor Surendra Bahadur Shrestha, Comisionado para la zona de Lumbini. Seguidamente, con la intención de dotar el monasterio con Bendiciones trascendentales hasta que finalice el eón, se realizó una consagración especial durante más de 3 días por S.S. Sakya Trizin, Cabeza de la Orden Sakya, asistido por un grupo de altos lamas y cincuenta monjes.

En la actualidad Rinpoché tiene otros 2 monasterios, ambos en el valle de Kathmandú (Nepal). El primero es un monasterio delante de la estupa de Boudhanath y el segundo es un centro de retiros en Parping, en la parte sur-occidental del valle.

Rinpoché ha sido maestro de muchos de los más altos lamas de hoy como Su Santidad el Dalai Lama, S.S. Sakya Trizin, el último Dudjom Rinpoché, etc.

Chogye Trichen Rinpoche estaba considerado como la máxima autoridad en Kalachakra, iniciación que impartió en Sakya Tashi Ling en el año 2000.

A parte de haber realizado varios retiros de 3 años, Rinpoché pasaba la mayor parte de su tiempo en meditación. Normalmente dormía sentado y se dice que sólo requería de una hora de sueño cada noche.

La situación geográfica de la tradición Sakya

Los principales monasterios Sakyas en Tíbet eran Nalenda en Phenpo construido por Rongton Sheja Kunrig, Lhakang Chenmo fundado por Khön Konchok Gyalpo, Tsedong Sisum Namgyel establecido por Namkha Tashi Gyeltsen y Ngor E-Vam Chodhen fundado por E-Vam Kunga Zangpo en Tíbet central; Dhonndup Ling fundado por Dagchen Sherab Gyeltsen, Lhundup Teng fundado por Thangtong Gyalpo en Kham y Deur Chode construido por Chodak Sanpo en Amdo.

Actualmente: Tsechen Tenpai Gatsal en Rajpur y Uttar Pradesh; Ngor E-Vam Shadrup Dagye Ling en Bir, Himachal Pradesh y Tsechen Dhongag Choeling en Mundgod (estado de Karnataka) y Ngor E-Vam Chodhen en Dehradun, Uttar Pradesh en India, así como Tashi Rabten Ling en Lumbini Nepal.

Las actividades en el exilio de la tradición Sakya siempre han sido numerosas, cosa que ha permitido su continuidad. Actualmente existen unos 50 monasterios Sakyas, institutos y centros de retiro bajo la dirección de S.S.Sakya Trizin.

S.S. Sakya Trizin, después de abandonar el Tíbet se dirigió hacia la India, pasando por numerosas ciudades, hasta que el gobierno indio cedió unos terrenos en Rajpur, donde se formó una colonia de refugiados tibetanos.

Después de un tiempo comprendieron que el estudio y la continuidad de la práctica se complicaba si ésta no se regularizaba y se reinstauraba tal y como se había preservado en su país de origen. En el Tíbet los monasterios eran el lugar de referencia para la población civil y un sitio donde recibir educación. Viendo estas necesidades se creó el primer monasterio de la tradición Sakya en el exilio: el Sakya Center.

Sakya Center, fundado en 1964, por S.S. Sakya Trizin, ofrece la educación tradicional de la religión budista. Después de completar sus estudios en el centro, los monjes pueden acceder al instituto Sakya o "Sakya College", donde se imparten estudios avanzados de filosofía budista.

La universidad Sakya o Sakya College fue fundada en 1972 por S.S. Sakya Trizin junto al Ven. Khenpo Appey, en Mussoorie (India).

La tradición se está asentando perfectamente, y aunque en la actualidad es de las 4 tradiciones la más pequeña en número de practicantes, es por otro lado la más estable en cuanto a luchas de poder internas.

El creciente número de practicantes occidentales está haciendo que podamos encontrar seguidores sakyapas en los países más importantes del mundo.

Grandes mahasidas unidos a la tradición Sakya

VIRUPA

Virupa era un gran adepto, un mahasiddha (sansc.) o un druthob chenpo (tib). Maestro de maestros. Fue el primer ser humano en diseminar las prácticas del Camino y el

Fruto (en tibetano Lamdre/Lam'Bras), enseñanzas fundamentales que llegaron al linaje Sakya.

Nació en Bengala, en la región oriental de Tripura. Era hijo del rey Suvarnachakra (tib. Sergyi Khorlo/ gSergyi'Khor lo) de Venasa. Al nacer recibió el nombre de Rupyachakra (tib. Nülkyi Khorlo /dngul-Kyi' khor lo). Los astrólogos de la corte predijeron que él desarrollaría grandes poderes espirituales. En su adolescencia ingresó en la Universidad de Somapura, al norte de Bengala. En Somapura fue ordenado novicio por Vinitadeva y Acharya Jakakirti, recibiendo el nombre de Dharmapala (tib. Chökyong /Chos sKyong), protector del Dharma. Se formó en las 5 principales ciencias y se convirtió en un gran erudito. También erigió un templo de piedra donde venerar al Buda. Acabada su formación se dirigió a la universidad de Nalanda donde recibió la ordenación monástica del abad Dharmamitra (Jayadeva) tomando el nombre de Shri Dharmapala.

En Nalanda, durante el día se dedicaba al debate, la enseñanza y la escritura. Por la noche se entregaba en secreto a las prácticas tántricas. Recibió la iniciación de Chakrasamvara repitiendo 20 millones de veces su mantra. Después de 12 años de práctica no tenía señales de progreso. Con 70 años sufrió muchas dolencias y ataques de Yakshas y otros seres malignos. Shri Dharmapala comenzó a pensar que no disponía de las conexiones kármicas necesarias para la práctica tántrica pero empezó a manifestar sueños con imágenes perturbadoras. En una de ellas vio un inmenso fuego quemando un valle, así como una terrible inundación. En otro sueño vio lluvias de granizo y terribles nevadas. En un sueño aun más perturbador vio a su maestro, a su divinidad meditacional y a sus guías espirituales cabeza abajo y con sus rostros separados del cráneo, sus narices cortadas, los ojos arrancados y goteando sangre.

Shri Dharmapala interpretó estas imágenes como signo de que sus prácticas estaban degenerando. En plena desesperación lanzó su *mala* en una letrina y resolvió esmerarse en las prácticas esotéricas del Mahayana. En realidad, sus sueños significaban que estaba a punto de desarrollar sus mayores realizaciones tántricas. Pero no había sabido interpretar los signos adecuadamente puesto que su abad había fallecido y no le había transmitido algunas enseñanzas esenciales. Cuando llegó la hora de sus prácticas nocturnas no tenía su *mala*. Así que la divinidad tántrica Nairatmya (tib. Damema / bdag med ma), consorte de Hevajra (tib. Kyedorje / Kye rdo rje), se presentó ante él para ofrecerle un *mala* ricamente trabajado y le explicó que a partir de aquel momento ella debería ser su deidad meditacional y que la interpretación de sus sueños era errónea. La deidad interpretó las señales como signo de grandes niveles de realización y le dijo que su práctica daría sin duda resultados.

La noche siguiente, Nairatmya nuevamente se le apareció en su mandala acompañada de 15 diosas, concediéndole iniciaciones tántricas. Como resultado, llegó al primer nivel del bodhisattva y después de 29 días al sexto nivel. Doce días más tarde y tras regresar a su práctica diligente, llegó a la realización suprema del mahamudra. Entonces, su comportamiento comenzó a causar preocupación a los monjes más próximos. Sus actividades tántricas inexplicables y en apariencia incompatibles con los votos, como no matar o beber alcohol, hicieron que Virupa fuese expulsado del monasterio por violación de sus votos (puesto que fue encontrado comiendo palomos y bebiendo vino). Antes de partir, se postró ante la imagen de Buda, dejó sus ropas de monje y sin remordimiento percibió la trascendencia de su destino. Pero antes recogió los huesos, piel y plumas de los palomos entre sus manos y les devolvió la vida, siendo incluso más bellos que antes y saliendo volando hacia el cielo. Shri Dharmapala explicó a los impresionados monjes que todo aquello era sólo una ilusión. Salió del monasterio y atravesó un lago de lotos caminando sobre las flores que allí flotaban.

Se convirtió en un maestro siddha (adepto tántrico) teniendo control sobre la vida y la muerte. Podía tener apariencias diversas a su voluntad. Al marchar, renunció a su nombre monástico –Shri Dharmapala- tomando el nombre de Virupa, que significa “el rudo”, “el feo”, simbolizando su no-apego a las convenciones mundanas. Tras dejar el monasterio, viajó y las historias de sus hechos milagrosos trascendieron ampliamente. En cierta ocasión a la orilla del Ganges, pidió a la diosa del río (Ganga Devi) que le diese de comer y de beber. Como la diosa se negó, Virupa abrió sus aguas pasando a la otra orilla para dirigirse a una pequeña aldea y pidió comida y bebida en una taberna. Comenzó a beber desmesuradamente, hasta que el tabernero preocupado por si no le pagaba pidió cuentas al siddha. Éste, clavando su *phurba* en la mesa respondió que cuando el sol cruzara la *phurba* y por lo tanto su sombra cambiara de dirección, él pagaría. Satisfecho, el tabernero esperó que el sol se moviese. Pero con su poder tántrico, Virupa mantuvo el sol parado en el cielo por casi tres días, así que estuvo tres días bebiendo vino. Los súbditos del reino se quejaron a su rey del exceso de calor causado por el sol parado durante tantos días. Y éste tuvo que dirigirse a la taberna para pagar la cuenta de Virupa.

Seguidamente, Virupa viajó al país del Rey Indra, gobernado por brahmanes que habían construido una estatua de Shiva Mahadeva de más de 180 metros de altura. Los guardianes del templo, encontrándose Virupa ante la estatua, le obligaron a inclinarse ante la imagen. Ante la negativa de Virupa, el Rey Indra le dijo: “Inclínate o morirás”. Cuando Virupa juntó sus manos para inclinarse la estatua se quebró, así que la propia Shiva se le apareció pidiéndole que se postrara. Virupa le contestó que no podía hacerlo por haber jurado únicamente sumisión a Buda. Virupa restauró milagrosamente el daño causado a la imagen y todas las ofrendas que se encontraban al pie de la imagen le fueron dadas. Él las repartió entre los pobres y ordenó que no se hicieran más sacrificios de animales para Shiva. Así, las personas del lugar quedaron libres de hambre, calamidades y epidemias durante años.

Durante sus viajes continuó enseñando sus sorprendentes poderes por toda la India. Dicen que vivió 700 años durante los cuales realizó numerosas muestras de poder, ascendiendo finalmente al paraíso de las dakinis.