

BUDISMO TIBETANO

HEBE NOVICH

BUDISMO TIBETANO

El **budismo tibetano**, comprende el budismo desarrollado en los Himalayas. También conocido como Vajrayana y budismo tántrico. Esta forma de budismo es seguida por el 6% de todos los budistas, siendo una de las escuelas budistas más practicadas y es una de las mejor conocidas en Occidente.

El budismo tibetano ó lamaísta es mayoritario en Bután, Mongolia, Ladakh (India) y Tíbet, así como hay importantes minorías budistas lamaístas en Sikkim (India), en Nepal ¹ y en las regiones de etnia mongol de Rusia como Buruatia, Kalmukia, y Tuvá, y en Mongolia Interior (China). Básicamente, esta forma de budismo es la religión predominante de los pueblos mongoles y tibetanos, todos los cuales reconocen al Dalái Lama como Bodhisattva y por tanto lo respetan como un alto Maestro espiritual, si bien cada una de las escuelas tiene una jerarquía distinta y un sistema propio de enseñanza. Al tener unos 20 millones de seguidores,² mayoritarios en diferentes países y regiones autónomas, es una de las ramas más grandes e importantes del budismo.

Asociado a este tipo de budismo aparece la figura del Lama. En la clásica división del budismo entre monjes y laicos, los lamas tibetanos suponen una figura con relevancia no solo religiosa sino que fueron centro de la vida social y económica de Tíbet.

Budismo Vajrayana

El budismo Mahāyāna entró en el Tíbet gracias al gurú indio Padmasambhava en el siglo VIII. Hasta ese momento, existía en el Tíbet una religión de carácter animista y mágico, llamada Bön. Con el auge del budismo la religión Bön no desaparecerá, pero se iniciará una transformación de la misma. Parte de la creencia Bön influyó también en el budismo tibetano. La tradición Mahāyāna o Gran Vehículo no se limita a buscar la liberación personal, sino que tiene como finalidad la liberación de todos los seres y para ello busca alcanzar el estado de Buddha.

El budismo tibetano desarrolló con rapidez la entrada de la enseñanza tántrica del norte de la India desde la zona de Bengala y Guyarat y que se extendió por Tíbet, Sri Lanka y China y otros lugares. Esta enseñanza quedará integrada en un budismo llamado Vajrayāna o budismo tántrico, todavía mal llamado en Occidente budismo esotérico. El budismo tibetano considera al Vajrayāna un tercer vehículo además de los dos referidos en la tradición Mahāyāna: el Theravāda y el propio Mahāyāna.. El budismo Vajrayana es parte del camino Mahāyāna, sin embargo sus practicantes no sólo buscan la iluminación para liberar del sufrimiento a todos los seres, además desean alcanzar el estado de Buddha lo antes posible, incluso en esta misma vida.

El Vajrayana sólo se conservará en el Tíbet, sur de China y Japón. Mientras que en China y Japón son una escuela entre otras, en el Tíbet este tipo de budismo se convertirá en el principal. Este se deberá, entre otras cosas, a que en el desarrollo del budismo Mahāyāna, en el Tíbet se dará preeminencia doctrinal a partir del siglo VIII a los trabajos provenientes de India frente de aquellos provenientes de China. Por tanto, el budismo Vajrayāna tiene en el Tíbet su lugar principal y natural. El Tíbet y su capital Lhasa, se convertirán por ello en un epicentro budista de peregrinación para muchos budistas de toda Asia.

En el budismo tibetano surgen diversas escuelas y enfoques doctrinales, pero varias de ellas desaparecerán o se verán asimiladas. Actualmente hay cuatro escuelas principales, y recientemente, la practica de la religión Bön ha sido integrada por el budismo tibetano como parte del legado del budismo del Tíbet.

El Canon tibetano es la colección de textos sagrados más extensa del mundo budista. Comprende el Kanjur o 'Traducción de las palabras', que contiene textos doctrinales y el Tanjur o colección de tratados y comentarios.³

Historia

El propio Tíbet extendió su influencia cultural y religiosa por los Himalayas, siendo de gran importancia en zonas como el Norte de India, Nepal y Bután. Bajo el reinado de Altan Khan,

emperador del Imperio mongol, el budismo tibetano se convirtió en la religión oficial del Imperio, con Tíbet como su capital espiritual. Hasta la fecha los pueblos mongoles son en su mayor parte budistas lamaístas. El líder espiritual del budismo lamaísta mongol se denomina Jebtsundamba Khutuktu, y el líder espiritual del lamaísmo de Bután se denomina Je Khenpo y se les elige de forma similar a como se elige al Dalái Lama y al Panchen Lama, siendo considerados una emanación de una divinidad, representan la jerarquía local del lamaísmo.

En Bután, es la religión oficial del Estado, teniendo gran incidencia política. Minorías budistas lamaístas abundan entre los pueblos de etnia tibetana de Sikkim y Nepal, y entre los pueblos mongoles del sur de Rusia, de hecho, el budismo es una de las cuatro grandes religiones de Rusia y casi todos los budistas rusos son lamaístas.

Aunque en India (particularmente el área de los Himalayas indios) y Nepal habían existido comunidades lamaístas de muchos siglos en el pasado, la llegada de miles de refugiados tibetanos que escapaban de la invasión china aumentó su número. Actualmente, el Dalai Lama y la más grande comunidad tibetana en el exilio residen en Dharamsala, India. En Bután también hay una gran cantidad de refugiados tibetanos. Tras la invasión de China a Tíbet en 1950, el budismo tibetano ha afrontado una dura crisis, ya que las políticas chinas han prohibido la práctica de la religión budista tibetana, destruido monasterios, encarcelados monjes y sospechosos de disidentes tibetanos, y una serie de violaciones a los derechos humanos del pueblo tibetano. A su vez, el budismo tibetano se ha extendido a través de Occidente en parte gracias al activismo político por la invasión.

Si bien el interés por el budismo tibetano de Occidente data desde la creación de la Sociedad Teosófica en el siglo XIX y el interés de muchos teósofos en el budismo tibetano, incluyendo a Helena Blavatsky y el devoto budista Henry Steel Olcott, lo cierto es que el budismo tibetano se ha popularizado recientemente en gran parte de Occidente.

Figuras famosas como Richard Gere, Steven Seagal y Oliver Stone se han convertido al budismo tibetano, mientras que la actriz Uma Thurman es budista tibetana de nacimiento criada en dicha religión por sus padres.

Cuatro escuelas del budismo tibetano

En el Budismo tibetano existen cuatro linajes principales y muchos otros menores. El linaje es muy importante en el budismo tibetano, ya que garantiza que las enseñanzas están vivas, es decir, que se han transmitido de maestro a discípulo desde tiempos de Buda y que siempre se ha hecho de forma pura, realizando completamente su comprensión.

- En el siglo VIII surge la escuela Nyingma o "de los Nyingmapas", también llamada "de los gorras rojas". Fundada en el S. VIII a partir del legado de los primeros introductores del budismo en el Tíbet. El maestro indio Padmasambhava fue el primero que según la tradición tibetana sometió a las deidades de la naturaleza del Tíbet y otras fuerzas, haciendo al budismo religión oficial.
- En el siglo IX apareció la tradición Kagyu (*tradición oral*) también conocida como *gorras negras*. Fundada por Gampopa, uno de los discípulos del santo y poeta tibetano Milarepa (1040-1123), a partir de las enseñanzas esotéricas y contemplativas derivadas de los mahasidas indios Tilopa y Naropa llevadas al Tibet por Marpa, el maestro de Milarepa. La Escuela kagyu de los Karma Kagyu está dirigida por S.S. Karmapa. Es la escuela oficial y mayoritaria en Bután.
- En el siglo XI surgió la escuela Sakya (denominada así por su monasterio de origen) fundada por Konchok Gyalpo. Sus principales maestros descienden de los primeros discípulos de los maestros indios Padmasambhava y Shantarakshita y procedían de una familia de las clases dirigentes, los Khön, de la región meridional de Tsang. Su dirigente es el Sakya Trizin.
- En el siglo XIV y a raíz de la reforma espiritual de Lama Tsongkhapa —considerado una emanación del Buda de la Sabiduría, Manjushí—, nació a partir de la tradición kadampa la orden de los Gelug o Geluk-pa, llamados los *gorros amarillos*. Je Tsongkhapa (1357-1415) fue un renovador de las enseñanzas del gran maestro bengalí del S. XI, Atisha. Je

Tsongkhapa hizo todos los esfuerzos posibles para aglutinar un enfoque más ortodoxo y agrupador de las enseñanzas del Tibet. Su dirigente es el Dalai Lama. Es mayoritaria en Mongolia y el sur de Rusia.

El Dalai Lama también ha reconocido a la religión Bon y la llamó en su momento "la quinta escuela del budismo tibetano", si bien el Bon formalmente no es una forma de budismo, sino el chamanismo autóctono tibetano prebudista, en general las relaciones entre el Bön y el budismo tibetano recientemente han sido cordiales. El actual Bön tiene muchas similitudes doctrinales con el budismo tibetano, si bien muchos académicos que esto se debe al sincretismo, algunos autores budistas aseguran que las similitudes son naturales ya que el Bön representaría un Dharma antiguo, una tradición heterodoxa del budismo o una rama paralela del lamaísmo. El Bön no es mayoritario en ninguna región pero es muy practicado entre grupos autóctonos de Tibet y en regiones himalayas con población de etnia tibetana o familiar, como en Ladakh (India) y Nepal. Su máximo líder es el Abad del Monasterio Menri, Su Santidad Lungtok Tenpa'i Nyima.

Otra escuela recientemente reconocida como una de las tradiciones del budismo tibetano por el Dalai Lama es la Jonang o Jonangpa, que fue fundada en el siglo XIV por Dolpopa, aunque se extiende su linaje hasta el siglo XII con el monje Yumo Mikyo Dorje. En el siglo XVII por razones políticas fue declarada como herética y fue absorbida por los Gelugpa (por orden del quinto Dalai Lama), se creía desaparecida hasta que fueron redescubiertos monasterios en zonas apartadas de la región autónoma del Tibet, en Sichuan y en Qinghai. Su actual dirigente es Khalkha Jetsun Dampa Rinpoche el Bogd Gegeen de Mongolia.

En una geografía difícil en donde los monasterios a veces estaban muy separados y a menudo con escaso contacto frecuente, la escuela Gelug supuso históricamente la centralidad oficial del lamaísmo tibetano y de ella parten los esfuerzos y el carácter reformador, mientras que las otras escuelas se han especializado en retener y administrar su propio legado de enseñanzas.

Las escuelas Gelug y Kagyu son las más extendidas en occidente. El Dalai Lama, líder político del Tibet, tuvo que exiliarse en 1959 justo antes de la masacre del 10 de marzo. Los principales líderes de las diferentes escuelas le siguieron. El Karmapa, jefe espiritual de la Escuela Kagyupa de los Karma Kagyu, se exilió hace no demasiados años. Su Santidad Sakya Trizin, jefe espiritual sakyapa, también se encuentra en el exilio. Así como el líder del Bön.

El Dalai Lama era, hasta hace poco, visto como el líder político de todos los tibetanos en el exilio y líder espiritual de los lamaístas en general. No obstante, cada una de las cinco escuelas tradicionales tibetanas han tenido siempre sus propios líderes a los cuales se les asigna también el tratamiento de "Su Santidad" y que tienen autoridad sobre el Dalai Lama en los asuntos internos de sus tradiciones y se consideraba que el Dalai Lama tenía solo superioridad en aspectos protocolarios que los otros líderes de escuelas. Con la renuncia del Dalai Lama al poder político en el 2011, este pasó a ser solamente líder espiritual. En todo caso las relaciones entre los respectivos líderes de cada una de las escuelas tienden a ser cordiales y de mutuo respeto desde la invasión china y el Dalai Lama preserva cierta posición de liderazgo por motivos de tradición y herencia cultural.

Cierta polémica surgió cuando el Dalai Lama con el apoyo de otros líderes de escuelas budistas tibetanas prohibieron el culto al Dorje Shugden, por considerarlo ajeno al budismo y expulsaron a monjes de esta tradición no reconocido. El Dalai Lama aseguró que se debía a que Dorje Shugde es un demonio o espíritu maligno y su culto no es budista. Los críticos aseguraron que dicha medida atenta contra la libertad religiosa de los budistas tibetanos y que es contradictoria pues el mismo Dalai Lama en el pasado se ha mostrado muy tolerante con grupos religiosos no budistas como los bonpos e incluso cristianos, musulmanes y personas de otras religiones a las que se les permite participar de eventos budistas. Los defensores afirman que el Dalai Lama en su calidad de líder religioso tiene pleno derecho a prohibir una práctica o culto que considere contrario a la religión que lidera, de forma similar a como nadie encontraría extraño que el Papa prohibiera a los católicos practicar el culto al Diablo.

Regiones

Países donde el budismo tibetano es mayoritario

- Bután
- Mongolia

Regiones donde el budismo tibetano es mayoritario

- Tíbet, oficialmente Región Autónoma de China reclamado por el gobierno tibetano en el exilio como una nación soberana.
- Ladakh, región del Estado de Jammu y Cachemira, India.
- Buriatia, Kalmukia y Tuvá, repúblicas de la Federación Rusa.

Minorías importantes de practicantes del budismo tibetano

- En Rusia, , el budismo tibetano es la tercera religión más grande y reconocida por el Estado como una de las cuatro religiones tradicionales del país al lado del cristianismo ortodoxo, el islam y el judaísmo.
- En Nepal, el budismo tibetano es la segunda religión más practicada después del hinduismo.
- En India, especialmente las regiones de Sikkim, Himachal Pradesh y Cachemira, el budismo tibetano es una de las principales comunidades religiosas.
- En Mongolia Interior, República Popular de China, el budismo tibetano es la religión predominante de los mongoles, el segundo grupo étnico más importante después de los Han. También es la religión tradicional de diversas minorías étnicas reconocidas como tales por el gobierno chino incluyendo los monba y los manchúes.

Referencias

1. "Major Branches of Religions"
2. "Canon budista tibetano en Buddhnet".
3. Pag. Oficial: <http://www.karmapa.org>
4. "Shugden issue – Press Release – Shugden Society, Delhi".

Bibliografía

- Laird, Thomas (2008). *La historia del Tíbet. Conversaciones con el Dalai Lama*. Barcelona: Editorial Paidós