

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO**

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ARAGÓN

**XIV DALÁI LAMA, DICTADOR RELIGIOSO DEL
SIGLO XX. LAS REPERCUSIONES A LA PROHIBICIÓN DE
LA PRÁCTICA DE LA DEIDAD BUDISTA DORJE
SHUGDEN. EVALUACIÓN Y PERSPECTIVAS (1970-
2011)**

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:
LICENCIADO EN RELACIONES INTERNACIONALES
P R E S E N T A :
ADÁN MORENO SAN JUAN

ASESOR: MTR. VÍCTOR FRANCISCO OLGUÍN MONROY

SAN JUAN DE ARAGÓN, ESTADO DE MÉXICO

2014

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

XIV DALÁI LAMA, DICTADOR RELIGIOSO DEL SIGLO XX. LAS REPERCUSIONES A LA PROHIBICIÓN DE LA PRÁCTICA DE LA DEIDAD BUDISTA DORJE SHUGDEN. EVALUACIÓN Y PERSPECTIVAS (1970-2011)

ÍNDICE

Introducción	1
--------------------	---

CAPÍTULO 1

La política de los Lamas gobernantes. El XIV Dalái Lama y origen de la prohibición

1.1. La política del Lama	7
1.1.1. Unión de la religión y política	9
1.2. Historia e institución de los Dalái Lamas	17
1.2.1. Yhe Tsongkhapa y la tradición ganden	18
1.2.2. Los cuatro primeros Dalái Lamas	21
1.2.3. El quinto Dalái Lama	24
1.2.4. Sexto y séptimo Dalái Lamas	30
1.2.5. Del octavo al duodécimo Dalái Lamas	35
1.2.6. El decimotercer Dalái Lama	36
1.3. El decimocuarto Dalái Lama	39
1.3.1. El libro amarillo	47
1.4. Razones para la prohibición de la práctica de Dorje Shugden	51
1.4.1. Razones del decimocuarto Dalái Lama	51
1.4.2. Política de la FPMT (Foundation for the Preservation of the Mahayan Tradition)	54
1.4.3. Aplicación de la prohibición	57
1.4.4. Resultados de la prohibición	76
1.4.5. Marco legal	83

CAPÍTULO 2

El culto a la deidad budista Dorje Shugden	85
2.1. Introducción al protector del Dharma Dorje Shugden	94
2.2. Encarnaciones anteriores de Dorje Shugden	97
2.3. Naturaleza, simbolismo y función de Dorje Shugden	112
2.4. Beneficios y modo en que los practicantes confían en Dorje Shugden	116
2.4.1. Grandes maestros budistas que confían y han confiado en Dorje Shugden	118
2.6. Conclusiones	120

CAPÍTULO 3

Implicaciones de la Western Shugden Society vs Política del Lama

3.1. Historia de la Western Shugden Society	131
3.1.1. Causas y objetivos	132
3.2. Puntos de vista del conflicto	136
3.2.1. De acuerdo con el Dalái Lama y el gobierno tibetano en el Exilio	136
3.2.2. De acuerdo con los partidarios de Dorje Shugden	138
3.2.3. De acuerdo con las tradiciones budistas tibetanas no Gelugpas	150
3.2.4. Las contradicciones	152
3.3. Propuesta de mantención de linajes puros fuera de la jurisdicción del Dalái Lama	160

CAPÍTULO 4

Evaluación y perspectivas (1970-2011)

4.1. La Teoría de los Juegos	162
4.2. La teoría aplicada al conflicto entre el Dalái Lama y la Western Shugden Society	165
4.2.1. Las estrategias del Dalái Lama	166
4.2.2. Las estrategias de la Western Shugden Society	172
4.3. Evaluación	173
4.4. Perspectivas	177

Conclusiones

Glosario de términos

Apéndice I: Creencias religiosas budistas tibetanas.

Apéndice II: Carta de expulsión del Gueshe Kelsang Gyatso del monasterio Sera Je.

Apéndice III: Carta abierta al Dalái Lama y la oficina del Tíbet en Londres por Gueshe Kelsang Gyatso.

Apéndice IV: Cartas abiertas de la Western Shugden Society.

Apéndice V: Lista de tibetanos perseguidos abiertamente por la Central Tibetan Administration (CTA) en su página Web. Seguidores de Dorje Shugden que han participado en las marchas contra el XIV Dalái Lama.

Fuentes de Consulta

INTRODUCCIÓN

“Praise to you, violent god of the Yellow Hat teachings, Who reduces to particles of dust Great beings, high officials, and ordinary people Who pollute and corrupt the Gelugpa doctrine.”

- From “Praise to Dorje Shugden,” quoted by Zemey Rinpoche (1927-1996).¹

El llamado Drakpa Gyaltzen² pretende ser un ser sublime. Pero debido a este espíritu y criatura entrometida de distorsionadas alabanzas, lo está estropeando todo, tanto el Dharma como a los seres sintientes. No le otorguen apoyo, protección o abrigo, sólo háganlo pedazos.

- El quinto Dalái Lama (1617-1682).

El mismo Dalái Lama fue instruido en las prácticas de Dorje Shugden, al igual que la mayoría de los miembros líderes dentro de la jerarquía Gelug. Sin embargo, a mediados de los setentas, en su nuevo rol como líder y personificación de la comunidad tibetana en el exilio, el Dalái Lama comenzó a oponerse a la práctica y culto a Dorje Shugden, alegando que estaba dañando la unidad de su gente y la causa del Tíbet. Para los extranjeros, los tibetanos parecen unidos bajo la única dirección de un amado Dalái Lama, y por su crisis en común con China. Sin embargo, los esfuerzos del Dalái Lama en torno a detener la práctica de Dorje Shugden han comenzado a provocar disensión dentro de su propio linaje.

Esta fractura vino a la luz por primera vez cuando en occidente miembros de la Nueva Tradición Kadampa (organización budista religiosa fundada en la Gran Bretaña), comenzaron a realizar manifestaciones en contra de Su

¹ “Te alabo a ti, deidad colérica de las enseñanzas de los sombreros amarillos, que reduces a partículas de polvo a grandes seres, grandes oficiales y gente ordinaria que contamina y corrompe la doctrina guelugpa.” –De “alabanza a Dorje Shugden”.

² Drakpa Gyaltzen fue el rival del quinto Dalái Lama. Dorje Shugden es considerado su reencarnación, resucitado para impedir el enredo de los monjes Gelugpas con las enseñanzas Nyingma.

Santidad (SS) en Londres, en el verano de 1996. Acusaron al Dalái Lama de violar su libertad religiosa.

“Una deidad colérica,”³ anunció el periódico londinense *Independent* el 17 de Febrero de 1997, “es el principal sospechoso de tres asesinatos en Dharamsala, la 'capital' del gobierno tibetano en el exilio”. Dos semanas antes Geshe Lobsang Gyatso, el director del instituto de dialéctica budista y dos estudiantes fueron apuñalados hasta la muerte. A pesar de investigaciones exhaustivas de la policía en la India, el caso sigue sin resolverse. Aunque se han emitido ordenes de aprensión para dos sospechosos, la policía cree que estos han escapado al Tíbet o Nepal. La Interpol ha sido llamada para ayudar a encontrarlos. Y aunque los partidarios de Shugden han sido continuamente criticados y los medios los han asociado con los asesinatos, las suposiciones generalizadas reflejan la naturaleza tanto histórica como emocional de la disputa.

En Julio de 1996, otro periódico británico, *the Guardian*,⁴ mostró en su primera página una historia bajo el encabezado: “Una campaña de desprestigio arroja temores de inseguridad sobre la visita del Dalái Lama a UK.” El artículo describe manifestaciones en las calles de Londres donde cientos de budistas británicos “entonaban consignas anti-Dalái Lama y cargaban pancartas diciendo 'Tu sonrisa encanta, tus acciones duelen.’” El reconocido premio nobel fue acusado por una organización llamada “Shugden Supporters Community” de ser un “despiadado dictador” y un “opresor de la libertad religiosa.”

Estos trágicos y desconcertantes eventos llevaron la atención del mundo a una antigua riña dentro de la comunidad budista tibetana que se centra

³ Tricycle : The Buddhist Review, Spring 1998 Edition.

⁴ Tricycle : The Buddhist Review, Spring 1998 Edition.

alrededor del buda protector Dorje Shugden. Los asesinatos y manifestaciones han expuesto un lado oscuro y problemático de una tradición frecuentemente vista como un faro de sabiduría y compasión en un mundo espiritualmente confuso.

Para entender los complejos orígenes de esta disputa, es necesario no solamente tratar de marcar una línea de la historia tibetana desde el siglo XVII, sino también comprender algo de los problemas doctrinales y filosóficos que han dividido a la población desde que el budismo fue establecido en el siglo octavo.

El Dalái Lama se establece hoy en día como uno de los actores políticos y sociales más importantes a nivel mundial, esto no es sólo debido a su carisma sino a la fama que diferentes medios de comunicación así como la imagen que los tibetanos de generación en generación se han encargado de atribuirle y que difiere en gran medida de lo que sus acciones demuestran.

Antes de la institución del Dalái Lama existieron muchos grandes y reconocidos maestros budistas que llevaban un linaje oral puro del Budadharma o enseñanzas budistas que con su ejemplo y dedicación adiestraron a sus discípulos en el modo de vida budista puro sin enfrentamientos o divisiones entre ellos como la que ahora realiza el Dalái Lama dentro del budismo tibetano y con sus propio discípulos.

El Dalái Lama quiere eliminar la práctica de Dorje Shugden y expulsar de sus comunidades a los practicantes tibetanos de Shugden, así como excluir de la comunidad budista internacional a los occidentales que la realicen. Desde 1996, el Gobierno tibetano en el exilio se ha esforzado de manera continua para lograr estos objetivos. Tan solo en febrero del 2008, novecientos monjes devotos de Shugden fueron expulsados de sus monasterios en la India.

En 1996, el Gobierno tibetano en el exilio emitió un decreto público dirigido a las comunidades tibetanas de diferentes países, incluidas las del Tíbet, en el que se proclama que los practicantes de Shugden son enemigos de la nación tibetana y se oponen a los deseos del Dalái Lama. El decreto establece que a menos que los practicantes de Shugden prometan abandonar el culto a esta deidad, no tendrán acceso a ningún puesto o empleo oficial, apoyo ni asistencia médica por parte del Gobierno tibetano en el exilio ni de ningún otro miembro de la comunidad tibetana. Además, se obliga a romper cualquier tipo de relación con los practicantes de Shugden. A partir de entonces los practicantes de Shugden no pueden participar en reuniones comunitarias, eventos y demás actividades sociales, y no se admiten a sus hijos en las escuelas tibetanas.

Aunque este trato inhumano viola directamente los derechos humanos básicos y los principios de la ley democrática, hoy en día es el que prevalece en casi todas las comunidades tibetanas, tanto en Oriente como en Occidente. Por ejemplo, en el mismo Tíbet, donde ahora el Gobierno chino asegura la igualdad de derechos básicos para todos los ciudadanos, los practicantes de Shugden no tienen libertad religiosa debido a las acciones discriminatorias de los grupos organizados por la oficina representante del Dalái Lama, que viola continuamente las leyes democráticas en sus continuos esfuerzos por satisfacer los deseos del Dalái Lama.

Desde que en 1996 el Dalái Lama iniciara este problema internacional, los medios de comunicación de todo el mundo, incluida la BBC en el Reino Unido, han recibido continuamente información de este asunto. En 1996 y en el 2008 fueron testigos de las manifestaciones internacionales públicas realizadas en varios países por miles de practicantes de Shugden contra el Dalái Lama en las que protestaban: “¡Dalái Lama, da libertad religiosa!” y “¡Dalái Lama, deja de mentir!”. No cabe duda de que la BBC, por ejemplo,

conoce este problema internacional, sabe que están violando los derechos humanos básicos, que el Dalái Lama es el causante de este conflicto, que se comporta como un dictador en el siglo XXI. Sin embargo, la BBC no emite ninguna información verídica acerca de este problema internacional.

Desde el principio el Dalái Lama y su Gobierno en el exilio se han esforzado por esconder este problema internacional que el propio Dalái Lama ha creado. Siempre que un periodista le pregunta al Dalái Lama: “¿Por qué ha prohibido usted la práctica de Dorje Shugden y causado tantos problemas?”, responde diciendo que no es cierto que haya una prohibición, que es solamente un rumor y que no hay problema.

En suma, la cuestión de Dorje Shugden nos ofrece una oportunidad para revisar nuestros propios sistemas de creencias, supersticiones y cosmologías personales.

Paradójicamente, esta no muy bienvenida confrontación con un panorama mayor respecto al Tíbet, y con su embrollo entre religión y política por todos lados, inspira algunas ideas e ideales.

La tesis se centra principalmente en el origen de esta prohibición y en las deficiencias del arcaico sistema de gobierno tibetano –“la política del Lama”- que aún pervive en la comunidad tibetana en el exilio. Se trata de un error fundamental que permite a este hombre utilizar su posición de líder religioso para ejercer poder político y la de líder político para imponer sus propios prejuicios religiosos.

El primer capítulo comienza analizando la naturaleza de la política del Lama, que lejos de incorporar la sabiduría budista a la política, corrompe la práctica del budismo y lo convierte en una herramienta al servicio de luchas por el poder.

El segundo capítulo ofrece la explicación de la naturaleza de la deidad Dorje Shugden aceptada por los practicantes de esta deidad que el mismo Dalái Lama y sus maestros practicaban antes de la prohibición y prejuicio del Dalái Lama, su simbolismo, historia y lo que representa para el actual budismo tibetano de la tradición gelugpa sobre todo. Este capítulo en particular, muestra de acuerdo a su estructura e información, como Dorje Shugden es una deidad cualificada, al igual que el resto de las ya practicadas dentro del budismo tibetano al encontrar las mismas cualidades que el resto de las deidades deberían tener.

El tercer capítulo ofrece la visión de la Western Shugden Society como factor antitético a la visión del Dalái Lama y la prohibición en vistas de una cultura occidental a la que el Dalái Lama dice adoptar y que demuestra de acuerdo a las leyes y valores occidentales como democracia y derechos humanos que la prohibición impuesta queda fuera de aceptación así como las propuestas mostradas en la hipótesis.

CAPÍTULO 1

La política de los Lamas gobernantes, el XIV Dalái Lama y origen de la prohibición

Para entender mejor el problema que se aborda en esta tesis es necesario comprender el origen de la institución del Dalái Lama, sus intereses y objetivos así como su historia, en este aspecto también requeriremos conocer un poco de la historia del Tíbet y de cómo este personaje adquiere gran fama, poder e influencia.

Según la Western Shugden Society, cuando se refieren a la llamada “política del Lama”, se refieren a la política que han llevado el quinto, decimotercer y decimocuarto Dalái Lama¹, es decir, los lamas que han utilizado la “unión de religión y política”. Hay cuatro escuelas principales de budismo tibetano en la actualidad (ñingma, sakya, kagyu y gelugpa) siendo predominante la Gelugpa², esto debido a que los Dalái Lamas han salido de esta escuela, ellos se distinguían también debido a que vienen de una saga de reformadores que enfatizaban el celibato y escolasticismo dentro de su práctica diaria, lo cual era como un prerrequisito para ser parte de los estudios más avanzados en las escuelas o estudios tántricos, ellos se veían o ven a sí mismos como reformadores regresando a un budismo “puro”. Esto los puso de cierto modo en conflicto con los la escuela más vieja y dominante de los sombreros rojos quienes abogaban por unas prácticas más sencillas o “instantáneas” para alcanzar la iluminación, y estaban menos preocupados por el estudio y celibato, los gelugpas veían estas prácticas como corrompidas y degradadas.

¹ Western Shugden Society. La gran falacia. Editorial Western Shugden Society. Málaga, España, 2010. p. 21.

² Gelugpa significa literalmente “los del camino virtuoso”, son conocidos como el clan o secta de los sombreros amarillos, ya que a diferencia de las demás escuelas que portan un sombrero rojo, ellos portan uno amarillo.

El más poderoso de los sombreros rojos, el Karmapa, y su patrono, el rey de Tsang se esforzó por retardar la propagación de los Gelugpas, y en respuesta el quinto Dalái Lama alistó el ejercito de Gushri Khan, su patrono Mongol, esto para defender su escuela y unificar el país bajo su mando. Después de una pequeña guerra, el rey de Tsang fue derrotado y en 1642 el quinto Dalái Lama se convirtió en el gobernante del Tíbet. Se dispuso a crear un entorno perfecto para la práctica del Budismo Tibetano en general y de la escuela Gelugpa en particular. Él estableció un número de monasterios nuevos y reorganizó el sistema económico.

El gobierno expresó su ideología religiosa bajo el término: “unión de religión y política”, este compromiso al Tíbet como un Estado religioso y la universalidad de la religión se convirtió en un futuro, en el símbolo de identidad de este pueblo.

Se cree que los Dalái Lamas son reencarnaciones del Bodhisathva Avalokiteshvara. La esencia (mente) de Avalokiteshvara emanada a un feto masculino, el cual se convertía en una manifestación de esta deidad en la Tierra: el Dalái Lama. Cuando muere un Dalái Lama, se cree que la esencia de la deidad, su mente, se libera de ese cuerpo físico y una vez más después de uno o dos años, se emana en un nuevo feto. Pues, la ley de reencarnación es un principio de sucesiones que deviene en un periodo inevitable en el que se convierte en regente o gobernante del legado del anterior Dalái Lama.³

³ Goldstein, Melvyn C. A history of modern Tibet, 1913-1951, the demise of the lamaist state. Editorial University of California Press, Ltd. London England, 1989. pp. 11

1.1. La política del Lama

En el día veintiocho del séptimo mes lunar de 1642, el quinto Dalái Lama soñó que dos lamas de otra secta - la Nyingma - le otorgaban una iniciación en la capilla de su palacio en el monasterio de Drepung. Uno de los lamas le entregaba una daga ritual justo en el preciso momento en que el Dalái Lama tenía la sensación de ser espiado a través de una ventana por monjes de su propia tradición, la Gelugpa. Él pensó que si los monjes gelugpas lo criticaban por recibir enseñanzas de los lamas Nyingma, los apuñalaría con la daga. Se lanzó a alcanzarlos y confrontarlos, sin embargo, ellos ya aparecían sometidos. En ese punto despertó.

A comienzos del mismo año, el Dalái Lama a sus veintiséis años fue conferido con una autoridad suprema sobre todo el Tíbet por el mongol Gushri Khan, inaugurando en consecuencia la dinastía de los Dalái Lamas. Este paso fue alcanzado cuando los ejércitos del mongol Khan desafiaron al rey de Tsang, el partidario del jefe del Dalái Lama por el poder en el Tíbet, el Karmapa (un alto lama de la tradición Kagyu). Mientras su victoria militar terminó años de conflictos civiles en el Tíbet y unificó el país bajo la tradición Gelugpa, también expuso tensiones entre los mismos gelugpas - ya insinuadas en el sueño del Dalái Lama tres meses después.

1.1.1. Unión de la religión y política

A lo largo de la historia de la humanidad se ha comprobado que mezclar la religión con la política es por lo general un gran error. En el contexto de esta investigación, la religión se refiere a las enseñanzas de Buda o

Dharma. Buda enseñó que todos los seres vivos experimentan sin libertad ni elección, vida tras vida, el ciclo recurrente de nacimiento, enfermedades, envejecimiento y muerte, conocido como *samsara*. El propósito fundamental de todas las enseñanzas de Buda es mostrar cómo lograr la liberación del *samsara* superando el apego a él y cómo ayudar a los demás a alcanzar esta misma liberación.

Aunque con la actividad política aplicada de manera inteligente se pueden lograr beneficios temporales, su objetivo principal es conseguir felicidad en el *samsara* cambiando las condiciones externas. Por consiguiente, tanto la actividad política como los objetivos políticos forman parte del *samsara*.

El resultado de aplicar el Dharma es la destrucción del *samsara*, mientras que el resultado de las actividades políticas es mantenernos dentro de él. Con la práctica del Dharma los budistas intentan superar el apego al *samsara*, mientras que con la actividad política las personas buscan satisfacer deseos que aumentan este apego. Entre los deseos que alimentan nuestro apego al *samsara* se encuentran el deseo de riqueza, de poder, de fama y de experimentar placeres, considerados todos ellos de manera equivocada como fuentes de verdadera felicidad.

Por estas razones, el Dharma y la política son completamente opuestos en sus puntos de vista, objetivos y resultados.

Mezclar la religión con la política significa utilizar la fe religiosa para obtener fines políticos. Debido a las atrocidades que se han perpetrado a lo largo de la historia en nombre de la religión, a menudo se dice que esta es la causa de mucho sufrimiento en el mundo. Sin embargo, cuando se practica con pureza, la religión no puede causar sufrimiento. No es la propia religión, sino la manera en que se utiliza para lograr objetivos políticos, lo que ha causado y sigue causando tanto sufrimiento en el

mundo. Por ejemplo, en Occidente se sabe con certeza que mezclar la religión con la política ha sido la raíz de muchos problemas, de los sufrimientos producidos por las Cruzadas, la Inquisición y las numerosas guerras que se han desencadenado en Europa en nombre de la religión, incluso en estos tiempos modernos. La experiencia occidental corrobora que la mezcla de la religión con la política es fatídica. Puesto que esto se reconoce con claridad, hoy día en casi todos los países occidentales hay una clara separación entre la Iglesia y el Estado.

En contraposición, en la sociedad tibetana no sólo no existe una clara separación entre la Iglesia y el Estado, sino que su unión constituye el fundamento de su gobierno, incluso hoy día. Los tibetanos llaman a su sistema de gobierno *bo.zhung cho.si ñi.den* (*bod zhungs chos sri gnyis ldan*), que significa ‘Gobierno tibetano para la religión y la política’. Phuntsog Wangyal, fundador de la Fundación Tíbet con sede en Londres, afirma:

«El término *Cho.si ñi.den* aparece por primera vez en el siglo XVII cuando el quinto Dalái Lama reorganizó el Gobierno del Tíbet [...] “el Gobierno tibetano siempre victorioso de *Ga.den p’o.dr’ang*”.

Aunque la religión es diferente de la política, nunca se ha intentado separarlas en toda la historia tibetana. Por el contrario, la clase dominante, primero la aristocracia y luego ésta junto con los monasterios, propiciaron su unión».⁴

El logro más significativo del quinto Dalái Lama como resultado de mezclar el Dharma y la política fue la propia institución del Dalái Lama. Al unificar

⁴ Phuntsog Wangyal: «The Influence of Religion on Tibetan Politics», *The Tibet Journal*, ed. Tsering, vol.1, julio-septiembre de 1975, pp. 78-86.

la autoridad suprema religiosa y política en una sola persona, el quinto Dalái Lama se convirtió en el autoproclamado «Rey-Dios» del Tíbet. Por lo tanto, todas sus acciones estaban contaminadas de algún modo por la mezcla de la religión y la política. Del mismo modo que sus acciones religiosas no estaban totalmente libres de implicaciones políticas, sus acciones políticas tampoco lo estaban de implicaciones religiosas. Todas las acciones religiosas y políticas del Dalái Lama, por insignificantes que fueran, acarreaban el peso tanto de su supuesta infalibilidad religiosa como de su absoluta autoridad política.

El Palacio de Potala tenía la doble función de servir para objetivos tanto políticos como religiosos. Por un lado, la propia construcción del Potala fue concebida, en primer lugar, para proporcionar al Dalái Lama una fortaleza impenetrable contra un ataque militar en caso de que sus poderosos aliados mongoles le retiraran su apoyo; y en segundo lugar, para servir como poderoso símbolo de su absoluta autoridad política. Por otro lado, al asignarle el nombre *Potala*, el Dalái Lama identificaba su residencia como la morada terrenal del Buda de la Compasión y a sí mismo como su residente, Avalokiteshvara.

Aunque desde un punto de vista religioso, incluso las emanaciones humanas de los Budas necesitan aceptar a sus Guías Espirituales y confiar en ellos, desde un punto de vista político, el quinto Dalái Lama no pudo salvar la brecha entre su autoridad absoluta y la honestidad de ceder autoridad a su Guía Espiritual. ¿Cómo podía la persona de la que emanaba el poder político y religioso absoluto, y a la que todos los demás estaban sometidos, subordinarse a un Guía Espiritual? Esta intrínseca contradicción en la posición del quinto Dalái Lama acabó con la relación espiritual que tenía con su Guía Espiritual y creó un precedente para los futuros dalái lamas, especialmente el decimocuarto, que pretendió tener una conexión especial con el quinto.

Otro de los puntos importantes son las declaraciones de oráculos en trance han jugado desde hace mucho tiempo un papel crucial en la política tibetana y continúan haciéndolo hoy día en Dharamsala. De hecho, estos oráculos son tan venerados que Nechung, el oráculo oficial del Estado, disfruta hoy del rango de viceministro en el Gobierno tibetano en el exilio. En un extracto del sitio web oficial del Gobierno tibetano se dice:

«En la tradición tibetana, el término *oráculo* se utiliza para referirse a los espíritus que entran en hombres o mujeres que ejercen como médiums entre el reino natural y el espiritual. Por ello, los médiums reciben el nombre de kuten, que literalmente significa ‘base física’.

Se cree que en la antigüedad había cientos de oráculos en el Tíbet. Hoy solo sobreviven unos pocos, incluidos los que son consultados por el Gobierno tibetano. [...] El kuten Nechung disfruta del rango de viceministro en la jerarquía del Gobierno tibetano en el exilio». ⁵

Para comprender el funcionamiento del Gobierno tibetano en el exilio es necesario conocer la profunda influencia que los oráculos en general, y el oráculo de Nechung en particular, ejercen en la toma de decisiones de dicha institución. Por lo general, los oráculos o médiums de espíritus son personas que piensan que su cuerpo sirve de receptáculo para invocar espíritus, pero la mayoría de ellos no hacen más que fingir. Aseguran que el espíritu los deja inconscientes y utiliza su cuerpo como medio para comunicarse directamente con los seres humanos.

⁵ *Nechung – The State Oracle of Tibet*, sitio web oficial del Gobierno tibetano en el exilio: <http://www.tibet.com>, 23 de agosto del 2008. Aunque en este sitio web se dice que el término *oráculo* se utiliza para referirse a los espíritus que entran en hombres o mujeres, y en algunos lugares a lo largo del texto también aparece con esa connotación, sería más preciso decir que se refiere a la persona a través de la cual el espíritu invocado se comunica.

Nechung es un espíritu bon (religión pre budista del Tíbet) que fue nombrado por el quinto Dalái Lama protector personal de los dalái lamas. En “*Freedom in Exile*” (*Libertad en el exilio*), el presente Dalái Lama alaba las virtudes de su relación con este espíritu:

«Consulto su opinión del mismo modo en que consulto la de mi Consejo de ministros y la de mi propia conciencia. Considero que los dioses son mi “Cámara alta”. El *Kashag* es mi Cámara baja. Como cualquier otro líder, consulto las dos antes de tomar una decisión sobre asuntos de Estado».⁶

El Dalái Lama explica que se siente muy cercano al espíritu Nechung: «Somos casi como amigos», aunque él es quien principalmente está al mando: «Mi relación con Nechung es como la de un comandante y su teniente». Como él dice, a pesar de las objeciones que muestran los tibetanos más «progresistas», continúa confiando en este «antiguo método de recogida de información oculta» porque en su opinión, con el paso del tiempo ha quedado demostrado que las respuestas que ha recibido del médium del espíritu son correctas.⁷

El Dalái Lama describe gráficamente cómo el oráculo entra en trance: «Ahora, el rostro del *kuten* [médium de espíritus] se transforma y se vuelve un tanto salvaje antes de inflarse y adquirir una apariencia completamente extraña, con ojos saltones y mejillas hinchadas. Su respiración se va acortando y comienza a sisear de forma violenta. A continuación, su respiración cesa durante un momento. Entonces, se le coloca el casco atándolo con un nudo tan ajustado que estrangularía al *kuten* si no

⁶ Robert W. Ford: *Wind Between the Worlds: Captured in Tibet*, 1957, p. 37.

⁷ *Ibidem*, pp. 233-234.

estuviera ocurriendo algo real. Ahora, la posesión es completa y el cuerpo del médium se expande visiblemente».⁸

Mientras el médium está poseído, primero el Dalái Lama hace preguntas al oráculo, y luego lo hacen los miembros de su Gobierno. De este modo, al igual que «cualquier otro líder», el Dalái Lama consulta con su Cámara alta –un espíritu– para tomar decisiones sobre asuntos de Estado. El Dalái Lama afirma que las respuestas de Nechung «raramente son vagas..., pero supongo que sería difícil a través de una investigación científica probar o desmentir de manera concluyente la validez de sus declaraciones».⁹

Si cualquier otro político del mundo consultara a un médium de espíritus sobre asuntos de Estado, sería unánimemente ridiculizado y cesado en su cargo.

En momentos críticos de la historia tibetana, la experiencia ha demostrado que los consejos de los médiums de espíritus son erróneos y perjudiciales. Por ejemplo, en 1904 los británicos invadieron el Tíbet bajo el mando del coronel Younghusband, pero no tenían intención de atacar abiertamente al pueblo tibetano, cuyo equipamiento militar era muy pobre. Cuando el ejército británico marchaba sobre Lhasa, se consultó al oráculo de Nechung sobre la mejor forma de actuar. Yhamiang Norbu escribe al respecto:

«El oráculo declaró que “los enemigos del Dharma” serían completamente derrotados por un “ejército celestial” que él mismo dirigiría personalmente. Los tibetanos fueron, por supuesto, derrotados de manera abrumadora, unos setecientos campesinos reclutados fueron masacrados en un par de horas en los baños termales cercanos a Guru.

⁸ Ibídem, p. 235.

⁹ Ibídem, p. 236.

Al año siguiente, durante las celebraciones de año nuevo en Lhasa, cuando el oráculo del Estado salió del templo de Yhokhang en pleno trance, como era la costumbre anual, se dice que los ciudadanos de Lhasa abuchearon exasperados al dios, las mujeres agitaban sus delantales y los hombres gritaban: “¡Jey.le!, ¡jey.le!” o “¡Qué vergüenza!”.¹⁰

La pregunta surge de manera natural: Si el Dalái Lama es un ser iluminado –como algunos creen que es–, ¿por qué tiene que confiar en los consejos de espíritus canalizados a través de oráculos en trance? Un ser iluminado necesariamente debería ser capaz de tomar sus propias decisiones basadas en su sabiduría omnisciente y no tendría que recurrir a estos métodos tan cuestionables. Si cualquier político del mundo confiara en oráculos en trance, sería ridiculizado y destituido.

En una entrevista para la revista española *Más allá* se hace la siguiente pregunta a Gueshe Kelsang Gyatso, fundador y director espiritual de la Nueva Tradición Kadampa – Unión Internacional de Budismo Kadampa (*New Kadampa Tradition – International Kadampa Buddhist Union*):

«Se dice que el Dalái Lama tiene más médiums que ministros, que está rodeado de oráculos y que no da un solo paso sin mil ceremonias de adivinación. ¿Cómo juzga esa dependencia? ¿Acaso existe algún poder oculto en el palacio de Dharamsala?».

Gueshe Kelsang Gyatso contesta:

«Esta dependencia me parece inapropiada. Estos métodos de adivinación son la fuente de numerosos problemas, conflictos y querellas, y dan lugar

¹⁰ *Ibíd.*, p. 291.

a la superstición. La persona que se habitúa a esos métodos termina perdiendo la confianza en sí misma y llega un momento en que es incapaz de tomar una decisión basándose en un razonamiento lógico y en su propia sabiduría, o en la de otros expertos que la puedan aconsejar. Buda no enseñó estos métodos; no son prácticas budistas». ¹¹

Lo que está claro es que al confiar en el oráculo de Nechung, el decimocuarto Dalái Lama depende de un espíritu con una larga historia de falsas profecías. El Dalái Lama es libre de escuchar a un oráculo de espíritus para decidir sobre sus asuntos personales, pero es claramente inapropiado, si no escandaloso, que el destino de los tibetanos y de millones de practicantes budistas se decida de este modo.

1.2. Historia e institución de los Dalái Lamas

El título de “Dalái Lama” fue otorgado por primera vez a Sonam Gyatso en el siglo XV por el jefe mongol Althan Kahn, el nombre es una mezcla de mongol y tibetano: *Dalái* significa “oceano” en mongol, y *Lama* significa “maestro espiritual” en tibetano. Aunque Sonam Gyatso fue el primer Dalái Lama en ser reconocido como reencarnación, es en realidad conocido como el tercer Dalái Lama porque dos maestros gelugpas anteriores fueron declarados póstumamente como Dalái Lamas.

La tradición Gelugpa fue fundada hace más de doscientos años antes de la aparición del quinto Dalái Lama por el notable monje, erudito y yogui Tsongkhapa, quien señaló de todas las tradiciones budistas de su tiempo,

¹¹ J. C. Deus: «¿Es el Dalai Lama un lobo con piel de cordero?», *Más Allá de la Ciencia*, núm. 103, septiembre de 1997.

un compendio y nueva síntesis de la doctrina, ética, filosofía y práctica. El primer Dalái Lama fue un discípulo líder de Tsongkhapa, y debido a que la influencia de los Gelugpas creció sostenidamente durante los próximos doscientos años, los Dalái Lamas surgieron como figuras importantes dentro de la escuela. Cuando el quinto en la línea se convirtió en cabeza del estado tibetano, la institución del Dalái Lama asumió de pronto un poder político sin precedente.

1.2.1. Yhe Tsongkhapa y la tradición ganden

El fundador de la religión budista o Dharma fue Buda Shakyamuni. *Shakya* es el nombre de la familia real en la que nació y *muni* significa «Ser Apto». Nació como un príncipe en el siglo VII a. de C. y recibió el nombre de Sidharta. A la edad de 29 años el príncipe Sidharta renunció a su reino, adoptó la vida de un monje retirado en los bosques y se dedicó a la meditación durante seis años hasta que alcanzó la iluminación total o Budeidad.

Tras haber alcanzado la iluminación, Buda viajó durante cuarenta años por toda la India y, motivado por su gran compasión, enseñó el significado de sus realizaciones espirituales y cómo alcanzarlas. Se dice que en ese período de tiempo impartió 84000 enseñanzas diferentes según las diversas inclinaciones y capacidades mentales y espirituales de quienes las escuchaban.

A partir de entonces el Budadharma floreció por gran parte del continente asiático y se introdujo en el Tíbet por primera vez durante el reinado de Songtsen Gampo (circa 616-650 d. de C.). Sin embargo, fue durante el reinado de Trisong Detsen (circa 754-798 d. de C.) cuando realmente prosperó gracias a la influencia de Shantarakshita, Padmasambhava y otros maestros budistas indios. Primero, el rey Trisong Detsen invitó al

célebre maestro budista Shantarakshita al Tíbet, pero éste se encontró con la oposición de muchos de los ministros del rey que seguían la religión bon, por lo que se vio obligado a marcharse temporalmente. Antes de irse aconsejó al rey que invitara a otro famoso maestro indio, el gran practicante tántrico Padmasambhava. Este logró pacificar a los espíritus no budistas del Tíbet y de esta manera eliminó los obstáculos que impedían que las enseñanzas mahayanas y vajrayanas de Buda se difundieran por todo el país. A partir de esta primera difusión del budismo en el Tíbet surgió la tradición ñingma o ‘tradición antigua’, que tiene su origen en las traducciones de las escrituras que se realizaron en aquella época.

Sin embargo, poco después, un rey anti budista llamado Lang Darma cuyo reinado duró desde el año 838 hasta el 842 deshizo el trabajo realizado por el rey Trisong Detsen, Padmasambhava y Shantarakshita. Lang Darma destruyó templos budistas, cerró monasterios y obligó a muchos monjes y monjas a abandonar sus hábitos ejecutando a los que se negaban. De este modo erradicó toda forma de práctica budista organizada en el Tíbet. Las persecuciones de Lang Darma lo condujeron a su propia muerte. Mientras presenciaba una obra de teatro, un monje budista que se había hecho pasar por uno de los actores le disparó una flecha que le causó la muerte.

El budismo se recuperó de manera gradual en el Tíbet, pero no volvió a prosperar hasta pasados más de cien años. Una de las figuras clave en esta segunda difusión del budismo en el Tíbet fue Atisha (circa 982-1054), otro famoso erudito indio y maestro de meditación. Atisha fue en gran parte el responsable del restablecimiento del budismo en el Tíbet y su presentación especial de las enseñanzas de Buda, llamada *etapas del camino hacia la iluminación* (tib.: *Lamrim*), atrajo tanto interés y devoción hacia el budismo que a partir de entonces la supremacía de esta religión no volvió a verse amenazada en la sociedad tibetana. Después, su

tradicción recibió el nombre de *tradicción kadampa*. Los seguidores de Atisha, conocidos como *gushes kadampas*, no solo eran grandes eruditos, sino también practicantes espirituales de inmensa pureza y sinceridad.

Al mismo tiempo se fundó la tradición kagyu gracias al extraordinario trabajo de otros eminentes maestros tibetanos, como Marpa el traductor (1012-1097), su discípulo, el célebre yogui Milarepa (1052- 1135), y Gampopa (1079-1153), discípulo de Milarepa y practicante del Dharma kadam.

La tradición sakya fue establecida por Gonchok Gyelpo (1034- 1102), que fundó el monasterio Sakya en el año 1073. El príncipe Godan de Mongolia, nieto de Genghis Khan, invitó en 1244 a Sakya Pandita (1182-1251), uno de los maestros más eminentes del linaje sakya, a visitar Mongolia. Sakya Pandita difundió el budismo por toda Mongolia y el príncipe Godan estableció el linaje sakya como la fuerza política predominante en el Tíbet de aquella época. Las tradiciones sakya, kagyu y kadam, además de la posterior tradición guelug, siguen las traducciones de las escrituras tántricas realizadas durante la segunda difusión del budismo en el Tíbet, y por ello en tibetano se llaman *sarma* o ‘nuevas tradiciones’.

La institución del Dalái Lama pertenece a la tradición guelug (también conocida como *tradicción ganden*), que fue fundada por Yhe Tsongkhapa (1357-1419). La tradición guelug surgió como una reforma de la tradición kadampa original o «antigua» fundada por Atisha, y por ello los practicantes guelug (los *guelugpas*) en ocasiones reciben el nombre de *nuevos kadampas*. El legado de Yhe Tsongkhapa en el Tíbet consiste en un método muy puro y especial para practicar las enseñanzas de Buda. Tiene su origen en la *Escritura de emanación kadam*, transmitida de manera directa por Manyhushri, el Buda de la Sabiduría, a Yhe Tsongkhapa. De aquí surgió lo que se conoce como *linaje oral de ganden*.

Los primeros maestros que conservaron esta tradición, incluidos los cuatro primeros dalái lamas, dedicaron sus vidas de forma ejemplar a la práctica espiritual pura y a beneficiar a los demás de manera altruista.

1.2.2. Los cuatro primeros Dalái Lamas

Guendun Drub (1391-1474), que recibió el reconocimiento de *primer Dalái Lama* a título póstumo, conoció a Yhe Tsongkhapa cuando tenía 22 años y se convirtió en uno de sus discípulos principales. Guendun Drub era un practicante espiritual muy puro, renombrado por combinar el estudio y la práctica. Estuvo más de veinte años haciendo retiro de meditación.

Aunque era uno de los discípulos más jóvenes de Yhe Tsongkhapa, Guendun Drub se convirtió en uno de los más firmes sostenedores de la tradición ganden. Con mucha energía, dotes de liderazgo y gran destreza organizativa estableció el famoso monasterio de Tashi Lhumpo –que se convertiría más tarde en la sede del linaje de los panchen lamas–. De esta y de otras muchas maneras, Guendun Drub trabajó por la preservación y el desarrollo futuros de la tradición ganden. Murió a la edad de 84 años sentado en la postura de meditación.

Guendun Gyatso (1475-1542), cuyo reconocimiento como *segundo Dalái Lama* fue también a título póstumo, dedicó toda su vida a preservar y difundir la tradición de Yhe Tsongkhapa. En 1512 se convirtió en el abad del monasterio de Tashi Lumpo, en 1517, en el del monasterio de Drepung, y en 1525, en el del monasterio de Sera. Mientras residía en el monasterio de Drepung construyó una residencia conocida como *Ganden Phodrang*, también llamada *la residencia inferior*, que se convirtió en la sede principal de los dalái lamas hasta la época del quinto Dalái Lama.

Difundió las enseñanzas de Yhe Tsongkhapa por todo el Tíbet central y falleció en Drepung tras una breve enfermedad.

Después de la muerte de Guendun Gyatso, los grandes lamas del monasterio de Drepung emprendieron la búsqueda de su reencarnación y encontraron a un joven llamado **Sonam Gyatso** (1543-1588). Este se convirtió en un erudito y meditador muy respetado no sólo por sus cualidades espirituales, sino también por actuar como mediador para instaurar la paz entre facciones de las tradiciones guelug y kagyú que estaban enfrentadas en aquel tiempo. Al igual que su predecesor era tan respetado por sus compañeros monjes que fue elegido como abad de los monasterios de Drepung y Sera.

Su fama finalmente llegó hasta Mongolia y en particular hasta el líder de los mongoles, Altan Khan –nieto de Dayan Khan, descendiente de Kublai Khan–. Sonam Gyatso aceptó una invitación de Altan Khan y visitó Mongolia en 1578. Al escuchar las enseñanzas de Sonam Gyatso, Altan Khan se convirtió al budismo. Durante esta visita, que duró tres años, Sonam Gyatso impartió las enseñanzas de Yhe Tsongkhapa por toda Mongolia, confirió la ordenación a miles de mongoles y abolió el sacrificio de animales y otras prácticas inhumanas que allí se realizaban. Altan Khan le concedió a Sonam Gyatso el título de *Dalái Lama*. Dalái es una palabra mongola que significa ‘océano’, indicando que las buenas cualidades de Sonam Gyatso eran tan extensas como el océano. De este modo, a Sonam Gyatso se le conocía como el Dalái Lama y a partir de entonces sus reencarnaciones anteriores recibieron también este título con carácter póstumo.

El cuarto Dalái Lama, **Yonten Gyatso** (1589-1616), nieto de Althan Khan, fue el único Dalái Lama mongol. Asistentes del tercer Dalái Lama, así como representantes de los tres grandes monasterios guelugpas Drepung,

Sera y Ganden, viajaron a Mongolia para ratificar la reencarnación. A la edad de 12 años Yonten Gyatso se trasladó a Drepung para recibir formación religiosa y a los 19 fue entronizado en Ganden Phodrang en el monasterio de Drepung. Más tarde se convirtió en el abad de dicho monasterio y posteriormente del de Sera, pero solo durante un breve período de tiempo. Falleció en 1616 a la temprana edad de 27 años.

Hasta ese momento no existía el concepto de un Dalái Lama con autoridad suprema a nivel político, y ni siquiera religioso, sobre todo el Tíbet. Los tres primeros Dalái Lamas fueron muy estimados como maestros espirituales puros. La fama del tercero se difundió por toda Mongolia y recibió un título mongol honorífico, además de la protección de una poderosa fuerza militar. Sin embargo, entre los primeros dalái lamas no había ningún «Rey-Dios», nadie que personificara la unión del poder político y religioso. No existía la institución de los dalái lamas: estos eran conocidos normalmente como *las reencarnaciones de la residencia inferior* y considerados como parte de un linaje de ilustres lamas guelugpas del monasterio de Drepung a quienes los benefactores mongoles les habían concedido un título adicional.

Por medio de sus enseñanzas y actividades para difundir la tradición de Yhe Tsongkhapa y sus vidas ejemplares de disciplina moral y camino espiritual puros, los cuatro primeros dalái lamas cumplieron con su responsabilidad de preservar las enseñanzas de la tradición ganden.

Al principio, la tradición ganden no estaba mezclada con la política del Tíbet, pero luego surgieron de ella algunos de los lamas más políticos de la historia tibetana: los dalái lamas quinto, decimotercero y decimocuarto. John Powers en su *Introduction to Tibetan Buddhism* (Introducción al budismo tibetano) dice:

«las fortunas de la orden guelugpa aumentaron con rapidez debido principalmente a que seguía generando un gran número de eminentes eruditos y maestros tántricos. Otro factor que favoreció su crecimiento fue su rechazo inicial a involucrarse en la política tibetana. Por lo tanto, durante varios siglos tras la muerte de Yhe Tsongkhapa, la orden guelugpa fue conocida por su firme dedicación a la disciplina monástica, sus realizados eruditos y su adiestramiento intensivo en la meditación. Sin embargo, esta actitud de distanciamiento de la política no duraría mucho». ¹²

1.2.3. El quinto Dalái Lama

La institución de los Dalái Lamas tal y como hoy se conoce –una mezcla del Dharma y la política como modo de gobierno– comienza con el Dalái Lama conocido como el *Gran Quinto*. Como resultado de una serie de complicados acontecimientos políticos e históricos, además de una guerra abierta, «el Quinto convirtió la institución del Dalái Lama en el símbolo central del Estado tibetano». ¹³

Debido al rápido desarrollo y aumento de la popularidad de la tradición guelug, los reyes de la región de Tsang en el Tíbet, que seguían la tradición karma kagyü, comenzaron a sentir cada vez más rencor contra los guelugpas y a someterlos a períodos de persecución. ¹⁴

Las hostilidades entre los guelugpas y los partidarios del rey de Tsang se intensificaron durante varios años antes y después de la muerte del cuarto

¹² John Powers: *Introduction to Tibetan Buddhism*, Nueva York: Snow Lion Publications, 2007. P. 475.

¹³ Ram Rahul: *Dalai Lama: The Institution*, Nueva Delhi: Vikas Publishing House, 1995, p. 29.

¹⁴ John Powers: *Introduction to Tibetan Buddhism*, Nueva York: Snow Lion Publications, 2007. P. 163-164

Dalái Lama. En este entorno de conflictos políticos y religiosos nació el quinto Dalái Lama, **Losang Gyatso** (1617-1682).

Había tres candidatos al trono del quinto Dalái Lama. Uno era Dragpa Gyaltsen, cuya posterior celebridad y gran talla como maestro espiritual serían percibidas por el quinto Dalái Lama como una amenaza. Este declara en su autobiografía (tib.: *Du.ku.lei go.zsang*) que el Panchen Lama, Losang Chokyi Gyaltsen (Losang Chogyen), lo eligió a él, Losang Gyatso, como Dalái Lama reencarnado por medio de una adivinación, aunque no indica la fecha de tal elección y ni siquiera se menciona nada al respecto en la propia autobiografía del Panchen Lama.¹⁵

El momento en que el quinto Dalái Lama nació era tan inestable políticamente que su descubrimiento y paradero se mantuvieron en secreto durante un tiempo. En 1635, cuando el quinto Dalái Lama tenía 18 años, el líder de los mongoles chogthu, que apoyaba al gobernador de Tsang, envió una tropa de diez mil soldados «para exterminar a la secta guelugpa».¹⁶ Estos acontecimientos condujeron finalmente a la guerra entre los ejércitos de los mongoles chogthu y los qoshot de Gushri Khan, que apoyaban al quinto Dalái Lama, cada bando resuelto a defender su respectiva tradición budista. Gushri Khan salió victorioso y en 1638 fue entronizado en una ceremonia celebrada en el templo de Yhokhang, en Lhasa, donde recibió el título de «rey religioso y sostenedor de la fe budista».¹⁷

¹⁵ Zuiho Yamaguchi: *The Sovereign Power of the Fifth Dalai Lama: sPrul sku gZims-khang-gong-ma and the Removal of Governor Norbu*, Tokio: The Toyo Bunko (The Oriental Library), «Memoirs of the Research Department of the Toyo Bunko», núm. 55, 1995.

¹⁶ Tsepon W. D. Shakabpa: *Tibet: A Political History*, Nueva York: Potala Publications, 1984, pp. 103.

¹⁷ Tsepon W. D. Shakabpa: *Tibet: A Political History*, Nueva York: Potala Publications, 1984, pp. 105.

Poco después estalló una guerra religiosa donde Gushri Kahn atacó al rey Tsangpa y este último fue ejecutado, Gushri Khan concedió la autoridad suprema sobre todo el Tíbet al quinto Dalái Lama.¹⁸

«El primer paso en el camino que condujo al quinto Dalái Lama, que no era más que un lama reencarnado del monasterio de 'Bras.spungs [Drepung], a verse a sí mismo como rey del Tíbet y llevar las riendas del Gobierno fue la construcción del Potala».¹⁹

Con la derrota de sus oponentes en Tsang y la construcción del Palacio de Potala, el quinto Dalái Lama obtuvo cierto poder político, pero para conseguir además la autoridad religiosa suprema, había otros obstáculos que superar. En la sociedad feudal de aquella época, el poder de un soberano sólo podía perdurar si era indiscutible y no había rivales. Al igual que en las monarquías medievales de todo el mundo, se asesinaba a los adversarios y se aplastaba brutalmente toda oposición.

Esto queda ilustrado con claridad en el caso de tulku Dragpa Gyaltzen (o Ngatrul Dragpa Gyaltzen). Yamaguchi continúa:

«El quinto Dalái Lama era un lama reencarnado (*sprul.sku* [tulku]) del monasterio de 'Bras.spungs [Drepung], pero había otro lama reencarnado en este mismo monasterio, *sprul.sku gZsims.khang.gong.ma* [el tulku de la residencia superior, tulku Dragpa Gyaltzen], que era reconocido como la reencarnación de *Pan.chen bSod.nams.grags.pa* [Panchen Sonam Dragpa] (1478-1544). Para que el Dalái Lama se convirtiera en la autoridad religiosa suprema de todo el Tíbet era imprescindible que sólo hubiera un

¹⁸ Melvyn C. Goldstein: *The Snow Lion and the Dragon – China, Tibet and the Dalai Lama*, Berkeley: University of California Press, 1997. Pp 9.

¹⁹ Zuiho Yamaguchi: *The Sovereign Power of the Fifth Dalai Lama: sPrul sku gZims-khang-gong-ma and the Removal of Governor Norbu*, Tokio: The Toyo Bunko (The Oriental Library), «Memoirs of the Research Department of the Toyo Bunko», núm. 55, 1995. Pp 8.

lama reencarnado presidiendo el monasterio de 'Bras-spungs [Drepung], el propio Dalái Lama, que lo haría desde su sede principal en el Palacio de dGa'.ldan [Ganden]». ²⁰

Dragpa Gyaltsen nació en 1619, en el décimo mes del año de la oveja y elemento tierra según el calendario tibetano, en Tolung, en el seno de la ilustre familia Gaykhasa. Al principio se pensó que podría ser una reencarnación del cuarto Dalái Lama, pero a los 6 años fue reconocido por Panchen Losang Chogyen como reencarnación de Ngauang Sonam Gueleg Pelsang (1594-1615). Fue entronizado oficialmente como lama reencarnado de la llamada *residencia superior* del monasterio de Drepung (la residencia inferior era la que pertenecía a los dalái lamas). El hecho de que fuera el lama reencarnado de la residencia superior significaba que su linaje de reencarnación procedía de Panchen Sonam Dragpa (tutor del tercer Dalái Lama), y por sus conocimientos y realizaciones espirituales, Dragpa Gyaltsen era considerado una autoridad religiosa de rango equiparable al del quinto Dalái Lama.

Aunque tulku Dragpa Gyaltsen era dos años más joven que el Dalái Lama, espiritualmente disfrutaba de mayor prestigio. Los peregrinos procedentes de Mongolia y de las fronteras de Kham, en el Tíbet oriental, primero presentaban sus respetos a tulku Dragpa Gyaltsen y luego al Dalái Lama, en ocasiones hacían más ofrendas al primero que al segundo y cuando se hablaba de las residencias inferior y superior se les daba la misma importancia. ²¹

²⁰ Zuiho Yamaguchi: *The Sovereign Power of the Fifth Dalai Lama: sPrul sku gZims-khang-gong-ma and the Removal of Governor Norbu*, Tokio: The Toyo Bunko (The Oriental Library), «Memoirs of the Research Department of the Toyo Bunko», núm. 55, 1995. Pp 10.

²¹ Zuiho Yamaguchi: *The Sovereign Power of the Fifth Dalai Lama: sPrul sku gZims-khang-gong-ma and the Removal of Governor Norbu*, Tokio: The Toyo Bunko (The Oriental Library), «Memoirs of the Research Department of the Toyo Bunko», núm. 55, 1995. Pp 16.

A pesar de distintos acosos y circunstancias adversas construidas por el gobierno del quinto Dalái Lama, Dragpa Gyaltsen mantuvo sus compromisos espirituales. Además de adoptar al quinto Dalái Lama como uno de sus consejeros espirituales, el tulku le honraba y le hacía espléndidas ofrendas materiales. En numerosas ocasiones, cuando el Dalái Lama salía de viaje o regresaba a Lhasa, Dragpa Gyaltsen se despedía de él o le daba la bienvenida personalmente tal y como correspondía.

De forma repentina, el tulku Dragpa Gyaltsen cayó enfermo el día 25 del cuarto mes tibetano del año del mono y elemento fuego, 1656. Utilizando su enfermedad como pretexto, Sonam Rabten y Norbu intentaron varias veces matar a Dragpa Gyaltsen. Finalmente, el día 13 del quinto mes, Dragpa Gyaltsen fue brutalmente asesinado en su residencia. Para evitar sospechas de asesinato le introdujeron profundamente en la garganta varios pañuelos de seda. Así fue como un ser de gran pureza espiritual, amado y venerado por la mayoría de los tibetanos, fue humillado y condenado a muerte por los ministros del quinto Dalái Lama. Tulku Dragpa Gyaltsen murió a los 38 años.

Kundeling Rimpoché dice:

«Este acontecimiento sin precedentes fue el más escandaloso ocurrido en la historia del Tíbet en general y de los guelugpas en particular. A partir de estos sucesos se pueden extraer muchas conclusiones sobre la naturaleza de la propia posición del Dalái Lama, del papel de sus asesores y del monopolio del nuevo Gobierno de Ganden Phodrang recientemente establecido»,²²

Algunos escritores han intentado atribuir toda la responsabilidad del asesinato a los ministros del quinto Dalái Lama y, en particular, a Sonam

²² Kundeling Rimpoché: *An Authority in Question*, (tesis no publicada), pp. 28-30.

Rabten, y afirman que el quinto Dalái Lama no sabía nada de lo que estaba ocurriendo, pero Yamaguchi escribe: «Es evidente por las críticas abiertas que hacía de Panchen Sonam Dragpa en su *Chronicle of Tibet* (Crónica del Tíbet), escrita en 1643, que el Dalái Lama detestaba al lama reencarnado».59 Después de la muerte de Dragpa Gyaltsen, el quinto Dalái Lama ordenó concluir el linaje de reencarnaciones de este gran lama.

Muchos lamas guelugpas piensan que Dragpa Gyaltsen, y no Losang Gyatso, era la verdadera reencarnación del cuarto Dalái Lama, y que cuando murió se convirtió en un Protector de la tradición ganden de Yhe Tsongkhapa. De hecho, antes de su muerte, Dragpa Gyaltsen predijo que se convertiría en el Protector del Dharma Doryhe Shugden.²³

Posteriormente, el quinto Dalái Lama reconoció que no había comprendido la verdadera naturaleza de Doryhe Shugden y entonces comenzó a realizar su práctica y compuso oraciones dirigidas a él (véase el capítulo 1). En ellas, las primeras escritas a Doryhe Shugden, lo invita a acudir desde el *Dharmakaya*, lo que indica con claridad que consideraba a Doryhe Shugden como un ser iluminado.²⁴

Con una soberanía que abarcaba toda la autoridad espiritual y temporal, el quinto Dalái Lama se convirtió no sólo en un autócrata, sino también en dueño y señor supremo de la vida y la muerte de los tibetanos. Su Gobierno explotaría más tarde su posición al máximo.

²³ Tsepon W. D. Shakabpa: *Tibet: A Political History*, Nueva York: Potala Publications, 1984, pp. 100-103.

²⁴ Quinto Dalai Lama, en tibetano: 'Jam.mgön rgyal.wa'i bsten.srungrdo.rje shugs.lden kyi 'phrin.bchol bhjoks.bsdsus, publicado por el monasterio de Seramey, p. 14; traducción al inglés (de fuente no confirmada): *Prayer by the 5th Dalai Lama to Gyelchen Dorje Shugden*, http://dorjeshugden.com/wp/?page_id=341, 21 de septiembre del 2009. Para otra traducción en inglés (de fuente no confirmada) véase Quinto Dalai Lama: *Propitiation of Shugden by the Great Fifth Dalai Lama*, <http://www.shugdensociety.info/Bernis2EN.html>, 21 de septiembre del 2009.

Resulta significativo que el presente Dalái Lama haya reafirmado repetidas veces su afinidad con el quinto Dalái Lama que, como hemos visto, estaba tan involucrado en guerras y actividades políticas.

1.2.4. Sexto y séptimo Dalái Lamas

Los acontecimientos que siguieron a la muerte del quinto Dalái Lama (en 1682) fueron de lo más insólito. El Dalái Lama había designado como regente a un joven llamado Sangye Gyatso, que anteriormente había sido uno de sus asistentes y tenía una buena formación en asuntos religiosos y políticos.

El joven regente ocultó la muerte del quinto Dalái Lama durante quince años diciendo que se encontraba en retiro de meditación durante tiempo indefinido y que no se le podía molestar. Un monje del monasterio de Namgyal Dratsang recibió la orden de ocupar el puesto del Dalái Lama y residir en el Palacio de Potala para realizar las tareas rutinarias que le correspondían. Shakabpa dice respecto a esta extraña situación:

«[...] el monje de Namgyal Dratsang se cansó pronto de la prisión forzada a la que estaba sometido e intentó escapar de las obligaciones derivadas de asumir la identidad del Dalái Lama. A veces se le tuvo que golpear y otras sobornar. Debió de resultarle muy difícil tener que permanecer entre los muros del Potala en esas condiciones durante quince años».²⁵

La construcción del Palacio de Potala, símbolo supremo del poder del Dalái Lama y de su vínculo con Avalokiteshvara, fue completada en 1695. Poco después, el regente anunció que en realidad el quinto Dalái Lama había

²⁵ Tsepon W. D. Shakabpa: *Tibet: A Political History*, Nueva York: Potala Publications, 1984, pp. 126.

muerto en 1682 y que su reencarnación ya tenía 13 años. Más tarde, el regente Sangye Gyatso fue ejecutado por el líder mongol Lhazang Khan.²⁶

Sin embargo, esos quince años de engaños no fueron tan escandalosos como el comportamiento y el estilo de vida del sexto Dalái Lama, **Tsangyang Gyatso**, que casi destruyó la propia institución:

Una de las principales reformas realizadas por Yhe Tsongkhapa consistió en la estricta adherencia a la disciplina monástica que Buda había establecido, pero el sexto Dalái Lama se sublevó contra esta tradición religiosa que se suponía debía preservar. Tsangyang Gyatso prefería llevar una vida frívola dedicada a los deportes, la bebida, las mujeres y las juergas hasta la madrugada. Grunfeld comenta:

«Tsangyang Gyatso [...] llegó a ser conocido entre los tibetanos como el *Juerguista*, y no sin razón, puesto que le interesaba más la lujuria que la búsqueda religiosa [...]. Se le recuerda con cariño por su poesía, que constituye casi la única literatura no religiosa del Tíbet».²⁷

Los llamamientos de su Guía Espiritual, Panchen Lama Losang Yeshe, para que se concentrara en el estudio y la práctica religiosa fueron en vano. Por el contrario, el joven Dalái Lama, desequilibrado por los placeres de la vida ordinaria, dijo a su Guía Espiritual que deseaba renunciar a sus votos.²⁸

Al igual que había ocurrido con el quinto Dalái Lama, los líderes religiosos de su tiempo le imploraron que siguiera el camino espiritual mostrado por Buda:

²⁶ Inder L. Malik: *Dalai Lamas of Tibet: Succession of Births*, Nueva Delhi: Uppal Publishing House, 1984, p.

²⁷ Tom A. Grunfeld: *The Making of Modern Tibet*, Nueva York y Londres: M.E. Sharpe, 1996. Pp 43.

²⁸ Tsepon W. D. Shakabpa: *Tibet: A Political History*, Nueva York: Potala Publications, 1984, pp. 129.

«Al Dalái Lama [...] se dirigieron los abades de los tres grandes monasterios [Drepung, Sera y Ganden], el desi [regente] Taktse y Lhazang Khan, [...] el nieto de Gushri Khan, todos ellos suplicándole que no renunciara a sus votos *guetsul* [monje novicio], pero sus súplicas no sirvieron de nada».²⁹

Este comportamiento en una figura religiosa de alto rango resultaba inaceptable y no cumplía con las expectativas de los benefactores mongoles. Cuando fracasaron todos los intentos de persuasión, Lhazang Khan entró en Lhasa con sus tropas y tomó el control político por completo. Llevó al Dalái Lama ante su tribunal y lo castigó por sus numerosas faltas. Junto con el emperador Manchú de China, decidió destituir y desterrar al desacreditado Dalái Lama, y con su fuerza militar lo obligó a acceder. De camino al exilio, el joven Tsangyang Gyatso murió «misteriosamente», probablemente asesinado.

Entonces, Lhazang Khan reconoció públicamente a otro monje, Ngawang Yeshe Gyatso, como verdadero sexto Dalái Lama y lo entronizó en el Palacio de Potala. Sin embargo, la mayoría de los tibetanos no apoyaban esta elección. Cuando llegaron las noticias de que se había encontrado la reencarnación del anterior sexto Dalái Lama y que era un niño llamado Kelsang Gyatso, los chinos manchúes se dieron cuenta de la ventaja política que podría suponer controlar a este niño y confiaron su protección al monasterio de Kumbum.

Durante todo este período de confusión, la mayor parte de los tibetanos seguían manteniendo su fe en Tsangyang Gyatso como el sostenedor más atípico de la tradición de Yhe Tsongkhapa.

²⁹ *Ibíd.* p. 129.

Como resultado de las actividades del regente Sangye Gyatso y del sexto Dalái Lama se perdió el poder político que tan despiadadamente la historia y la institución de los Dalái Lamas había adquirido mediante el quinto Dalái Lama, primero a mano de los mongoles, y después, de los chinos a través de los manchúes.

Poco después, Lhazang Khan se vio involucrado en un conflicto con otra tribu mongola, los dzsungars, que lograron conquistar Lhasa y lo asesinaron. Al tomar el control de esta ciudad, depusieron y encarcelaron a Yeshe Gyatso, el Dalái Lama elegido por Lhazang Khan, y ejecutaron a muchos lamas y funcionarios políticos que habían apoyado a este último.

Los tibetanos solicitaron a los dzsungars que trajeran al verdadero Dalái Lama a Lhasa, pero los chinos manchúes no querían liberar al joven **Kelsang Gyatso** (1708-1757). El regente en aquel momento, Taktse Shabdrung, junto con otros funcionarios tibetanos, enviaron una carta a los chinos manchúes reconociendo a Kelsang Gyatso como el Dalái Lama. Entonces, el emperador chino manchú utilizó su señuelo político y confirmó que Kelsang Gyatso era el séptimo Dalái Lama. Presentó a Kelsang Gyatso con un sello de oro con la inscripción *Sello del sexto Dalái Lama* evitando así la controversia de si los dos anteriores sextos dalái lamas habían sido verdaderas reencarnaciones o no.³⁰

Debido a la creciente impopularidad del régimen de los dzsungar y a la frustración que causaron por no haberles traído al Dalái Lama, los tibetanos los expulsaron y se pusieron del lado de los chinos manchúes.

De este modo, en 1720 estos últimos escoltaron a Kelsang Gyatso hasta Lhasa donde a la temprana edad de 12 años fue entronizado como séptimo Dalái Lama, pero sin poder temporal. Los chinos manchúes establecieron

³⁰ Ibidem 137-138

un nuevo modo de gobierno en el Tíbet con un consejo de ministros que reemplazaba al todopoderoso regente del sistema anterior.³¹

Sin embargo, en 1728, uno de los ministros recién elegidos, Pholhanas, derrotó violentamente al resto de los ministros y tomó el control total del Tíbet. Tres ministros y catorce de sus compañeros fueron ejecutados justo fuera del Potala y sus cuerpos fueron cortados en trozos. El padre del séptimo Dalái Lama había sido partidario de los ministros ejecutados, y por ello, padre e hijo fueron exiliados durante siete años.³²

Pholhanas gobernó el Tíbet hasta 1747 mientras el Dalái Lama permanecía en segundo plano:

«Durante los diecinueve años que gobernó el Tíbet reinó la paz y la prosperidad en todo el territorio. Estableció una sólida alianza con los emperadores manchúes y ejerció su influencia sobre el propio Dalái Lama».

Pholhanas fue sucedido por su hijo menor, Giemey Namgyal, que trató de restablecer la alianza con los mongoles dzsungar para expulsar a los chinos manchúes del Tíbet. Cuando los chinos manchúes de Lhasa se enteraron de sus planes, lo mataron. En 1751, el propio Dalái Lama recibió el poder absoluto espiritual y temporal sobre el Tíbet, pero falleció poco después en 1757.³³

Shakabpa hace las siguientes observaciones sobre la vida del séptimo Dalái Lama:

«Era un erudito. Su vida política estuvo marcada por las dificultades. Sólo pudo ejercer el poder temporal hacia el final de su vida. Aunque eclipsado

³¹ Ibídem p 141.

³² Ibídem pp 140-141.

³³ Ibídem pp 147-150.

por las figuras políticas de aquellos tiempos de violencia, se ha reconocido su superioridad sobre los demás dalái lamas en asuntos religiosos debido a su compasión y erudición».³⁴

1.2.5. Del octavo al duodécimo dalái lamas

En Occidente se ha difundido el mito del Tíbet como un pacífico reino montañoso que siempre ha sido dirigido por la encarnación humana de Avalokiteshvara, el Buda de la Compasión. Pero si se analiza con detenimiento, se puede comprobar que la institución de los dalái lamas, que comenzó a funcionar de manera efectiva con la violenta toma del poder por parte del quinto Dalái Lama, muestra una clara ausencia de liderazgo hasta el siglo XX. De hecho:

«Del noveno al duodécimo dalái lamas ninguno jugó un papel notorio en la vida del Tíbet. Sus vidas destacan por su brevedad. Varios de ellos murieron antes de llegar a la edad en la que podrían haber asumido el poder o escribir alguna obra».³⁵

Existe una gran especulación sobre estos dalái lamas «desaparecidos». Sus muertes prematuras y la acusada y evidente sed de poder que había en Lhasa han llevado a muchos historiadores «[...] a sospechar que los fallecimientos de estos dalái lamas tan jóvenes fueron crímenes».³⁶ Lo que está claro es que durante mucho tiempo los dalái lamas no ejercieron ningún rol de liderazgo en la vida política tibetana y ni siquiera en la religiosa. Esto cambiaría con los dos siguientes dalái lamas.

³⁴ *Ibídem* pp 152.

³⁵ Ram Rahul: *Dalai Lama: The Institution*, Nueva Delhi: Vikas Publishing House, p. 54.

³⁶ K. Dhondup: *The Water-bird and Other Years: A History of the Thirteenth Dalai Lama and After*, Nueva Delhi: Rangwang Publishers, 1986. Pp2-3.

1.2.6. El decimotercer Dalái Lama

El decimotercer Dalái Lama llegó al poder a la edad de diecinueve años en 1895. Habiendo sobrevivido un intento de asesinato (su ex regente ocultó mantras mortales en las botas del Dalái Lama), se encontró a si mismo cargado con la desalentadora tarea de guiar al Tíbet en un mundo rápido y cambiante. Probó ser un líder capaz quién solicitó introducir un modesto programa de reforma, sólo para ser frustrado por aristócratas y lamas mayores. Él era también un entusiasta practicante de las enseñanzas Nyingma. Tuvo varios maestros de la escuela Nyingma, práctica con ellos en el palacio Potala, y escribió comentarios a los textos Nyingma escritos por su predecesor, el Quinto Dalái Lama.

La apertura del decimotercer Dalái Lama a la escuela Nyingma estuvo en un marcado contraste con aquella de Pabongka Rinpoche, el lama Gelugpa más influyente de la época, cuya autoridad rivalizaba con la del Dalái Lama. Pabongka heredó la práctica de Dorje Shugden de la familia de su madre, y siendo un hombre joven recibió también enseñanzas de lamas Nyingma. Después de una grave enfermedad quedó convencido de que su enfermedad era una señal de Shugden para dejar de practicar enseñanzas Nyingma, lo cual hizo. Le fue ordenado por el decimotercer Dalái Lama el dejar de seguir propiciando a la deidad, ya que esta práctica estaba destruyendo el budismo. Pabongka entonces prometió “desde lo más profundo de mi corazón” nunca volver a propiciar a Shugden. Él evidentemente cambió de idea sin embargo, y subsecuentemente pasó esta práctica a sus discípulos...

Bell informa que el Dalái Lama recibió críticas de algunos tibetanos por sus actividades militares y cita al joven príncipe de Sikkim: «Participar en el exterminio de vidas es pecado para un budista, un gran pecado para un

lama y un terrible gran pecado para el más elevado de todos los lamas». ³⁷ De nuevo, esto muestra la naturaleza de la política del lama gobernante: el decimotercer Dalái Lama era un monje budista ordenado con el compromiso de no perjudicar a los demás, lo que incluye no matar ni causar sufrimiento. Al igual que ocurriera con el llamado *Gran Quinto*, este es otro bochornoso ejemplo de monje budista que mantiene la posición de gran lama y es supuestamente un ser sagrado.

En la época del decimotercer Dalái Lama, varios periodistas, funcionarios de Estado y exploradores que visitaron el Tíbet se quedaron atónitos por las atrocidades que presenciaron en lugar del supuesto «Shangri-la» que esperaban encontrar. Publicaron relatos de lo que vieron y a partir de ellos podemos extraer conclusiones más precisas sobre la brutalidad de la teocracia y el papel del decimotercer Dalái Lama en la misma.

En 1882, Sarat Chandra Das, erudito indio, observó horrorizado de camino a Lhasa «un grupo de prisioneros en el mercado de Tashi Lhumpo atados con cadenas, con los brazos inmovilizados con un *cangue* (gran tablón de madera alrededor del cuello) y algunos de ellos sin ojos». ³⁸

Durante el Gobierno del decimotercer Dalái Lama nadie podía escapar a esta clase de brutalidad, sin importar el rango, y ésta se extendía a familiares inocentes. Goldstein pone el ejemplo del regente Demo Rimpoché, que fue encarcelado y asesinado por orden del Decimotercero

³⁷ Charles Bell: *A Portrait of a Dalai Lama: The Life and Times of the Great Thirteenth*, Londres: Wisdom Publications, 1987. P. 100

³⁸ Extraído de *A Journey to Lhasa and Central Tibet*, por Sarat Chandra Das, William Woodville Rockhill, Gran Bretaña: Royal Geographical Society, 1902, citado en *The Opening of Tibet: An Account of Lhasa and the Country and People of Central Tibet and of the Progress of the Mission Sent There by the English Government in the Year 1903-4*, por Perceval Landon, Londres: Doubleday Page & Co., 1905, p. 116, y cuyo texto completo puede encontrarse en: http://www.archive.org/stream/openingtibetana01youngoo/openingtibetana01youngoo_djvu.txt.

cuando el oráculo de Nechung supuestamente descubrió que confabulaba un complot para recuperar su poder.³⁹

Durante su reinado, el Dalái Lama ordenó personalmente los castigos que se debían imponer por delitos graves. Sir Charles Bell describe cómo se ordenaban ejecutar las condenas:

«Por ejemplo, en el caso de una sublevación u otros disturbios, el Tribunal Eclesiástico elige a un funcionario eclesiástico, y el Gabinete, a uno laico, y ambos realizan una investigación sobre el motivo del incidente y la pena que se ha de imponer. Se envían sus nombres al Dalái Lama para que dé su aprobación. En sus averiguaciones deben ponerse de acuerdo, no se permite divergencia de opiniones; el más fuerte es el que gana. Entonces informan al Gabinete, el cual propone diversas órdenes alternativas y envía su informe al primer ministro. El Dalái Lama estampa sus huellas digitales con tinta roja como sello en la orden aprobada».⁴⁰

Parece lógico que alguien con tanta sangre en sus manos selle el destino de los demás con sus huellas digitales estampadas con tinta roja.

Es totalmente inapropiado que un monje budista, en particular alguien con la reputación de ser la manifestación de la compasión de todos los Budas (Avalokiteshvara), encuentre la tortura y la ejecución inevitables.⁴¹ Bell indicó: «Hay que reconocer que las penas impuestas a los peores delincuentes eran, desde el punto de vista occidental, casi peores que la muerte».⁴²

³⁹ Melvyn C. Goldstein: *A History of Modern Tibet Volume 1: 1913-1951 The Demise of the Lamaist State*, Berkeley, Los Angeles y Londres: University of California, 1989. pp. 42-43

⁴⁰ Charles Bell: *A Portrait of a Dalai Lama: The Life and Times of the Great Thirteenth*, Londres: Wisdom Publications, 1987. P. 180.

⁴¹ Charles Bell: *A Portrait of a Dalai Lama: The Life and Times of the Great Thirteenth*, Londres: Wisdom Publications, 1987. P. 179.

⁴² *Ibíd.*, p. 62.

Las circunstancias que rodearon su muerte están repletas de intrigas, supersticiones y sospechas de asesinato, además de la perversa influencia del oráculo de Nechung. El Dalái Lama cayó gravemente enfermo con fiebre muy alta. Una noche, el oráculo de Nechung fue convocado a toda prisa. Mientras estaba en trance:

«[...] el médium del oráculo de Nechung dio al Dalái Lama una medicina en forma de polvo. Cuando el médium de Nechung salió [del trance], Yhampala, el médico del Dalái Lama, le indicó que se le había administrado una medicina equivocada. Poco después, el médium de Nechung le dio una segunda medicina según la prescripción del médico. Pero con ninguna de las dos se consiguió aliviar la enfermedad del Dalái Lama, cuya salud seguía empeorando».⁴³

A partir de ese momento la fiebre aumentó, el Dalái Lama comenzó a delirar y murió al día siguiente.

1.3. El decimocuarto Dalái Lama

El actual Dalái Lama, nació en 1935, fue introducido a la práctica de Dorje Shugden por uno de sus tutores, por Trijang Rinpoche, el más importante discípulo de Pabongka. Ésta era una época de gran confusión política en el Tíbet. La confianza en el oráculo del Estado, Nechung había sido puesta en duda, y algunos pensaban que el gobierno debía cambiar su lealtad hacia el oráculo representando a Dorje Shugden. El regente, Reting Rinpoche, fue forzado a dimitir, solo para retornar a iniciar un fallido golpe en 1947. La China comunista arribó en Lhasa in 1952. El Dalái Lama, sus tutores,

⁴³ Ibídem, p. 438.

y 100,000 tibetanos huyeron a la India en 1959, posiblemente – de acuerdo con algunos lamas – gracias al aviso del oráculo de Shugden.

El decimocuarto Dalái Lama tuvo como tutores a dos de los más grandes maestros espirituales de nuestro tiempo: Kyabyhe Ling Rimpoché (1903-1983) y Kyabyhe Triyhang Rimpoché (1901-1981). Triyhang Rimpoché y su propio Guía Espiritual, Kyabyhe Yhe Phabongkha Rimpoché, fueron las dos figuras más importantes de la tradición guelugpa en el siglo XX. Gracias principalmente a estos dos maestros espirituales, todos los linajes esenciales guelugpas se han mantenido completamente puros e ininterrumpidos hasta la actualidad, incluido el linaje cercano del Protector del Dharma Doryhe Shugden.

Triyhang Rimpoché, considerado una emanación de Buda Shakyamuni, Buda Heruka, Atisha y Yhe Tsongkhapa, escribió un extenso comentario, además de muchos rituales especiales y yogas, sobre Doryhe Shugden.⁴⁴ El presente Dalái Lama se ha referido a Triyhang Rimpoché como su Guru raíz o Guía Espiritual principal⁴⁵; y Triyhang Rimpoché fue también el Guru raíz de muchos lamas jóvenes y ancianos de la tradición guelugpa, así como de miles de otros monjes, monjas y personas laicas. Fue uno de los lamas más respetados y queridos de la segunda mitad del siglo XX.⁴⁶

Es triste comprobar que el Dalái Lama no menciona estas extraordinarias cualidades de su Guía Espiritual ni una sola vez en su última autobiografía y sólo se refiere a él de paso como tutor subalterno y miembro de su séquito.⁴⁷ En su autobiografía anterior también habla de

⁴⁴ Gueshe Kelsang Gyatso: *Gema del corazón*, Málaga: Editorial Tharpa, 2006, p. 106.

⁴⁵ Decimocuarto Dalai Lama: *Union of Bliss and Emptiness*, Snow Lion Publications, 1988, p. 26.

⁴⁶ Gueshe Kelsang Gyatso, *Gema del corazón*, Málaga: Editorial Tharpa, 2006, p. 81.

⁴⁷ Decimocuarto Dalai Lama: *Freedom in Exile*, Gran Bretaña: Abacus, 2002, p. 90.

Triyhang Rimpoché, pero solo como la persona que le enseñó a leer, a pronunciar y los principios de la gramática.⁴⁸

Como líder político y espiritual no electo del pueblo tibetano, la influencia del Dalái Lama sobre su Gobierno, su Ejecutivo y su pueblo es omnipresente. Debido a la posición de autoridad de la que disfruta, sus decisiones están más allá de toda crítica y debate serio. De hecho, la gran mayoría de los tibetanos «se sienten sobrecogidos [en silencio] solo con escuchar el nombre de su jefe religioso y secular».⁴⁹ Su control es tan férreo que casi ningún tibetano se atrevería a criticar las actividades del Dalái Lama por miedo a las represalias a las que sería sometido de inmediato. Esto queda reflejado con claridad en la falta de libertad de expresión en la comunidad tibetana en exilio.

En un anuncio publicado en el periódico *Times of Tibet* y en la revista *Sheyha* (Conocimiento) ampliamente distribuidos por todas las comunidades tibetanas, se dice:

«Debemos acallar sin vacilación a todo aquel que vaya contra el Dalái Lama haciendo uso de la fuerza, el dinero y las posesiones, es decir, por cualquier medio, incluida la violencia».⁵⁰

En 1998, la Televisión Nacional Suiza (*Swiss National TV - SNTV*) informó de que la Asamblea Nacional tibetana nunca ha tomado en toda su historia ninguna decisión contraria a los deseos del Dalái Lama. El periodista suizo Beat Regli preguntó al vicepresidente de la Asamblea si

⁴⁸ Decimocuarto Dalai Lama: *My Land and My People*, Nueva York: Warner Books Edition, 1997, p. 24.

⁴⁹ *Dalai Lama: Discord in Exile*, del programa *10 vor 10* de la televisión suiza SFI, con el periodista Beat Regli, enero 1998. Segunda parte.

⁵⁰ *Ibídem*

cabía la posibilidad de que esto pudiera suceder alguna vez. Este último sonrió de manera benevolente y respondió con frialdad: «No..., no».⁵¹

En 1973, un alto lama Gelugpa llamado Zemey Rimpoché, publicó un recuento de Dorje Shugden que recibió oralmente de su maestro (quien fuera tutor del Dalái Lama) Trijang Rinpoche. Este texto recuenta en detalle, las varias calamidades que les ocurrieron a monjes y laicos de la tradición Gelugpa que practicaban enseñanzas Nyingma, incluidos los tres últimos Panchen Lamas, altos oficiales del gobierno del Dalái Lama, Reting Rimpoché, e incluso Pabongka mismo. En cada caso, la enfermedad, tortura o muerte incurrida es clamada como el resultado de haber ofendido a Dorje Shugden. La publicación de este material fue condenada por el Dalái Lama, quien estaba relacionado ya con prácticas Nyingma bajo la guía de Dilgo Khyentse Rimpoché. Sin embargo las opiniones del Dalái Lama respecto a Dorje Shugden comenzaron a cambiar y lo condujeron a sus primeras declaraciones desalentando la práctica en 1976.

Durante la primera mitad de su vida, el Dalái Lama confiaba en Dorje Shugden, e incluso a tomar compromisos de por vida. Durante este tiempo, escribió la siguiente oración a Dorje Shugden.

Melody of the Unceasing Vajra

A Request-Prayer to Mighty Gyalchen Dorje Shugden,
Protector of the Conqueror Manjusri Tsongkhapa's Teachings

By the Supreme Victor, the Great 14th Dalai Lama

HUM

Glory of the wisdom, compassion and power of infinite Buddhas,
Miraculously powerful protector of Manjusri Tsongkhapa's Teachings,

⁵¹ Ibídem

Arisen as a lord of all wrathful worldly hosts,
Come from the abodes of Tushita, Kechara, and so forth!

Prostrating with devotion of body, speech, and mind,
I confess all mistakes and faults in which,
Out of delusion, I have contradicted your holy mind:
Accept with forbearance and show your smiling face!

Arising from the sport of non-dual bliss and emptiness,
Are offerings and torma of flesh and blood heaped like a mountain,
First portions of milk, yogurt, beer and tea swirling like the ocean,
Auspicious signs and substances and various animals,
Peaceful and wrathful ornaments, inner-enemy-destroying weapons and
armour,
Amassed samaya substances, outer, inner, and secret, without exception!

Having fulfilled your heart commitment and purified degeneration,
By making these actually arranged and visualized offerings,
Increase Lozang the Victorious One's Teachings,
And the life span and activities of the Teachings' upholders!
Further the happiness of beings in the Gaden [Podrang] dominion!

Especially pacify all harm to us, the yogis and entourages,
That arises because of previous karma and immediate conditions,
And spontaneously accomplish, just as we wish,
All good things, both spiritual and temporal!
Grind to dust without remainder
The hordes of delusions that cause perverse perceptions and actions
Towards the teachings and lay and ordained people
With potent, accurate, powerful great vajra fire!

Especially, cause the saffron-clad community of Dungkar Monastery,
Brightly beautiful in bonds of pure morality,
To soar the path of immortal liberation
On unified wings of Sutra and Tantra!

In brief, we enthrone you, O Deity, as the supreme
Collected nature of all Gurus and Protective Deities!
From densely gathered clouds of the four activities
Pour down a cool rain of the two siddhis!

This, a Request-Prayer to Mighty Gyalchen Dorje Shugden, Protector of the Conqueror Manjusri Tsongkhapa's Teachings entitled Melody of the Unceasing Vajra's composition was urged, not only by the vajra prophecy of the great emanated Dharmapala himself, but also on behalf of the general community by the master of the Dungkar Dratsang and all of its officers, with offerings. Accordingly, the one called Holder Of The White Lotus, Bearer of the Buddhadharma, Ngawang Losang Tenzin Gyatso Sisum Wangyur Tsungpa Mepay De composed it at Dungkar Monastery with spontaneous auspiciousness.

All benefit and bliss! Siddhirastu⁵²

En marzo de 1996, sin dar ninguna razón válida, el Dalái Lama conmocionó a las comunidades tibetanas y a la comunidad budista internacional al dar el paso sin precedentes de prohibir la popular práctica religiosa de Doryhe Shugden que goza de siglos de antigüedad, culpándola de su fracaso en lograr la independencia política del Tíbet. Aseguró que actuaba siguiendo los consejos del oráculo de Nechung, el médium de espíritus que a menudo le aconseja sobre asuntos de Estado, y en cartas

⁵² <http://wisdombuddhadorjeshugden.org/dorjeshugden03.php> visitado el 22/08/12

enviadas en marzo de 1996 por su Oficina Privada a los abades de los monasterios tibetanos en el sur de la India, presentó dos motivos para imponer la prohibición:

«[...] los oráculos del Gobierno señalan que la salud de Su Santidad el Dalái Lama y la causa del Tíbet corren peligro debido a la veneración a Doryhe Shugden. Tras años de observación, Su Santidad también ha llegado a la conclusión de que hay que prohibirla».⁵³

Tal y como la Dra. Ursula Bernis informó: «A continuación, las oficinas gubernamentales empezaron a promulgar este consejo claramente expresado por el Dalái Lama hasta convertirlo en una rigurosa prohibición».⁵⁴ Poco después, el Kashag formalizó la prohibición con un comunicado escrito:

«La esencia del consejo de Su Santidad es que “propiciar a Dolgyal perjudica mucho la causa del Tíbet. Además, pone en peligro la vida del Dalái Lama”. Por lo tanto, es totalmente inapropiado que los grandes monasterios de la tradición guelug, los monasterios tántricos y todos los demás monasterios afiliados que sean instituciones nacionales, propicien a Dolgyal [...]».⁵⁵

De este modo el Dalái Lama señala a los practicantes de Doryhe Shugden como enemigos del Estado, culpándolos del fracaso de su política para lograr un Tíbet independiente, y como blancos de la ola de frustración y desilusión surgida tras la catastrófica pérdida de esperanza popular en la «causa del Tíbet» que durante años ha cultivado falsamente. Desde este

⁵³ Citado por James Belither en «Appeal Letter: A Cry for Help», *The Dalai Lama: A Report on the Dalai Lama's Abuses of Human Rights and Religious Freedoms*, Ulverston, 1997, p. 19.

⁵⁴ Ursula Bernis, *Exiled from Exile 1996-1999*, <http://www.shugdensociety.info/Bernis0EN.htm>, 6 de octubre del 2008.

⁵⁵ Gabinete de ministros del Gobierno tibetano en el exilio – Dharamsala: *Kashag's Statement concerning Dhogyal*, 31 de mayo de 1996, <http://www.dalailama.com>, 1 de agosto del 2008.

punto de vista, la prohibición de la práctica de Doryhe Shugden sirve para ocultar el fracaso político del Dalái Lama; una estrategia diseñada para desviar la ira del pueblo tibetano por no haber obtenido ningún avance en su deseo de regresar al Tíbet después de cincuenta años, creando así un «enemigo interno» hacia quien poder dirigirla.

En el 2009, el Gobierno tibetano en el exilio comenzó a decir que el asunto de Doryhe Shugden ni siquiera era religioso, sino enteramente político.

Samdhong Tulku dice: «[...] no es una cuestión religiosa, sino exclusivamente política», acusando a los practicantes de Shugden de ser instrumentos del Gobierno chino.⁵⁶

Durante siglos los budistas han considerado a Doryhe Shugden como un ser iluminado que actúa como uno de los protectores principales de la tradición guelugpa. Nunca se ha explicado cómo es posible que la práctica de Doryhe Shugden pueda tener relación alguna con el logro de la independencia tibetana o con el estado de salud del Dalái Lama. Sin embargo, puesto que no hay objetivo más cercano al corazón de la gran mayoría de los tibetanos que la «causa del Tíbet» (entendida como un Tíbet libre e independiente) y debido al cuidadoso cultivo de la imagen del Dalái Lama como centro de las aspiraciones del pueblo tibetano, la nueva prohibición se ha aplicado con rigurosidad. En esta cacería de brujas al estilo McCarthy que comenzó entonces y todavía continúa, la sociedad tibetana ha sido enfrentada a sí misma a todos los niveles.

⁵⁶ Declaración de Samdhong Rimpoché, 30 de agosto del 2009, Radio Free Asia (servicio tibetano), Washington D.C., Estados Unidos, tibetnews@rfa.org.

1.3.1. El libro amarillo

En una entrevista a la revista Tricycle con Donald S. Lopez, Jr., el hermano mayor del Dalái Lama habla respecto a Dorje Shugden como un espíritu ávido:

Fuente: Norbu en entrevista con Donald S. López, Jr., para la revista Tricycle.

Lopez: *Existen algunas historias de que Dorje Shugden ha castigado personas en el pasado que han mezclado enseñanzas Gelugpa y Nyingma.*

Norbu: Esto sucedió apenas hace unos pocos años, creo. Fue un caballero del monasterio Ganden.

Lopez: *Zemey Rimpoché.*

Norbu: Sí. Él intentaba decir que si alguno de los hombres o lamas Gelugpa intentaban acompañar o unirse a las prácticas de la Nyingma, entonces Shugden tomaría su vida. Pero le diré algo simple. Si usted es realmente auténtico, si es un genuino Gelugpa – o un genuino Nyingmapa – no tiene que preocuparse por nada de esto. Todos los lamas y protectores

pueden cuidarte, tú sabes, de tal modo que el espíritu no se te acercará, ni siquiera cerca de tu casa. Eso es lo que creo.⁵⁷

1970s - The Yellow Book⁵⁸

“ Retrospectivamente, podemos decir que la controversia comenzó con este libro y la reacción del Dalái Lama a él. A Priori su publicación, no había controversia concerniente a Shuk-den.⁵⁹ ”

La controversia emergió dentro de la comunidad tibetana en el exilio durante los setentas.⁶⁰ En 1973, Zemey Rimpoché publicó el *Libro Amarillo*, el cual incluía historias de advertencia transmitidas por Pabongkha Rimpoché y Trijang Rimpoché de 23 miembros de la escuela Gelugpa que también practicaban enseñanzas Nyingma y fueron supuestamente “asesinados” por Shugden.

El *Libro Amarillo* (llamado así por el color de su portada) fue titulado: “*Thunder of the Stirring Black Cloud: The Oral Transmission of the Intelligent Father*”. Fue escrito por Dzeme Tulku Lobsang Palden (1927–1996) del Ganden Shartse College y publicado en 1974 por Chopel Legden en Delhi. Este libro pretende ser un registro de historias contadas por Dzeme Rimpoché de su guru, Trijang Rinpoche, respecto como Dorje Shugden castigó varios lamas Gelug y Nyingma y otros quienes "corrompieron las puras enseñanzas Gelugpas", principalmente aquellos que practicaban enseñanzas Nyingma. De acuerdo con Mumford, Dorje Shugden es "extremamente popular, pero mantuvo admiración y miedo entre los tibetanos debido a que es muy punitivo."

⁵⁷ An Interview With Thubten Jigme Norbu, tricycle magazine, spring 1998, <http://www.tricycle.com/special-section/interview-thubten-jigme-norbu> visitado el 26-07-2013.

⁵⁸ http://en.wikipedia.org/wiki/Dorje_Shukden_controversy#1970s_-_The_Yellow_Book, visitado el 26-07-2013.

⁵⁹ *The Shuk-Den Affair: Origins of a Controversy* (1998) by Georges Dreyfus. Journal of the International Association of Buddhist Studies. Vol., 21, no. 2 [1998]:227-270. retrieved 2009-03-06.

⁶⁰ Dreyfus, Georges B. J. (2003). *The Sound of Two Hands Clapping: The Education of a Tibetan Buddhist Monk*. Berkeley, Calif: University of California Press, p. 300.

Georges Dreyfus remarca que los elementos sectarios del *Libro Amarillo* no fueron insólitos y tampoco “justifican o explican la reacción tan fuerte del Dalái Lama.”⁶¹ En vez de eso, él lleva el conflicto más hacia el acercamiento exclusivo/inclusivo y sugiere que de acuerdo al entendimiento y punto de vista del Dalái Lama, se tiene que considerar el complejo ritual de la institución de los Dalai Lamas, el cual fue desarrollado por el Gran Quinto y descansa sobre "una base religiosa ecléctica, en cuyos elementos asociados con la tradición Nyingma, se combina con un todo de la orientación Gelugpa."⁶² Esto implica la promoción y prácticas de la escuela Nyingma. Kay nos recuerda que "cuando las tradiciones entran en conflicto, diferencias religiosas y filosóficas son frecuentemente señales de disputas que son primeramente económicas, materiales y políticas por naturaleza."⁶³

El decimocuarto Dalai Lama comenzó a fomentar la devoción a Padmasambhava, con el supuesto propósito de unificar los tibetanos,⁶⁴ y de "proteger a los tibetanos de cualquier peligro".⁶⁵

⁶¹ [The Shugden affair: Origins of a Controversy \(Part II\)](#) by Geshe Georges Dreyfus, retrieved 2012-11-26: “The situation began to deteriorate in 1975, a year which can be described as the Ge-luk (annus terribilis.) In this year a book (henceforth the "Yellow Book") written in Tibetan about Shuk-den by Dze-may Rin-bo-che (dze smad rin po che,) 1927-1996) was published. [45] Retrospectively, we can say that the whole affair started from this book and the Dalai Lama's reaction to it. Prior to its publication, there was no controversy concerning Shuk-den.... He was expelled from one of the public teachings that the Dalai Lama gave that year. The Dalai Lama also began to apply pressure against the practice of Shuk-den, laying several restrictions on the practice. The three great monasteries of Dre-bung, Ga-den and Se-ra, which traditionally, though not unambiguously, have supported the Tibetan government and the two tantric colleges were ordered not to propitiate Shuk-den in public ceremonies. Moreover, several statues of Shuk-den were removed from the chapels of the three monasteries. Finally, the Dalai Lama ordered the monks of Se-ra in Bylakuppe not to use a building originally intended for the monthly ritual of Shuk-den. Individuals could continue their practice privately if they so chose, as long as they remained discreet about it.”

⁶² Kay, David (2004). *Tibetan and Zen Buddhism in Britain: Transplantation, Development and Adaptation*. RoutledgeCurzon critical studies in Buddhism. London: RoutledgeCurzon. p. 41.

⁶³ *Ibídem*. P. 41.

⁶⁴ [H.H. the Dalai Lama's Words in the Mirror of Reality](#), Dorje Shugden Devotee's Charitable & Religious Society, retrieved 2009-10-04.

⁶⁵ Georges Dreyfus, [The Shugden Affair: Origins of a Controversy \(Part II\)](#). From the website of the Dalai Lama. Retrieved 16 November 2012.

Paul Williams dice que "El Dalái Lama está tratando de modernizar la política visión de los tibetanos y tratando de socavar el faccionalismo. Tiene el dilema de los liberales: ¿Toleras a los intolerantes?"⁶⁶ Georges Dreyfus no concuerda con esta interpretación.⁶⁷

En esta disputa, la posición del Dalái Lama no rechaza un budismo modernista o su deseo de desarrollar un nacionalismo moderno, pero sí de sus compromisos con otro protector, Nechung, quien está resentido con Shukden. Así, esta disputa no es entre seguidores de un culto tradicional popular y un reformador modernista que trata de desacreditar este culto mediante un atractivo criterio de racionalismo. Más bien, es entre dos interpretaciones bien basadas de la tradición Geluk, aquella de los seguidores de Shukden quienes quieren separar la tradición Geluk del resto, y de la visión más ecléctica del Dalái Lama. El hecho de que el antiguo podría ser más exclusivo y que el último podría ser más abierto, no implica que puedan ser adecuadamente interpretados a través de la oposición tradicional/moderna.⁶⁸

Varios partidarios de Shugden afirman que no había faccionalismo antes de la prohibición, y que el Dalái Lama quien ha sido intolerante al adherir un modelo teocrático de gobierno.⁶⁹ Al prohibir su práctica religiosa con 400-años de edad.⁷⁰

⁶⁶ The Guardian, London, 6 July 1996, Shadow boxing on the path to Nirvana by Madeleine Bunting

⁶⁷ Dreyfus, Georges B. J. (2003). *The Sound of Two Hands Clapping: The Education of a Tibetan Buddhist Monk*. Berkeley, Calif: University of California Press, p. 304.

⁶⁸ [Are We Prisoners of Shangrila? Orientalism, Nationalism, and the Study of Tibet](#) by Georges Dreyfus, *JIATS*, no. 1 (October 2005), THL #T1218, 21, section 3: *The Shukden Affair and Buddhist Modernism*, retrieved 2009-10-04.

⁶⁹ [Tibet Fest Supports Endangered Tradition](#) by Gregory Flannery (2008-09-18). [Cincinnati CityBeat](#). retrieved 2009-10-23.

⁷⁰ [Why is the Dalai Lama suppressing religious freedom?](#) Visitado el 28-07-2013.

1.4. RAZONES PARA LA PROHIBICIÓN DE LA PRÁCTICA DE DORJE SHUGDEN

1.4.1. Razones del decimocuarto Dalái Lama

“Lo que el Dalái Lama está diciendo respecto Dorje Shugden ahora durante mi visita a Hunsur [un asentamiento en el Sur de la India] el año previo, a gente pobre y necesitada les fue dicho por medio de adivinación que su enfermedad fue producida a causa de Gyalchen [Dorje Shugden]. Sentí que esto era repugnante. Otros se han reportado soñando con un monje barbado estrangulándolos. Es una muy clara indicación de que Dorje Shugden es un espíritu, lejos de ser una deidad.”⁷¹

Dorje Shugden es declarado aquí un espíritu malvado y nocivo en las bases de los sueños y adivinaciones de gente sin preparación, mientras miles de altos y preparados, así como realizados maestros a través de los siglos lo han visto como un completo e iluminado Buda, protegiendo su práctica interna de meditación y sabiduría. El mismo Dalái Lama lo veía de este modo durante sus primeros cuarenta años de vida. Dorje Shugden no ha cambiado, ni se ha convertido en algo menor a un Buda; sólo la política ha cambiado su opinión.⁷²

"Puede que algunos de ustedes sepan, y algunos otros no, que dentro de la tradición tibetana hay una práctica a una deidad llamada Dorje Shugden, que algunos siguen esta práctica venerando a la deidad y que yo estoy en contra de dicha práctica ya que contradice mis principios y los de los Dalái Lamas.

⁷¹ <http://wisdombuddhadorjeshugden.org/dorjeshugden03.php> visitado el 22/08/12

⁷² <http://wisdombuddhadorjeshugden.org/dorjeshugden03.php> visitado el 22/08/12

Pido a aquellas personas que deseen tomar la iniciación de mí, que dejen esa práctica y esa deidad.

A aquellos que deseen mantener su práctica de Shugden, les pido que eviten asistir a futuros eventos o ceremonias conmigo en los que se establezca una relación de maestro-discípulo. Esto es algo que cada individuo tiene que decidir por sí mismo. Cada quien debe de cuidar de sí mismo. Por mi parte, no quiero establecer dicha relación si esa persona mantiene la práctica de Shugden. Yo mismo caería en contradicciones con los compromisos que tengo con los previos Dalai Lamas, en especial con el quinto Dalái Lama. Por lo tanto, solicito que si alguno de ustedes practica Shugden, no asista a las iniciaciones. He explicado las razones por las cuales estoy en contra de la veneración de Shugden y he proporcionado fuentes detalladas del tema.”

–Su Santidad el Dalái Lama mencionó esto en Zúrich, 12 de agosto de 2005.⁷³

Su Santidad ha hecho regularmente público su punto de vista respecto a que esta práctica (de Dorje Shugden) es desaconsejable, basada en los siguientes tres razonamientos:

1. El daño al budismo tibetano degenerando en el culto a un espíritu: El budismo tibetano originalmente evolucionó de la antigua y auténtica tradición sostenida en la gran universidad monástica de Nalanda en la India, una tradición que Su Santidad regularmente describe como una forma completa de budismo. Ésta personifica las enseñanzas originales de Buda, desarrolladas a través de ideas filosóficas, psicológicas y espirituales

⁷³ <http://www.fpmt.org/fpmt/announcements/512-shugden-esp.html> visitado el 08/08/12

de grandes maestros budistas como: Nagarjuna, Asanga, Vasubandhu, Dignaga y Dharamakirti.

Desde que el gran filósofo y lógico Shantarakshita fue instrumento para establecer el budismo en el Tibet en las primeras etapas del siglo octavo, investigaciones filosóficas y análisis críticos han sido siempre contrastes importantes del budismo tibetano. El problema con la práctica de Dolgyal es que presenta al espíritu Dolgyal (Shugden) como un protector del Dharma y lo que es aún mayor, tiende a promover el espíritu como si fuera más importante que el Buda mismo. Si esta moda sigue sin restricción, y gente inocente es seducida por prácticas o cultos de este tipo, el peligro es que la rica tradición del budismo tibetano podría degenerar en una mera propiciación de espíritus.

2. Obstáculos a la aparición de un genuino no-sectarismo: Su Santidad ha declarado regularmente que uno de sus más importantes compromisos es la promoción del entendimiento inter-religioso y armonía. Como parte de este esfuerzo, Su Santidad está comprometido a fomentar el no-sectarismo en todas las escuelas del budismo tibetano. En este sentido, Su Santidad está siguiendo el ejemplo de sus predecesores, especialmente el quinto y decimotercer Dalái Lamas. No se refiere solamente a un acercamiento no-sectario entre las escuelas, sino también la mejor protección contra el aumento del sectarismo que podría traer consecuencias desastrosas para la tradición tibetana como un todo. Dado este reconocimiento de la relación entre el culto a Dolgyal y sectarismo, esta práctica en particular significa un obstáculo fundamental para fomentar una genuina y no-sectaria adoración a un espíritu dentro de la tradición budista tibetana.

3. Especialmente inapropiado en relación al bienestar de la sociedad tibetana: Propiciar a Dolgyal es particularmente inoportuno, dadas las circunstancias difíciles del pueblo tibetano. Investigaciones textuales e

históricas demuestran que el espíritu Dolgyal surgió de la hostilidad entre el gran Quinto Dalái Lama y su gobierno. El Quinto Dalái Lama, quien asumió el liderazgo, tanto espiritual y político del Tíbet en el siglo XVII, personalmente denunció a Dolgyal como un espíritu maligno que surgió de equivocadas intenciones y en detrimento del bienestar de los seres en general y del gobierno tibetano liderado por los Dalái Lamas en particular. El decimotercer Dalái Lama y otros respetados maestros espirituales tibetanos han hablado fuertemente y en contra respecto esta práctica. Debido a esto, en el presente contexto tibetano, en el cual la unidad entre los tibetanos es de vital importancia, engancharse en esta práctica controversial y divisiva es inapropiado.

Su Santidad ha instado fuertemente a sus seguidores a considerar cuidadosamente los problemas con la práctica de Dolgyal con los fundamentos de esos tres razonamientos y con actuar conforme a ellos. Él ha declarado que, como líder budista, y especial preocupación por el pueblo tibetano, es su responsabilidad hablar de las consecuencias desastrosas que traen el culto a espíritus de este tipo. Tanto si su consejo es o no atendido, Su Santidad ha sido claro, es un asunto individual. De cualquier modo, debido a que él personalmente sabe que tan negativa es esta práctica, ha solicitado a aquellos que continúen propiciando a Dolgyal a no asistir a sus enseñanzas religiosas que tradicionalmente requieren del establecimiento de una relación maestro-discípulo.⁷⁴

1.4.2. Política de la FMPT

La Fundación para la preservación de la Tradición Mahayana es una organización internacional no lucrativa, fundada en 1975 por Lama

⁷⁴ <http://www.dalailama.com/messages/dolgyal-shugden/his-holiness-advice> visitado el día 08/08/12.

Thubten Yeshe (1935-84), un monje budista tibetano. La fundación está dedicada a la transmisión de la tradición budista Mahayana alrededor del mundo a través de las enseñanzas, meditación y una comunidad de servicio.

Promueve una educación integral mediante la cual, la mente y corazón de las personas, pueden desarrollar su potencial de beneficiar a los demás, inspirados en una actitud de responsabilidad universal. Estamos comprometidos en crear ambientes armoniosos y a ayudar a todos los seres a desarrollar su potencial de infinita sabiduría y compasión. Nuestra organización está basada en la tradición budista de Lama Tsongkhapa del Tíbet como nos enseñó nuestro fundador Lama Thubten Yeshe y director espiritual Lama Zopa Rimpoché.⁷⁵

Debido a que la FPMT sigue el consejo de Su Santidad el Dalai Lama, todos aquellos que proporcionan servicio o enseñan en centro y proyectos de la FPMT no se relacionan con la práctica de Shugden.

Los *Lineamentos (Handbook) de la FPMT* dicen lo siguiente:

Todos aquellos que ofrecen servicio o enseñan en los centros de la FPMT tienen el compromiso de seguir el consejo de Su Santidad el Dalai Lama. Por ejemplo, Su Santidad ha prohibido hacer la práctica al supuesto protector Do Gyel (o Shugden), por lo tanto maestros o personas afiliadas a la FPMT no deben involucrarse en dicha práctica.⁷⁶

Los practicantes de Dorje Shugden se encuentran completamente fuera de la FPMT incluyendo los centros en occidente, incluso aunque el fundador de la FPMT, Lama Yeshe, practicó a Dorje Shugden hasta su muerte, así como varios lamas del linaje, ahora los discípulos de Lama Yeshe que

⁷⁵ <http://www.fpmt.org/fpmt.html> visitado el 08/08/12.

⁷⁶ <http://www.fpmt.org/fpmt/announcements/512-shugden-esp.html> visitado el 08/08/12.

confíen en Dorje Shugden tendrán que desistir de este compromiso o juramento hecho a Lama Yeshe con el objetivo de permanecer como maestro o como ordenado dentro de la FPMT. También tendrán que hacerlo aquellas personas que quieran asistir a las enseñanzas.⁷⁷

“Su Santidad el Dalai Lama ha aconsejado a los practicantes de budismo tibetano no realizar la práctica de Shugden (también conocido como Dholgyal), y debido a que la FPMT sigue los consejos de Su Santidad y lo apoya completamente, Lama Zopa Rimpoché ha solicitado a la Oficina Internacional de la FPMT y al Lama Yeshe Wisdom Archive reunir una serie de información referente a Shugden para ayudar a que los centros y a que los estudiantes estén totalmente informados sobre este asunto.”⁷⁸

Esto es una muestra clara de la política de discriminación contra otros budistas. Es extraordinario que este tipo de resoluciones hayan sido promulgadas, y dejarlas públicas en su sitio Web, en pleno siglo XXI

Desde que Lama Zopa está como cabeza de la FPMT, la política ha permeado irreversiblemente la FPMT. Esto significa que ni siquiera los maestros de Lama Zopa, Trijang Rimpoché (o su reencarnación) o Lama Yeshe, podrían asistir a las enseñanzas de Lama Zopa.

Miembros de la FPMT han acusado a los practicantes de Dorje Shugden en la Nueva Tradición Kadampa (NKT) de ser un culto sectario. La ironía es que la NKT es una organización abierta y tolerante que nunca ha expulsado a nadie debido a sus creencias religiosas.

⁷⁷ <http://wisdombuddhadorjeshugden.blogspot.mx/2008/08/segregation-and-ostracism-of-dorje.html> visitado el día 08/08/12

⁷⁸ <http://www.fpmt.org/fpmt/announcements/512-shugden-esp.html> visitado el día 08/08/12

Mientras tanto, no es claro si Lama Osel (la reencarnación de Lama Yeshe) contendrá estos acontecimientos. Él ha mantenido su distancia de la FPMT durante los últimos años. La cabeza de facto de la FPMT es ahora el Dalái Lama.

1.4.3. Aplicación de la prohibición.

En breve

- Monjes y monjas tienen prohibido realizar su práctica y han sido expulsados de sus monasterios si no cumplen con la prohibición.
- Miles de practicantes de Shugden entre la comunidad laica han sido forzados a abandonar su práctica o perder el apoyo del gobierno y enfrentar humillaciones e intimidaciones públicas.
- Personas que se niegan a renunciar a la práctica están perdiendo sus empleos, sus hijos están siendo expulsados de las escuelas y sus documentos de viaje, que requieren la autorización previa del gobierno tibetano en el exilio, no están siendo emitidos.
- Las estatuas han sido aplastadas, templos destruidos, libros quemados, casas de practicantes atacados, y hasta amenazas de muerte emitidas en una persecución que se asemeja a una cacería de brujas medieval.

Amitabha
Buddhist Centre

HIS HOLINESS DALAI LAMA SEA TEACHING TOUR DHARAMSALA, INDIA 26 AUG – 4 SEP 2011

Registration Form

PERSONAL PARTICULARS

Ref No 参考号码: _____

Name (in English) 英文姓名: (as per Passport)		Nationality: 国籍:	
Passport No. 护照号码:		Passport Expiry Date (DD/MM/YY) 护照有效期	
Date of Birth (DD/MM/YY) 出生日期:		Gender 性别: ☐ Male 男 ☐ Female 女	Marital Status 婚姻状况: ☐ Single 单生 ☐ Married 已婚
Age 年龄:		Occupation 职业:	
Address 地址:		Postal code:	
Home Tel No. 住家电话号码:	Mobile No. 手机号码:	Email 电邮:	
Religion 宗教信仰:	☐ Buddhism 佛教 ☐ Christianity 基督教 ☐ Hinduism 兴度教 ☐ Taoism 道教 ☐ Others 其他 (Please specify) _____		
Have you ever attended any of His Holiness's Teaching before?: 您有上过法王的课程吗?		☐ Yes 有	☐ No 没有:
Is this your first trip to Dharamsala? 您是第一次去印度吗?:		☐ Yes 是	☐ No 否
Name of Person to contact in case of emergency 紧急联络人:		Tel:	Relationship 关系:
How did you know about His Holiness The Dalai Lama teaching Tour 2011 您从何获知今年八月份的法会课程?		☐ Through Buddhist centres that I usually patronised 从我常去的佛教中心 ☐ Through friends 从朋友 ☐ Through advertising poster/ brochure 从海报/传单 ☐ Others 其他 (Please specify) _____	
What language of teaching texts do you wish to have?		☐ English	☐ Chinese

<p>Declaration 声明</p> <p>I 本人, _____ Passport No. 护照号码 _____, hereby agree that I shall not hold Amitabha Buddhist Centre/The Dalai Lama Teaching Tour liable for any loss and/or damage howsoever caused and/or arising (whether arising from, in connection with and/or in relation to contract, torts or otherwise) including but not limited to loss and/or damage sustained to body, life and/or property from my participation in the Dalai Lama Teaching Tour. I confirm that I understand and accept all the terms herein and all the Terms of Use contained in the presentation of the Dalai Lama Teaching Tour, which copy is available in the Website (www.fpmtabc.org). Read and understand.</p> <p>I hereby declare and categorically state that I am not a Dorje Shugden practitioner and am not in circumstances associated or affiliated in whatever manner with such practice and/or organization.</p> <p>Applicant's Signature 申请信签名: _____ Date 日期: _____</p>	
--	--

44 Lorong 25A Geylang Singapore 388244 • Tel: 676458547 • Fax: 67410438 • Website: www.fpmtabc.org

I hereby declare and categorically state that I am not a Dorje Shugden practitioner and am not in circumstances associated or affiliated in whatever manner with such practice and/or organization.

Fuente: <http://www.westernshugdensociety.org/photos/>

Segregación

Hoy toda la población tibetana está siendo forzada a tener una tarjeta de identidad, la tarjeta amarilla, demostrando que tomaron el juramento de (1) no a adorar Dorje Shugden y (2) no tener ningún tipo de relación material o espiritual con practicantes de Dorje Shugden.

Esto segrega y niega los derechos humanos de los monásticos y sus familias laicas.

- **Segregación en los monasterios**

Los monjes budistas y monjas que no juren y no reciben la tarjeta amarilla son:

- No se permite comer con otros.
- Privados de alimentos. No tienen acceso a ninguna de las cocinas del monasterio. Incluso si reciben ayuda externa para su supervivencia, no pueden comprar alimentos de la tienda del monasterio o en cualquier lugar en los asentamientos cercanos tibetanos.

- No se permite poner un pie en su templo principal.
- No se permite asistir a las reuniones diarias monásticas de oraciones, rituales y debates
- Tienen que ser protegidos por la policía India para asistir al sagrado Festival anual Monlam Chenmo, creado por su fundador religioso Je Tsongkapa.

Está prohibido hablar con ellos. Está prohibido caminar cerca de ellos. Si ven uno de ellos, tienen que desviar sus pasos para no cruzar su camino.

Segregación en la comunidad laica ⁷⁹

Los tibetanos laicos han tomado el doble juramento de no adorar al Protector Dorje Shugden ellos mismos así como renunciar a todo contacto con los practicantes monásticos.

Aquellos que no lo juran, no reciben la tarjeta amarilla, por tanto:

- No se permite viajar en el mismo taxi o carrito con otros tibetanos.
- No puede comprar ni siquiera los víveres más esenciales (sus hijos no pueden ni siquiera comprar dulces)
- Comer en cualquier restaurante
- Pierden sus puestos de trabajo
- Sus hijos son expulsados de la escuela ⁸⁰

Campaña de ID (tarjetas de identidad) y firma forzada

⁷⁹ **Definition of Segregation from Cornell:** 3 -Segregation -1. enforced separation of groups: the practice of keeping ethnic, racial, religious, or gender groups separate, especially by enforcing the use of separate schools, transportation, housing, and other facilities, and usually discriminating against a minority group. 4 -A civil right is an enforceable right or privilege, which if interfered with by another gives rise to an action for injury. Examples of civil rights are freedom of speech, press, and assembly [...] and the right to equality in public places.

Discrimination occurs when the civil rights of an individual are denied or interfered with because of their membership in a particular group or class. (Cornell University Law School).]

⁸⁰ <http://wisdombuddhadorjeshugden.org/dorjeshugden01.php> visitado el 13/08/12.

El budismo tibetano conoce a varios cientos de deidades protectoras. En la década de 1970 el Dalai Lama abandonó su fe en uno de estos protectores, la Deidad Dorje Shugden. La práctica de Dorje Shugden es una antigua oración (con comentarios) que simplemente ayuda a practicantes budistas a desarrollar mentes virtuosas de amor, compasión, sabiduría y protección espiritual. En los años que siguen, el Dalai Lama ha dirigido cada vez más sus enseñanzas y charlas públicas (religiosos y políticos) moviendo a otros a también abandonar su fe en Dorje Shugden. En 1996 se utilizaron y respaldaron en la administración en exilio algunas leyes (gobierno tibetano en el exilio) para imponer obstáculos sociales a quienes no están dispuestos a seguir su propio cambio de fe. Como resultado, el acceso a diversos puestos de trabajo, posiciones, escuelas y monasterios en la comunidad tibetana en el exilio se volvió imposible sin renunciar públicamente a Dorje Shugden. Ambiciosos aspirantes por el contrario, mostrando su apoyo a las nuevas medidas, fueron debidamente recompensados con posiciones clave y visitas del Dalai Lama a sus establecimientos.

Un estimado de un tercio de la población tibetana y cientos de los más reconocidos maestros de la historia tibetana solía depender de Dorje Shugden en el pasado. Las medidas del Dalái Lama efectivamente reducen este número a una minoría. Aún no satisfechos con estos resultados, en una fecha tan reciente como 09 de enero de 2008, el Dalái Lama instigó juramentos públicos en las universidades monásticas en la India del sur – dirigido a hacer vida social imposible a cualquier persona que no se convierta a la nueva línea de fe. Ahora se llevan a cabo tales juramentos fuera de monasterios en comunidades tibetanas en todo el mundo, incluida Europa.

"No tener ninguna relación con esos venerando al señor Shugden" ahora se está implementando en la sociedad, así como monasterios creando una

segregación social completa. Aquellos que mantienen su fe en Dorje Shugden son denunciados públicamente como 'impuros', 'traidores a la causa tibetana', 'enemigos del Dalai Lama' y reciben el tratamiento de un marginado en la sociedad. Por ejemplo, sin la tarjeta de identidad, ahora es imposible asistir a salas de oración común, para comprar mercancías en tiendas, para la obtención de visa para viajar y las familias están divididas. Los 'impuros' han efectivamente señalados, son ahora el objeto de ostracismo en la vida de cada día, y el apartheid religioso se está convirtiendo en una realidad entre una población bajo el liderazgo espiritual del Dalái Lama que enseña sobre la libertad religiosa y la tolerancia hacia el oeste.

Tales palabras, tales juramentos y tales procedimientos son sin precedentes en la historia del budismo tibetano y son sin duda inaceptables en la mayoría de los países de este mundo moderno. Esto forzó la segregación que de ninguna manera corresponde a una forma budista de la vida o a una forma democrática de vida.

Tarjeta de identidad para quienes han jurado y enviado su voto (versión escaneada)⁸¹

ID No:
Name:
College:
Department:
House No:
Date of Issue: 16-02-2008

⁸¹ www.westernshugdensociety.com en el mes de mayo del 2011.

Fuente: <http://www.westernshugdensociety.org/photos/>

1. Juramento de Mundgod

Juramento de Mundgod

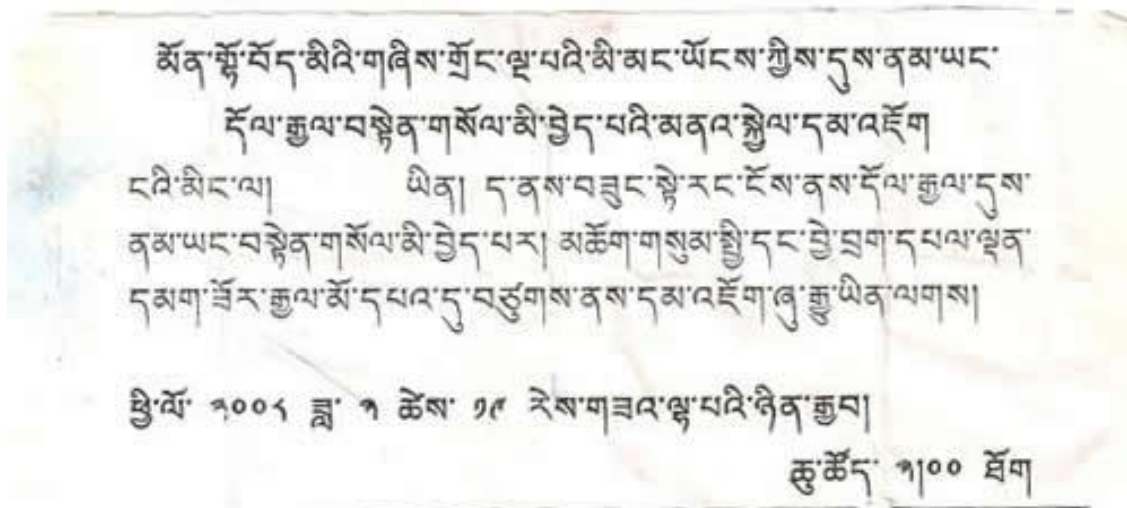
All the people of Mundgod Tibetan Village No 5 never practice Dogyal and have taken the oath.

My name _____ from now, from my side, never worship Dogyal, am taking this oath generally in front of the Three Jewels

and especially Mahakali.

Wednesday afternoon 19 March 2008

At 3 o'clock

Fuente: <http://www.westernshugdensociety.org/photos/>

Shartse Norling College Oath

To the head of Tibetan settlement, Tibetan government in exile,

The name of the student.....

Freedom Book No.....

Refugee Certificate No.....

Para el certificado preliminar que permitirle viajar al extranjero, tiene el libro amarillo y certificado de refugiado, y no tiene ninguna conexión con Dholgyal (Shugden). Por lo tanto, pedimos humildemente Oficina Regional tibetana, Kashag (gabinete tibetano) y oficina de Delhi a amablemente emiten las cartas de apoyo para conseguir los certificados relativos a viajar al extranjero lo más pronto posible.

Gashar Norling Monastery

Month, Date, Year

With stamp on its letter head

དགའ་ཤར་ནང་གླིང་གྲྭ་ཚང་།

For Higher Studies on
Buddhist Sutras & Tantras

E-mail : gaden_shartsemonastery@yahoo.com.
Tel : 0091-8301-245742
Fax : 0091-8301-245729

SHARTSE NORLING COLLEGE

GADEN MAHAYANA UNIVERSITY

P. O. Tibetan Colony-581 411,
MUNDGOD, N. KANARA
Karnataka State, (INDIA)

༄༅། །དཔལ་ལུང་རང་གསུང་མ་གནས་སྤྱོད་གཞིམ་དུ་མཚོག་གི་ཚངས་དུང་དུ།

ལུགས་ལཱ།

འདི་ཁོངས་སློབ་གཉེན་འཕྲིན་ཚུ་

རང་དབང་ལག་དེབ་མང་

སྤྱབས་འཚོལ་བྱུག་འཕྲེར་མང་

ཅན་གྱི་ལྷན་ཁག་ལ་བསྐྱོད་ཚོག་འདི་སློབ་འཕྲིན་གྱི་འཕྲེར་བཅོལ་གྱི་ལས་རང་བཙན་ལག་དེབ་
དང་སྤྱབས་འཚོལ་བྱུག་འཕྲེར་བཅོལ་གྱི་འཕྲེར་གཙང་དང་། དོལ་རྒྱལ་དང་འབྲེལ་བ་མེད་པ་དམོག་འཕྲེལ་
ལག་མཚན། མ་གནས་གཞིམ་ལས་འདེད་དང་། རང་གསུང་བཀའ་ཤིག་། །སྤྱོད་ལུ་ལི་དོན་གཅོད་ཚོགས་ནས་བྱི་
བསྐྱོད་དང་འཕྲེལ་འཕྲེར་གྱི་ལས་འཕྲེལ་བསྐྱོད་ལོང་འདི་རྒྱལ་གཉེན་ལྷན་ཚུ་གང་ལེགས་ཤིག་སྤྱབས་
འཕྲེལ་བཅོལ་བཅིག་ལས་མཚན། མཚན།

ཞེས་དགའ་ཤར་ནང་གླིང་གྲྭ་ཚང་ནས་བྱི་ལོ་ ཟླ་ ཚེས་ བཟང་ལོར་

ལུགས་ལཱ།

Banking : Gaden Shartse Norling Monastery, Syndicate Bank.
Tattihalli Branch - 581 411. Swift Code: SYNBIN BB 121

Fuente: <http://www.westernshugdendensociety.org/photos/>

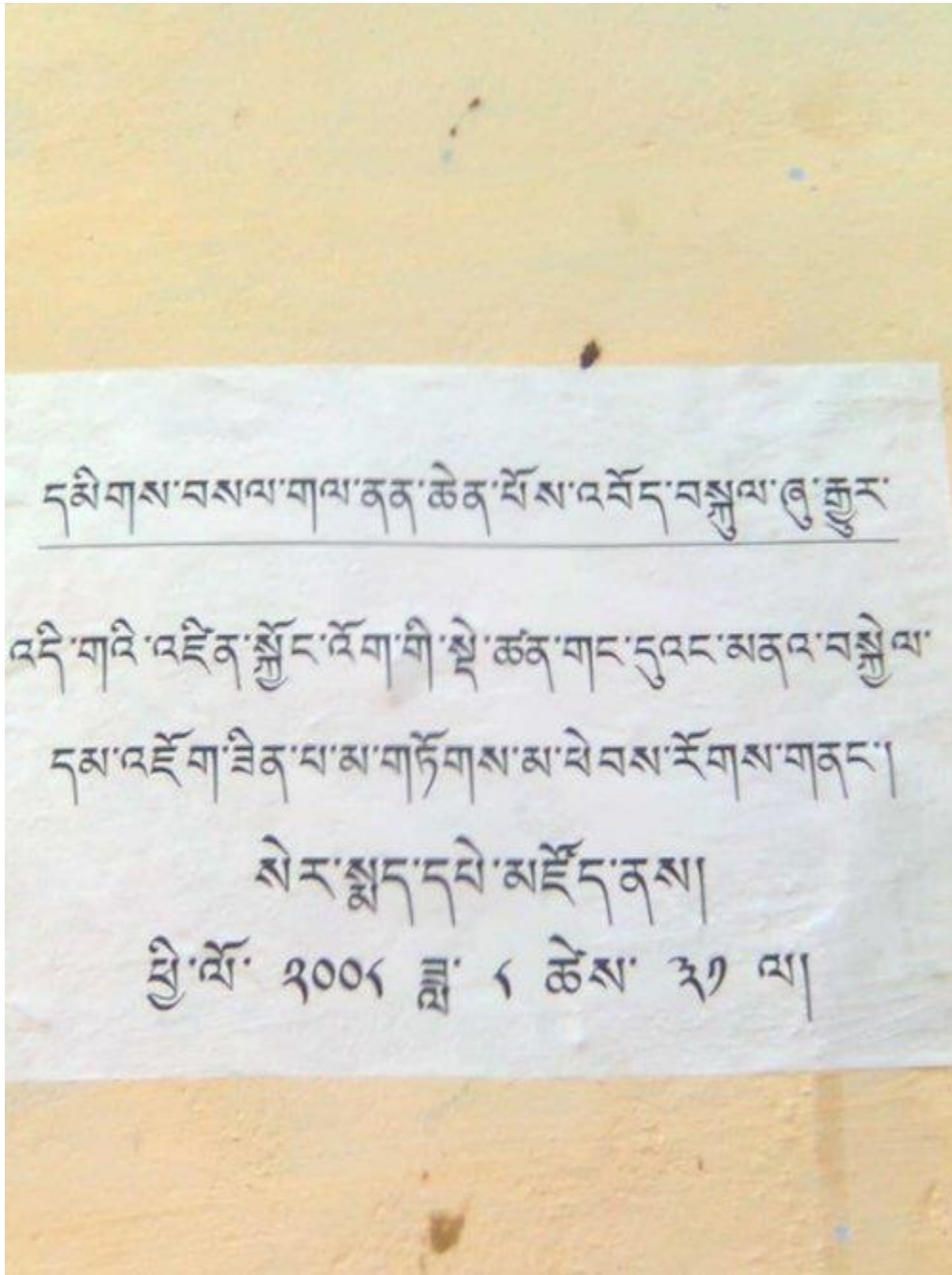
Sera-May Library bans Shugden practitioners

Anuncio más importante y persistente

Sólo aquellos que ya han jurado (el no compartir relación espiritual y material con los devotos de Shugden) son bienvenidos en cualquier departamento bajo esta administración.

Sera-May Library

31 de agosto de 2008

Fuente: <http://www.westernshugdensociety.org/photos/>

Resolución suiza con respecto a la adoración de Dholgyal:

16 de agosto de 2008, en la Asamblea local del pueblo tibetano en Suiza y Liechtenstein, los diputados discutieron minuciosamente y con gran responsabilidad. Después de eso, los diputados de la Asamblea Local

extendieron su agradecimiento a la resolución (1996) adoptada por la mayoría con respecto a la adoración de Dholgyal (Shugden). Debido a la necesidad actual, ahora hay otra opción para agregar tres nuevas resoluciones sobre las cinco resoluciones existentes. Solicitamos a todos los tibetanos que están por arriba de los 18 años en Suiza y Liechtenstein para seguir totalmente el contenido de estas resoluciones.

Las cinco resoluciones aprobaron por unanimidad por los diputados de la Asamblea Local de 06 de julio de 1996 fueron:

1. El adorador de Dholgyal debe detenerse completamente [la práctica] en lo sucesivo.
2. Aquellos que no adoran Shugden deben seguir la instrucción sin caer en la trampa de los demás.
3. Todos deben invitar sólo a aquellos que no adoran a Dholgyal, cuando se necesite realizar puyha por sí mismo o para el bienestar del Dalái Lama.
4. Ya sea en privado o en un grupo, cuando hagan ofrendas a los monasterios en Nepal, India, etc., deben hacer estas ofrendas a los monasterios que no adoran a Dholgyal.
5. Debes tener en cuenta las instrucciones de política y religión y acatarlas sin ninguna contradicción.

Tres resoluciones adicionales adoptadas el 16 de agosto de 2008 por la mayoría durante la segunda sesión de la Asamblea Local fueron:

1. Recientemente algunos seguidores de Dholgyal han participado en críticas infundadas contra el Dalái Lama en público. Reconocemos esto como una conspiración para esparcir rumores a través del chisme.
2. Esos pocos tibetanos que critican el Dalái Lama, los reconocemos en la categoría de la política del gobierno chino, directamente, indirectamente y a fondo.

3. Recolectaremos firmas como testigos de la verdad que representa el apoyo voluntario a los puntos antedichos.

Tibetan Community in Switzerland & Liechtenstein

Tibeter Gemeinschaft in der Schweiz & Liechtenstein

འོས་ཚད་

༡༩༩༧ ལྷི་ཡོ་ ༡༩༩༧ ལྷ ༡ ཚེས་ ༡༤ ཉིན་སྤྱད་མི་དང་ཡིག་རྟེན་སྐྱེལ་ན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་ས་གནས་འོས་ཚད་གསུང་གི་ཚོགས་འདུ་གཉིས་པའི་ནང་འགྲུས་མི་རྣམས་ནས་བྱ་གསུམ་འཁུར་ཚེན་བོས་འོས་བསྐྱར་མཁེལ་ཕྱིན་གནང་ཞུས་མང་མོས་ཀྱིས་དོལ་རྒྱལ་བཞེན་གསོལ་འདེད་ཀྱི་ལོ་ ༡༩༩༤ ལ་ས་གནས་འོས་ཚད་འགྲུས་མི་རྣམས་ནས་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་ལྷན་པའི་འོས་ཚད་ལ་བསྐྱེད་པ་བརྒྱུས་པ་བརྒྱུས་ཏེ་འོས་ཚད་ནང་འབོད་དོན་གནས་ལྷི་ཡོ་ཡིད་རང་གཞུང་ལོག་སྐྱབས་འབབ་ཀྱི་དགོས་དབང་དུ་གཞིགས་ནི་གསུང་དུ་དོན་ཚན་གསུམ་པ་སྤྱོད་མ་ལྟོག་མི་དབྱེད་པའི་དོན་གནས་རྣམས་གསུང་གསུང་ལ་ལྟར་ཡིན་ན་ སྤྱད་མི་དང་ཡིག་རྟེན་སྐྱེལ་ན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་སྤྱི་གཞུང་གསུང་གསུང་གིས་འཁུར་ལྷན་གསོལ་འདེད་ཀྱི་ལོ་ ༡༩ ལོ་ངས་པ་ཚང་མས་འོས་ཚད་ཡིག་ཆ་འདིའི་ལམ་ནས་ཆ་ཤས་མིང་དོན་སྤྱོད་པ་པ་ཞིག་སྤྱོད་ཐབས་ཅི་ནས་ཡོང་བའི་འབོད་སྐྱེལ་དང་བཅས་ཏེ་ འོད་རྒྱལ་ལོ་ ༡༩༩༧ ལོ་དུ་ ༤ ཚེས་ ༡༧ ལ་མང་མོས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་ལྷན་པ་དགོས།

- ༡༩ ལྷི་ཡོ་ ༡༩༩༤ ལྷ ༨ ཚེས་ ༤ ཉིན་ས་གནས་འོས་ཚད་འགྲུས་མི་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་ལྷན་པ་འོད་དོན་ཚན་ལྷི་ཡོ་ལོ་
- ༡༩ ལྷི་ཡོ་ ༡༩༩༤ ལྷ ༨ ཚེས་ ༤ ཉིན་ས་གནས་འོས་ཚད་འགྲུས་མི་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་ལྷན་པ་འོད་དོན་ཚན་ལྷི་ཡོ་ལོ་
- ༢༩ ལྷི་ཡོ་ ༡༩༩༤ ལྷ ༨ ཚེས་ ༤ ཉིན་ས་གནས་འོས་ཚད་འགྲུས་མི་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་ལྷན་པ་འོད་དོན་ཚན་ལྷི་ཡོ་ལོ་
- ༣༩ ལྷི་ཡོ་ ༡༩༩༤ ལྷ ༨ ཚེས་ ༤ ཉིན་ས་གནས་འོས་ཚད་འགྲུས་མི་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་ལྷན་པ་འོད་དོན་ཚན་ལྷི་ཡོ་ལོ་
- ༤༩ ལྷི་ཡོ་ ༡༩༩༤ ལྷ ༨ ཚེས་ ༤ ཉིན་ས་གནས་འོས་ཚད་འགྲུས་མི་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་ལྷན་པ་འོད་དོན་ཚན་ལྷི་ཡོ་ལོ་
- ༥༩ ལྷི་ཡོ་ ༡༩༩༤ ལྷ ༨ ཚེས་ ༤ ཉིན་ས་གནས་འོས་ཚད་འགྲུས་མི་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་ལྷན་པ་འོད་དོན་ཚན་ལྷི་ཡོ་ལོ་
- ༦༩ ལྷི་ཡོ་ ༡༩༩༤ ལྷ ༨ ཚེས་ ༤ ཉིན་ས་གནས་འོས་ཚད་འགྲུས་མི་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་ལྷན་པ་འོད་དོན་ཚན་ལྷི་ཡོ་ལོ་
- ༧༩ ལྷི་ཡོ་ ༡༩༩༤ ལྷ ༨ ཚེས་ ༤ ཉིན་ས་གནས་འོས་ཚད་འགྲུས་མི་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་ལྷན་པ་འོད་དོན་ཚན་ལྷི་ཡོ་ལོ་
- ༨༩ ལྷི་ཡོ་ ༡༩༩༤ ལྷ ༨ ཚེས་ ༤ ཉིན་ས་གནས་འོས་ཚད་འགྲུས་མི་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་ལྷན་པ་འོད་དོན་ཚན་ལྷི་ཡོ་ལོ་
- ༩༩ ལྷི་ཡོ་ ༡༩༩༤ ལྷ ༨ ཚེས་ ༤ ཉིན་ས་གནས་འོས་ཚད་འགྲུས་མི་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་ལྷན་པ་འོད་དོན་ཚན་ལྷི་ཡོ་ལོ་

Fuente: <http://www.westernshugdensociety.org/photos/>

Llamamiento del grupo Save Tibet

Apelación

Extracto 1: Es evidente que la organización Dholgyal (Shugden), cuyo rostro es tan grueso como la piel de elefante, se dedica a acciones pecaminosas de la crítica y así sucesivamente contra su Santidad el Dalai Lama que es el ojo y el alma del pueblo tibetano cuando viaja a los países occidentales. En este momento crucial, la organización mantiene mal contacto con el gobierno chino, el principal culpable de todos los tibetanos. Y el Dalái Lama es nuestro único objeto y líder, a quien compartimos nuestra situación.

Extracto 2: Hacemos un llamamiento para cortar cualquier vínculo de compra y venta de alimentos en restaurantes y tiendas con quien sea que tenga conexión con esta organización de Dholgyal.

Save Tibet Group

July 7, 2008

ཞེན་སྐྱེལ།

སྐྱེལ་བཅུ་དྲུག་དང་ལྷ་པས་བསྐྱེན་ནས་གཞིས་ལུས་སྐྱེན་ཆུ་ཚོའི་སྐྱེར་ཡང་རང་
མེ་གང་། སྐྱེལ་གནས་འོག་འདིར་ཁྲག་གིས་སྐྱེན་གས་ཤིང་མི་གཞུང་སྐྱེན་པའི་ལོ་ན་གཞི་དགུའི་
བརྒྱུད་རྒྱུ་ཚེ་སྐྱེན་གིས་སྐྱེད་ཞིང་ལྷ་པས་ཁྲག་གིས་སྐྱེས་པའི་དེ་བཞེར་འདི། རང་དབང་ལ་
དྲུང་ས་ཤིང་དྲང་བའི་ན་ལ་ཅི་བའི་སྐྱེལ་པས་ཆེན་མི་མང་ཚོར་སྐྱེན་སྐྱོན་བྱུ་བར་རང་མེ་གང་ས་ཅན་
པའི་དཔལ་པའི་མི་གང་དེ་ག་པའི་སྐྱེད་ལྷོ་ལོ་ས་མཚོ་གཞུ་བསྐྱོགས་ཀྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་ཕེབས་
བཞུད་སྐྱེལ་སྐྱེད་གྲོལ་སྐྱེལ་སྐྱེད་ཆེན་གྱི་ལོ་བ་སྐྱེར་བསྐྱེག་པའི་དོ་ལ་རྒྱལ་ཚོགས་པས། ལུ་
ཅག་སྐྱེད་བའོད་པ་ཚོང་གི་ལག་དམར་གཉེ་བོ་རྒྱ་དམར་གཞུང་དང་ཁྱི་སྐྱེད་དན་འབྲེལ་གྱིས་རང་
མེ་བོད་མི་ཚོའི་བསྐྱེད་སྐྱེལ་བའོད་ལོ་གཞིས་མཚར་པའི་ཇ་དྲག་གི་དྲུས་སྐབས་འདི་ལའང་། རང་
མེ་གང་ས་ཅན་པའི་བདེ་སྐྱེལ་གྱི་རྒྱུ་ལ་སའི་དཔོན། རེ་བ་པོའི་སའི་སྐྱེལ་གཅིག་ལུ་ལོག་ས་
མཚོག་ལ་མཚན་སྐྱོད་སྐྱེལ་སྐྱེལ་སྐྱེལ་སྐྱེལ་སྐྱེལ་སྐྱེལ་སྐྱེལ་སྐྱེལ་སྐྱེལ་སྐྱེལ་སྐྱེལ་སྐྱེལ་སྐྱེལ་སྐྱེལ་
གསལ་སྐྱེར་རོ། གཉེན་དོར་དག་འདེམས་གྱིས་རན་སྐྱོད་ལང་ལ་ལོར་བའི་ཐ་གལ་དོ་ལ་རྒྱལ་
ཚོགས་པའི་དང་འབྲེལ་ཡོད་སྐྱེལ་ལའང་ཚོང་ཁང་དང་ཟ་ཁང་གང་གིས་ཀྱང་ཅ་དངོས་ཉོ་འཚོང་
དང་ཁ་ལགས་གཡོ་སྐྱོར་གྱི་འབྲེལ་བ་གཙང་སྐྱེལ་ཡོང་བའི་ཞེན་སྐྱེལ་དུ།

༢༠༠༥ ལ ལ ཞེན་པོད་སྐྱོད་བསྐྱེན་སྐྱེལ་ཚོགས་པས།

Fuente: <http://www.westernshugdensociety.org/photos/>

Formulario de identidad del Monasterio Gaden Jangtse Thoesam Norling

SL. No.

དགའ་རྩེ་རྒྱུང་ཚེ་ཐོས་བསམ་ནོར་གླིང་གྲྭ་ཚང་གི་དགེ་འདུན་པའི་ངོ་སྟོན་ལག་ལཱིར་འགོ་དངོས་ཤོག
GADEN JANGTSE THOESAM NORLING MONASTERY IDENTITY CARD FORM

ལག་ལཱིར་ཨང་།
 Identity No.
 (གྲྭ་ཚང་པའི་ལཱིར་ཨང་།)

མཚན།
 Name: _____

ཁང་ཚན།
 House: Serkang

ཡབ་གྱི་མཚན།
 Father's Name: _____

རྒྱལ་ཁབ།
 Country: Nepal

སྤྱི་ཚེས།
 Date of Birth

ཚེས། ཟླ། ལོ།

འདྲ་དཔེ་གསུམ་གྱི་
 Three Photos

ལག་དེབ་རྒྱང་ཁྱེད་ཨང་།
 Green Book No: _____

གསལ་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཏན་སྟོན་ལག་ལཱིར་ཨང་།
 R.C./PP.No: _____

ཕྱི་ལོ་ ༡༠༠༡ ལྷ་བ་ ༡ ཚེས་ ༥ ཉིན་གྱི་ཚང་གི་དགེ་འདུན་པའི་ཚུལ་ཚང་འཛོལ་མོག་གྲོས་ཚོད་ཁྱེད་ལོ་དོན་ཚན་གཉིས་པ་ནང་གསལ། གྲྭ་ཚང་གི་ཕྱག་ལཱིར་གསལ་བཞེས་ཀྱི་ཕྱག་ལཱིར་འདི་བཞིན་གྲྭ་ཚང་གི་གྲྭ་པ་ཡིན་ཚད་ལ་འབྲུག་རྒྱ་དང་། ཕྱག་ལཱིར་མ་ཕྱལ་འདི་གོང་དུ་འགོ་དཔོན་གྱི་ལཱིར་ལཱིར་འགོ་དངོས་ཤོག་གི་ལཱིར་འདི་ལ་རྒྱལ་བཞེས་པའི་ཕྱི་དཔེ་མཚན་རྟགས་སྟོན་དགོས་ལྗང་ལས་མཚན་རྟགས་མ་སྟོན་ཚེ་ཕྱག་ལཱིར་ཐོབ་ཐང་མེད་པ་གོང་ཚེས་ཉིན་ལྷན་སྟེང་ནས་ཐག་གཅོད་ཞིན་པ་ཡིན།

General Body Meeting was held under the Khen Rinpoche, Umzey, Disciplinary and General body members of Gaden Jangtse Thoesam Norling Monastery held on Feb 2nd 2003.

The following Resolution have been passed Unanimously and declared:

All the resident of Gaden Jangtse Thoesam Norling Monastery will be issued a fresh Identity Certificate (L.D Card). However,

Before issuing the Identity Card the resident monk has to fill up the necessary Forms and to sign stating that I am Not a Practitioner of Dorjee Shugden. If resident monk who does not agree to sign the form, The Monastery will not issue Identity Card to him what-so-ever.

ངོ་འབྱེད་པའི་ལཱིར་ལཱིར་གསལ་བཞེས་པའི་ཕྱི་དཔེ་མཚན་རྟགས་སྟོན་ལཱིར་ལཱིར་འདི་ལ་རྒྱལ་བཞེས་པའི་ཕྱི་དཔེ་མཚན་རྟགས་སྟོན་དགོས་ལྗང་ལས་མཚན་རྟགས་མ་སྟོན་ཚེ་ཕྱག་ལཱིར་ཐོབ་ཐང་མེད་པ་གོང་ཚེས་ཉིན་ལྷན་སྟེང་ནས་ཐག་གཅོད་ཞིན་པ་ཡིན།

Signature's Holder: _____ དགའ་རྩེ་རྒྱུང་ཚེ་ཐོས་བསམ་ནོར་གླིང་གྲྭ་ཚང་གི་དགེ་འདུན་པའི་ཚུལ་ཚང་འཛོལ་མོག་གྲོས་ཚོད་ཁྱེད་ལོ་དོན་ཚན་གཉིས་པ་ནང་གསལ།

Name of House Leader: _____ ཁང་ཚན་གྱི་ཡུལ་དཔེ་མཚན་རྟགས་སྟོན་ལཱིར་ལཱིར་འདི་ལ་རྒྱལ་བཞེས་པའི་ཕྱི་དཔེ་མཚན་རྟགས་སྟོན་དགོས་ལྗང་ལས་མཚན་རྟགས་མ་སྟོན་ཚེ་ཕྱག་ལཱིར་ཐོབ་ཐང་མེད་པ་གོང་ཚེས་ཉིན་ལྷན་སྟེང་ནས་ཐག་གཅོད་ཞིན་པ་ཡིན།
 Rubber Stamp and Signature

དགའ་རྩེ་རྒྱུང་ཚེ་ཐོས་བསམ་ནོར་གླིང་གྲྭ་ཚང་ནས།
 Gaden Jangtse Thoesam Norling Monastery ཟླ་ཚེས།
 Date: _____

Fuente: <http://www.westernshugdensociety.org/photos/>

Juramento al Abad del monasterio de Gashar Norling
 Al honorable aristócrata, el líder del pueblo,

Quienes afiliados aquí han estado tomando voluntariamente las palabras y la intención de su Santidad el Dalai Lama, y ellos no tienen ninguna conexión con Dholgyal (Dorje Shugden). Como se trata el hecho, apreciamos si por favor podría extender el soporte para facilitar sus deseos.

La firma que no tiene ninguna conexión con Dholgyal.....

La firma de Gueshe Dakpa Samdup, el Abad del monasterio Gashar Norling

Fecha, mes, año,

Con firma del Abad y sello a la cabeza.

གར་ཙུང་ལྷང་།
SHARTSE LADRANG

Abbot Geshe Dakpa Tenzin
Gaden Shartse Monastery
Post Tibetan Colony-581411
Mudgod, (N.K.)
Karnataka State, INDIA
Phone : 0091-8301-246191

། འདུལ་ལྷན་མི་ལྷོ་མཚོ་གཉི་ལྷན་ལས་བྱུང་།

ཆེད་གསལ་ལ།

འདི་གཉིས་ལྷན་ཚོང་ས་ ལྷུ་ལ་པའི་པགའ་གསུང་དང་ཡིན་ཞུ་
དང་ལྷན་བཞིན་དང་། རོལ་ལྷུ་ལ་དང་འབྲེལ་བ་གཏན་ནས་མེད་པ་དངོས་འབྲེལ་ལགས་གཉིས་ལྷན་ལས་བྱུང་
འདོད་བྱའི་ཐོག་གིན་གྱིར་ལྷན་གཉིས་མཚན་འགྲུར་རོགས་ལན་གང་ལེགས་གནང་ལྷན་ལས་བྱུང་ཆེ་པར་ཞུ།

རོལ་ལྷུ་ལ་དང་འབྲེལ་བ་མེད་པའི་དོ་བདག་གི་ས་ནགས་

དགའ་གར་མཁན་པོ་གྲགས་པ་བསྟན་འཛིན་གྱི་ས་ནགས་

ཕྱི་ལོ་ ༡༠༠ ལྷོ་མ་ ལོ་ལ་ ལ་
ལྷུ་ལ།

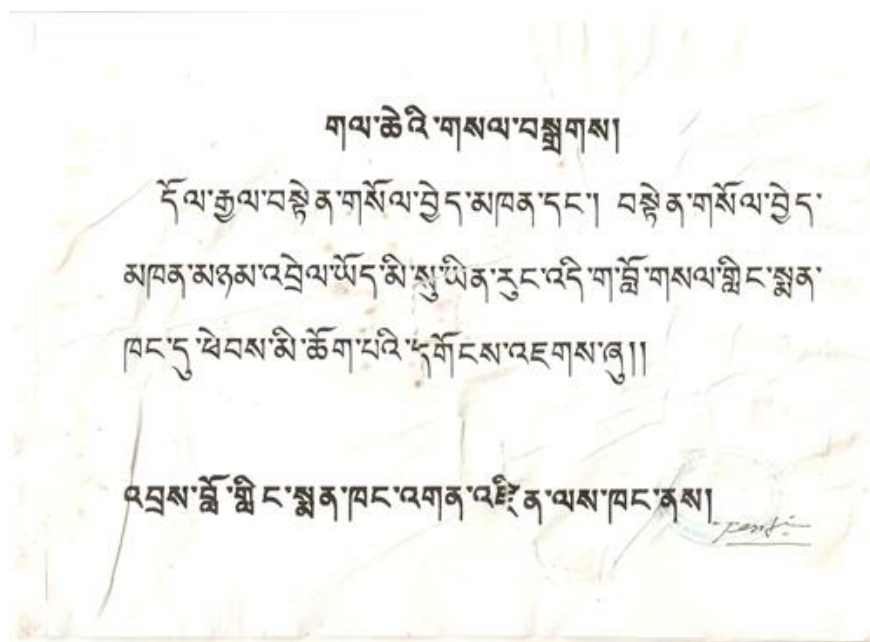
Fuente: <http://www.westernshugdensociety.org/photos/>

Monasterio Loseling (Drepung) - Aviso importante
Aviso importante

Los devotos de Shugden y quienes tienen contacto con los fieles Shugden, quienquiera que seas, por favor recuerden no entrar en el dispensario de Loseling.

La oficina administrativa del dispensario Loseling

(El Monasterio de Drepung tiene dos monasterios: Loseling y Gomang. Estos monasterios se encuentran en el estado de Karnataka, en el sur de la India).

Fuente: <http://www.westernshugdensociety.org/photos/>

1.4.4. Resultados de la prohibición

¿Esto afecta a los budistas occidentales?

Los centros budistas occidentales con una conexión con el Dalái Lama también han sido solicitados a firmar declaraciones prometiendo no dedicarse a la práctica Shugden o permitir que cualquiera lo haga en su centro.

En el manual del FPMT (Fundación para la preservación de la tradición Mahayana), Lama Zopa dice:

"Todos aquellos que ofrecen servicios o enseñan en centros FPMT se comprometen a seguir los consejos de su Santidad el Dalai Lama. Como ejemplo, su santidad ha prohibido la práctica del supuesto protector, practicar Gyalchen (Shugden), así los maestros u otros afiliados a la FPMT no deben participar en esta práctica."

Esto se extiende también a la ordenación. Desde el sitio web IMI/FPMT:

Los estudiantes teniendo en cuenta la ordenación deben considerar también que:

- han tenido refugio budista durante al menos cinco años,
- han vivido con votos laicos durante al menos tres años,
- **NO ser un practicante de Shugden,**
- tener por lo menos 20 años de edad, etc.

Esto es incluso lo que Lama Zopa dice sobre sí mismo y su maestro, el fundador de la FPMT:

"Por supuesto, Lama y yo practicábamos a Dorje Shugden durante muchos años. Siempre fue la principal cosa que Lama hizo cuando había problemas a superar. Al principio de cada curso de Kopan, Lama siempre hizo la puyha de Shugden para eliminar obstáculos".

Esta supresión de la libertad de religión y creencias privadas entre los practicantes occidentales es aún más irónico y trágico teniendo en cuenta que aproximadamente el 70% de su linaje de gurús fueron reconocidos practicantes de Dorje Shugden. ¿Dónde está su linaje ahora? Parece que comienzan y terminan con el Dalái Lama (quien, curiosamente, se encuentra en el encabezado de la lista de Lamas del Linaje por encima, incluso de sus propios maestros). El Dalai Lama también está claramente destruyendo el establecido y antiguo linaje espiritual no sólo de los practicantes tibetanos de Dorje Shugden sino de los occidentales también.

El Dalái Lama envió a los centros de la FPMT el mismo referéndum que en la India con dos preguntas: (1) si rechazan el Protector Dorje Shugden y (2) si apoyan a practicantes de Dorje Shugden.

Esta supuesta "encuesta" no conduce a la persecución física real debido a que el Dalái Lama no tiene ningún poder político en el occidente que lo respalde (aunque, él controla el desembolso de recursos financieros considerables a estos centros). Pero hacer jurar a los occidentales que van a discriminar a otros basado en su fe religiosa no es sólo una práctica no-budista, si no también crea discordia y desconfianza entre los muchos europeos y americanos de los centros budistas FPMT y los muchos centros budistas de occidentales quienes dependen de la sabiduría del Buda Dorje Shugden.

Muchos practicantes de Dorje Shugden en el oeste, tanto occidentales, como los tibetanos, han tenido que permanecer en el anonimato por temor

a convertirse en un blanco de críticas del Dalái Lama y del desarrollo de una mala reputación. Son acusados falsamente de ser adoradores del demonio, agentes chinos, miembros de un culto sectario y así sucesivamente. Debido a la reputación incuestionable del Dalái Lama en el oeste, los medios de comunicación le han creído a menudo a las explicaciones respecto los practicantes de Dorje Shugden que así han retratado a practicantes de Dorje Shugden con un sesgo negativo.

¿Esto afecta a los tibetanos en el oeste?

Muchos practicantes tibetanos de Dorje Shugden en Occidente temen a los seguidores del Dalái Lama, tanto en Asia como en el resto del mundo, y con buenas razones. Las comunidades tibetanas en el oeste ya han implementado algún tipo de segregación, incluso antes de la toma del juramento. Por ejemplo, en abril hubo una manifestación en la Universidad de Colgate contra las acciones del Dalái Lama. Uno de los monjes que asistió fue reconocido por los miembros de la comunidad tibetano-americana como el hermano del dueño de un restaurante. La gente dejó de asistir a ese restaurante, que pronto se viera obligado a salir del negocio.

El 26 de abril de 2008 , en el monasterio de Ganden Lachi, Mundgod, sur de la India, Thupten Lungrik, el Ministro del Departamento de Educación (del gobierno tibetano en el exilio) dio un discurso público a los monjes y laicos:

"Todos los tibetanos deben saber que la sociedad Shugden ha presentado el caso en contra de su Santidad el Dalai Lama. En Nueva York, durante la manifestación por los devotos occidentales de Shugden, algunos tibetanos participaron. Todos los tibetanos deben identificados".

El 04 de mayo de 2008, se celebró una reunión urgente contra los devotos de Shugden en Dharamsala. Samdhong Rimpoché [ayudante principal del Dalái Lama] dijo que los devotos de Shugden estaban montando manifestaciones en contra de su Santidad el Dalái Lama en muchos lugares; y que no era el momento idóneo de manifestarse. El debate sobre la petición de recurso interpuesto por la sociedad en el Tribunal superior de Delhi estaba teniendo lugar. Algunos tibetanos se ofrecieron para atacar a la sociedad Shugden y sus miembros.

¿Cuántas personas están siendo afectadas por esta prohibición y persecución?

Ésta es una tradición religiosa generalizada. Hay un estimado de un millón de tibetanos en las áreas tibetanas de China que dependen de Dorje Shugden como tradición del Protector de la sabiduría de Je Tsongkhapa. Hay muchos otros practicantes de Dorje Shugden en Mongolia, India, Taiwán, Nepal, Suiza, Estados Unidos, la UK y así sucesivamente. Todos ellos son afectados directa o indirectamente por esta prohibición y, si no se hace nada para evitarlo, se destruirá una amada, pacífica y antigua tradición del budismo.

Miércoles, 06 de Agosto de 2008

Posters de “Se Busca” contra simpatizantes de Western Shugden sociedad tibetana.

En el autobús de la ciudad de Nueva York a Madison, en el camino a las manifestaciones de la sociedad occidental Shugden en Madison, Wisconsin, el 19 de julio, 20, 21.

Fuente: <http://wisdombuddhadorjeshugden.blogspot.mx/2008/08/conversation-with-tibetan-western.html>

"Nos acusan de ser agentes chinos y estar contra el Tíbet, pero amamos a nuestro país. Por supuesto que queremos un Tíbet libre. Por esta razón traemos banderas tibetanas a nuestras manifestaciones. Es por las palabras del Dalái Lama que nosotros hemos sido echados de las comunidades tibetano en el exilio. Ahora somos como los refugiados entre los refugiados."

Fuente: <http://wisdombuddhadorjeshugden.blogspot.mx/2008/08/conversation-with-tibetan-western.html>

Como Lobsang me explicó: "*¿Dónde voy a ir ahora? Ya he dejado la India para venir a América. No hay ningún otro lugar para huir. Ahora es el momento para mí hacer mi defensa. Tengo que hacerlo aunque tengo una madre en la India y la han amenazado diciendole que ella debe dejar todo tipo de contacto conmigo, su hijo. Mi esposa y mis hijos no quieren hacerlo, pero siento que no tengo otra opción. El Dalái Lama y sus fuerzas de seguridad y gobierno están destruyendo nuestro linaje. Están matando a nuestros gurus.*

Fuente: <http://wisdombuddhadorjeshugden.blogspot.mx/2008/08/conversation-with-tibetan-western.html>

Tenemos que tomar muy en serio estas amenazas en Queens. Han matado gente. Por ejemplo, es un secreto a voces, todos en las conversaciones de la comunidad tibetana sobre esto—que Dagom Rimpoché posiblemente fue envenenado en el año 2006. Dos o tres días después, uno de los oráculos de Dorje Shugden fue asesinado en circunstancias misteriosas semejantes. Pueden utilizar sofisticados venenos; después de todo, ellos están entrenados por la CIA. Cuando dos líderes jóvenes y sanos pro-Shugden mueren por esas causas inexplicadas, es una extraña coincidencia. [NB ninguna autopsia fue realizada y la causa de la muerte sigue siendo desconocida].

La mayoría de los tibetanos solían ser monjes. Todos nos vimos obligados a abandonar nuestros monasterios después de lo que ocurrió en 1996 cuando el Dalái Lama implementó e hizo cumplir la prohibición de Dorje Shugden.

Fuente: <http://wisdombuddhadorjeshugden.blogspot.mx/2008/08/conversation-with-tibetan-western.html>

Por ejemplo, para uno de los tibetanos, lo que ocurrió durante las manifestaciones de Nueva York [cuando miles de tibetanos comenzaron a gritar y escupirnos, lanzarnos botellas de agua y monedas] no fue nada en comparación con lo que le sucedió en la India. Él dijo: "Oh no era nada. Cuando los monjes se manifestaron contra la prohibición en 1996 en la India, fuimos apedreados y sesenta monjes tuvieron que ser trasladados al hospital."

Todo lo que queremos hacer es practicar nuestro linaje en paz. Últimamente el Dalái Lama ha estado dando una nueva justificación. Él dice: "te doy libertad religiosa y se la llevan". Esto es totalmente falso. No queremos restringir el derecho a practicar su religión. ¿Por qué deberíamos? Estamos tratando de proteger a nuestro propio linaje de ser destruido. Ahora tenemos que hacerles frente. Tuvimos una gran reunión en la que hemos decidido esto y ahora vamos a verlo a través de esto. ¿Qué más podemos hacer?

La declaración del Dalái Lama de "darles libertad para hablar" era en realidad condescendiente y desdeñosa, y claramente no hicieron nada para frenar la ira de los tibetanos escuchándolo, quien salió en Nueva York y

rápidamente nos atacó. Es increíble cómo la gente es diablo con el diablo por sus palabras y pasar por alto sus acciones contradictorias.⁸²

1.4.5. Marco Legal

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS⁸³

Artículo 18

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.

CONSTITUCIÓN DE LA INDIA.⁸⁴

Derecho a la libertad de religión

25. (1) Sujeto a la salud, la moral y el orden público y de las demás disposiciones de esta parte, todas las personas tienen igualmente derecho a la libertad de conciencia y el derecho a profesar, practicar y propagar la religión libremente.

CONSTITUCIÓN DEL GOBIERNO TIBETANO EN EL EXILIO⁸⁵

Constitución

Carta de los tibetanos en el exilio La carta de los tibetanos en el exilio es la ley suprema que rige las funciones de la CTA. Fue redactado por el

⁸² <http://wisdombuddhadorjeshugden.blogspot.mx/2008/08/conversation-with-tibetan-western.html> visitado el 16/08/12.

⁸³ <http://www.un.org/es/documents/udhr/> visitado el día: 05/12/12

⁸⁴ <http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=6771> visitado el 2013-09-11

⁸⁵ <http://tibet.net/about-cta/constitution/> visitado el 2013-09-11

Comité de redacción de Constitución y el Parlamento tibetano en exilio para su aprobación se refiere. El Parlamento, a su vez, aprobó la carta de 14 de junio de 1991.

Basado en el espíritu de la Declaración Universal de derechos humanos de las Naciones Unidas, la carta garantiza a todos la igualdad de los tibetanos ante la ley y disfrute de los derechos y libertades sin discriminación por razón de sexo, religión, raza, lengua y origen social. Proporciona una clara separación de poder entre los tres órganos de la administración: Ejecutivo, legislativo y judicial.

CAPÍTULO 2

EL CULTO A LA DEIDAD BUDISTA DORJE SHUGDEN

Fuente: Geshe Kelsang Gyatso en entrevista con Donald S. López, Jr., para la revista Tricycle.

La siguiente entrevista tomada de la revista *Tricycle* realizada a Gueshe Kelsang Gyatso nos explica el origen y función de una deidad como Dorje Shugden, así mismo muestra el contexto de un protector del Dharma dentro de las creencias budistas tibetanas así como su importancia.

Entrevista a Gueshe Kelsang Gyatso por el profesor Donald López de la revista *Tricycle*:⁸⁵

Profesor Donald Lopez: *¿Cuál es la importancia de la práctica de un dharmapala (protector del Dharma) en el Budismo Tibetano?*

⁸⁵ <http://www.tricycle.com/special-section/interview-geshe-kelsang-gyatso> visitado el 12-08-2013

Geshe Kelsang Gyatso (GKG): Aunque los dharmapalas aparecen de una forma colérica, en realidad son budas y bodhisatvas. Con el objetivo de beneficiar a las personas y practicantes espirituales, los budas y bodhisatvas se emanan en el aspecto de dharmapalas. Cada monasterio y practicante realiza su propia práctica a su propio dharmapala, esto se hace de manera muy importante, ya que se practica en la vida diaria y es pasado de generación en generación.

Lopez: ¿Puede describir por favor cómo se realiza o cómo es esta práctica? ¿Toma la forma de postraciones, mantras o visualizaciones?

GKG: Básicamente, la práctica al dharmapala incluye las prácticas de refugio y generar compasión por todos los seres sintientes. Después el guru yoga - visualización de la deidad y ofrecimiento de ofrendas. Acto seguido pedimos por el éxito de nuestra práctica de Dharma, para pacificar obstáculos a nuestra práctica espiritual y para colmar los deseos espirituales de los practicantes. Finalmente, hay una dedicación de las virtudes acumuladas durante la práctica por el beneficio y felicidad de todos los seres vivos.

Lopez: *¿Cuál es la relación entre un Buda y un Dharmapala?*

GKG: Pueden haber Budas que no son Dharmapalas como Buda Shakyamuni. Él es un Buda, pero no podemos decir que él es un Dharmapala.

Lopez: *¿Puede haber Dharmapalas que no sean Budas?*

GKG: Un verdadero Dharmapala es necesariamente o una emanación de un Buda o una emanación de un Bodhisatva, y no es un ser ordinario. Un Dharmapala que es una emanación de Buda, es un Buda y es también un Dharmapala.

Entrevista a Thubten Norbu, hermano del Dalái Lama por el profesor Donald López de la revista Tricycle:⁸⁶

Así como Gueshe Kelsang Gyatso, Norbu, el hermano del Dalái Lama da también su opinión respecto a la función de los protectores del Dharma, aunque cabe mencionar que Norbu, a diferencia de Gueshe Kelsang Gyatso, es una persona laica y no cuenta con los estudios monásticos de los que goza Gueshe Kelsang Gyatso al portar el grado más alto que se otorga en un monasterio budista tibetano.

Lopez: *¿Cuál es el rol de las “deidades protectoras” en el budismo tibetano?*

Norbu: Hay de dos tipos: protectores trascendentales y mundanos. Entre los trascendentales podrás encontrar a Mahakala y varios más. Estos son considerados formas coléricas de seres iluminados que ayudan a eliminar obstáculos en la práctica de Dharma. Por otro lado, tienes a los protectores mundanos, distintos de los trascendentales. Estos tienen su origen en los años antiguos, cuando los líderes budistas solían convertir deidades locales en protectores. En el Tíbet, tenemos figuras asociadas a la tradición Bonpo, nuestra tradición indígena, con varias historias. Es así como tenemos deidades mundanas como dioses de la montaña y el culto a los ancestros. En el Tíbet, cada villa tiene muchas cosas de este tipo. Estos protectores mundanos están categorizados como seres de los seis reinos de renacimiento, como dioses, semidioses, humanos, animales, espíritus o seres infernales. La mayoría de los protectores mundanos caen en la categoría de espíritus ávidos. Algunos antiguos y realizados lamas los subyugaron, les dijeron que no tenían que dañar humanos o cualquier otro ser sintiente, si no hacer algo bueno por la sociedad. “vayas a donde vayas, no dañarás ni esto ni lo otro,

⁸⁶ <http://www.tricycle.com/special-section/interview-thubten-jigme-norbu> visitado el 12-08-2013

entonces yo te daré comida”. Cuando ellos aceptaron esto, les fue dicho: eres el protector de esta villa.

Lopez: *Entonces, los protectores mundanos están en samsara, en alguno de los seis lugares de renacimiento. Pero lo que está diciendo es que la mayoría de estos protectores son espíritus y que han sido subyugados por algún gran lama para proteger el budismo, un lugar en particular, un monasterio, una villa, una montaña. Entonces, ¿la lealtad a un protector particular depende de dónde nació?*

Norbu: Sí. Depende de la deidad donde naciste y del amo de la region, quien podría ser el dios local de la montaña. Los tibetanos creen que a cualquier lugar que van o en cualquier lugar donde se encuentran, tiene algún tipo de espíritu que debe encontrarse ahí. Ciertas familias de ciertas localidades siempre tendrán algún tipo de espíritu ahí.

Lopez: *¿Y cómo sería la práctica usual para un protector local? ¿Hacen ofrendas? ¿Rezan a ellos? ¿Cómo hace uno el culto al protector?*

Norbu: Por supuesto no puedes verlos, no puedes invitarlos a entrar, para darles comida o una cena. Es la razón por la cual estos lamas ofrecieron algunos tipos de versos y rituales. Entonces, ellos dieron estos rituales a la gente local y la gente local los practicó. Ponían afuera una lámpara de mantequilla, quemaba incienso y ofrecía harina de cebada.

Lopez: ¿Y a veces piden por cosas específicas?

Norbu: Les pides prevenir las cosas malas que pueden venir, protección contra la enfermedad y obstáculos malignos. Les pides larga vida, prosperidad, por mucha lluvia y sol, para que crezcan los cultivos y para que los animales no se enfermen. Pero debemos hacer una distinción aquí. No

puedes refugiarte en estas deidades locales. Solo puedes confiar en ellos como unos guardias de seguridad: Protege esta área, protege tal área. Pero es el único tipo de cosas que puedes decir. No puedes decir: Durante todas mis vidas –esta vida, la próxima vida- quiero iluminarme por favor. No puedes hacer eso, no puedes tomar refugio. Sólo en las Tres Joyas preciosas puedes tomar refugio. Si tú tienes algún tipo de trato de este tipo con alguna deidad mundana, no eres más un budista. But these are the only sorts of things you can say.

Lopez: *¿Qué hay respecto a la ceremonia llamada sok-deh [lit., “life entrustment”]?*

Norbu: *Sok-deh* es para dedicar una vida a aquella deidad. “Suceda lo que suceda, daré mi vida a ti. Eres el dueño de mi vida” Así que es una cosa terrible.

Lopez: *¿Y usted tiene *havesok-deh* con alguna deidad trascendental? ¿O solo con alguna deidad mundana?*

Norbu: No puedes tomar *sok-deh* con una deidad trascendental. Nunca escuché algo así.

Lopez: *¿Pero usted está diciendo que para hacer esto con una deidad mundana, entonces no es budista?*

Norbu: Sí. Te pones en peligro. Nuestro budismo dice: Toma refugio sólo en las Tres Joyas Preciosas. ¿Por qué? Porque tú mismo deseas convertirte en eso, ¿no? Pero si tú das *sok-deh*, tomas refugio en un espíritu, te quieres convertir en un espíritu. Es una cosa terrible, ¡nadie quiere convertirse en un espíritu! Es la razón por la que Je Rimpoché [Tsongkhapa, fundador de la escuela Gelugpa] y los grandes líderes nunca dieron una cosa así a un dios

mundano. Incluso Je Rinpoche tenía un espíritu de la montaña. Su espíritu de la montaña era Machen Pomra. Pero el hizo de Machen Pomra su cocinero, su sirviente. Es la diferencia.

Lopez: *Esta ceremonia sok-deh, entonces, ¿lo hicieron muchas personas? Incluso aunque como dice, no debieron haberlo hecho.*

Norbu: *Sok-deh* era bastante común, sí. Particularmente para aquellos maestros que lo hacían y lo promovían entre sus seguidores. Es el por qué era tan popular, el dar u ofrecer *sok-deh*.

Lopez: *Dentro de este contexto que ha descrito, ¿Quién es Dorje Shugden?*

Norbu: Tú sabes, fui criado en el monasterio Kumbum [en Amdo, construido en el lugar de nacimiento de Tsongkhapa]. Hasta que tuve diecisiete o dieciocho años, cuando vine a Lhasa, nunca escuché a cerca de Dorje Shugden. En Lhasa, las personas hablaban de Shugden esto y lo otro. Pero nunca puse atención. Entonces, desde que Su Santidad trató de decirles a las personas que no practicasen o tomaran refugio en Shugden, traté de aprender un poco.

Lopez: *¿Conoció a Pabongka Rimpoché en el Tíbet?*

Norbu: Por supuesto. Pabongka Rimpoché es uno de los maestros más populares de este siglo. Pero él propagó mucho todo respecto a Shugden. Recientemente, escuché que el decimotercer Dalái Lama le pidió dejar de propagar y promocionar a Shugden. Hasta entonces él disminuyó un poco esta propagación, pero después de que Su Santidad, el decimotercer Dalái Lama murió, trató de nuevo a propagar la práctica. Nunca lo conocí personalmente, pero fue uno de los eruditos maestros de los lamas, uno de los más importantes.

Lopez: *¿Y Pabongka Rimpoché habría otorgado la ceremonia sok-deh de Dorje Shugden?*

Norbu: Debe haber hecho muchas, sí. Debido a esto lo detuvo el decimotercer Dalái Lama.

Lopez: *Muchos occidentales se encuentran confundidos respecto a todo este asunto de Shugden. ¿Qué consejo les daría?*

Norbu: Si alguien que no sabe nada, viene y te dice, Yo soy grandioso, y esto es bueno, maravilloso, etc. – si él dice esto, y solo por decir esto, tú confías en él, entonces intentas hacerlo – no es culpa tuya, tú sabes.

Lopez: *Entonces ¿usted considera que los occidentales han sido objeto de algún tipo de engaño, y que en realidad ellos no entienden o no saben lo suficiente del tema para tomar su propia decisión?*

Norbu: Me parece muy triste lo que ha sucedido con los preceptos budistas de renuncia, bodhichita y visión correcta. Debes conocer muy bien estos preceptos para practicarlos, para convertirte en un ser iluminado, ¿cierto?, es decir, es una responsabilidad muy grande la de estos gueshes y lamas el venir y decir tales cosas a los occidentales. Los occidentales son honestos y creyentes, tienen fe. Y estos lamas vienen a decir: Esto es cobre – ellos dijeron que era oro. Y los occidentales tomaron esto como oro. Tienes que checar, tú sabes, así como con el oro, lo revisas y analizas su pureza. - . En realidad esto no es solo para los occidentales, sino también para los tibetanos. Cuando tienes una relación maestro-discípulo, tienes que corroborar si esta persona tiene las características de un verdadero y cualificado lama. Y la calidad del discípulo es también importante. Debes revisar ambos. El lama verificará al discípulo y el discípulo verificará al lama.

Sin realizar esta revisión, y tomar esto y aquello indiscriminadamente, sería yo creo, algo muy peligroso. También: ahora, nuestros geshe, nuestros lamas, se han convertido en dependientes de sus discípulos debido a sus propios estómagos, tú sabes. Sí, debido a sus propios estómagos, su propia pieza de pan, es la razón de que estén diciendo toda esta clase de cosas. Creo que esto es verdad para los humanos en general. Podemos ver cómo pasa esto en nuestro budismo. Pero también lo tienes en el cristianismo “Dios me llamó, debes enviarme dos millones de dólares.” Conoces este tipo de cosas.

Lopez: *¿Existe eso en el budismo también?*

Norbu: Por supuesto. Ahora, la cosa importante es, los tibetanos son seres humanos. No piensan que todo es solamente bueno, como lo acabas de leer. Cuando lees libros de Dharma, todo es muy bueno, muy agradable, pero en una canasta de manzanas, siempre encontrarás la podrida en algún lugar. El revisar esto es muy importante.

Lopez: *Entonces, su consejo a los occidentales respecto la controversia Shugden es investigar por si mismos para ver que es verdadero y que es falso.*

Norbu: Primero, piensa a cerca del budismo. Entonces piensa a cerca de los seis lugares de renacimiento, creo que esto es muy importante. Entonces sabrás dónde se encuentra Shugden.

Lopez: *Hay un número de budistas occidentales que son discípulos de lamas que practican o veneran a Dorje Shugden, y se les ha dicho: Dorje Shugden es tu protector. Así que lo toman como parte de su práctica. Por otro lado, ellos sienten gran devoción y fidelidad al Dalái Lama, por lo que se sienten apartados en esta controversia.*

Norbu: Si tú realmente practicas, entonces las tres joyas preciosas son tu protector. No necesitas más que eso. Sigues las enseñanzas de Buda, las palabras de Buda, lo que dice la sangha, lo que la comunidad está enseñando, lo que están haciendo. Tú sigues eso. Esa es tu protección más que si pagaras millones de dolares para contratar seguridad. Escuché a SS decir en Los Angeles, “Tu protector es Buda. Nada más que Buda te protege.”

Lopez: *¿Hay algo más que le gustaría añadir?*

Norbu: Lamento mucho esta crisis. Pero hay una cosa de la que estoy muy feliz. Hay practicantes de Shugden que intentan dar algunas buenas enseñanzas de budismo. Y la gente aprenderá algo acerca del budismo. La cosa triste es, que alientan a la gente a practicar este espíritu, esto es muy triste. Aunque también, tú sabes, lo bueno y lo malo, ¿cuál es este? Si el poder mundano está contigo, siempre tendrás dualidad.

Gracias a estas entrevistas podemos conocer las opiniones de dos personas muy importantes dentro del budismo en esta época, y podemos incluso encontrar una gran contradicción que me parece determinante, se lee en la entrevista a Norbu: “Si tú realmente practicas, entonces las tres joyas preciosas son tu protector. No necesitas más que eso.” Y: “Tu protector es Buda. Nada más que Buda te protege.”

Si seguimos al pie de la letra estas instrucciones, ¿qué hace el Dalái Lama y el mismo Norbu confiando en un protector como Mahakala?, esto significa que considera a Mahakala un verdadero protector y un Buda; en este sentido Mahakala no tiene diferencia alguna con Dorje Shugden, por lo que ambos son considerados Budas y estarían en el mismo rango dentro de las creencias budistas para ser considerados protectores cualificados dentro del budismo tibetano. A continuación se da la introducción a Dorje Shugden que muestra el mismo tipo de historias que se pueden encontrar con otros protectores del

Dharma y que lo dejan en el mismo rango de otros protectores del Dharma por lo que se le puede considerar cualificado de acuerdo a las creencias budistas.

2.1. Introducción al protector del Dharma Dorje Shugden.

Un Protector del Dharma es una emanación de un Buda o un Bodhisatva cuya función principal es eliminar los obstáculos internos y externos que impiden a los practicantes alcanzar realizaciones espirituales y propiciar las condiciones necesarias para su práctica.

En el Tíbet, cada monasterio tenía su propio Protector del Dharma, pero la tradición no se originó en ese país; los antiguos mahayanistas de la India confiaron en los Protectores del Dharma para eliminar sus obstáculos y colmar sus deseos espirituales.

Aunque hay algunas deidades mundanas que simpatizan con el budismo e intentan ayudar a sus seguidores, no son verdaderos Protectores del Dharma. Estas deidades mundanas pueden aumentar la riqueza material del practicante y ayudarlo a tener éxito en sus actividades mundanas, pero no tienen la sabiduría ni el poder necesarios para proteger el desarrollo del Dharma en la mente del practicante.

Es este Dharma interno –las experiencias de gran compasión, bodhichita, sabiduría que realiza la vacuidad y demás realizaciones– lo que es realmente importante y debe ser protegido; las condiciones externas son secundarias.

Aunque su motivación sea buena, las deidades mundanas carecen de sabiduría y, por lo tanto, en ocasiones su ayuda externa interfiere con el logro de auténticas realizaciones espirituales. Si ellas mismas carecen de realizaciones de Dharma, ¿cómo pueden ser Protectores de Dharma?

Es obvio, pues, que todos los Protectores del Dharma han de ser o bien emanaciones de Budas o de Bodhisatvas. Estos Protectores tienen gran poder para proteger el Budadharma y a los que lo practican, pero la clase de ayuda que podamos recibir de ellos dependerá de nuestra fe y confianza en ellos. Para recibir su protección completa hemos de confiar en ellos con devoción firme y continua.

Los Budas se han manifestado bajo la forma de varios Protectores del Dharma, como Mahakala, Kalarupa, Kalindevi y Doryhe Shugden. Desde

tiempos de Yhe Tsongkhapa hasta el primer Panchen Lama, Losang Chokyi Gyaltsen, el principal Protector del Dharma del linaje de Yhe Tsongkhapa fue Kalarupa. Más tarde, varios grandes lamas sintieron que Doryhe Shugden se había convertido en el principal Protector del Dharma de esta tradición.

Desde el punto de vista de su compasión, sabiduría o poder, no existe ninguna diferencia entre los diversos Protectores del Dharma, pero debido al karma de los seres sintientes, un determinado Protector puede servir de más ayuda en cierta época.

Para comprenderlo veamos el ejemplo de Buda Shakyamuni. En el pasado, los seres de este mundo tenían el karma de ver el Cuerpo de Emanación Suprema de Buda Shakyamuni y de recibir enseñanzas directamente de él.

Sin embargo, hoy día nosotros no tenemos este karma y, por lo tanto, Buda se manifiesta bajo el aspecto de nuestro Guía Espiritual y nos ayuda con sus enseñanzas, guiándonos por el camino espiritual. Así pues, el modo en que Buda nos ayuda cambia dependiendo de nuestro karma, pero su naturaleza esencial sigue siendo la misma.

De todos los Protectores del Dharma, Mahakala de cuatro rostros, Kalarupa y Doryhe Shugden en particular tienen la misma naturaleza porque los tres son emanaciones de Manyushri.

No obstante, en la actualidad los seres tenemos una conexión kármica más fuerte con Doryhe Shugden que con los demás Protectores de Dharma. Por esta razón, Morchen Doryhechang Kunga Lhundrup, un respetado maestro con elevadas realizaciones de la tradición sakya, dijo a sus discípulos: «Ahora es el momento de confiar en Doryhe Shugden». En muchas ocasiones repitió

este mismo consejo para animar a sus seguidores a generar fe en la práctica de Doryhe Shugden.⁸⁷

Nosotros también hemos de seguir su consejo y ponerlo en práctica de corazón. No dijo que ahora confiáramos en otros Protectores del Dharma, sino que ahora es el momento preciso de confiar en Doryhe Shugden. Muchos lamas de la tradición sakya han confiado con sinceridad en Doryhe Shugden y en muchos monasterios sakya se realiza su práctica.⁸⁸

En los últimos años, la persona responsable de la difusión de la práctica de Doryhe Shugden fue el ya fallecido Triyhang Doryhechang, Guru raíz de numerosos practicantes guelugpas, desde modestos novicios hasta los más grandes lamas. Animó a sus discípulos a confiar en Doryhe Shugden y confirió las iniciaciones varias veces.

Incluso siendo ya muy anciano, para evitar que la práctica de Doryhe Shugden degenerara, escribió un extenso texto titulado *Sinfonía que deleita a un océano de Conquistadores*, que es un comentario a la alabanza a Doryhe Shugden titulada *Eones infinitos*, de Tagpo Kelsang Khedrub Rimpoché.⁸⁹

2.2. Encarnaciones anteriores de Dorje Shugden

El gran maestro realizado Tagpo Kelsang Khedrub Rimpoché compuso las dos siguientes estrofas dirigiéndose a Doryhe Shugden:

"Con fe sincera me postro ante ti, Vajradhara Doryhe Shugden.
Aunque ya has alcanzado el plano de un Buda
y realizas las veintisiete obras de un ser iluminado,

⁸⁷ <http://wisdombuddhadorjeshugden.org/sp/dorjeshugden-about.php> visitado el 12-08-2013.

⁸⁸ *Ibíd.*, visitado el 12-08-2013.

⁸⁹ *Ibíd.*, visitado el 12-08-2013.

te manifiestas de varias formas para ayudar al Budadharma y a los seres sintientes.

"Te has manifestado bajo diferentes aspectos, como maestros indios y tibetanos, como Manyushri, Mahasidha Bivaua, Sakya Pandita, Buton Rinchen Drub, Duldzsin Dragpa Gyaltzen, Panchen Sonam Dragpa y muchos otros".⁹⁰

El significado de la primera estrofa está bastante claro. Las veintisiete obras de un Buda se exponen en los *Sutras de la perfección de la sabiduría* y en el capítulo octavo del *Ornamento para la realización clara* de Maitreya. Esta veintisiete obras incluyen desde mostrar a los seres sintientes cómo entrar en el camino espiritual hacia la liberación hasta guiarlos al logro final de la Budeidad. Puesto que Doryhe Shugden realiza estas veintisiete obras, está claro que es un Buda.⁹¹

Para conducir a los seres sintientes por el camino espiritual, Doryhe Shugden se manifiesta bajo diferentes aspectos. En ocasiones aparece con un aspecto pacífico y en otras con uno colérico, y también como un monje, un laico, un Bodhisatva, un hinayanista, una persona no budista o incluso un ser no humano. Puesto que hay tantas emanaciones de Budas, resulta difícil saber quién es una emanación y quién no lo es. La única persona que puede conocerlo con certeza es uno mismo; nosotros sabemos si somos un ser sintiente o un Buda, pero desconocemos qué son los demás.

Cada ser iluminado tiene la capacidad de manifestar tantas emanaciones como seres sintientes. Esta capacidad es necesaria porque si los Budas

⁹⁰ Kelsang Gyatso, Gueshe. *Gema del corazón, las prácticas esenciales del budismo kadampa*. Editorial Tharpa. Málaga, España, 2006. p. 83

⁹¹ *Ibídem*, p. 83

permanecieran siempre bajo un mismo aspecto, sin manifestar ninguna emanación, no podrían ayudar a todos los seres sintientes según sus diferentes necesidades. Por lo tanto, si nos negamos a creer que un Buda puede manifestar numerosas emanaciones distintas, de manera indirecta estamos manteniendo la visión errónea que niega que los Budas tienen la capacidad de ayudar a todos los seres sintientes. En el *Sutra del encuentro entre padre e hijo*, Buda Shakyamuni dice:

"Los seres iluminados se manifiestan bajo diferentes aspectos, como Brahma, Indra, e incluso a veces como un mara o un ser maligno, pero las personas mundanas no reconocen estas emanaciones".⁹²

Los Budas pueden emanarse incluso como objetos inanimados. En una ocasión, el gran maestro indio Padampa Sangye emprendió un viaje al Tíbet. Cuando Milarepa supo de la visita de este gran yogui, decidió poner a prueba sus realizaciones. Se fue a la frontera y esperó a que Padampa Sangye llegara. Cuando lo vio acercarse se transformó en una flor para comprobar si Padampa Sangye podía reconocerlo con su clarividencia. Sin embargo, el maestro indio pasó de largo simulando no haberlo visto. Milarepa pensó: "Este supuesto yogui no tiene clarividencia". Entonces, Padampa Sangye se volvió, dio una patada en el suelo y dijo: "¡Milarepa, levántate!", y este, encantado de comprobar que Padampa Sangye era un ser realizado, recuperó su aspecto normal para darle la bienvenida.⁹³

Como dijo Tagpo Kelsang Khedrub Rimpoché, Doryhe Shugden se manifiesta bajo diferentes aspectos para ayudar a los seres sintientes. A continuación se ofrece una breve biografía de cada una de las encarnaciones anteriores de Doryhe Shugden mencionadas en la estrofa anterior.⁹⁴

⁹² Ibídem, p 84.

⁹³ Ibídem, p 85.

⁹⁴ Ibídem, p 85.

Manyhushri⁹⁵

En tiempos de Buda Shakyamuni, Doryhe Shugden apareció como el Bodhisatva Manyhushri, uno de los discípulos principales de Buda. En realidad, Manyhushri ya había alcanzado la iluminación total en una época muy anterior a la de Buda Shakyamuni. En el *Sutra de la revelación de la morada de Manyhushri*, Buda dice que en el pasado, Manyhushri había completado el camino del Bodhisatva y alcanzado la iluminación en su tierra pura como el Buda llamado Tathagata Lámpara de los Nagas. En el mismo Sutra, Buda describe las diferentes tierras de Buda de Manyhushri y cómo manifestó innumerables emanaciones para ayudar a los seres sintientes.

Aunque Manyhushri se mostró bajo el aspecto de un discípulo de Buda, tenía gran capacidad para beneficiar a los seres sintientes. En ocasiones, algunas personas acudían a Buda para pedirle ayuda y consejo, pero este los enviaba a Manyhushri porque tenían una conexión kármica más estrecha con él. Algunos tenían una conexión tan fuerte con Manyhushri que gracias a sus bendiciones y destreza alcanzaban elevadas realizaciones casi sin esfuerzo.

Una de estas personas fue el Rey Ajatashatru, que cometió dos acciones particularmente graves: matar a su padre y violar a una monja con la ordenación completa, que además era un Ser Superior. Las consecuencias de esta clase de acciones son horribles. En los *Sutras del vinaya* estos actos se denominan *acciones de pena inmediata* porque quien las comete renace de inmediato y con toda seguridad en un infierno después de su muerte. Según los *Sutras del vinaya*, es imposible evitar este renacimiento, pero se puede acortar su duración. No obstante, según los Sutras mahayanas, estas graves

⁹⁵ Kelsang Gyatso, Gueshe. *Gema del corazón, las prácticas esenciales del budismo kadampa*. Editorial Tharpa. Málaga, España, 2006. pp. 85

acciones pueden purificarse si se aplican con sinceridad los oponentes correctos.

El Rey Ajatashatru generó un profundo remordimiento por haber cometido estas acciones perjudiciales y suplicó a Buda que le diera un método especial para purificarlas. Buda le enseñó el *Sutra para eliminar el remordimiento del Rey Ajatashatru* y le recomendó que pidiera consejo al Bodhisatva Manyhushri. Tras haberlo escuchado, Ajatashatru generó de inmediato una profunda fe en Manyhushri. Lo invitó a asistir a un banquete en su palacio y, al final, el rey se levantó y ofreció a Manyhushri una valiosa capa; pero justo en el momento en que hacía su ofrecimiento, Manyhushri desapareció. El rey se quedó pensando: "¿Quién es Manyhushri? ¿Dónde está?". Reflexionando de este modo se dio cuenta de que no podía encontrar un Manyhushri real y con existencia verdadera, y llegó casi a comprender el significado de la vacuidad. Puesto que Manyhushri había desaparecido, el rey decidió ponerse la capa él mismo, pero cuando se la estaba colocando sobre los hombros, comenzó a hacerse las mismas preguntas: "¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy? ¿Quién es el rey? ¿Dónde está el rey?". Incapaz de encontrar un yo o un rey con existencia verdadera, logró una profunda comprensión de la vacuidad. Después, entró en meditación y alcanzó con rapidez una realización directa de la vacuidad convirtiéndose en un Ser Superior del camino de la visión.

Según las enseñanzas hinayanas, la persona que comete una de las cinco acciones de pena inmediata no puede convertirse en un Ser Superior en esa misma vida, pero el punto de vista mahayana es diferente. Gracias a las bendiciones de Manyhushri, el Rey Ajatashatru pudo purificar su grave karma negativo y alcanzar el camino de la visión. Manyhushri realizó muchas otras acciones especiales como ésta.

Mahasidha Bivaua⁹⁶

Más tarde, para que el Budadharma floreciera, Manyushri renació como el Mahasidha Bivaua. Nació en la India, al este de Bodh Gaya, e ingresó muy joven en el monasterio de Nalanda. Aunque era una emanación de Manyushri y, por lo tanto, un ser iluminado, Bivaua estudió y practicó las enseñanzas de Buda en Nalanda para mostrar un ejemplo perfecto de cómo avanzar por el camino de la liberación y la iluminación. Durante el día estudiaba y meditaba sobre las enseñanzas del sutra, y por la noche practicaba los yogas del Tantra de Heruka. Como resultado de su práctica pura era capaz de ver a Vajrayoguini y a su séquito directamente. Cada vez que realizaba las ofrendas del *tsog*, Vajrayoguini junto con otras quince Dakinis con quienes poseía un vínculo kármico muy especial acudían a su habitación a participar del banquete.

Por desgracia, los otros monjes de Nalanda no reconocían a Vajrayoguini y a las Dakinis como tales, sino que las veían como mujeres comunes. Pensaban que estaba rompiendo sus votos de ordenación monástica, lo criticaron y le pusieron el apodo *Bivaua*, que significa 'Mal Hombre'. Creyendo que la conducta de Bivaua desacreditaba la reputación del monasterio, le pidieron que se fuera. Aunque Bivaua no había roto ninguno de sus votos del vinaya, accedió a irse de Nalanda diciendo: "Sí, soy una mala persona, es mejor que me vaya". Devolvió sus hábitos, se vistió de laico y se fue del monasterio. Entonces, como un pobre mendigo sin hogar, comenzó a vagabundear de un sitio a otro.

Primero se fue a un lugar cerca de Varanasi donde vivió en una cueva en el bosque. La tierra pertenecía a un rey que no era budista y que además los odiaba. Un día, el rey se encontró con Bivaua y lo invitó a su palacio, pero

⁹⁶ Kelsang Gyatso, Gueshe. Gema del corazón, las prácticas esenciales del budismo kadampa. Editorial Tharpa. Málaga, España, 2006. p. 87

cuando se enteró de que era budista, ordenó a sus sirvientes que lo mataran. Los sirvientes primero decidieron ahogarlo, pero no consiguieron atraparlo para tirarlo al río. Después, lo enterraron vivo, pero al día siguiente apareció ileso. Por último, intentaron quemarlo, pero de nuevo salió sano y salvo. Cuando el rey vio que Bivaua era capaz de protegerse con sus poderes sobrenaturales, generó una intensa fe en él y en el Budadharma, y él y todos sus súbditos se convirtieron al budismo y en discípulos de Bivaua. De este modo se cumplió la profecía que hizo un astrólogo cuando nació Bivaua de que llegaría a ser muy poderoso y que con sus poderes sobrenaturales haría que mucha gente se convirtiera al Budadharma.

Al cabo de un tiempo, Bivaua viajó hacia el sur, hacia el río Ganges. Al llegar al río pidió al barquero que le transportara a la otra orilla, pero este se negó porque no tenía dinero para pagarle. Bivaua dijo: "Este río no para de fluir, ha llegado el momento de que se detenga y descanse". Entonces, separó las aguas dejando un camino en el medio por donde anduvo hasta la otra orilla. El barquero se quedó atónito y le preguntó quién era. Bivaua le relató parte de su vida, y el barquero, al escucharlo, generó una profunda fe en él y le suplicó que lo aceptara como uno de sus discípulos. Bivaua lo aceptó y le impartió numerosas enseñanzas. El barquero se adiestró con diligencia y finalmente se convirtió en un yogui con elevadas realizaciones llamado Drombi Heruka, uno de los ochenta y cuatro Mahasidhas.

Bivaua siguió viajando hasta llegar a una ciudad donde se detuvo en una taberna para descansar. Tras consumir varias bebidas, la dueña le pidió que pagara, pero Bivaua no tenía dinero. La dueña, enfadada, le amenazó diciéndole: "Si no me pagas antes del anochecer, llamaré a los guardias para que te encierren". Entonces, Bivaua utilizó sus poderes sobrenaturales para detener la caída del sol durante tres días. Los habitantes de la localidad quedaron sorprendidos y se preguntaban cómo podía ocurrir algo así, y finalmente acudieron al rey en busca de ayuda. Cuando el rey preguntó a

Bivaua qué estaba pasando, este contestó que él era el responsable de que el sol no se moviera. "Si dejo que el sol se ponga –explicó–, me meterán en la cárcel." El rey le aseguró que si dejaba que el sol se pusiera, no tendría que pagar su deuda ni le encerrarían. Cuando escuchó el indulto, contento, permitió que el sol siguiera su curso en el cielo.

Como resultado de las extraordinarias obras de Bivaua, mucha gente generó fe en él y en el Budadharmá. De este modo condujo a innumerables personas por el camino espiritual. Cuando los monjes de Nalanda recibieron noticias de sus actividades, se arrepintieron profundamente de haberlo expulsado del monasterio y le rogaron que volviera con ellos, pero Bivaua rechazó su invitación.

Sakya Pandita⁹⁷

Bivaua renació después en el oeste del Tíbet como el gran lama de la tradición sakya Sachen Kunga Gyaltsen, conocido como Sakya Pandita. Incluso los seres ordinarios reconocían que era una persona muy especial. En su niñez, cuando comenzó a hablar, no lo hizo en tibetano, sino en sánscrito, a pesar de que nadie se lo había enseñado. Era capaz de memorizar escrituras hasta en sueños. Por ejemplo, una vez soñó que el gran pandita indio Vasubandhu le impartía enseñanzas sobre su famoso texto *Tesoro de fenomenología*, y al despertar había memorizado el texto entero, que consta de unas cincuenta páginas. Al igual que su Guru, Yhetsun Dragpa Gyaltsen, Sakya Pandita estudió y practicó el sutra y el tantra, y se convirtió en un ilustre erudito, famoso por su sabiduría y poderes sobrenaturales.

La fama de Sakya Pandita se extendió por doquier y llegó a oídos del emperador de China. Este, interesado, invitó a Sakya Pandita a que fuera a

⁹⁷ *Ibíd.*, p 89.

su país para conocerlo en persona. Decidió aprovechar la visita para comprobar si en realidad era un ser iluminado. Hizo llamar a un hechicero con grandes poderes y le pidió que hiciera aparecer un hermoso palacio, con una magnífica decoración, ornamentos y sirvientes. Los hechiceros de antaño no eran como los magos de hoy día en Occidente. Mediante el poder de su concentración, recitación de mantras y una combinación de diferentes sustancias, eran capaces de manifestar edificios, e incluso ciudades enteras, durante días o meses. Por desgracia, no podían mantener sus creaciones mágicas de manera indefinida, y al cabo de un tiempo desaparecían. Mientras existían, las emanaciones parecían reales y la gente podía vivir en ellas sin sospechar que eran ilusiones mágicas. El emperador pensó que si Sakya Pandita era en realidad un ser iluminado, no se dejaría engañar por esta ilusión, pero si era un ser ordinario, pensaría que se trataba de un palacio real.

Cuando Sakya Pandita llegó a China, el emperador lo llevó al palacio emanado y le preguntó qué le parecía, y Sakya Pandita dijo que era un lugar muy hermoso. "¿Crees que es un palacio de verdad?", preguntó el emperador. "Sí, por supuesto que lo es", contestó él. El emperador concluyó que Sakya Pandita no era en realidad un Buda, sino un ser común y corriente que estaba engañando a la gente del Tíbet y China. Entonces, ordenó al hechicero que hiciera desaparecer su creación, pero aunque lo intentó, no pudo hacerlo. Sin que se dieran cuenta de ello, Sakya Pandita había utilizado sus poderes sobrenaturales para transformar el palacio emanado en uno real. Cuando el emperador lo descubrió, se arrepintió de haber pensado tan mal de Sakya Pandita, generó fe en él y se convirtió en uno de sus discípulos. Se dice que el palacio todavía existe hoy día y que es un templo conocido como el *Templo Emanado*.

Buton Rinchen Drub⁹⁸

Sakya Pandita más tarde renació como Buton Rinchen Drub. Nació en el oeste del Tíbet, cerca del lugar donde ahora se encuentra el monasterio de Tashilhumpo, y fue ordenado monje a una edad temprana. Incluso cuando era pequeño, sus padres se dieron cuenta de que era un ser muy especial. El niño a menudo hablaba con Manyushri con la misma naturalidad con que lo hacía con otras personas. A partir de sus acciones y su modo de hablar se podía deducir con claridad que poseía las mentes de gran compasión y bodhichita.

Aunque Buton no se había esforzado por aprender el sánscrito, lo entendía con gran facilidad. Tradujo textos de esta lengua que todavía no habían sido traducidos al tibetano y corrigió muchas de las antiguas traducciones. Se convirtió en un lama de gran renombre y fama, en un sabio erudito versado en el sutra y el tantra, y escribió veintiséis volúmenes de extensos comentarios sobre temas del *Kangyur* y el *Tengyur*. Los trabajos de Buton son tan extensos que a la persona corriente le resultará difícil comprenderlos como un todo y determinar su significado esencial, pero pueden entenderse con claridad gracias a las aclaraciones de Yhe Tsongkhapa. Los trabajos de Buton y los de Yhe Tsongkhapa están íntimamente relacionados. Se suele decir que si una persona quiere aprender muchas cosas diferentes, debe leer los libros de Buton, y si quiere llegar a conclusiones definitivas, debe leer los trabajos de Yhe Tsongkhapa.

Buton acentuó principalmente la necesidad de practicar el Budadharma con pureza. Mostró menos poderes sobrenaturales que sus encarnaciones anteriores y dedicó la mayor parte de su tiempo a enseñar y escribir. En tiempos de Manyushri y el Mahasidha Bivaua, las personas por lo general tenían más méritos y una mente más pura y, por lo tanto, la exhibición de

⁹⁸ *Ibíd.*, p 92.

poderes milagrosos era a menudo un eficaz y poderoso método para hacer que generaran fe y alcanzaran realizaciones. Sin embargo, a medida que los tiempos fueron degenerando, los méritos de las personas disminuyeron y sus mentes se hicieron más impuras. Para estas personas, las demostraciones de poderes sobrenaturales son contraproducentes, les hacen ser escépticas, generar dudas y sospechas, celos y otras mentes negativas en lugar de mentes puras como la fe. Incluso pueden pensar que los que poseen poderes sobrenaturales los utilizan por interés propio o fines políticos, y aquellos que tengan secretos que esconder temerán ser descubiertos. En estas situaciones, los que muestran sus poderes sobrenaturales pueden poner sus vidas en peligro. Además, es posible que atraigan seguidores que solo busquen adquirir poderes para beneficio propio. Por estas razones, Yhe Tsongkhapa prohibió a sus discípulos que demostraran sus poderes. Así pues, las encarnaciones posteriores de Manyushri dieron menos importancia a los poderes milagrosos y optaron por ayudar a los seres sintientes mostrando buen ejemplo e impartiendo enseñanzas claras y precisas sobre el camino hacia la iluminación. Por lo tanto, los seres realizados como Sakya Pandita y Buton Rinchen Drub enseñaron a los practicantes a meditar de manera correcta y a lograr experiencias de las etapas del camino, conduciéndolos al logro de profundas realizaciones de concentración y sabiduría. De este modo subyugaron las mentes perturbadas de sus discípulos y les mostraron cómo liberarse del sufrimiento y lograr una felicidad pura.

Dulzsin Dragpa Gyaltzen⁹⁹

Buton Rinchen Drub más tarde renació en la parte central del Tíbet como Dulzsin Dragpa Gyaltzen, que se convirtió en uno de los discípulos principales de Yhe Tsongkhapa. Al igual que este último, practicaba el vinaya

⁹⁹ *Ibíd.*, p 93.

con gran pureza y por ello se le llamó *Duldzsin*, que es el diminutivo de *Dulua Dzsipa* o *Sostenedor del Vinaya*.

Aunque Duldzsin apareció bajo el aspecto de discípulo de Yhe Tsongkhapa, en realidad era una emanación de Manyushri. Por lo tanto, los dos, el maestro y el discípulo, eran emanaciones de Manyushri. Los seres ordinarios pueden considerar esto como una contradicción, pero en realidad no lo es. Cuando Buda enseñaba los Sutras y Tantras, en ocasiones se manifestó como el maestro y como uno de los principales interlocutores de la audiencia que ayudaba a elaborar el discurso. En uno de los Tantras, Buda Vajradhara dijo: "Soy el maestro, soy el discípulo. Soy el que habla y el que escucha". Algunos Tantras fueron solicitados por Vajrapani, que era una emanación de Vajradhara, y a menudo entre la audiencia había muchas otras emanaciones suyas. Puesto que Manyushri es un Buda, puede manifestar innumerables emanaciones de manera simultánea y, por lo tanto, no es de extrañar que tanto Yhe Tsongkhapa como Duldzsin Dragpa Gyaltzen fueran emanaciones suyas.

La labor principal de Duldzsin Dragpa Gyaltzen fue ayudar a que las enseñanzas de Yhe Tsongkhapa florecieran. Trabajó para eliminar los obstáculos y propiciar las condiciones favorables para la difusión de estas preciosas instrucciones. El deseo principal de Yhe Tsongkhapa fue que el Dharma especial que deriva de la sabiduría de Manyushri se propagara por doquier, y Duldzsin, su devoto discípulo, trabajó sin descanso para satisfacer el deseo de su Guru.

Yhe Tsongkhapa recibió muchas invitaciones para ir a enseñar a otros lugares, por lo que viajaba mucho. También hizo profundos retiros para escribir y meditar, y mientras estaba fuera dejaba a Duldzsin encargado de sus asuntos. Por ejemplo, fue Duldzsin Dragpa Gyaltzen quien organizó la construcción del monasterio de Ganden.

En lugar de exhibir sus poderes sobrenaturales, Duldzsin enseñó cómo practicar el Dharma con pureza, confiando con sinceridad en su Guía Espiritual, manteniendo una moralidad pura, etcétera. Al igual que Yhe Tsongkhapa, demostró que no hay contradicción entre las prácticas externas del vinaya, las internas del camino del Bodhisatva y las secretas de las etapas de generación y consumación del tantra del yoga supremo.

Los discípulos de Yhe Tsongkhapa consideraban que Duldzsin Dragpa Gyaltzen y Yhe Tsongkhapa tenían las mismas realizaciones, capacidad y sabiduría. Después de la muerte de Yhe Tsongkhapa ofrecieron el trono primero a Duldzsin, pero él rechazó el honor y se lo ofreció a Gyaltsabyhe diciendo: "Tú has de ser el segundo sostenedor del trono de Ganden. Tú has de enseñar el Dharma de Yhe Tsongkhapa y difundirlo por doquier. Yo te ayudaré para que tengas éxito en tu trabajo eliminando los obstáculos y reuniendo las condiciones favorables".

Panchen Sonam Dragpa¹⁰⁰

Duldzsin Dragpa Gyaltzen más tarde renació en la parte central del Tíbet y se convirtió en un lama especial llamado Panchen Sonam Dragpa. Al igual que Duldzsin trabajó para eliminar los obstáculos y reunir las condiciones idóneas para la difusión de la tradición de Yhe Tsongkhapa.

Este lama fue único porque en diferentes momentos de su vida fue abad del Colegio Tântrico de Gyuto, del monasterio de Ganden, del monasterio de Drepung y del monasterio de Sera, y mientras era el abad del monasterio de Ganden fue también el decimoquinto sostenedor del trono de Yhe Tsongkhapa. En aquellos días los abades eran elegidos por los monjes residentes, y debido al gran aprecio y respeto que le tenían, Panchen Sonam

¹⁰⁰ *Ibíd.*, p 95.

Dragpa fue elegido abad de los cuatro monasterios principales. Él ha sido la única persona que ha recibido este honor.

Panchen Sonam Dragpa escribió muchos comentarios de sutra y tantra. Aún hoy día, en el monasterio de Drepung Loseling, el monasterio guelugpa más grande, así como en el de Ganden Shartse, los monjes realizan su adiestramiento como gueshes estudiando los trabajos de este gran maestro. En otros monasterios, como el de Sera, también es reconocido y muy respetado.

Durante toda su vida, Panchen Sonam Dragpa trabajó para difundir la doctrina de Yhe Tsongkhapa. Cuando se le ofreció el trono de Yhe Tsongkhapa, compuso la siguiente oración:

"Para que la tradición de Yhe Tsongkhapa,
el Rey del Dharma, pueda florecer,
que todos los obstáculos sean pacificados
y que abunden las condiciones favorables".

Más tarde, durante el Gran Festival de la Oración, *Monlam Chenmo*, fundado por Yhe Tsongkhapa, compuso una oración especial de dedicación:

"Que gracias a las dos acumulaciones, mías y de otros,
reunidas durante los tres tiempos,
pueda la doctrina del Vencedor Losang Dragpa
brillar para siempre".

Estas oraciones, que se recitan a diario después de las puyhas y enseñanzas en los monasterios guelugpas y en los centros de Dharma, indican que las actividades de Panchen Sonam Dragpa fueron las mismas que las de Doryhe Shugden –trabajar para que la doctrina de Yhe Tsongkhapa florezca–.

Posteriormente, Panchen Sonam Dragpa fue el Guía Espiritual de la reencarnación del primer Dalai Lama, Yhe Guendundrub; le impartió la ordenación monástica y le dio el nombre de Sonam Gyatso. Sonam Gyatso visitó Mongolia y el gobernante Altan Khan quedó tan impresionado que él y su pueblo se convirtieron al budismo. El Khan le dio el título de *Dalai Lama* en mongol, que significa ‘Lama Océano’. Aunque fue el primero en recibir este título, sus dos reencarnaciones anteriores, Yhe Guendundrub y Yhe Guendun Gyatso, recibieron los títulos póstumos de primer y segundo Dalai Lama.

Cuando Panchen Sonam Dragpa murió, permaneció en el estado de concentración de la luz clara de la muerte durante quince días. Después, su cuerpo disminuyó hasta adquirir el tamaño de un antebrazo y de él aparecieron muchas estatuas y reliquias. Su manera de morir indica con claridad que había alcanzado el cuerpo ilusorio y que realmente era un ser iluminado.

Ngatrul Dragpa Gyaltzen¹⁰¹

Ngatrul Dragpa Gyaltzen era la reencarnación de Panchen Sonam Dragpa. Vivió en el monasterio de Drepung al mismo tiempo que el quinto Dalai Lama, y los dos eran discípulos del primer Panchen Lama, Losang Chokyi Gyaltzen. Hay otra conexión entre ellos porque Panchen Sonam Dragpa había sido el Guru principal del tercer Dalai Lama, y el quinto Dalai Lama tenía el mismo continuo mental que el tercero. Ngatrul Dragpa Gyaltzen y el quinto Dalai Lama eran muy respetados y se les consideraba maestros muy preciosos y puros.

¹⁰¹ *Ibíd.*, p 97

Ngatrul Dragpa Gyaltzen estudió sutra y tantra principalmente con el primer Panchen Lama y se convirtió en un gran erudito y meditador. Se recluyó para meditar en más de cien cuevas y recibió muchas visiones directas de Budas, Bodhisatvas y Deidades. Hizo muchas predicciones y una de ellas fue que él se convertiría en Doryhe Shugden. Ngatrul Dragpa Gyaltzen murió bastante joven.

2.3. Naturaleza, simbolismo y función de Dorje Shugden

Doryhe Shugden y las Deidades de su mandala poseen la misma naturaleza que las Deidades del mandala corporal de Lama Losang Tubuang Doryhechang, que es en esencia Yhe Tsongkhapa. Después de la muerte de Yhe Tsongkhapa, Khedrabyhe tuvo cinco visiones de él y en cada una de ellas se manifestó bajo un aspecto diferente. Más tarde, el gran yogui Dharmavajra vio a Yhe Tsongkhapa en el aspecto de Lama Losang Tubuang Doryhechang. Manyushri dio este nombre a Yhe Tsongkhapa indicando que es la personificación del Vencedor Vajradhara y de Buda Shakyamuni. *Losang Dragpa* es el nombre de ordenación monástica de Yhe Tsongkhapa, *Tubuang* o *Poderoso Ser Apto* es un epíteto de Buda Shakyamuni, y *Doryhechang* es 'Vajradhara' en tibetano. Lama Losang Tubuang Doryhechang es un ser iluminado y la figura principal del campo de méritos del yoga del Guru en la *Ofrenda al Guía Espiritual* o *Lama Chopa*.¹⁰²

En realidad, las instrucciones de *Lama Chopa* proceden de la *Escritura de emanación de Manyushri*, que contiene enseñanzas especiales sobre el Mahamudra. La *Escritura de emanación*, que no puede ser leída por los seres ordinarios, fue revelada a Yhe Tsongkhapa directamente por Manyushri. Fue transmitida a través de una cadena ininterrumpida de Gurus del linaje, y cuando llegó al primer Panchen Lama, Losang Chokyi Gyaltzen, este

¹⁰² *Ibíd.*, p 99.

extrajo las instrucciones de *Lama Chopa* y el *Texto raíz del Mahamudra "El camino principal de los Vencedores"*, y los escribió en tibetano. Gracias a este acto de gran bondad, los seres ordinarios tuvieron la oportunidad de leer y practicar por primera vez el *Lama Chopa* y [las enseñanzas] del linaje cercano especial del Mahamudra vajrayana. El yoga del Guru de *Lama Chopa* es una de las prácticas más bendecidas de la tradición de Yhe Tsongkhapa, y es la práctica preliminar esencial del Mahamudra vajrayana. Un comentario extenso de esta práctica puede encontrarse en *Gran tesoro de méritos*.¹⁰³

En el mandala corporal de Lama Losang Tubuang Doryhechang hay treinta y dos Deidades, que se manifiestan como las treinta y dos Deidades del mandala de Doryhe Shugden. Yhe Phabongkhapa, emanación de Heruka, lo explicó en la siguiente oración en alabanza a Doryhe Shugden:

"Los agregados, elementos, fuentes y miembros de Lama Losang Tubuang Doryhechang

aparecen bajo el aspecto de los cinco linajes de Doryhe Shugden y sus séquitos.

Comprendiendo que en realidad estoy practicando el yoga de las treinta y dos Deidades del mandala corporal,

a vosotros, ¡oh, cinco linajes de Doryhe Shugden!, os ofrezco esta práctica; aceptadla, por favor, con deleite".¹⁰⁴

La Deidad principal de los cinco linajes de Doryhe Shugden es Duldzsin Doryhe Shugden. Es una manifestación del agregado de la consciencia de Lama Losang Tubuang Doryhechang. Vairochana Shugden es una emanación de su agregado de la forma, Ratna Shugden lo es de su agregado de la sensación, Pema Shugden, de su agregado del discernimiento, y Karma Shugden, de su agregado de los factores productores. En muchas sadhanas

¹⁰³ *Ibidem*, p 100

¹⁰⁴ *Ibidem*, p 100

de Doryhe Shugden se afirma que este Protector es la personificación del *Guru*, el *Yidam* y el *Protector*. Aquí, *Guru* se refiere en particular a Lama Tsongkhapa. Por lo tanto, cuando hacemos la sadhana de Doryhe Shugden estamos practicando de manera indirecta el yoga del Guru Yhe Tsongkhapa, así como las prácticas de Yamantaka y Kalarupa. Atisha dijo: "Algunos tibetanos confiáis en cientos de Deidades y no alcanzáis ninguna realización, mientras que algunos indios budistas confían solo en una Deidad y logran las realizaciones y bendiciones de cientos de Deidades". Deberíamos recordar el consejo de Atisha y comprender que es mucho mejor practicar con sinceridad una Deidad, considerándola como la síntesis de todas las Deidades, que practicar muchas de manera superficial.¹⁰⁵

Algunas personas piensan que Doryhe Shugden es una emanación de Manyushri que se manifiesta bajo un aspecto mundano, pero esto no es correcto. Incluso la forma misma de Doryhe Shugden revela las etapas completas del camino del sutra y el tantra, mientras que la forma de los seres mundanos no posee estas cualidades. Doryhe Shugden aparece como un monje con la ordenación completa para mostrar que la práctica de la disciplina moral es esencial si se desea alcanzar la iluminación. Con su mano derecha sostiene un corazón, que simboliza las mentes de gran compasión y gozo espontáneo –la esencia de todas las etapas del camino de la vastedad del sutra y el tantra–. Su sombrero redondo amarillo representa la visión de Nagaryhuna, y con la espada de sabiduría que sostiene con su mano derecha nos anima a cortar la ignorancia –la raíz del samsara– con la hoja afilada de la visión de Nagaryhuna. Esta es la esencia de todas las etapas del camino de la profundidad del sutra y el tantra.¹⁰⁶

Doryhe Shugden monta un león blanco, símbolo de los cuatro desnudos de Buda, y tiene una mangosta que vomita joyas sentada en su antebrazo

¹⁰⁵ *Ibidem*, p 101.

¹⁰⁶ *Ibidem*, p 101.

izquierdo señalando su poder para conceder riquezas a aquellos que confían en él. El ojo en medio de su frente simboliza su sabiduría omnisciente que percibe de manera directa y simultánea todos los fenómenos del pasado, presente y futuro. Su expresión colérica indica que elimina la ignorancia –el verdadero enemigo de todos los seres sintientes– al bendecirlos con gran sabiduría, y también significa que elimina los obstáculos de los practicantes puros de Dharma.

Cada una de las treinta y dos Deidades del mandala de Doryhe Shugden tiene una función específica, como se indica en una oración compuesta por Sachen Kunlo, uno de los grandes lamas sakyas. En ella afirma que la función de Duldzin Doryhe Shugden, la Deidad principal del mandala, es conducir a sus devotos seguidores por los caminos espirituales correctos concediéndoles gran sabiduría; la función de Vairochana Shugden es ayudarnos a pacificar nuestro karma negativo y obstáculos; la de Ratna Shugden es ayudarnos a aumentar nuestra buena fortuna, longevidad y realizaciones espirituales; la de Pema Shugden es ayudarnos a dominar nuestra mente para poder ayudar a los demás a generar una mente apacible, controlada y equilibrada; y la de Karma Shugden es vencer a los cuatro maras y a los espíritus malignos que intentan perjudicar a los discípulos devotos. Las nueve nobles Madres asisten a los seguidores sinceros de Doryhe Shugden en sus prácticas tántricas, los ocho monjes de ordenación completa los favorecen en sus prácticas del sutra y las diez Deidades coléricas los protegen en sus actividades diarias. En estos tiempos de degeneración, los practicantes de Dharma se enfrentan a numerosos obstáculos, pero si confiamos en Doryhe Shugden con fe firme, cuidará de nosotros como un padre cuida de sus hijos.¹⁰⁷

Por lo general, los budistas han de generar una fe inquebrantable en Buda Shakyamuni, puesto que sin ella su práctica de Dharma será débil y

¹⁰⁷ *Ibidem*, p 102.

obtendrán pocos resultados; en particular, los practicantes guelugpas han de generar una fe firme y continua en Yhe Tsongkhapa, puesto que de lo contrario nunca disfrutarán de las cualidades únicas de su doctrina. La fe es la raíz de todas las experiencias de Dharma. Los seguidores guelugpas que confíen con sinceridad en Doryhe Shugden generarán sin dificultades una fe inamovible en Yhe Tsongkhapa. Sus prácticas de la visión, meditación y acción serán puras y comprenderán las especiales y extraordinarias cualidades de las enseñanzas de este gran maestro. De este modo podrán lograr la experiencia de las etapas del camino del sutra y el tantra con facilidad.¹⁰⁸

2.4. Beneficios y modo en que los practicantes confían en Dorje Shugden

Hay dos maneras de confiar en Doryhe Shugden: de pensamiento y de obra. Si reconocemos que Doryhe Shugden es la personificación de las Tres Joyas, recordamos su bondad al proteger y preservar el Budadharma, tenemos en cuenta cómo elimina los obstáculos y reúne las condiciones necesarias para los practicantes de Dharma, y con fe profunda lo respetamos y mantenemos siempre estos sentimientos especiales, estamos confiando en él de pensamiento.¹⁰⁹

Con fe sincera y confianza en Doryhe Shugden podemos practicar su sadhana extensa, media o concisa. Después de haber completado el retiro de aproximación podemos realizar acciones pacíficas, de prosperidad, control y coléricas, y de manera gradual alcanzar los logros supremos. De este modo podremos proteger a los demás ayudándolos a eliminar sus obstáculos y a adquirir sabiduría, a encontrar las condiciones favorables para su práctica

¹⁰⁸ *Ibíd.*, p 103

¹⁰⁹ *Ibíd.*, p 105

de Dharma, a satisfacer sus deseos y a tener éxito en su vida diaria. Cuando realicemos cualquiera de estas acciones con fe, estamos confiando en Doryhe Shugden de obra.¹¹⁰

Existen muchos comentarios, rituales y sadhanas relacionados con Doryhe Shugden compuestos por grandes lamas sakyas y guelugpas. Para los seres de la época actual, el ya fallecido Triyhang Rimpoché, personificación de Buda Shakyamuni, Heruka, Atisha y Yhe Tsongkhapa, escribió un gran comentario a *Eones infinitos*, la alabanza a Doryhe Shugden compuesta por Tagpo Kelsang Khedrub Rimpoché. También compuso numerosos rituales y yogas especiales para alcanzar diferentes logros relacionados con Doryhe Shugden.¹¹¹

Si somos capaces de entender bien la naturaleza y funciones de Doryhe Shugden, podremos comprender los beneficios de confiar en él. Doryhe Shugden siempre asiste, guía y protege a los practicantes puros y fieles, concediéndoles bendiciones, aumentando su sabiduría, colmando sus deseos y ayudándolos a tener éxito en sus actividades virtuosas.¹¹²

Este Protector no favorece solo a los guelugpas; puesto que es un Buda, ayuda a todos los seres sintientes, aunque no sean budistas. El sol beneficia incluso a los que han nacido ciegos, dándoles calor y haciendo madurar las cosechas que son su alimento, pero si recobraran la vista, ¡cuántos más beneficios recibirían!¹¹³

Hemos de entender que la función principal de un Protector de Dharma es proteger nuestro adiestramiento espiritual, no ayudarnos en nuestros asuntos mundanos. Recordándolo, no hemos de desanimarnos si de repente

¹¹⁰ *Ibíd.*, p 105

¹¹¹ *Ibíd.*, p 106

¹¹² <http://wisdombuddhadorjeshugden.org/sp/dorjeshugden-benefits.php> visitado el 14/08/2013

¹¹³ *Ibíd.*, visitado el 14/08/2013

no nos volvemos ricos, puesto que las riquezas no siempre contribuyen al desarrollo espiritual y pueden convertirse en una gran distracción.¹¹⁴

Si confiamos con sinceridad en Doryhe Shugden, reunirá las mejores condiciones para nuestra práctica de Dharma, aunque es posible que no sean las que nosotros hubiéramos elegido. Doryhe Shugden bendecirá nuestra mente para ayudarnos a transformar las situaciones difíciles en el camino espiritual y abrirá los ojos de la sabiduría a sus devotos seguidores capacitándoles para tomar las decisiones correctas.¹¹⁵

2.4.1. Grandes maestros budistas que confían y han confiado en Dorje Shugden¹¹⁶

En el pasado:

- El quinto Dalái Lama, Ngawang Lobsang Gyatso Losang Thubten Wangchuk Jigme Gyatso (cabeza de la escuela Gelugpa de budismo en Mongolia)
- Ngulchu Dharmabadra
- El maestro indio Shakya Shri Bhadra
- El onceavo Dalái Lama (que instaló a Dorje Shugden como el protector de la tradición Gelugpa)
- Gyara Tulku Rinpoche
- Domo Geshe Rimpoché (considerado por el decimotercer Dalái Lama como una emanación de Lama Tsongkhapa)
- Serkong Rinpoche (considerado por el decimotercer Dalái Lama como Vajradhara)
- Dagpo Kelsang Khedrub Rimpoché

¹¹⁴ Ibídem, visitado el 14/08/2013

¹¹⁵ Ibídem, visitado el 14/08/2013

¹¹⁶ <http://dorjeshugden.net/dorjeshugden.net/introduction/media/introduction.pdf> visitado el 14/08/13

- Pabongka Rimpoché
- Trijang Rimpoché
- Ling Rimpoché
- Khangsar Rimpoché
- Tathag Rimpoché (encargado del gobierno tibetano después de la muerte del decimotercer Dalái Lama)
- Zong Rimpoché
- Khen Rimpoché Losang Tharchin
- Lati Rimpoché
- Geshe Ngawang Dhargyey
- Khechog Rimpoché
- Lama Yeshe
- Dagom Rimpoché

En el presente:

- Lobsang Tamdin
- Ribur Rimpoché
- Geshe Rabten
- Dagyab Rimpoché
- Gelek Rimpoché
- Lama Zopa
- Geshe Kelsang Gyatso
- Yongyal Rimpoché
- The 14th Dalai Lama
- Gonsar Rimpoché
- Gangchen Rimpoché y otros.

2.6. Conclusiones

Ya que Dorje Shugden y sus linajes tienen grandes realizaciones y esto ha sido demostrado a través de los libros de historia que fueron escritos por seres realizados, ¿cómo podría renacer entonces como un espíritu mundano? Si la virtud y mérito son la causa, ¿puede el efecto ser sufrimiento?, ¿Cuál es la razón para la compasión y oraciones? En estos tiempos de degeneración espiritual del Dharma, las personas no tienen éxito en sus prácticas muchas de las veces. Hay muchos enemigos del Dharma y es la razón de que existan protectores. Una visión incorrecta sería si creemos que un ser altamente realizado pudiera renacer como un espíritu. Estos seres realizados cuentan con buena moralidad, mantienen incluso sus votos más pequeños, así que ¿Cómo podrían obtener una posición inferior de renacimiento? (esto es solamente una prueba de lógica).¹¹⁷

Buenas acciones no resultan en sufrimiento, generosidad no causa miseria, moralidad no causa un renacimiento inferior. En realidad, cada renacimiento es un Buda. ¿Puede un Buda convertirse en un espíritu ávido? ¿Posible o imposible? ¿Mitad espíritu o mitad Buda? Ilusiones ordinarias provocan visiones ordinarias. Estos seres actúan por medio de la compasión y sabiduría por el beneficio del Dharma.

Algunos preguntan que por qué hay tantos yidams y protectores, que uno es suficiente. La razón es porque hay muchos tipos de seres.

Tsongkhapa, enseñanzas y monasterios necesitan protectores como Yama y Dorje Shugden. Hay protectores generales y especiales. Las enseñanzas de Tsongkhapa son protegidas por Dorje Shugden, su cuerpo aparece como un ser ordinario, sin embargo es la manifestación de Manjushri.

¹¹⁷ Trtjjang Dorje Chang advise on: http://wisdombuddhadorjeshugden.org/trijang_rinpoche.pdf visitado en 07-08-2012.

El primer Panchen Lama, Losang Choje Gyeltsan escribió una biografía de Dorje Shugden.

Chan-Ja Rimpoché estuvo en las cinco montañas de Manjushri y en Mongolia, él volvió a Lhasa y quería enseñanzas. Fue a ver a Lando Lama Rimpoché quien conocía muy bien las enseñanzas de Buda y que escribió acerca de los linajes de Dorje Shugden.

Palden Lhamo, Na-chung, Tsering Chema y todos aquellos protectores cuentan con este tipo de historias. Estos son tipos de pruebas.¹¹⁸

Diez simples razones por las cuales Dorje Shugden es un Buda:¹¹⁹

1. Dorje Shugden es la última encarnación en un linaje de maestros iluminados.

Dorje Shugden surgió de un linaje de encarnaciones de maestros iluminados.

¹¹⁸ http://wisdombuddhadorjeshugden.org/trijang_rinpoche.pdf visitado el 07-08-2012.

¹¹⁹ <http://www.wisdombuddhadorjeshugden.blogspot.mx/2008/12/ten-simple-reasons-why-dorje-shugden-is.html> visitado el 19/08/13

Como un maestro totalmente realizado, Tagpo Kelsang Khedrub Rimpoché, dijo:

*Te has manifestado en diferentes aspectos,
Como maestros indios y tibetanos,
Como Manjushri, Mahasiddha Biwawa, Sakya Pandita,
Buton Rinchen Drub, Duldzin Dragpa Gyaltsen, Panchen Sonam Dragpa, y
varios otros.*

2. Dorje Shugden no pudo ser subyugado por el quinto Dalái Lama u otros Lamas.

Cuando Ngatrul Dragpa Gyaltsen, la última encarnación humana, se manifestó como el protector del Dharma Dorje Shugden (como predijo que sería), el quinto Dalái Lama inicialmente desarrolló la idea errónea de que era un espíritu y trató de subyugarlo realizando puyhas de fuego (rito de oraciones). Aunque él y varios lamas trataron de destruir a Dorje Shugden, no pudieron hacerlo debido a que él es un Buda. Esto es explicado por Tagpo Kelsang Khedrub Rimpoché en su oración a Dorje Shugden, *Eones infinitos*:

*Así, aunque cuatro indiscutibles y poderosos Tantrikas,
Con concentración, comenzaron rituales coléricos para derribarte,
A través del poder de haber completado las dos etapas de Guhyasamaja,
No fuiste silenciado, y mostraste signos de heroísmo; ¡a ti elevo esta alabanza!*

3. La forma de Dorje Shugden muestra los caminos de Sutra y Tantra.

La forma de Dorje Shugden muestra las etapas completas de los caminos de Sutra y de Tantra, y estas cualidades de la forma no son poseídas por seres mundanos.

Él aparece como un monje totalmente ordenado para mostrar que la práctica una disciplina moral pura es esencial para aquellos que desean alcanzar la iluminación. En su mano izquierda sostiene un corazón que simboliza gran compasión y gran gozo espontáneo – la esencia de todas las etapas del vasto camino de Sutra y Tantra. Su sombrero amarillo y redondo representa la visión de Nagarjuna, y la espada de sabiduría en su mano derecha (como la que sostienen Manjushri y Je Tsongkhapa) nos enseña a cortar la ignorancia, la raíz del samsara, con la hoja afilada de la visión de Nagarjuna. Esta es la esencia de todas las etapas del profundo camino del Sutra y Tantra. Monta un león de las nieves, simbolizando las cuatro ausencias de miedo de un Buda.

La explicación completa de su mandala puede ser encontrada en libros como *Gema del Corazón*,¹²⁰ que fueron explicadas en una oración hecha por Sachen Kunlo, uno de los grandes lamas Sakya.

Solamente los seres iluminados pueden mostrar un aspecto tan significativo que muestra el camino completo a la iluminación, debido a ello, Dorje Shugden es un Buda.

¹²⁰ Kelsang Gyatso, Gueshe. *Gema del corazón, las prácticas esenciales del budismo kadampa*. Editorial Tharpa. Málaga, España, 2006.

4. Dorje Shugden es la encarnación de las cinco familias de Buda

Dorje Shugden es la encarnación de las cinco familias de Buda y aparece en cinco formas que simbolizan las cinco familias. Estas formas son llamadas los “cinco linajes de Dorje Shugden”. La deidad principal, Duldzin Dorje Shugden monta un león de las nieves. Vairochana Shugden es blanca y monta un elefante. Ratna Shugden es amarilla y monta un caballo palomino. Pema Shugden es roja y monta un dragón turquesa. Karma Shugden es rojo oscuro y monta un garuda colérico. Estas formas también simbolizan las realizaciones de Dorje Shugden de pacificación, prosperidad, control y coléricas; su forma principal, Duldzin simboliza la realización suprema, la iluminación en sí.

Ya que Dorje Shugden es la manifestación de las cinco familias de Buda, no hay duda de que tiene la misma naturaleza que Buda Vajradhara.

5. Dorje Shugden tiene la misma naturaleza que Manjushri, Je Tsongkhapa, Mahakala y Kalarupa

Dorje Shugden es la misma naturaleza que Je Tsongkhapa – son la misma persona realizando diferentes funciones. Muchas sadhanas (libros de oraciones) de Dorje Shugden indican que Dorje Shugden es la manifestación del “Guru, Yidam, y Protector”, donde “Guru” se refiere específicamente a Lama Tsongkhapa. Cuando practicamos la sadhana de Dorje Shugden, estamos practicando indirectamente el Guru yoga de Je Tsongkhapa. Los practicantes Gelugpa que tienen una fe sincera en Dorje Shugden no tendrán dificultad en generar una fe inamovible en Je Tsongkhapa y sus enseñanzas.

Ambos, Je Tsongkhapa (‘el Manjushri apacible’) y Dorje Shugden (‘el Manjushri colérico’) son manifestaciones del buda de la Sabiduría, Manjushri, como el protector del Dharma de cuatro rostros, Mahakala y Kalarupa. Debido a esto, todos ellos tienen la misma naturaleza iluminada.

6. Las deidades del mandala de Dorje Shugden son la misma naturaleza que las del mandala corporal de Lama Losang Tubwang Dorjechang

Las deidades del mandala de Dorje Shugden son la misma naturaleza que las del mandala corporal de Lama Losang Tubwang Dorjechang, quien es en esencia Je Tsongkhapa.

Lama Losang Tubwang Dorjechang es el principal objeto de refugio en la bendecida práctica Gelugpa de “Ofrenda al guía espiritual” (Tib: Lama Chöpa), que viene de la escritura de emanación de Manjushri. En esta práctica visualizamos dentro de su cuerpo las treinta y dos deidades de Guhyasamaja. Estas treinta y dos deidades se manifiestan como las treinta y dos deidades del mandala de Dorje Shugden, indicando que Dorje Shugden es la misma naturaleza que Je Tsongkhapa y Guhyasamaja un ser totalmente iluminado.

De las deidades de los cinco linajes de Dorje Shugden explicados arriba, la

principal es Duldzin Dorje Shugden, quien es la manifestación del agregado de la conciencia de Lama Losang Tubwang Dorjechang. Los cuatro restantes son manifestaciones de los cuatro agregados restantes de Lama Losang Tubwang Dorjechang. Debido a esto, el mismo Je Tsongkhapa se manifiesta como un protector iluminado y su séquito para proteger la tradición Ganden.

7. La práctica de Dorje Shugden fue enseñada por Je Tsongkhapa en la tierra pura de Tushita

Dorje Shugden surgió como el principal protector de la doctrina de Je Tsongkhapa hace más de 300 años, en la época del quinto Dalái Lama, quien compuso el primer verso de alabanza a él. De cualquier modo, el actual sistema de culto e iniciaciones es más reciente y viene de un gran lama llamado Tagpo Kelsang Khedrub Rinpoche. Lama Tagpo fue a la tierra pura de Tushita donde conoció a Je Tsongkhapa y le pidió enseñanzas. En respuesta, Je Tsongkhapa levantó la tela que cubría el frente del trono dorado en el que estaba sentado, y los cinco linajes de Dorje Shugden emergieron de ahí. Dorje Shugden transmitió entonces esta práctica a Lama Tagpo, así como Maitreya había transmitido los cinco tratados filosóficos mayores a Asanga en la tierra pura de Tushita en épocas anteriores.

Lama Tagpo transmitió después estas instrucciones a Pabongkhapa Dechen Nyingpo, quien las transmitió a Trijang Dorjechang Losang Yeshe – padre espiritual e hijo. De Trijang Rimpoché, pasaron a nuestros días a los actuales maestros Gelugpas.

8. Dorje Shugden ha sido practicado por los más grandes Lamas, quienes a su vez han sido reconocidos como seres iluminados

Practicantes Gelugpas de Dorje Shugden, incluye el quinto Dalái Lama, Kelsang Thubten Jigme Gyatso 1743-1811 (tutor del novena Dalái Lama), Losang Thubten Wangchuk Jigme Gyatso 1775 – 1813 (cabeza de los Gelugpas en Mongolia), Ngulchu Dharmabadra, el maestro indio Shakya Shri Bhadra, el onceavo Dalái Lama 1838 - 1856 (quien posicionó a Dorje Shugden como el protector de la tradición Gelugpa), Gyara Tulku Rinpoche, Tomo Geshe Rinpoche (considerado por el decimotercer Dalái Lama como una emanación de Je Tsongkhapa), Serkong Rinpoche (considerado por el decimotercer Dalái Lama como Vajradhara), Tagpo Kelsang Khedrub Rimpoché, Pabongkha Rimpoché, Trijang Rimpoché, Ling Rimpoché, Khangsar Rimpoché, Tathag Rimpoché (a cargo del gobierno tibetano después de la muerte del decimotercer Dalái Lama), Zong Rimpoché, Lobsang Tamdin, Ribur Rimpoché, Khen Rimpoché Losang Tharchin, Lati Rimpoché, Geshe Rabten, Geshe Ngawang Dhargyey, Khensur Rimpoché, Khechog Rimpoché, Dagyab Rimpoché, Gelek Rimpoché, Lama Yeshe, Geshe Kelsang Gyatso, Yongyal Rimpoché, el decimocuarto Dalái Lama (hasta que llegó a sus cuarentas), Dagom Rimpoché, Gonsar Rimpoché, Gangchen Rimpoché y otros.

Estos Lamas han sido reconocidos como realizados seres sagrados, con varios miles de discípulos tántricos que los veneran como Budas vivientes.

Los Lamas posteriores han sido todos directa o indirectamente discípulos del gran Pabongkha Rimpoché y Trijang Rimpoché. El decimocuarto Dalái Lama dice que Pabongkha Rimpoché and Trijang Rimpoché estaban “incorrectos” al practicar a Dorje Shugden, sin embargo estos lamas han sido reconocidos como emanaciones de Heruka y Amitabha respectivamente, y fueron los principales sostenedores de la doctrina Gelug de Je Tsongkhapa en su tiempo; así que ¿cómo podrían haber estado incorrectos?

9. Dorje Shugden realiza las veintisiete obras de un Buda

El realizado maestro, Tagpo Kelsang Khedrub Rimpoché, compuso un verso de oraciones:

*Con gran fe me postro ante ti, Vajradhara Dorje Shugden.
Aunque ya has alcanzado el estado de un Buda
Y abor das las veintisiete obras de un Buda,
Apareces en varias formas para ayudar al Buddhadharm a y seres sintientes.*

Estas veintisiete obras, explicadas en los *Sutras de la Perfección de la Sabiduría*, oscilan del mostrar a los seres sintientes el modo de entrar a un camino espiritual a la liberación hasta guiarlos al logro final de la budeidad.

Algunas personas dicen que Dorje Shugden ha dañado practicantes que se han extraviado de la tradición Ganden, pero no hay ejemplos próximos de esto, mientras hay muchos ejemplos de cómo Dorje Shugden ha protegido a los seres vivos. Por ejemplo, incluso hoy en día, hay muchos practicantes budistas con sus propias historias que cuentan cómo han sido protegidos por él. El nombre de Dorje Shugden significa 'Vajra poseedor de fuerza', indicando que cuenta con un gran poder y fuerza para difundir el Buddhadharma y ayudar personas en estos tiempos degenerados.

10. Confiar en Dorje Shugden nos guía a obtener resultados supramundanos

La diferencia entre un protector del Dharma y un protector mundano, es que el primero es un ser iluminado, mientras el Segundo no lo es. Protectores mundanos no tienen el poder de hacer florecer el Buddhadharma ni de proteger las realizaciones de Dharma en la mente de los practicantes. Como protector del Dharma, la principal función de Dorje Shugden es proteger nuestra práctica de Dharma, no ayudarnos a nuestros asuntos mundanos.

Dorje Shugden siempre ayuda, guía, y protege a los fieles practicantes concediendo bendiciones, aumentando su sabiduría, colmando sus deseos virtuosos y ayudando al éxito en todas sus prácticas virtuosas. Dorje Shugden no ayuda solo a los Gelugpas; debido a que es un Buda, ayuda a todos los seres vivos.

La doctrina de Je Tsongkhapa se difunde ahora alrededor del mundo. Por ejemplo, cualquier éxito espiritual disfrutado por los practicantes de la NKT y FPMT es debido gracias a las bendiciones de este Buda. (Lama Yeshe, el fundador de la FPMT, confiaba sinceramente en Dorje Shugden a lo largo de su vida.)

CAPITULO 3

IMPLICACIONES DE LA WESTERN SHUGDEN SOCIETY VS POLÍTICA DEL LAMA

Fuente: www.westernshugdensociety.org

3.1. Historia de la Western Shugden Society

La Western Shugden Society (WSS) es una asociación internacional fundada en el 2008 para proteger la libertad religiosa de las personas que practican el culto a la deidad budista Dorje Shugden. Aunque por cientos de años, millones de practicantes budistas han realizado de forma pacífica su práctica a esta venerada deidad, o Buda de la sabiduría, en 1978 el decimocuarto Dalái Lama prohibió ilegalmente la práctica de Dorje Shugden, declarando que la deidad era un espíritu maligno y que el culto a esta deidad acortaba su vida y amenazaba la causa tibetana por la independencia.

Para apoyar a los practicantes de Dorje Shugden en la India y otros países que están peleando por su libertad religiosa, un grupo de tibetanos y no tibetanos viviendo en occidente se unieron en el 2008 para formar la Western Shugden Society. La WSS ha escrito al Dalái Lama y su gobierno

para solicitar reuniones para protestar respecto a la prohibición y solicitar evidencia substancial respecto a la reclamación del Dalái Lama al decir que la práctica de Dorje Shugden está de algún modo dañando su vida y la causa tibetana. Hasta la fecha la oficina del Dalái Lama office se ha negado a ofrecer dichas pruebas, o a reunirse con algunos representantes de la Western Shugden Society.

Al no recibir respuesta del Dalái Lama y su gobierno, en Junio del 2008, la Western Shugden Society comenzó a realizar una serie de protestas pacíficas solicitando al Dalái Lama restaurar la libertad religiosa a aquellos que desean continuar con su práctica, atrayendo la atención internacional a esta situación. Sin embargo, aunque las protestas en Nueva York, Wisconsin, Inglaterra, Alemania, Francia y otros lugares han atraído miles de protestantes, el Dalái Lama aún no ha respondido las solicitudes de la WSS y de los practicantes de Dorje Shugden alrededor del mundo.

La Western Shugden Society ha prometido que continuarán defendiendo los derechos de aquellos que deseen continuar su práctica pacífica de Dorje Shugden hasta que los derechos constitucionales y libertad religiosa de dichos practicantes sean restablecidos.¹²¹

3.1.1. Causas y objetivos

Recuperar la libertad religiosa¹²²

La práctica de Dorje Shugden consiste en realizar oraciones y pedidos al Buda Dorje Shugden, quien es una manifestación del Buda de la sabiduría Je Tsongkhapa. Dorje Shugden es uno de los cientos de deidades protectoras dentro de la religión budista. Los practicantes solicitan su ayuda

¹²¹ <http://wisdombuddhadorjeshugden.org/dorjeshugden35.php> visitado el día 23/11/12

¹²² <http://www.westernshugdensociety.org/our-cause/religious-freedom-for-shugdens/> visitado el 27/08/13

con el objetivo de desarrollar y mantener mentes de amor, compasión y sabiduría en sus corazones y en todo el mundo. Las oraciones a Dorje Shugden se han hecho por más de 400 años por muchos de los más renombrados maestros budistas, incluyendo los propios tutores del Dalái Lama.

Siguiendo sus propias motivaciones políticas y supersticiones no budistas, el Dalái Lama ha rechazado esta práctica en particular y ha elegido confiar en otro protector, ahora de forma ilegal está forzando a otros budistas a hacer lo mismo.

(Nota: No es correcto afirmar que el Dalái Lama es la cabeza, o “Papa del Budismo” con algún tipo de autoridad espiritual para prohibir la práctica de Shugden, no es si quiera la cabeza del budismo tibetano.)

Restaurar la paz y armonía¹²³

El Dalái Lama anunció por primera vez la prohibición a la práctica de Dorje Shugden en 1996 a los monasterios del Tíbet en el exilio. Él intensificó esta prohibición en el 2008 y desde entonces ha solicitado a todos los tibetanos al rededor del mundo (incluyendo refugiados tibetanos en países libres) firmar una declaración personal renunciando practicar a Dorje Shugden, y prometiendo no asociarse de ninguna manera, ya sea espiritual, material, financiera, socialmente con cualquiera que no haga esta misma promesa. Una vez que este juramento es tomado públicamente, les es otorgada una tarjeta de identidad para permitirles disfrutar de privilegios básicos. Monjes, monjas, hombres, mujeres y niños quienes se niegan a realizar este juramento han sido expulsados de escuelas y monasterios (900 monjes fueron expulsados tan solo en el 2008), han perdido sus trabajos gubernamentales, tienen prohibido entrar a ciertas tiendas, no pueden

¹²³ <http://www.westernshugdensociety.org/our-cause/restore-peace-and-harmony/> visitado el 27/08/13

obtener la documentación necesaria para viajar, y han sido objeto de amenazas y agresiones a su persona, familiares y posesiones.

Monjes expulsados

Fuente: www.westernshugdensociety.org

Budistas alrededor del mundo hacen oraciones a Dorje Shugden y ahora millones de ellos se enfrentan a la discriminación, incluso en occidente. Gracias a las declaraciones del Dalái Lama su práctica de corazón ha sido prohibida, su deidad llamada maligna, su guía espiritual rechazado, y todo aquel que se atreve a hablar en contra de esta prohibición (incluyendo practicantes occidentales en Estados Unidos y Europa) son acusados de ser “no-budistas”, traidores de la causa tibetana, colaboradores de los chinos e incluso, asesinos. La prohibición ilegal del Dalái Lama ilegal (ya que contraviene la declaración de derechos humanos de la ONU y la constitución de la India) ha creado una división y falta de armonía sin precedentes en el mundo budista.

Preservar una tradición pura¹²⁴

Dorje Shugden es un ser iluminado, una manifestación del Buda de la sabiduría Je Tsongkhapa. Es comúnmente creído que este protector del Dharma apareció después del asesinato políticamente motivado del gran

¹²⁴ <http://www.westernshugdensociety.org/our-cause/to-preserve-pure-tradition/> visitado el 27/08/13

Lama Tulku Dragpa Gyaltzen en 1656. Ha sido aclarado por varios y grandes maestros budistas que Dorje Shugden y Je Tsongkhapa son el mismo continuo mental, lo que quiere decir que son la misma persona con diferente aspecto.

La función primaria de Dorje Shugden es proteger el puro y precioso Buddhadharma que fue enseñado por Je Tsongkhapa. Dorje Shugden trabaja sin descanso para prevenir que no degenere el linaje oral de Ganden de Je Tsongkhapa, particularmente protegiéndolo de la “contaminación política”. Dorje Shugden beneficia a este mundo pacificando obstáculos, reuniendo las condiciones necesarias, y otorgando poderosas bendiciones para incrementar la sabiduría, compasión y poder espiritual de los practicantes de la doctrina de Je Tsongkhapa.

Liberar al budismo de la política.¹²⁵

Fuente: www.westernshugdensociety.org

La prohibición de la práctica de Dorje Shugden es política. Por medio de fabricar un “enemigo interno” de una sección de su propio pueblo tibetano – los practicantes de Shugden - el Dalái Lama ha podido distraer la atención de su error diplomático del “Free Tibet”. Adicionalmente, por medio de prohibir y calumniar una práctica popular de la más grande tradición del budismo tibetano, la escuela Gelug, la división y falta de armonía resultante

¹²⁵ <http://www.westernshugdensociety.org/our-cause/free-buddhism-from-politics/> visitado el 27/08/13

está destinada a permitir al Dalái Lama ganar control sobre ella. Es comúnmente reconocido que esto es parte de su plan para fusionar las cuatro grandes tradiciones del budismo tibetano y posicionarse así mismo como el líder.

3.2. Puntos de vista del conflicto

3.2.1. De acuerdo con el Dalái Lama y el gobierno tibetano en el exilio¹²⁶

Lopez: *Entonces, ¿Es Dorje Shugden un protector transcendental o un protector mundano?*

Norbu: Él es definitivamente un protector mundano. Lo pongo en la categoría de los espíritus ávidos. Sabes eso del budismo, cuando mueres y tomas un renacimiento, el renacimiento puede ser en uno de los seis reinos. Él no es un dios, un semidiós, tampoco es un ser humano. Okay – Entonces ¿cuáles son los tres que quedan? Animales, espíritus ávidos, y seres infernales. Shugden renació como un espíritu. Él tenía tanta hambre que fue al monasterio Sakya pidiendo comida. Uno de los grandes lamas Sakya le dijo: No lastimes a los seres sintientes, y en recompensa te daré un poco de comida. Entonces él hizo una pequeña ofrenda y una ceremonia, fueron al templo y le dieron la comida, eso significa que Shugden es un espíritu ávido.

Lopez: *Su Santidad el Dalái Lama ha solicitado a los tibetanos no realizar la práctica de Dorje Shugden.*

Norbu: Es correcto, Sí.

¹²⁶ <http://www.tricycle.com/special-section/interview-thubten-jigme-norbu> visitado el 12-08-2013

Lopez: *¿Por qué?*

Norbu: Todos los budistas deben buscar algo en qué refugiarse y confiar como un protector. Tomas refugio en las Tres Joyas Preciosas. No puedes tener más que eso; es la única cosa – las tres principales. Entonces, para los protectores, está Mahakala, Belden Lhamo, y Tamchen Chogyal. Ellos ya están incluidos en las tres joyas. Así si ahora tratas de venir con este Shugden, que es un espíritu, entonces lo que estás haciendo no es muy bueno. Particularmente para los monjes. Los monjes tienen votos. Si tú tienes este tipo de votos, no puedes tomar refugio en esta clase de cosas.

Lopez: *Practicantes de Shugden reclaman que Su Santidad está limitando su libertad religiosa al decir que no practiquen a Shugden.*

Norbu: No, no, esta práctica a Shugden no es una religión en lo absoluto. Si abro mi grande bocota diré que es un culto. Así que creo que Su Santidad debe limitarla, porque él es el líder del pueblo tibetano. Y todas estas diferentes sectas, tú sabes, Nyingmapa, Gelugpa, Sakyapa, Kagyupa – él tiene autoridad sobre todas ellas debido a que é les líder del país, el líder de la gente. Él está correcto en pensar y hacer lo que está haciendo a este respecto. Esto no tiene nada que ver con la política ni con la religión. Él nunca dijo, “No trates de refugiarte en las Tres Joyas Preciosas”. Él trató de decir, “No tomes refugio en dioses/espíritus mundanos”. Es todo.

Lopez: *¿Usted cree que la práctica de Dorje Shugden es dañina para la causa tibetana de independencia?*

Norbu: Parece que lo es. Cuando leí lo que dijo la señora Yuthok [una mujer tibetana de clase noble], en donde menciona que Shugden mató a su pequeño hijo, pensé que era probablemente cierto, porque recientemente leí algo que decía que el mismo Pabongka fue asesinado por Shugden aun

cuando él practicaba a Shugden. Él fue a algún lugar a impartir enseñanzas de Lamrim. Y cuando regresaba se enfermó en el camino, y ellos dijeron que fue a causa Shugden. Pero no sé si fue realmente así. Muchos rumores, tú sabes, muchos rumores.

3.2.2. De acuerdo con los partidarios de Dorje Shugden¹²⁷

Lopez: *¿Qué hay respecto a Dorje Shugden?*

GKG: Nosotros creemos que Dorje Shugden es un buda que funge también como un dharmapala. Los problemas han surgido debido a la opinión de alguien. Así que cuando decimos “el problema de Dorje Shugden” en realidad deberíamos decir que este es un problema humano. Esto no es un error del Buda-dharma, tampoco un error del budismo tibetano, ni siquiera un error del pueblo tibetano en general. Es el particular punto de vista erróneo de una persona. Él puede mantener esta opinión, por supuesto, pero forzar a los demás a seguir su punto de vista, no es lo correcto. Debido a esta razón, hoy en día nosotros [budistas tibetanos] estamos mostrando varios problemas al mundo. Estamos avergonzados del daño que esto está provocando a la reputación de los budistas en general. No es un problema del budismo en general, pero sí un problema específico del budismo tibetano.

Lopez: *¿Cuando dice que una persona ha causado el problema, se refiere al Dalai Lama?*

GKG: Sí, es cierto.

¹²⁷ <http://www.tricycle.com/special-section/interview-geshe-kelsang-gyatso> visitado el 12-08-2013

Lopez: *Así que, ¿usted diría que un verdadero dharmapala debe ser o bien un buda o un bodhisatva?*

GKG: Sí, algunas deidades tienen un aspecto mundano, pero en realidad ellos son grandes Bodhisatvas o budas.

Lopez: *¿Usted cree que Dorje Shugden es un buda?*

GKG: Lo creo, sí.

Lopez: *¿Y el Dalái Lama ha dicho que Dorje Shugden es un espíritu mundano – uno que es objeto de renacimiento?*

GKG: Él dice que Dorje Shugden es un espíritu maligno, dañino y entrometido.

Lopez: *Esto genera una cuestión difícil porque tenemos por un lado al Dalai Lama diciendo que Dorje Shugden es espíritu/dios mundano, y a Geshe Kelsang y Trijang Rinpoche [tutor del Dalai Lama y fiel de Dorje Shugden] y un gran número de grandes lamas Gelugpa diciendo que Dorje Shugden es un dios trascendental, o un buda. ¿Cómo puede uno tomar una decisión correcta respecto qué posición es la acertada?*

GKG: El Dalái Lama precisa decir públicamente cuál es la evidencia que él tiene para decir que Dorje Shugden es un espíritu maligno que está dañando la independencia tibetana y su vida. El simple hecho de decir que Dorje Shugden es malo, no es suficiente. Él necesita decir por qué, así las personas pueden entender. Por supuesto nosotros tenemos muchas y muy buenas razones para pensar que Dorje Shugden es un buda. El creer esto no daña a nadie. Si la práctica de Dorje Shugden es mala, entonces tendríamos que decir definitivamente que Trijang Rimpoché es malo, y que todos los lamas

Gelugpa en el linaje del Dalái Lama también lo son. Es su responsabilidad clarificar esto.

Lopez: *Algunos lamas Nyingma dicen que gracias a que los Gelugpas practicaban Dorje Shugden, los chinos tomaron el Tíbet. Algunos Gelugpas sienten que debido a que el decimotercer Dalái Lama no permitió la práctica de Dorje Shugden, los chinos entraron. ¿Cómo entiende usted la relación entre la práctica de Dorje Shugden y la historia tibetana?*

GKG: Algunos Nyingmapas tienen dudas respecto si Dorje Shugden es dañino o no. Ellos tienen razonamientos. El quinto Dalái Lama (1617-1682) creó este problema. En esa época, en el monasterio Drepung había dos grupos, llamados la casa alta y la casa baja. El quinto Dalái Lama estaba en la casa baja, y un lama llamado (Ngatrul) Drakpa Gyaltzen, vivía en la casa alta. Ambos lamas eran muy famosos, y había rivalidad entre sus seguidores. En particular, los ministros del quinto Dalái Lama se opusieron a Drakpa Gyaltzen y de acuerdo con varios libros de historia, e incluso algunos libros de oraciones, ellos mataron a Drakpa Gyaltzen. El quinto Dalái Lama entonces pensó que Drakpa Gyaltzen había aparecido como Dorje Shugden. Inicialmente el quinto Dalái Lama temía que Dorje Shugden fuera un espíritu dañino tratando de destruirlo. Por lo que pidió a algunos lamas Nyingma destruir a Dorje Shugden. Poco después, al dars cuenta que había cometido un error, el quinto Dalái Lama escribió una oración especial a Dorje Shugden de disculpas y confesión. Entonces, después que Drakpa Gyaltzen murió, apareció en la forma de Dorje Shugden. Debido a que los lamas en el linaje de reencarnaciones de Drakpa Gyaltzen son manifestaciones del buda de la sabiduría Manjushri, y debido a que Drakpa Gyaltzen apareció en la forma de Dorje Shugden, nosotros creemos sin duda que la naturaleza de Dorje Shugden es la misma que la de este buda.

Lopez: Algunas personas tienen la opinión de que debido a que la gente practicaba las oraciones de *Dorje Shugden*, los chinos vinieron y tomaron el Tibet. ¿Usted considera que *Dorje Shugden* jugó algún rol en la caída de Tibet?

GKG: Esto es absolutamente sin sentido.

Lopez: ¿Por qué siente usted que el Dalái Lama está en contra de *Dorje Shugden*?

GKG: Eso tendrías que preguntárselo a él [risas].

Lopez: ¿Usted cree que el Dalai Lama es una encarnación de *Avalokiteshvara*?

GKG: Si él es una encarnación de *Avalokiteshvara* ¿por qué está causando tanto sufrimiento a tantas personas? ¿por qué está destruyendo la vida espiritual de tantas personas? Ahora hay una gran confusión. Debido a que Dalái Lama retiró estatuas de *Shugden* de los monasterios Gelugpa y templos, y ha clamado y demandado que *Shugden* es un espíritu maligno, mundano y dañino, la gente a través del mundo budista ha comenzado a generar dudas acerca del dharma en general de la tradición Gelugpa, y del dharma de Je Pabongka y Trijang Rimpoché en particular. Ahora puedes ver por todos lados esa creencia impregnando a las personas de que estos lamas y su tradición son inválidos e impuros. ¿Cómo puede Su Santidad, el Dalái Lama hacer esto, a menos que piense que el dharma enseñado por Trijang Rimpoché no es dharma verdadero? Lo que él está haciendo ahora es poner un gran esfuerzo en destruir el Dharma enseñado por su propio guía espiritual. Esto es un horrible ejemplo, debido a que todo practicante budista cree que confiar en su guía espiritual es la raíz del camino y la esencia de su práctica. Él está mostrando con esto que el lama o guía espiritual no importa. ¿Cómo *Avalokiteshvara* hacer esto?

Lopez: *Sabemos que él ha solicitado que las personas que son practicantes de Dorje Shugden no tomen iniciaciones tántricas de su parte. ¿Usted cree que tiene el derecho de hacer esto, de hacer ese tipo de solicitudes?*

GKG: Esto ha provocado el sufrimiento de muchas personas. Los tibetanos lo aman y entonces él dice que aquellos que sean practicantes de Dorje Shugden no pueden entrar a sus iniciaciones. Esto causa dolor en las personas. Parece como si las personas fueran removidas de la comunidad tibetana que está bajo el mandala del Dalái Lama. Esta es la razón de que diga que miles de personas estén sufriendo.

Lopez: *Uno de los argumentos puestos adelante es que el Dalái Lama es ahora la cabeza, en un sentido, de todos los budistas tibetanos y la cabeza de un gobierno en el exilio. Y eso desde esta perspectiva, no es correcto tener un apego sectario a un protector de Dharma en particular. Dorje Shugden está asociado cercanamente con la escuela Gelug y no es visto como un protector por los Nyingma, por ejemplo, por lo que no es correcto tener miembros en su gobierno que practiquen a Dorje Shugden.*

GKG: Él no es el líder espiritual de los Gelugpas. El líder espiritual de los Gelugpas debería ser necesariamente un Gelugpa. Por ejemplo, el guía espiritual, líder espiritual de los Nyingmapas necesariamente debe ser un Nyingmapa porque él debe estar dentro de ese linaje. El líder espiritual de cada tradición religiosa debe ser necesariamente perteneciente a esa tradición.

Lopez: *Así que en su opinión, el Dalái Lama no es un Gelugpa, y ¿debido a esto no tiene el derecho de decir a los Gelugpas que dharmapala deben practicar?*

GKG: Es correcto.

Lopez: *¿Quién es la cabeza del linaje Gelugpa?*

GKG: El Ganden Tripa.

[Desde la muerte de Tsongkhapa en 1419, el Ganden Tripa o “sostenedor del Trono de Ganden (monasterio),” ha sido la cabeza oficial de la escuela Gelugpa. Tradicionalmente, esta era una posición electa. El actual Ganden Tripa fue elegido por el Dalái Lama. - Lopez].

Lopez: *El presente Ganden Tripa ha denunciado la práctica Dorje Shugden también.*

GKG: Él tiene que seguir las opiniones del Dalái Lama, de otro modo habría peligro. Él no tiene alternativa ni poder. Incluso mi tío, quien es el medium para el dharma Dorje Shugden, tiene que seguir las instrucciones del Dalái Lama, de otro modo habría peligro. No podrían permanecer dentro de la sociedad tibetana.

Lopez: *Y el Dalái Lama no es Gelugpa debido a que rechaza a Dorje Shugden?*

GKG: Usted puede preguntarle si es Gelugpa o no. Yo no lo sé, pero creo que no. Parece como si el humillara a los Gelugpas, como si destruyera el dharma de los Gelugpas. No es respecto a Dorje Shugden. Si Dorje Shugden es malo, entonces todos los lamas Gelugpas que realizaban la práctica de Dorje Shugden son impuros. Por tanto, sin duda el dharma Gelugpa es impuro. Él destruye públicamente el dharma Gelugpa, entonces ¿cómo podría decir que es lama Gelugpa?

Lopez: *¿Cuál es el rol del Dalái Lama?*

GKG: Él es el líder político de los tibetanos.

Lopez: *Permítame preguntarle respecto al nombre de su organización, “Nueva Tradición Kadampa.” Sabemos que Tsongkhapa llamó primeramente a su grupo Kadam Sarpa (Nuevo Kadam). Así que usted a tomado ese nombre. Me pregunto: ¿Cuál es la relación de la Nueva Tradición Kadampa y la tradición Gelugpa?*

GKG: Somos Gelugpas puros. El nombre Gelugpa no importa, pero creemos que estamos siguiendo la tradición pura de Je Tsongkhapa. Estamos estudiando y practicando las enseñanzas de Lama Tsongkhapa y tomando el ejemplo de antiguos lamas Kadampa y geshe. Todos los libros que he escrito son comentarios de las enseñanzas de Lama Tsongkhapa. Tratamos de hacer lo mejor para seguir el ejemplo de la Antigua tradición Kadampa, y usar el nombre Kadampa para recordarle a la gente practicar de una forma pura.

Lopez: *¿Son la Nueva Tradición Kadampa y la tradición Gelugpa sinonimos?*

GKG: Debido a que la Nueva Tradición Kadampa está en los países occidentales, la mayoría de los seguidores de esta tradición son occidentales, así que su manera de estudiar y practicar son diferentes.

Lopez: *Así que es una organización occidental. ¿Los monjes Gelugpa en el Tíbet y la India no son miembros de la Nueva Tradición Kadampa?*

GKG: Ellos nunca usan el título Nueva Tradición Kadampa en Sera, Ganden, y Drepung. Generalmente, los Kadampas antes de Lama Tsongkhapa son conocidos como los viejos Kadampas, y después de Lama Tsongkhapa, en los libros los linajes son llamados nuevos Kadampas. Esto es porque Lama Tsongkhapa tenía una ligera diferencia en presentar el dharma. Pero el único título usado hoy en día es Gelugpa. Llamo a nuestros centros de dharma la Nueva Tradición Kadampa. La fuente de las enseñanzas y prácticas viene de

Lama Tsongkhapa. Nunca hemos dicho que aquí somos puros y los demás no. Es el mismo Dharma.

Lopez: *¿Y Dorje Shugden fue consultado en la decisión de fundar la Nueva Tradición Kadampa?*

GKG: No, esa fue mi decisión. Quería animar a la gente a practicar de una forma pura. El hecho de tener muchos conocimientos de dharma, estudiar mucho intelectualmente pero no practicarlo, es un serio problema. Esta fue mi experiencia en el Tíbet. El conocimiento intelectual no da paz mental.

Lopez: *El verano pasado [1996], usted organiza protestas en Londres contra el Dalái Lama. La prensa británica apoyó bastante al Dalái Lama en estos momentos y la Nueva Tradición Kadampa fue pintada en términos negativos. ¿Se lamenta de la formación de la comunidad de defensores de Shugden en una mirada retrospectiva? ¿Lo habría manejado de forma diferente?*

GKG: Hemos tenido la esperanza de que Su Santidad el Dalái Lama cambiara de opinión y diera libertad a los tibetanos. Ese fue nuestro propósito. Nuestra protesta decía: Has cometido un error, así que debes retractarte. Después de la protesta le pedimos que por favor firmara una declaración de libertad para realizar la práctica de Dorje Shugden, y él se negó a hacerlo. Entonces cuando el regresó a la India fue más fuerte que antes.

Lopez: *¿Usted cree que en retrospectiva, las protestas no fueron una Buena idea?*

GKG: Las protestas le decían que cometió un error. Protestar debió ser un maestro para él. Protestar fue amarlo, no irrespetarlo, no dañarlo. Pero él nunca cambió de parecer.

Lopez: *En occidente, el protestar no es considerado un acto de amor.*

GKG: Pero desde nuestro punto de vista, nosotros esperabamos hacerle notar que él cometió un error y que podía retractarse y corregirlo.

Lopez: *Para la Nueva Tradición Kadampa se convirtió en un desastre en terminus de relaciones públicas con toda la prensa negative que fue creada. Me preguntaba si ¿usted hubiera hecho las cosas de manera diferente?*

GKG: La Nueva Tradición Kadampa sufrió, nuestra reputación fue destruida, y perdimos muchas cosas. Sí, por supuesto que estamos sufriendo, porque la gente cree lo que el Dalái Lama dice. También muchos otros grupos y centros que practican a Dorje Shugden incluyendo aquellos en Europa y America están experimentando sufrimiento. Muchas personas están diciendo que los practivantes de Dorje Shugden son malvados, que son un culto o sectarios – ellos utilizan estos adjetvos debido a que son los mismos que ocupa Dalái Lama. En realidad, no hemos hecho nada malo.

Lopez: *A menudo es escrito que Dorje Shugden es alguien que castiga a las personas que mezclan enseñanzas Gelugpa y Nyingma, y muchos Nyingma rechazan a Dorje Shugden. Me preguntaba si usted puede comentarnos algo al respecto. Si Dorje Shugden es un protector de los Gelugpas y de la pura tradición de Je Tsongkhapa como dice, ¿Cuál es la relación con las personas que no son Gelugpas?*

GKG: Él es neutral, nada bueno o malo. Nosotros estamos comiendo nuestra propia comida y ellos están comiendo su propia comida. No hay nada malo. También ellos tienen sus propios protectores del dharma. Nosotros nunca decimos que sus protectores del dharma nos causan daño. Si pensamos que los protectores del dharma Nyingma nos están causando algún daño, entonces esto es una estupidez. Tampoco existe razón para los Nyingmapas

en pensar que Dorje Shugden los está dañando. Pero en realidad su creencia no es su culpa, debido a que ésta viene originalmente del quinto Dalái Lama. Desde esa época los Nyingmapas desarrollaron dudas, pero en realidad ellos necesitan clarificar si son verdad esos rumores de que Dorje Shugden está en contra de los Nyingma. Hasta ahora todo ha permanecido solamente en una superstición.

Lopez: *¿Y qué hay de un Gelugpa que practica enseñanzas Nyingma? ¿Le importa a Dorje Shugden? ¿Desaprueba que la gente mezcle Gelug y Nyingma?*

GKG: Algunas personas creen que si los practicantes Gelugpa practican enseñanzas Nyingma, Dorje Shugden los dañará, pero esto es absolutamente un error. No creemos esto. Es imposible. Además de Dorje Shugden, hay multitudes de historias tibetanas de otros dharmapalas matando gente. De hecho hay un lama llamado Ra Lotsawa que mató a trece maestros tántricos incluyendo a Tarma Dode, el hijo de Marpa. Esto no es solamente superstición. Muchos monasterios, tal vez incluyendo Namgyal Dratsang (monasterio privado del Dalai Lama), emplean la práctica de Yamantaka que viene de las instrucciones de Ra Lotsawa. Así que ¿deberían ellos de detener esta práctica debido a que Lama Ra Lotsawa era un asesino? Esto no tendría sentido. Esto es similar a lo que sucede con Dorje Shugden, pero no hay evidencia de Dorje Shugden dañando a alguien. Es una mera superstición. Por ejemplo, si un lama Gelugpa que practica enseñanzas Nyingma tiene un accidente, entonces algunas personas piensan, “Oh, esto es culpa de Dorje Shugden.” Esto es estúpido. Después escriben un libro acerca de estos relatos, pero esto no es ninguna prueba. De cualquier modo, Ra Lotsawa admitió por sí mismo que había matado a otros lamas que eran maestros tántricos, sin embargo sus enseñanzas respecto a Yamantaka siguen siendo practicadas en muchos monasterios.

Lopez: *Quiero preguntarle respecto los terribles eventos del cuatro de Febrero [1997], cuando Geshe Losang Gyatso fue asesinado en Dharamsala. ¿Usted tiene algo que decir a ese respecto? ¿o alguna idea de por qué fue asesinado?*

GKG: Por supuesto, la gente sospecha que fueron seguidores de Shugden porque este problema ha crecido. Matar a gushes y monjes es muy malo, es horrible. ¿Cómo podrían budistas Mahayana que están hablando siempre del amor y compassion matar gente?: Imposible. Hay muchas diferentes explicaciones posibles [para los asesinatos]. Hay muchos practicantes de Shugden al rededor del mundo y cada uno de ellos es responsable de sus propias acciones. Pero definitivamente, podemos decir que esos asesinatos fueron muy malos.

Lopez: *Dada su devoción a Dorje Shugden y la fundación de la Nueva Tradición Kadampa, ¿Usted siente que la visión de Je Tsongkhapa, meditación, y práctica es la más completa en todo el budismo tibetano? ¿Es solo a través de las enseñanzas de Je Tsongkhapa que uno puede alcanzar la iluminación? ¿O es también posible a través de la Nyingma o Kagyu?*

GKG: ¡Por supuesto! Por supuesto creemos que todo Nyingmapa y Kagyupa tienen un camino completo. No sólo los Gelugpa. Yo creo que los Nyingmapas cuentan con un camino completo. Por supuesto los Kagyupas son muy especiales. Apreciamos mucho el ejemplo de Marpa y Milarepa [en el linaje Kagyu]. Milarepa mostró el mejor ejemplo de devoción al guru. Por supuesto los Kagyupas así como los Nyingmapas y los Sakyapas, cuentan con un camino completo a la iluminación. Muchos Nyingmapas y Kagyupas practican de forma muy sincera y no estudian solo de manera intelectual. Yo creo que algunos practicantes Gelugpa deberían seguir su ejemplo. Pero no necesitamos mezclar nuestras tradiciones. Cada tradición tiene sus propias cualidades no comunes y es importante no perder estas. Debemos concentrarnos en nuestra propia tradición y mantener las buenas cualidades

de nuestra tradición, pero siempre debemos mantener buenas relaciones con cada uno y nunca pelear o criticar al otro. Lo que me gustaría solicitar es que siempre debemos mejorar nuestras propias tradiciones mientras mantenemos buenas relaciones con cada una.

AN INTERVIEW WITH GESHE KELSANG GYATSO – SPRING 1998 – TRICYCLE MAGAZINE

Geshe Kelsang Gyatso discusses Dorje Shugden as a benevolent protector god

Professor Donald Lopez

According to Trijang Rinpoche:¹²⁸

[...] Además, desde el punto de vista definitivo, de que estos seres sagrados, ya eran en realidad seres iluminados ya hace bastantes eras, es claro que si examinas con detenimiento el recuento de sus vidas, y si uno fuera a decir que un ser iluminado podría renacer como un ser ordinario como un gyalpo o espíritu tsen, entonces uno podría acertar que esta degeneración es posible desde el estado de la iluminación o de que alguien podría ser ambos: un ser ordinario e iluminado al mismo tiempo. O aún más, uno podría decir que la acumulación de las vidas de estos grandes seres no ha valido la pena. Tendrían que ser aceptadas, una montaña de consecuencias absurdas e ideas inexistentes.

Esta opinión es sostenida también por otros lamas Gelugpas pasados y presentes que son considerados grandes maestros, incluyendo a: Kyabje Pabongka Rimpoché (Guru raíz de muchos grandes lamas Gelug de principios del siglo XX), Kyabje Trijang Rimpoché (tutor del decimocuarto Dalái Lama). Entre aquellos que practicaban a Shugden en la escuela Gelug no estaba solamente el Dalái Lama si no también Geshe Rabten, Kyabje Zong Rimpoché, Lama Yeshe (fundador de la FPMT), Geshe Kelsang Gyatso

¹²⁸ *Music Delighting the Ocean of Protectors* (1967) by Kyabje Trijang Dorje Chang, p. 9. retrieved 2008-12-07

(fundador de la NKT) y Tomo Geshe Rimpoché.¹²⁹ También se ha dicho que algunos de los Panchen Lamas (por ejemplo el noveno y décimo) practicaban a Shugden.

Trijang Rimpoché reclama y sostiene que Dorje Shugden es una emanación de Manjushri, esto ha sido sostenido por el quinto Dalái Lama y el onceavo Dalái Lama. De acuerdo con Trijang Rimpoché, el onceavo Dalái Lama "entronó a Gyalchen Dorje Shugden como el protector principal de las enseñanzas de los sombreros amarillos."¹³⁰

3.2.3. De acuerdo con las tradiciones budistas tibetanas no Gelugpas¹³¹

Dorje Shugden ha sido considerado tradicionalmente como un protector, especialmente para la tradición Gelugpa. Las otras escuelas del budismo tibetano no lo practican o ven, desde el punto de vista histórico o político como una amenaza.

Sakya Trizin, cabeza del linaje Sakya del budismo tibetano, hace notar que alguna vez seguidores de su escuela hicieron ofrendas a Shugden, pero que en ese contexto, Shugden era considerado una deidad mundana. También menciona que dos lamas de la pre-ocupación del Tíbet, Dorjechang Jamyang Khyentse Chokyi Lodro y Ngor Kangchen Dorjechang, quienes limitaron esta práctica en sus monasterios, confirmando la existencia de dicha prácticadentro de esta tradición en esa época.

Palpung Tai Situ Rinpoche, uno de los más importantes Lamas en la tradición Karma Kagyu ha dicho que la práctica de Shugden "provoca miedo."

¹²⁹ Lopez, Donald (1998). *Prisoners of Shangri-La: Tibetan Buddhism and the West*. Chicago: University of Chicago Press. p. 190.

¹³⁰ *Music Delighting the Ocean of Protectors* (1967) by Kyabje Trijang Dorje Chang. p. 9. retrieved 2008-12-07

¹³¹ http://en.wikipedia.org/wiki/Dorje_Shugden_controversy visitado el 2013-09-08.

Él añade que la práctica es considerada para crear obstáculos en la práctica espiritual.¹³²

Mientras tradicionalmente, la relación entre Shugden y los Nyingma no es una de enemistad, hay evidencias de que los practicantes Nyingma¹³³ en Nepal propiciaban a Dorje Shugden vía un linaje patriarcal. Mumford escribe esto basado en sus estudios antropológicos en Nepal a finales de los setentas:

Los tibetanos en Kathmandu confían en Shugs-ldan como un honorable protector para ellos que se han adherido a la escuela Gelug, mientras miembros de la escuela Nyingma piensan que Shug-ldan es un enemigo, enviado en su contra por la secta rival. Pero en las villas estas diferencias sectarias no son bien entendidas. En Gyasumdo los lamas son Nyingmapa, aún la mayoría honora a Shugs-ldan como un guardian del linaje recogido en el Tíbet en el pasado por su patriarca.¹³⁴

Chogyal Namkhai Norbu demanda que Shugden puede provocar que los devotos se pongan "neriosos, confusos y perturbados."¹³⁵ Minling Trichen Rinpoche, antigua cabeza de la tradición Nyingma, dijo que "Shugden es un fantasma. Nosotros los practicantes Nyingma no lo seguimos. Nosotros propiciamos sólo los protectores ligados a Padmasambhava. Shugden vino después que Padmasambhava."¹³⁶

¹³² *Dorjee Shugden, The Spirit and the Controversy (??:?? - ??:??)* by the TGIE. 2000-12-06, retrieved 2008-12-04

¹³³ Mumford, S. (1989). *Himalayan dialogue: Tibetan lamas and Gurung shamans in Nepal*. New directions in anthropological writing. Madison, Wis: University of Wisconsin Press. p. 126.

¹³⁴ Mumford, Stan. *Himalayan dialogue: Tibetan lamas and Gurung shamans in Nepal*, p. 135. Madison: University of Wisconsin Press, 1989.

¹³⁵ Namkhai Norbu Rinpoche, *Provocations of the Gyalpo*, Dzogchen Community Italy: 2005

¹³⁶ *Dorjee Shugden, The Spirit and the Controversy (36:56 - 37:16)* by the TGIE. 2000-12-06, retrieved 2008-12-04

3.2.4. Las contradicciones

Lopez: *...Y hay historias de que Dorje Shugden ha castigado gente en el pasado que ha mezclado Gelugpa y Nyingma.*

Norbu: Esto sucedió apenas hace pocos años, creo. Fue un caballero del monasterio Ganden.

Lopez: *Zemey Rimpoché.*

Norbu: Sí. El trató de decir que si un Gelugpa trataba de acompañar o practicar la tradición Nyingmapa, entonces Shugden tomaría su vida. Pero te dire algo simple. Si tú eres un auténtico Gelugpa o Nyingmapa – no tienes nada de qué preocuparte. Todos los protectores del dharma pueden cuidarte, así que el espíritu no se acercará a ti, ni siquiera a tu casa. Eso es lo que creo.

Lopez: *Ahora, aquellos que son devotos y partidarios de Dorje Shugden apuntarían que Pabongka, un famoso lama Gelugpa, y también Trijang Rimpoché, el tutor del Dalái Lama, eran practicantes de Shugden y promovieron la práctica de Shugden. Así que, tenemos a ellos por un lado. Y tenemos a Su Santidad por otro. Algunas personas dicen que Dorje Shugden es un buda, algunos dicen que es un espíritu. ¿Cómo decidimos quién está en lo cierto?*

Norbu: *[riendo]* Creo que sería muy triste si Buda se convirtiera en este Shugden para tomar la vida de alguien. Eso es muy triste. Somos muy afortunados al tener grandes personas como Pabongka y Trijang Rimpoché y todo el resto. Pero a veces la gente grandiosa comete errores también.

Lopez: *Muchos occidentales se encuentran confundidos respecto a todo este asunto de Shugden. ¿Qué consejo les daría?*

Norbu: Si alguien que no sabe nada, viene y te dice, Yo soy grandioso, y esto es bueno, maravilloso, etc. – si él dice esto, y solo por decir esto, tú confías en él, entonces intentas hacerlo – no es culpa tuya, tú sabes.

Lopez: *Entonces ¿usted considera que los occidentales han sido objeto de algún tipo de engaño, y que en realidad ellos no entienden o no saben lo suficiente del tema para tomar su propia decisión?*

Norbu: Me parece muy triste lo que ha sucedido con los preceptos budistas de renuncia, bodhichita y visión correcta. Debes conocer muy bien estos preceptos para practicarlos, para convertirte en un ser iluminado, ¿cierto?, es decir, es una responsabilidad muy grande la de estos geshes y lamas el venir y decir tales cosas a los occidentales. Los occidentales son honestos y creyentes, tienen fe. Y estos lamas vienen a decir: Esto es cobre – ellos dijeron que era oro. Y los occidentales tomaron esto como oro. Tienes que checar, tú sabes, así como con el oro, lo revisas y analizas su pureza. - . En realidad esto no es solo para los occidentales, sino también para los tibetanos. Cuando tienes una relación maestro-discípulo, tienes que corroborar si esta persona tiene las características de un verdadero y cualificado lama. Y la calidad del discípulo es también importante. Debes revisar ambos. El lama verificará al discípulo y el discípulo verificará al lama. Sin realizar esta revisión, y tomar esto y aquello indiscriminadamente, sería yo creo, algo muy peligroso. También: ahora, nuestros geshes, nuestros lamas, se han convertido en dependientes de sus discípulos debido a sus propios estómagos, tú sabes. Sí, debido a sus propios estómagos, su propia pieza de pan, es la razón de que estén diciendo toda esta clase de cosas. Creo que esto es verdad para los humanos en general. Podemos ver cómo pasa esto en nuestro budismo. Pero también lo tienes en el cristianismo “Dios me llamó, debes enviarme dos millones de dólares.” Conoces este tipo de cosas.

Lopez: *¿Existe eso en el budismo también?*

Norbu: Por supuesto. Ahora, la cosa importante es, los tibetanos son seres humanos. No piensan que todo es solamente bueno, como lo acabas de leer. Cuando lees libros de Dharma, todo es muy bueno, muy agradable, pero en una canasta de manzanas, siempre encontrarás la podrida en algún lugar. El revisar esto es muy importante.

Lopez: *Entonces, su consejo a los occidentales respecto la controversia Shugden es investigar por si mismos para ver que es verdadero y que es falso.*

Norbu: Primero, piensa a cerca del budismo. Entonces piensa a cerca de los seis lugares de renacimiento, creo que esto es muy importante. Entonces sabrás dónde se encuentra Shugden.

Lopez: *Hay un número de budistas occidentales que son discípulos de lamas que practican o veneran a Dorje Shugden, y se les ha dicho: Dorje Shugden es tu protector. Así que lo toman como parte de su práctica. Por otro lado, ellos sienten gran devoción y fidelidad al Dalái Lama, por lo que se sienten apartados en esta controversia.*

Norbu: Si tú realmente practicas, entonces las tres joyas preciosas son tu protector. No necesitas más que eso. Sigues las enseñanzas de Buda, las palabras de Buda, lo que dice la sangha, lo que la comunidad está enseñando, lo que están haciendo. Tú sigues eso. Esa es tu protección más que si pagaras millones de dolares para contratar seguridad. Escuché a SS decir en Los Angeles, “Tu protector es Buda. Nada más que Buda te protege.”

Lopez: *¿Hay algo más que le gustaría añadir?*

Norbu: Lamento mucho esta crisis. Pero hay una cosa de la que estoy muy feliz. Hay practicantes de Shugden que intentan dar algunas buenas

enseñanzas de budismo. Y la gente aprenderá algo acerca del budismo. La cosa triste es, que alientan a la gente a practicar este espíritu, esto es muy triste. Aunque también, tú sabes, lo bueno y lo malo, ¿cuál es teste? Si el poder mundano está contigo, siempre tendrás dualidad.¹³⁷

EL Dalái Lama: Consultando espíritus y otras supersticiones¹³⁸

El Dalái Lama prohibió la práctica del Buda de la sabiduría Dorje Shugden, diciendo que el budismo degeneraba en la práctica de un espíritu. Esto resalta su enorme hipocresía porque él confía en seres sobrenaturales no budistas para tomar decisiones. De Evan Osnos' perfil del Dalái Lama, apareciendo en *The New Yorker* (pp. 69-70):

...Como a su consejo, el voltea a lo que llama “cónsules supernaturales,” un mundo privado de adivinación que lo ha ayudado a tomar decisiones difíciles desde entonces. Él confía más fuertemente en el “oráculo del estado,” una deidad llamada Nechung, que se comunica a través de un médium humano, usualmente un monje. El Dalái Lama plantea algunas preguntas, y el oráculo responde con consejos enigmáticos. En asuntos complejos de Estado, él escribe, “Busco su opinión de la misma manera en que busco opinión de mi gabinete.” Como ayuda adicional, el Dalái Lama confía en una forma de adivinación *mo*, en la cual, las opciones son escritas en pedazos de papel y dispuestas en bolitas de masa. Él entonces hace remolinos con las bolitas en una taza hasta que la respuesta correcta cae afuera.

La confianza en lo sobrenatural es común entre los tibetanos, aunque no universalmente aceptada. Jamyang Norbu, un prominente escritor y crítico

¹³⁷ visitado el 13/07/2012

¹³⁸ <http://dorjeshugdentruith.wordpress.com/> visitada el 23/11/12

del Dalái Lama, lamenta la práctica de “enterrar nuestra cabeza colectiva en las arenas de la superstición e inercia.” Cuando pregunté al Dalái Lama cómo hacía el balance entre la ciencia y la fe en lo sobrenatural, el respondió que veía a sus oráculos como “asesores.”

“Después de consultar a los seres humanos y oráculos, si hay algo claro, algo que puedo decidir ahora, lo decido,” me dijo. También dijo que él ha tomado “todas las decisiones fuertes” desde la edad de dieciséis con la ayuda de los oráculos, y ha llegado al convencimiento de que ellos están en lo cierto.

¿Puedes imaginar al presidente Obama tomando las decisiones sociales, o económicas más importantes de acuerdo al consejo de espíritus? Si lo hiciera, su sano juicio sería puesto en duda.

Es una señal de una seria falta de sabiduría cuando tienes que preguntar a espíritus lo que debes hacer. Alguien que tiene profunda sabiduría siempre sabe qué hacer y no tiene que preguntar opiniones de ningunos ‘cónsules sobrenaturales’ para tratar sus asuntos. Además de que los seguidores del Dalái Lama lo consideran un ser totalmente iluminado que no requeriría del uso de adivinaciones.

Sólo podemos asumir que el Dalái Lama consultó sus ‘cónsules sobrenaturales’ antes de tomar la decisión de prohibir la práctica – de otro modo, ¿cómo podría haberlo hecho tan mal?.¹³⁹

¿Por qué el Dalái Lama acosa a los practicantes de Shugden pero no a los de la religión Bon?

¹³⁹ <http://dorjeshugdentruuth.wordpress.com/> visitada el 23/11/12

El Dalái Lama ha declarado que la práctica de Dorje Shugden es ‘no-Budista’ y ha tomado acciones inusuales para causar ostracismo en la comunidad tibetana hacia los practicantes de Dorje Shugden. Esto ha incluido el denegarles sus derechos humanos básicos como tratamiento médico, acceso a comercios, así como de documentación legal. Ha sido responsable por expulsar a 900 monjes practicantes de Shugden del monasterio Gelugpa en el sur de la India. Nadie que practique a Shugden puede estudiar allí ahora.

La administración central tibetana, en su petición, de modo que los practicantes de Shugden no puedan ocupar cargos en el gobierno.

La pregunta es – “¿Por qué?”. ¿Por qué estas acciones tan fuertes?

Okay, de acuerdo a la visión del Dalái Lama, la práctica de Shugden no es budismo; pero tampoco lo son el Islam, Cristianismo, Hinduismo y cualquier otra religión no es Budismo. ¿Por qué el Dalái Lama no reacciona del mismo modo con ellos? Por el contrario, el Dalái Lama tiene buenas palabras para las demás religiones. En su visita a Harvard en Mayo del 2009, el Dalái Lama hizo comentarios positivos respecto al Islam:

En sus comentarios de apertura, el Dalái Lama no sólo pagó tributo a la importancia de educar a los estudiantes acerca de las religiones aparte de la propia, si no también remarcó específicamente que el islam, como el budismo y otras religiones, enfatizan la compasión.¹⁴⁰

Los practicantes de Dorje Shugden, también tienen compasión porque son budistas, y resan por la felicidad de todos los seres, pero el Dalái Lama los acosa. ¿Por qué? Tiene palabras positivas para los musulmanes pero no para los practicantes de Dorje Shugden:

¹⁴⁰http://www.boston.com/news/local/massachusetts/articles/2009/05/10/dalai_lama_asserts_that_compassion_is_emphasized_by_islam/?page=1 visitado el 2013-09-09.

“Los seguidores de Shugden han recurrido a matar y golpear gente, provocan incendios y dicen incontables mentiras, así es como creen en Shugden, Esto no es bueno.”¹⁴¹

Estas son mentiras. No hay evidencia de lo que dice el Dalái Lama. El Dalái Lama también se muestra tolerante respecto a otra religión cercana de casa, la religión Bon que existe también en el Tíbet a un lado del Budismo. Si el Dalái Lama odia los practicantes de Shugden por ser ‘no-religiosos’ y ‘no-Budistas’, ¿por qué no odia también a los Bonpos? (practicantes del Bon). Antes del decimocuarto Dalái Lama, el Bon era discriminado y marginalizado.¹⁴²

Fuente: <http://dorjeshugdentruth.wordpress.com/author/dorjeshugdentruth/>

Así que, en vez de rechazar el Bon, que es visto como una religión ajena al budismo y de las cuatro tradiciones del budismo tibetano, la acepta e incluso la promueve. Como se puede ver en la imagen arriba, el Dalái Lama no tiene

¹⁴¹ <http://wisdombuddhadorjeshugden.blogspot.mx/2008/10/dalai-lama-devil-within.html> visitado el 2013-09-09

¹⁴² <http://en.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6n> visitado el 2013-09-09

problemas en participar en una Bon regalía, ritual Bon. ¿Por qué el Dalái Lama juega a ser un Bonpo?

El Dalái Lama viste dichas prendas para enfatizar 'la equidad religiosa de los Bon', aunque no sea Budismo. Pelea por la equidad de los derechos de los Bon pero daña a los practicantes de Shugden que son budistas y estudiantes de su propio guía espiritual.

¿Por qué el Dalái Lama no actúa consistentemente y prohíbe la discriminación contra Shugden y sus practicantes declarando esto como un acto antidemocrático y contraproducente así como hizo con los Bonpos? En vez de esto, promueve la discriminación y ostracism con un discurso impregnado por el odio y forzando las campañas de firmas, así como cambios en su legislación. ¿Por qué? **El Dalái Lama teme a los practicantes de Shugden porque ellos son un obstáculo para su plan de reunir las cuatro escuelas de budismo tibetano de modo que él se coloque como la cabeza de una única tradición budista.** Esta es su mejor oportunidad de mantener su poder y prestigio si quiere continuar peleando por la independencia del Tíbet en el futuro. Los Bonpos no son una amenaza a su plan, así que con ellos crea alianzas y promueve la igualdad de derechos debido a que así los puede controlar con facilidad. Ser amable con ellos es un buen negocio.

Es claro que el Dalái Lama no tiene ecuanimidad hacia algunos grupos que él considera no-budistas. La única explicación de sus acciones no-budistas hacia los practicantes Shugden es que *dañar lo que teme no lo detendrá de alcanzar sus metas mundanas*. El Dalái Lama es deliberativo tratando de destruir la fama y reputación de los practicantes de Shugden de modo que él pueda controlar la tradición Gelugpa por sus propias motivaciones políticas – de otro modo, su falta de ecuanimidad sería irracional. Si él realmente tuviera este sentimiento de ecuanimidad para todas las tradiciones incluyendo las no-budistas, él se encontraría vistiendo un sombrero redondo

y amarillo para demostrar su ecuanimidad y equidad para los practicantes Shugden en vez de tratar de destruirlos como si se tratara de sus enemigos.

“The Dalai Lama in a round yellow hat and tiger boots... now that I'd like to see!¹⁴³”

3.3. Propuesta de mantención de linajes puros fuera de la jurisdicción del Dalái Lama

En la actualidad las cuatro escuelas de budismo tibetano se encuentran bajo la tutela del Dalái Lama, ahora se encuentran integrándose en el movimiento Rimé propagado por el decimocuarto Dalái Lama¹⁴⁴ para reunir todas las escuelas en una bajo su mando “espiritual”.

Como respuesta a estas iniciativas y confirmando la hipótesis, se han creado tradiciones y escuelas alternas que manejan un linaje puro de enseñanzas orales transmitidas de maestro a discípulo, la más representativa me atrevería a decir que es la Nueva Tradición Kadampa (NKT), que actualmente cuenta con más de mil centros de Dharma alrededor del mundo¹⁴⁵, tomando como punto de partida la enseñanza (Dharma) de Je Tsongkhapa manteniendo esta tradición. Sin embargo esto es en países occidentales fuera del alcance político del Dalái Lama, que aunque oficialmente ya no es la cabeza política del gobierno tibetano en exilio, si ejerce mínimamente como formador de opinión tanto a nivel mundial y en particular dentro de su pueblo y gente. A la fecha él sigue rechazando la práctica de Dorje Shugden y

¹⁴³ <http://dorjeshugdentruith.wordpress.com/2009/12/17/why-does-the-dalai-lama-persecute-shugdents-but-not-the-bon-religion/> visitado el 23/11/12

¹⁴⁴ http://en.wikipedia.org/wiki/Rim%C3%A9_movement visitado el 2013-09-09.

¹⁴⁵ <http://kadampa.org/> visitado el 2013-09-09.

continúa el ostracismo en este gobierno y dentro de la comunidad tibetana ya que siguen las instrucciones del Dalái Lama.

Actualmente gracias a donaciones¹⁴⁶ (la mayoría provenientes de occidente) se han podido crear monasterios pequeños donde los monjes expulsados pueden hoy en día realizar sus prácticas¹⁴⁷, esto aunque constituye un avance y ayuda para su vida diaria tienen que vivir con la discriminación de la sociedad en la que viven.

Este avance formulado en la hipótesis ha sido gracias a occidente y personas con convicción en sus creencias, así como asociaciones¹⁴⁸; sin embargo para que pueda crecer, es necesario eliminar el tipo de políticas que hoy día imperan en el gobierno tibetano en el exilio. Aún queda este trabajo.

¹⁴⁶ <http://segjugadenphodrang.org/sponsor-a-monk/> visitado el 2013-09-09.

¹⁴⁷ <http://shargadenpa.org/> visitado el 2013-09-09.

¹⁴⁸ <http://www.shugdensociety.info/home.html> visitado el 2013-09-09.

CAPÍTULO 4

EVALUACIÓN Y PERSPECTIVAS (1970-2011)

4.1 La Teoría de los Juegos

Para el estudio y evaluación de la presente investigación se ha tomado la ‘Teoría de los Juegos’ dentro del estudio de la “Teoría del conflicto” de John Von Neumann y Oskar Morgenstern; precursores de ésta teoría, la cual nos hace énfasis en que los acontecimientos sociales pueden ser descritos de la mejor manera mediante modelos tomados de juegos de estrategia adecuados, en este caso el de “suma cero”.

Todos los juegos, de niños y de adultos, juegos de mesa o juegos deportivos, son modelos de situaciones conflictivas y cooperativas en las que podemos reconocer situaciones y pautas que se repiten con frecuencia en el mundo real.

Los juegos han inspirado a científicos para el desarrollo de teorías y modelos matemáticos. La estadística, por ejemplo, es una rama de las matemáticas que surgió de los cálculos para crear estrategias vencedoras en juegos de azar. Conceptos como probabilidad, media ponderada y distribución o desviación estándar, son términos usados en estadística matemática y que tienen aplicación en el análisis de juegos de azar o en situaciones sociales y económicas en las que hay que tomar decisiones y asumir riesgos ante componentes aleatorios.

Pero la teoría de juegos tiene una relación muy lejana con la estadística. Su objetivo no es el análisis del azar o de los elementos aleatorios sino de los comportamientos estratégicos de los jugadores. En el mundo real, tanto en las relaciones económicas como en las políticas o sociales, son muy frecuentes las situaciones en las que, al igual que en los juegos, su resultado depende de

la conjunción de decisiones de diferentes agentes o jugadores. Se dice de un comportamiento que es estratégico cuando se adopta teniendo en cuenta la influencia conjunta sobre el resultado propio y ajeno de las decisiones propias y ajenas.

La técnica para el análisis de estas situaciones fue puesta a punto por un matemático, John von Neumann. A comienzos de la década de 1940 trabajó con el economista Oskar Morgenstern en las aplicaciones económicas de esa teoría. El libro que publicaron en 1944, "*Theory of Games and Economic Behavior*", abrió un amplio campo de estudio en el que actualmente trabajan miles de especialistas de todo el mundo.

La teoría de los juegos no es única sino múltiple, pues existen distintas posibilidades de juego en la realidad. Las dos preguntas que deben ser contestadas en cada juego son: ¿Cómo deberían comportarse los jugadores? Y ¿Cuál debería ser el último resultado del juego?.

El principal objetivo de la teoría de los juegos es determinar los papeles de conducta racional en situaciones de "juego" en las que los resultados son condicionales a las acciones de jugadores interdependientes.

La extensión con que un jugador alcanza sus objetivos en un juego depende del azar, de sus recursos físicos y mentales, y de los de sus rivales, de las reglas del juego y de los cursos de acciones que siguen los jugadores individuales, es decir, sus estrategias. Una estrategia es una especificación de la acción que ha de emprender un jugador en cada contingencia posible del juego. Se supone que, en un juego, todos los jugadores son racionales, inteligentes y están bien informados. En particular, se supone que cada jugador conoce todo el conjunto de estrategias existentes, no solo para él, sino también para sus rivales, y que

cada jugador conoce los resultados de todas las combinaciones posibles de las estrategias.

Esta teoría tiene aplicaciones en numerosas áreas, como las ciencias políticas o la estrategia militar, que fomentó algunos de los primeros desarrollos de esta teoría. Las características son las siguientes:

1. Dos o más jugadores que tratan ya de conseguir el mejor resultado respecto de los adversarios (en los juegos de suma cero), ya de conseguir una solución que es la mejor para todos (en los juegos de no suma cero).
2. Un pago o un conjunto de pagos que pueden tener distintos sentidos para los jugadores a causa de sus discrepancias en el sistema de valores.
3. Un conjunto de reglas básicas que deben observarse si el juego se desarrolla con la definición del mismo.
4. Unas condiciones de información que determinan la calidad y cantidad del conocimiento que cada jugador tiene del entorno y de las opciones realizadas por los otros jugadores.
5. El entorno en el cual se realiza el juego, ya sea totalmente percibido o no por los jugadores.
6. La interacción de los móviles en competición, de forma que cada opción hecha por uno puede modificar las subsecuentes opciones de los demás.

De lo anterior se deduce que cuanto menor sea el número de jugadores tanto más sencillo será el juego y que al pasar de los juegos más sencillos a los de mayor complejidad la teoría resulta menos satisfactoria. En definitiva, en cuanto mayor sea la significación del juego, es decir, cuanto mayores sean las aplicaciones a los problemas reales, tanto más difícil es su tratamiento analítico.

Los modelos de juego pueden clasificarse en dos grandes grupos según el número de participantes: juegos bipersonales y juegos de n personas. En cada uno de ellos caben múltiples posibilidades. Sin embargo, dentro de los juegos bipersonales los dos modelos más generales son el juego de suma cero y el juego de no suma cero.

En esta parte de la teoría podemos decidimos por el punto del juego bipersonal al tomar en cuenta el número de los participantes y el punto en particular que se refiere al juego de suma cero, al tratar este trabajo un conflicto en el que solo hay dos participantes, por un lado el Dalái Lama con una política autoritaria y centralizada a su persona, sobre todo en los asuntos religiosos donde se está colocando a la cabeza de las cuatro escuelas budistas principales tibetanas; y por el otro, a la Western Shugden Society que ha explotado en contra de la prohibición de una de sus deidades principales y busca la aceptación libre de la práctica en cualquier parte del mundo, mientras el Dalái Lama continua promoviendo la prohibición también a nivel internacional.

El juego de suma cero es aquel en el que todo lo que un jugador gana lo pierde el otro, de forma que el beneficio total de ambos jugadores es cero. Ejemplos de este tipo de juego lo pueden constituir la mayoría de las situaciones de táctica militar en las que el objetivo de una parte es derrotar la otra, como el caso de un duelo aéreo o la batalla por la conquista de una colina.

4.2 La teoría aplicada al conflicto entre el Dalái Lama y la Western Shugden Society.

En este caso, podemos corroborar que los objetivos de ambas partes del conflicto persisten en sus propias ideas, y al no desistir ninguna de ellas,

el resultado tendrá que ser una suma cero en la que una de las partes tenga la supremacía sobre la otra de acuerdo a las estrategias que utilicen cada una.

4.2.1. Las estrategias del Dalái Lama

El Dalái Lama ha hecho hincapié en que no renunciará a la prohibición que ha comenzado con Shugden y que aunque muriera o dejará el cargo de cabeza política del Gobierno Tibetano en el exilio, cuidaría mucho la cuestión de dejar gente a cargo para que prosiga con esta política.

Así mismo, ha trabajado activamente en la constitución de la doctrina Rimé para promover la integración de las cuatro escuelas principales del budismo tibetano y erigirse a sí mismo como el líder de esta tradición, sin linajes. Esta es la que considero su estrategia principal

Movimiento Ri-me¹⁴⁹

Rimé es una palabra tibetana que significa "sin lados", "no partidario" o "no sectario". En un contexto religioso, la palabra ri-mé es usada para referirse al "Movimiento ecléctico"¹⁵⁰ entre tres de las cuatro escuelas de budismo tibetano - Nyingma, Sakya, y Kagyu, junto con la no-Budista religión Bön.¹⁵¹ De acuerdo al acercamiento Rimé, los practicantes "siguen múltiples linajes de práctica."¹⁵² El movimiento fue fundado en el este del Tibet a finales del siglo XIX, por Jamyang Khyentse Wangpo y Jamgon Kongtrul Lodro Thaye, quien más tarde ha sido considerado como el

¹⁴⁹ http://en.wikipedia.org/wiki/Rim%C3%A9_movement visitado el 05 de febrero de 2014.

¹⁵⁰ Karmay, Samten G. (1988). *The Great Perfection (rDzogs chen): A philosophical and meditative teaching of Tibetan Buddhism*. Leiden: E.J. Brill, p. 14

¹⁵¹ Lopez, Donald S. (1998). *Prisoners of Shangri-La: Tibetan Buddhism and the West*. Chicago: University of Chicago Press, p. 190

¹⁵² David N. Kay: *Tibetan and Zen Buddhism in Britain: Transplantation, Development and Adaptation*, London and New York, p. 60

fundador de esta doctrina. El movimiento Rimé es responsable por un número de compilaciones de escrituras, tales como Rinchen Terdzod y el Sheja Dzö.

Rimé no es un modo de unificar las diferentes escuelas y linajes enfatizando sus similitudes. Es básicamente una apreciación de sus diferencias y un reconocimiento respecto a la importancia de contar con esta variedad para el beneficio de los practicantes con diferentes necesidades. Para ello los maestros Rimé siempre tienen cuidado de que las enseñanzas y prácticas de las diferentes escuelas y linajes, así como sus estilos únicos no se confundan el uno con el otro. Kongtrul y Khyentse han realizado un gran esfuerzo en preservar el sabor original de cada enseñanza, disponiéndolas al mismo tiempo al alcance de muchas personas.¹⁵³

El movimiento Rimé fue inicialmente destinado a contrarrestar el insólito recelo y tensión construido entre las diferentes tradiciones, que existía en ese tiempo en varios lugares, incluyendo el prohibir estudiar las escrituras de unas a otras escuelas. El budismo tibetano cuenta con una larga historia de debates vigorosos, amplia argumentación entre las escuelas y dentro del propio adiestramiento de los estudiantes, lo cual puede conducir al estudiante a creer que una escuela cuenta con un mejor método, acercamiento o perspectiva filosófica; y que las demás escuelas tienen un entendimiento paupérrimo o erróneo. El movimiento Rimé alerta a los estudiantes contra el desarrollo de este punto de vista, mientras, al mismo tiempo, aprecia los debates y discusiones como una herramienta importante.

Fundadores del movimiento Rimé

¹⁵³ The Rime (Ris-Med) Movement. Abuddhistlibrary.com (24 July 2000). Retrieved 20 November 2011.

Dos de las voces fundadoras del Rimé fueron Jamyang Khyentse Wangpo y Jamgon Kongtrul Lodro Thaye, ambos de diferentes escuelas; los epítetos Jamyang y Jamgon en sus nombres, indican que son considerados emanaciones de Manjushri.¹⁵⁴ Jamgon Kongtrul pertenecía a las tradiciones Nyingma y Kagyu, mientras Wangpo creció dentro de la orden Sakya.

El objetivo de este movimiento fue "un empujón hacia el camino medio donde los varios estilos así como opiniones de las diferentes tradiciones fueran apreciadas por sus contribuciones individuales, en vez de ser refutadas, marginadas o prohibidas."¹⁵⁵ Muchas de las enseñanzas de varias escuelas estaban cerca de perderse y el movimiento se dispuso a preservarlas. De cualquier modo, aunque el movimiento Rime juntó enseñanzas de cada una de las varias tradiciones, no las mezcló, si no que reconoció la integridad individual de cada una.¹⁵⁶

El movimiento comenzó dentro de un contexto donde el linaje predominante era el Gelug. A comienzos del siglo XVII, la perspectiva Gelug así como su poder político dominaban cada vez más el Tíbet y la minoría del resto de los linajes se encontraban en peligro de perder sus propios linajes.¹⁵⁷ En su fundación, el movimiento Rimé fue constituido con maestros no-gelugpas.

De cualquier modo, el movimiento Rimé fue, en su presentación idealizada, el restablecimiento de una regla o principio que se encontró siempre presente en el budismo tibetano pero que fue olvidado o desenfaticado: El

¹⁵⁴ Samuel, Geoffrey. (1993). *Civilized shamans: Buddhism in Tibetan societies*. Washington DC: Smithsonian Institution Press, p. 538

¹⁵⁵ Callahan, Elizabeth (2007). *The Treasury of Knowledge: Frameworks of Buddhist Philosophy*. Introduction, p. 10

¹⁵⁶ *Ibidem*

¹⁵⁷ Dreyfus, Georges B.J. & Sara L. McClintock (eds). *The Svatantrika-Prasangika Distinction: What Difference Does a Difference Make?* Wisdom Publications, 2003, p. 320

criticar a otras tradiciones estaba mal, y que los malentendidos debido a desconocimiento o ignorancia debían ser mitigados de forma inmediata.

Hoy en día

Los logros del movimiento han sido exitosos en el siglo XX, donde el tomar enseñanzas y transmisiones orales de las diferentes escuelas y linajes se ha convertido en una norma entre muchos estudiantes monásticos, lamas, laicos, etc. Esto ha sido gracias al apoyo y pro actividad de varios sostenedores del linaje, así como varios líderes como el decimotercer y decimocuarto Dalái Lamas, el decimoquinto y decimosexto karmapas, Sakya Trizin, Dudjom Rinpoche, siguiendo el acercamiento ecléctico del quinto Dalái Lama "quien borró las líneas entre las tradiciones":¹⁵⁸

En occidente, donde existen varias tradiciones budistas, las personas necesitan estar constantemente alertas contra el peligro del sectarismo. Ya que esta actitud divisiva es a menudo el resultado de fallar al tratar de entender o apreciar algo fuera de su propia tradición.¹⁵⁹

El decimocuarto Dalái Lama compuso una oración para el movimiento pidiendo a varias figuras históricas y linajes del Vajrayana de la India y el Tíbet, parte del cual dice:

En resumen, que todas las enseñanzas de Buda en la tierra de las nieves
Florezcan en el futuro — los diez grandes pilares del linaje del estudio,
Y los carruajes del linaje de la práctica, como Shijé ('Pacificador') y los demás,

¹⁵⁸ Dreyfus, Georges B.J. & Sara L. McClintock (eds). *The Svatantrika-Prasangika Distinction: What Difference Does a Difference Make?* Wisdom Publications, 2003, p. 320

¹⁵⁹ An Open Letter by The Network for Western Buddhist Teachers, *Tricycle*, Fall 1993

Todos ellos enriquecidos con sus instrucciones esenciales combinando sutra y tantra.

¡Que las vidas de los maestros que sostienen estas enseñanzas se mantengan a salvo y sea armoniosa!

¡Que la sangha preserve estas enseñanzas a través del estudio, meditación y actividades!

¡Que el mundo se llene con practicantes que llenos de fe, siguen estas enseñanzas!

¡Y que las enseñanzas no sectarias de Buda continúen floreciendo!¹⁶⁰

El decimocuarto Dalái Lama apoya y anima mantener un espíritu no-sectario.¹⁶¹ De cualquier modo, Tenzin Wangyal, maestro Bon previene que incluso la actitud no sectaria puede ser tomada a un extremo:

“ Un problema que parece difícil de evitar es la tendencia de las escuelas espirituales de preservar sus tradiciones de un modo muy cerrado, o bien, de querer ser muy abiertos y no sectarios; pero siempre existe el peligro de que este no-sectarismo se convierta en fuente de auto justificación y conduzca al movimiento en una actitud tan cerrada como la de los sectarios.¹⁶² ”

Disputas Doctrinales

Es aceptado que todos los “seres realizados” cuentan con la misma experiencia espiritual, el problema es cómo explicarlo o describirlo a los demás. Casi todos los debates son básicamente concernientes a la manera

¹⁶⁰ Dalai Lama | Sage's Harmonious Song of Truth. Lotsawa House (28 February 1999). Retrieved 20 November 2011.

¹⁶¹ Dalai Lama and Sogyal Rinpoche (2007) *Mind in Comfort and Ease: The Vision of Enlightenment in the Great Perfection* ISBN 0-86171-493-8 page xiii

¹⁶² Wangyal, Tenzin (1993). *Wonders of the natural mind: The essence of Dzogchen in the Bon tradition of Tibet*. Barrytown, NY: Station Hill Press, p. 22

en que se utiliza el lenguaje, en particular al referirse a enseñanzas sobre la vacuidad. Por ejemplo, el principal debate entre los Sautrantika y Prasangika Madhyamikas es usar o no el término *Don.dam.par*, (última), en el siguiente ejemplo: "*La forma es vacía*" o "*La forma es vacía de manera última*".

El legendario debate de diez años entre Chandra Kirti y Chandra Gomin es un claro ejemplo. Ambos maestros son considerados seres realizados espiritualmente en todos lados. ¿Qué debatían entonces? Ellos debatían en cómo debían presentar las enseñanzas de modo que representara el menor peligro de malinterpretación.

Su santidad, el decimocuarto Dalái Lama, ha sido influenciado fuertemente por algunos maestros Rimé como Khunu Lama Tenzin Gyatso, Dilgo Khentse Rinpoche y el tercer Dodrupchen Tenpe Nyima. A causa de sus esfuerzos los últimos años, ha existido un mayor intercambio de enseñanzas entre las diferentes escuelas del budismo tibetano. Al seguir las tradiciones del Rimé, el Dalái Lama ha estado recibiendo e impartiendo enseñanzas de todas las escuelas en sus respectivas tradiciones y linajes.¹⁶³

A manera de conclusión

El punto culminante dentro de las estrategias del Dalái Lama será cuando éste (el décimo catorceavo) muera, y uno nuevo sea elegido, ya que aunque él ha asegurado que la gente que deje a cargo tendrá las instrucciones precisas de seguir prohibiendo la práctica de Shugden, la historia de los Dalái Lamas se ha caracterizado por seguir diferentes instrucciones de acuerdo al Lama gobernante, así como de los consejos de los oráculos que se encuentren en ese momento al servicio del Dalái Lama en función.

¹⁶³ Ringu Tulku, Dip. Tibetology, NIT, ACHARYA, Ph.D. June, 1995.

Se debe recordar que en el capítulo correspondiente a la historia de los Lamas se ha caracterizado también en algunos que prohibieron la práctica y otros que la difundieron. O que simplemente cambiaron de opinión al pasar algunos años (quinto Dalái Lama); del mismo modo, la WSS persigue que el actual Dalái Lama cambie de opinión, antes de su muerte.

4.2.2 Las estrategias de la Western Shugden Society

Por otro lado, la Western Shugden Society ha anunciado que tampoco se detendrá en sus objetivos por liberar al budismo de la contaminación política que el Dalái Lama ha creado con la restricción y prohibición a Dorje Shugden, hasta que se vean satisfechos los cuatro puntos desglosados a continuación:

- ❖ Aliviar el sufrimiento de millones de inocentes practicantes de la deidad budista Dorje Shugden y el de sus familias.
- ❖ Restaurar la paz y la armonía entre los seguidores de Shugden y los que no lo son.
- ❖ Permitir que los practicantes de Shugden y los que no lo son, puedan realizar de nuevo actividades espirituales juntos.
- ❖ Liberar al budismo de contaminación política.

Con las premisas arriba descritas la Western Shugden Society se ha dado a la tarea como parte de sus estrategias de exhibir al Dalái Lama respecto a las acciones que ha realizado y sigue realizando en contra de los practicantes de Dorje Shugden.

Como parte de la campaña de exhibición que está realizando la Western Shugden Society se encuentran las siguientes acciones:

Publicación de libros, folletos y cartas que se reparten de forma gratuita en los centros donde se realiza la práctica de Dorje Shugden, así como en diferentes locales públicos como librerías o cafeterías. Esta campaña se ha realizado sobre todo en internet con ayuda de las redes sociales tales como Facebook, Twitter y diferentes páginas de blogs, tales como Blogger y Wordpress; esto sin dejar fuera la página oficial de la Western Shugden Society¹⁶⁴ con diferente material documental y argumentativo para defender su postura.

A diferencia del punto culminante (y también más frágil) de la estrategia del Dalái Lama, la Western Shugden Society no depende de la decisión de una sola persona, sino de un grupo que se ha integrado entre occidentales y orientales (así como del resto del mundo) de practicantes de Dorje Shugden, lo cual puede implicar una mayor permanencia y apoyo a sus objetivos e ideales; así como la continuidad a este proyecto de grupo de presión en que se ha convertido hasta alcanzar sus objetivos.

4.3 Evaluación

¿El Dalái Lama tiene el derecho de hacer esto?

Aunque el mundo se ha servido una imagen del Dalái Lama como líder religioso — un tipo de papa — de todos los budistas, no lo es. Él no ejerce ninguna autoridad religiosa para hacer lo que está haciendo. De un modo general esto es debido a que el budismo acepta todas las creencias internas religiosas y no alberga una noción de persecución y/o herejía; y en particular porque no hay un nivel de autoridad en la religión budista para implementar una persecución religiosa.

¹⁶⁴ www.westernshugdensociety.com

El Dalái Lama busca consolidar todo el poder sobre sí mismo.

La principal responsabilidad del Dalái Lama ha sido ser la cabeza política del Tíbet. Después de la invasión china, él sintió que la unión tibetana era indispensable para avanzar en la causa del Tíbet. Él ya tenía el poder político absoluto, pero para obtener también el social, sintió que debía unificar las diferentes escuelas budistas tibetanas en una sola bajo su mando y control. De este modo el Tíbet estaría completamente unido y sería capaz de hablar bajo una sola voz (la de él). Al final, el Dalái Lama se convirtió en un firme defensor del movimiento Ri-me (un movimiento que busca practicar las cuatro escuelas del budismo tibetano juntas). Aquellos que se resisten a sus esfuerzos incluyendo los practicantes de Dorje Shugden (pero no limitados a), son vistos por él como una amenaza para la unificación del Tíbet y para la duración de su vida.

En realidad, aquellos que se han resistido a los consejos del Dalái Lama no se han opuesto a la causa tibetana, ellos simplemente no creen que la causa política del Tíbet sea más importante que la causa espiritual de cientos de años de linajes espirituales. Además, los practicantes de Dorje Shugden tienen la visión de que esta unificación puede alcanzarse a través de lo que el Dalái Lama explica en sus enseñanzas llamado 'Unión en la diversidad'. En la práctica, al parecer, el Dalái Lama no cree que estos principios se apliquen a los tibetanos.

En resumen: El Dalái Lama tiene dos funciones algunas veces contradictorias. Por un lado, es un líder espiritual para muchos; en la otra, es un líder político del Tíbet. Antes de la invasión china a Tíbet, las diferentes escuelas de budismo tibetano funcionaban de forma separada y existía un mutuo sentido de respeto y tolerancia entre ellas. Después, la invasión china creó un dilema para el Dalái Lama: para poder avanzar en la causa tibetana contra los chinos, la comunidad tibetana tenía que unirse.

El Dalái Lama razonó que la manera de unificar al pueblo tibetano podía ser espiritualmente, uniendo las cuatro escuelas de budismo tibetano. De este modo, el Dalái Lama se ha convertido en un practicante de las cuatro escuelas budistas, y en un leal partidario del movimiento Ri-me (sin ningún linaje). Desde entonces ha tratado de unir los tibetanos mediante esta nueva presentación y forma de budismo.

Algunos practicantes, particularmente el guía espiritual del Dalái Lama: Trijang Rimpoché, tenía la convicción de que la causa espiritual con cientos de años de referencia eran más importantes que las ideas políticas de la actual causa tibetana, y como resultado, estos no han aceptado el nuevo programa de estudios del Dalái Lama. El común denominador de muchos aquellos que han rechazado o no han querido seguir esta nueva línea de estudio y práctica es que eran practicantes de Dorje Shugden. Este ha representado el único obstáculo a los esfuerzos del Dalái Lama. Por lo que la falta de cumplimiento espiritual de acuerdo a sus deseos fue percibida por él desde un lado político como un desafío a su autoridad.

Es debido a esto que él comenzó a ver a los practicantes de Dorje Shugden como una amenaza a la unificación de Tíbet – ellos no reconocerían su autoridad espiritual para anular cientos de años de linajes por el bien de intereses políticos. Y debido a que él se considera a sí mismo intrínsecamente ligado con la causa del Tíbet, cualquier cosa que se considere una amenaza a la causa del Tíbet es por extensión una amenaza a su propia vida. Creó un pretexto para lo que fue de hecho un movimiento político para marginar cualquier oposición a la consolidación de su poder (político y espiritual) bajo su mando. Su pretexto fue que Dorje Shugden era un espíritu maligno. Por consiguiente, aquellos que confiaran en su guía no se considerarían budistas, entonces estos no podrían representar más un desafío a su autoridad. Debido a que en el Tíbet la religión y

política son una sola, discrepar con la política dictada por el Dalái Lama es equivalente a discrepar también con el Dharma (las enseñanzas de Buda), lo cual nadie puede hacer, y es debido a esto que no existe en realidad un campo de aplicación para alguna disidencia. Esta es la razón política principal detrás de las acciones del Dalai Lama. Es importante mantener esto en mente al momento de interpretar sus declaraciones.

Los practicantes de Dorje Shugden no han lastimado a nadie ni están interesados en aspectos políticos. Son practicantes pacíficos, budistas laicos y ordenados, dedicados a ayudar a otros a encontrar paz interior y felicidad de acuerdo a sus creencias. Muchos han rezado por años (desde que el Dalái Lama comenzó sus discursos respecto a la prohibición en los setentas hasta la prohibición como tal en los noventas) de acuerdo a entrevistas para que su problema sea resuelto por el propio Dalái Lama; sin embargo su situación solo ha empeorado de modo a que ahora se han visto obligados a buscar ayuda de otros, pidiendo al mundo escucharlos.

Ellos no tienen deseos de dañar al Dalái Lama en lo absoluto. Todo lo que quieren es la libertad de seguir practicando las enseñanzas de compasión, amor y sabiduría de la tradición budista de Je Tsongkhapa y de continuar confiando en Dorje Shugden como el Buda Protector de dicha tradición.

Estos miles de abades, monjes, lamas y familias laicas se encuentran dedicadas a un futuro pacífico y exitoso para el Tíbet como cualquiera de la comunidad tibetana. No habría razón de su parte, para decir que se les están negando sus derechos humanos si no estuviera sucediendo.

Este conflicto puede ser visto a primera vista como un problema religioso ya arcano, sin embargo, es un asunto de derechos humanos, un tipo de persecución religiosa basada en una decisión política. Hasta ahora nadie ha sido quemado en una hoguera, sin embargo muchos han sido

amenazados de muerte, atacados físicamente, forzados a abandonar sus comunidades, escuelas, lugares de trabajo, rechazados al momento de entrar a algunos comercios, se les han sido denegadas sus tarjetas de identidad del gobierno tibetano en el exilio.

No hay registro en algún lugar de alguno de los practicantes de Dorje Shugden tomando represalias. Ellos están dedicados a la no violencia de acuerdo a la tradición de sus propios maestros. Algunos se manifiestan al modo de Martin Luther King para luchar por sus derechos y libertad, algunos otros tratan de recurrir a procesos penales, se encuentran en la defensiva, no la ofensiva.

De acuerdo a las estrategias presentadas por ambas partes se puede deducir que por un lado, las estrategias del Dalái Lama son de tipo política y casi confidencial dentro del Gobierno Tibetano en el exilio así como dentro de sus representaciones internacionales tales como Casa Tíbet en la Ciudad de México y otras ciudades importantes alrededor del mundo.¹⁶⁵ Por otro lado la Western Shugden Society utiliza los medios de difusión a su alcance para realizar exactamente lo contrario, publicaciones en todos los medios posibles, incluyendo protestas pacíficas en lugares donde se presenta el Dalái Lama para hacer públicas las acciones y políticas implementadas por él.

4.4 Perspectivas

No existe por ninguna de las partes la intención de ceder en alguno de sus objetivos, por tanto, la propuesta de este trabajo gira en torno a la creación

¹⁶⁵ <http://www.casatibet.org.mx/nuestros-centros/> visitado el 26/02/14

y mantención de escuelas y monasterios alternos al del budismo que ha impuesto el Dalái Lama para que los practicantes que así lo deseen tengan acceso aún a las tradiciones con las que ya tenían un vínculo, que se creen en occidente (y con ayuda material de los practicantes occidentales menos afectados) para que mantengan su propio linaje sin tener que mezclarse entre ellas y con buena relación entre las mismas como era antes de la discordia introducida por el Dalái Lama y con libertad religiosa mediante estados de derecho laicos, así como la eliminación de la prohibición mediante cuerpos de presión internacional y de difusión como la Western Shugden Society en lugares de más difícil acceso a la libertad como la comunidad tibetana en el exilio en Dharmasala, India.

A este respecto se puede comprobar que ambas partes continuarán con las mismas estrategias haciendo uso de sus propios recursos.

Por un lado, el Dalái Lama continuará prohibiendo la práctica de Dorje Shugen dentro de todos los centros budistas a su alcance, de manera discreta en occidente y de modo explícito en Dharmasala haciendo uso de su fama y reputación para que la gente crea lo que él dice.

Por otro lado, la Western Shugden Society, con menor fama que el Dalái Lama, continuará con su campaña de exhibición dando diferentes argumentos y mostrando diferentes documentos con el fin de convertirse en una fuente creíble ante la sociedad mundial y así posicionarse por encima de los argumentos del Dalái Lama y de su política dentro de los centros budistas.

El final de este conflicto y de acuerdo a la teoría de los juegos será por tanto, uno de “suma cero”, ya que ninguna de las partes se encontrará dispuesta a ceder dentro de sus propios puntos de vista y posiciones

dentro del conflicto, pero alguna tendrá que hacerlo en un futuro de acuerdo a la presión ejercida entre las partes.

CONCLUSIONES

Cada vez que un Dalái Lama ha llegado a ocupar un cargo político eficaz, ha surgido una controversia alrededor de Dorje Shugden. Un patrón similar se repitió durante las reglas de los V, XIII y XIV Dalái Lamas. Inevitablemente, este conflicto se ha articulado en lo vívido, incluso en el lenguaje y las imágenes desconcertantes de la cultura tibetana. Refleja una lucha entre dos visiones opuestas sobre cómo dirigir mejor a los seres sintientes a la iluminación, preservar la enseñanza del Buda y mantener la integridad del estado tibetano. Representantes de ambas partes han incluido a hombres considerados sabios, morales y santos que han llevado vidas ejemplares budistas. Algunos, como Dilgo Khyentse Rimpoché y Trijang Rinpoche, que se admiraban y respetaban mutuamente. Al igual que en el caso de todo lo relacionado con el Tíbet, es borrosa la línea entre la religión y la política. La disputa por Dorje Shugden no es fundamentalmente político ni un asunto exclusivamente religioso. Es ambos.

¿Quiénes son estos seres invisibles que parecen lamas tibetanos en sueños y visiones, hablan a través de oráculos, predicen el futuro, inspiran temor y terror, bendicen a aquellos que les rinden culto o llevan a la desgracia a aquellos que no? El término tibetano para tales seres es *lha*. *LHA* significa "deidad" o "Dios". Estos dioses son de la India y del Tíbet en origen y constituyen un panteón tan complejo de arcanos como el de la antigua Grecia y Roma. Sin embargo, con el advenimiento del Mahayana y el budismo Vajrayana, aparece un tipo distinto de deidad. Estos son budas y bodhisatvas, seres despiertos que se han comprometido a trabajar incesantemente y en infinitud de formas para el bienestar de los seres. Mientras no son meros dioses, asumen la forma de dioses en beneficio de otros.

En un comunicado publicado en inglés por el gobierno tibetano en el exilio, en 1996, es citado en un discurso ante una audiencia de los tibetanos diciendo: "Ha quedado bastante claro que Dolgyal (es decir, Shugden) es el espíritu de las fuerzas oscuras".

El Dalái Lama no está hablando aquí como un líder religioso moderno, intenta persuadir a algunos de su rebaño supersticioso a renunciar a una cosmovisión anticuada. Está comprometido en un emotivo debate acerca de si una determinada deidad es un ser sintiente poderoso pero iluso o un Buda quien ha asumido la forma de un protector. Tal es el poder percibido de Dorje Shugden que tanto los Gelugpas que lo invocan como los Nyingmapas que le temen y que ni siquiera dejarían su nombre pasar por sus labios, esta atmósfera de secreto y peligro implícito sirve para afirmar su visión de una realidad politeísta invisible para los budistas tibetanos que se cruzan con el mundo humano.

Aunque esta cosmovisión puede resultarnos no familiar, no es intrínsecamente más extraña que la de los cristianos y otros creyentes religiosos que actualmente carecen de lamas tibetanos prestigiados y exóticos para los occidentales. La principal diferencia entre ésta y otras cosmovisiones religiosas es que en el budismo, todas estas deidades están vacías de existencia inherente. Todo, dicen, es simplemente un aspecto efímero y frágil como en un sueño. Tales declaraciones han llevado a algunos en el oeste a asumir que las deidades del budismo tibetano no son más que símbolos arquetípicos: realizan una función psicológica en el proceso de transformación espiritual, pero sólo los ingenuos dirían que representan seres independientes de la mente del practicante. Sin embargo, este tipo de interpretación jungiana puede ser persuasiva, no es cómo la mayoría de lamas tibetanos entienden el mundo que habitan.

La doctrina de la vacuidad, sólo nos enseña a vernos a nosotros mismos y al mundo de una manera que nos libera del aferramiento a la permanencia y del egoísmo que generan pesar en los seres sintientes. Decir que el mundo está vacío de existencia inherente ni afirma ni niega las afirmaciones de cualquier teoría cosmológica, ya sea de la India antigua o moderna Astrofísica.

Uno puede entender por qué los Dalái Lamas tolerarían una unión entre las escuelas budistas, para afirmar la unidad entre las diversas comunidades de la nación tibetana, incluso a ser fieles a sus propias intuiciones espirituales, pero sin embargo justificar tal posición podría ser en términos personales o políticos, esto no debe ocultar las diferencias doctrinales y filosóficas real y potencialmente divisivas que existen entre las ideologías Nyingma y Gelugpa.

Estas escuelas mantienen diferentes visiones y debates respecto las enseñanzas de la vacuidad por ejemplo; así como en deidades tántricas y en la manera de llevar a la práctica enseñanzas de Sutra y de Tantra, que resultan a veces difíciles de unir, aparte de que pierden su linaje oral y muchas veces pueden degenerar, en este punto debemos recordar que es gracias al reformador Je Tsongkhapa que se forma la escuela Gelugpa, debido a que ya existía mucha confusión respecto primeramente a cómo interpretar las enseñanzas de Buda y por tanto a como practicar las mismas, este lama trabajó para crear una doctrina en la cual quitaba del budismo, todo aquello que no tenía que ver con el mismo (oráculos, adivinaciones, etc. incluso, prohibió la exhibición pública de poderes sobrenaturales a aquel que los hubiera alcanzado como por ejemplo clarividencia) con el objetivo de practicar puramente el dharma enseñado por Buda y que tiene por objetivo liberar a los seres de su sufrimiento mediante la práctica del adiestramiento de la mente y meditación.

Del mismo modo, puso especial énfasis a la sangha ordenada y practicantes en mostrar un buen ejemplo al practicar las enseñanzas de Buda, ya que consideraba más importante este tipo de acciones que mostrar sus realizaciones espirituales.

En el pasado, antes de su reforma con la escuela Gelugpa, el budismo en general ya había degenerado, las escuelas existentes hacían debates intelectuales pero no practicaban con sinceridad su camino espiritual, sin contar que ya no contaban con instrucciones claras de cómo practicar su camino, se debe mencionar que incluso los votos monásticos no eran muchas veces respetados, como el de celibato o ingerir intoxicantes. A la llegada de Je Tsongkhapa esto cambia radicalmente, y debido a su erudición ganaba fácilmente los debates intelectuales y ponía el ejemplo de cómo practicar correctamente las enseñanzas mahayanas de Buda.

No es de esperarse que hoy en día y con estas referencias muchos de los practicantes y lamas tiendan por elegir un solo camino o tradición con el objetivo de recibir un solo tipo de instrucciones que les sean claras y precisas para su propia práctica individual y en conjunto con los que reciben las mismas enseñanzas y que pueden por tanto debatir al mismo nivel de conocimiento y entendimiento sin necesidad de mezclar enseñanzas de las cuales no tienen una certeza de su procedencia o de que incluso ya hayan degenerado, también puede suceder que no sean claras para llevarlas a la práctica de acuerdo a su propio entendimiento y experiencia.

Para los seguidores de Shugden esto no es un desacuerdo metafísico oscuro respecto las enseñanzas de la vacuidad o cualquier otra, sino una lucha de vida o muerte por la verdad en la que el destino de todos los seres sintientes está en juego. El voto del bodhisattva, adoptado por todos los budistas tibetanos, es un compromiso para llevar a todos los seres hasta el final del sufrimiento y a la realización de la budeidad. Después de Tsongkhapa, los

Gelugpas sostienen que la única manera de lograrlo es llegar a un entendimiento claro de sus objetos de meditación, en particular de la vacuidad (que es donde difieren las distintas escuelas), entender que inherentemente, no existe nada en absoluto. Cualquier residuo, sin embargo sutil, de un apego a la existencia inherente actúa contra el objetivo del bodhisattva y perpetúa el sufrimiento que el practicante intenta disipar.

Además, estos protectores como Dorje Shugden, ejercen un enorme poder sobre las mentes de los budistas tibetanos - sean lamas eruditos, simples campesinos bhutaneses o educados occidentales. Mientras que los lamas enseñan que tomar refugio en el Buda, dharma y sangha es la única protección budista, invariablemente esto lo practican junto con iniciaciones y prácticas de una variedad de deidades protectoras que ayudan a los discípulos a desarrollar y mantener las mentes virtuosas que hayan generado dentro de sus prácticas de meditación, y claro, según la doctrina de Je Tsongkhapa, llevarlas también a la práctica en la vida diaria.

Hablando de la monarquía británica hace más de cien años, Walter Bagehot advirtió: "dejar luz en la magia". Esto está sucediendo en el Tíbet hoy en día en los medios de comunicación entre los eventos en que anteriormente habría sido testigo solamente un puñado de lamas y sus asesores. Las disputas e intrigas alrededor de las reencarnaciones del Karmapa y el Panchen Lama se difunden a través de periódicos, sitios Web, televisión y radio, mientras que noticias de asesinatos en Dharamsala conducen a la disección de Dorje Shugden en las páginas de la revista Newsweek. El Dalái Lama en particular ha utilizado los medios de comunicación con gran efecto, pero la fascinación que ha dibujado y sobre estimulado en convertir la magia del Tíbet se ha convertido en un mero espectáculo.

Históricamente, los budistas en todas partes han tendido a no exhibir los valores pluralistas, posmodernos que nos podríamos imaginar que poseen.

Todas las tradiciones budistas hacen afirmaciones de verdad, y cuando esas afirmaciones han contradicho uno al otro, entonces apasionadas, prolongadas, incluso violentas disputas han sobrevenido. Este el caso en el budocracia politeísta del Tíbet. Cada lado invoca sus propias deidades para bendición y protección, convocan a sus propios oráculos para orientación de ellos y se han convencido de que están actuando por compasión por el bienestar de todos los seres.

Sin embargo, y en términos generales, dentro del contexto moderno occidental el Dalái Lama no tiene el derecho para reprimir y mucho menos prohibir la práctica a una deidad sea malévola o no, ya que en teoría y de acuerdo a sus propias explicaciones sobre amor, compasión y libertad no concuerdan con sus acciones políticas y sociales; es en realidad decisión unilateral de las personas o creyentes el seguir a una deidad u otra, sea “malévola” o “benigna” de acuerdo a sus propias creencias y experiencias. El que un guía espiritual implemente acciones políticas para obligar a sus seguidores a seguir una u otra deidad, es por demás arbitrario. Más para crear una escuela única de budismo poniéndose a sí mismo a la cabeza.

Pero la historia también nos enseña que el budismo posee una capacidad notable para re imaginarse a sí mismo en respuesta a los desafíos planteados por las nuevas situaciones históricas y culturales. Sus formas proteicas son testimonio de la supervivencia de un estilo de vida que ha viajado por toda Asia y ahora está dando sus primeros pasos tentativos en América y Europa. Si trata de sobrevivir, tendrá que encontrar una manera de preservar el compromiso sincero, determinado en su núcleo dentro de las sociedades multiculturales que rechazan las demandas totalizadora y potencialmente represivas de cualquier reclamación individual a la verdad.

APÉNDICE I

Creencias religiosas budistas tibetanas

Esta tesis tiene como trabajo dar a conocer de manera objetiva las acciones y palabras que el actual Dalái Lama utiliza y que al momento de analizarlo deja en entredicho mucho de lo que la gente piensa en términos de bondad, sabiduría y compasión, así como de las creencias tibetanas y budistas incluyendo sus deidades, para este propósito tenemos que conocer los orígenes del Dalái Lama y el budismo en general, ¿Qué es?, ¿dónde surge?, ¿Cuáles son sus objetivos?

De acuerdo con Dargyay, las deidades originales del Tíbet reflejan las fuerzas que los tibetanos encontraron en su ambiente hostil como montañas, clima, fertilidad, plantas, y animales que eran considerados como estas fuerzas de la naturaleza o bien aquellos quienes controlaban dichos poderes. Debido a que estos eran vistos como los árbitros del poder respecto los asuntos de la vida y la muerte, estos originales seres eran designados para la función de mantener la vida y prosperidad material a través de la aspiración de la humanidad controlando fuerzas fuera de su alcance o incontrolables. La práctica religiosa fue entonces enfocada en propiciar y manipular estas fuerzas para asegurar la supervivencia individual y grupal.¹

Por lo general, *Buda* significa “ser despierto”, el ser que se ha despertado del sueño de la ignorancia y percibe las cosas tal y como son. Un Buda es una persona que se ha liberado de todas las faltas y obstrucciones mentales. Muchos seres se convirtieron en Budas en el pasado y muchos lo harán en el futuro.

¹ Eva K. Dargyay “Buddhism in Adaptation: Ancestor Gods and Their Tantric Counterparts in the Religious Life of Zanskar,” *History of Religions*, Vol. 28, No. 2. (Nov., 1988), 125

El Buda que fundó la religión budista actual se llama *Buda Shakyamuni*. *Shakya* es el nombre de la familia real en la que nació y *muni* significa “ser adepto”. Buda Shakyamuni nació en el año 624 a. de C. en Lumbini, lugar que en aquel tiempo pertenecía a la India y que hoy forma parte del Nepal. Su madre fue la reina Mayadevi, y su padre, el rey Shudhodana.

No hay nada que Buda no conozca (se le llama ser omnisciente). Debido a que despertó del sueño de la ignorancia y eliminó todas las obstrucciones de su mente, conoce todo lo que existe en el pasado, presente y futuro de manera directa y simultánea. Además, Buda posee una compasión imparcial que abarca a todos los seres sintientes.

Cuarenta y nueve días después de que Buda alcanzara la iluminación, los dioses Brahma e Indra le rogaron que impartiera enseñanzas y en respuesta a su súplica, Buda surgió de su meditación estabilizada y giró por primera vez la rueda del Dharma. Estas enseñanzas, que incluyen el *Sutra de las cuatro nobles verdades* y otros discursos, constituyen la fuente principal del budismo hinayana o vehículo menor. Más tarde, Buda giró por segunda y tercera vez la rueda del Dharma, y enseñó los *Sutras de la perfección de la sabiduría* y el *Sutra que discierne la intención*, respectivamente. Estas instrucciones son la fuente del budismo mahayana o gran vehículo. En las enseñanzas hinayanas, Buda nos muestra cómo lograr la liberación propia del sufrimiento, y en las mahayanas, cómo alcanzar la iluminación total o Budeidad por el beneficio de todos los seres. Ambas tradiciones florecieron en Asia, al principio en la India y más tarde en otros países, incluyendo el Tíbet. Hoy día empiezan a florecer en Occidente.

Las enseñanzas de Buda reciben el nombre de *rueda del Dharma* por la siguiente razón. Se dice que en tiempos remotos existían grandes reyes,

llamados *reyes chakravatines*, que gobernaban el mundo entero. Tenían posesiones muy especiales, entre las que destacaba una rueda preciosa con la que podían viajar por todo el mundo. El rey o la reina dominaba cualquier región a la que viajara con la rueda. Se dice que las enseñanzas de Buda son como esta rueda preciosa porque allí donde se difunden, los seres que la ponen en práctica tienen la oportunidad de controlar sus mentes. *Dharma* significa “protección”. Con la práctica de las enseñanzas de Buda nos protegemos del sufrimiento.

El budismo o *Budadharmas* son las enseñanzas de Buda y las experiencias o realizaciones que se adquieren al ponerlas en práctica. Buda impartió ochenta y cuatro mil enseñanzas. Todas ellas con sus respectivas realizaciones constituyen lo que denominamos *budismo*.

Por otro lado, actualmente se practica un método de meditaciones llamado “Lamrim”, el cual fue instituido por un maestro indio llamado Atisha, el cual fue uno de los más importantes en su época y que dejó este método que consta de 21 meditaciones que comprenden el camino budista hacia la iluminación.

APÉNDICE II

Declaración de expulsión del Gueshe Kelsang Gyatso del monasterio de Sera Je después de las marchas pacíficas de 1996

*"Declaration of Expulsion of Kelsang Gyatso from Sera Je Monastery.
August 22, 1996*

This is a message to all non-sectarian friends of the Dharma in the world, especially all Tibetans, inside and outside Tibet.

His Holiness Tenzin Gyatso, the 14th Dalai Lama, is the embodiment of the compassion of all Buddhas, the golden flower in the land of snows, Tibet, the form of the deity who has appeared in Tibet, the representative of Buddha Shakyamuni, the spiritual leader of all Buddhists in the world, and the great advocate of non-violence.

For those who come from the land of snow mountains, to find in His Holiness our sacred source of refuge for this and future lives is truly our inborn nature, like our eyes which give us sight and our innermost heart.

However, as it says in The Well-spoken Advice:

*If you keep striving at faults,
There will never be any room for virtues,
Like a deluded person with a strainer,
You think that the dregs are actually the juice.*

So, a person who acts with a mistaken understanding of which actions should be undertaken and which should be abandoned is the definition of an evil person. These days, [in Kelsang Gyatso] the demonic cloud of overwhelming arrogance displays itself with a mass of deluded pride, like a bat who thinks he is above the sky.

He upholds the lineage of Bhikshu Legpai Karma (Legs Pa'i skar ma), who in ancient times used perverted prayer. This demon with broken commitments, Kelsang Gyatso, burns with the flame of unbearable spite towards the unsurpassed omniscient 14th Dalai Lama, the only staff of life of religious people in Tibet, whose activities and kindness are equal to the sky. Since his own Guru [His Holiness] is without fault, he is throwing away the practice of guru devotion, the eight benefits of following one's spiritual teacher, the eight disadvantages of not

following him, and so forth, just as one would cast away a stone.

Possessed by a terrible demon, without shame, embarrassment, or modesty, he doesn't have even the slightest care or concern for any of the commitments of the three vows [pratimoksha, bodhicitta, and tantric] which he undertook.

He continuously broadcasts blatantly shameless mad pronouncements, attacking with baseless slander His Holiness the Dalai Lama, whose kindness for us, the people of Tibet, has been greater than the Buddhas of the three times. These unimaginable statements which defame the name of His Holiness have created an urgent adverse situation which no Tibetan can tolerate.

Therefore, all those connected with Sera Je College, lamas and tulkus, abbots, former executives, senior and junior geshe, together with the leaders of the individual khangtsen [regional houses], all together, in agreement, with one voice, hereby proclaim that on this day, August 22, 1996, Kelsang Gyatso, the one with broken commitments and wrong view, is cast out with the "ritual nine expulsions," and is thereby banished from this place, and the being a part of the rule of our College.

This means that we request all of our brothers and sisters, the Tibetan people inside and outside Tibet, to completely sever and relationship with him. Concerning the practice of worshiping divine protectors at this Monastery in particular, the protector who was directed by the previous great masters to advise, command, and look after our Monastery is the Dharma protector Dregpa Chamsing [Dregs Pa lCam Sring). Aside from this protector there has traditionally been no worship of Dolgyal [Dorje Shugden].

These days, we keep in the honored position on the crown of our heads the instructions of our Government, the great Ganden Potrang. Therefore, all sangha who reside here, as evidence of their commitment not to worship the protector Dolgyal, have freely signed such a pledge, and offered it before the clear eye of His Holiness. Beyond that, anyone who is not blind should be able to comprehend this with their ordinary eye of understanding and mind of attachment and aversion; as they say, no one needs a lamp to make things clear in the light of the sun and moon.

For the future, we publicly make the strongest request to everyone not to associate the good name of Sera Je Monastery with this holder of broken commitments and wrong view.

Sealed by the General Assembly of Sera Je Monastery

August 23, 1996

Translated by Sera Je Geshe Gendun Gyatso and David Patt"

APÉNDICE III

Carta abierta al Dalái Lama y la oficina del Tíbet en Londres por Gueshe Kelsang Gyatso

The following Open Letter was posted on Dec 9th 1997 to the Dalai Lama in Dharamsala and to the Office of Tibet in London.¹

=====

Open Letter to H.H. the Dalai Lama by Geshe Kelsang Gyatso

Your Holiness,

For over eighteen years you have been continually speaking out against the practice of Dorje Shugden, saying that this practice is bad. Due to your high position, many people believe what you say. If Dorje Shugden practice is really harmful, then this implies that both Je Phabongkhapa and Kyabje Trijang Rinpoche made a big mistake and misled their disciples. If they were wrong then the entire Gelug tradition is incorrect.

As you know, all practitioners of the Gelug tradition, including yourself, are directly or indirectly the disciples of these two Lamas. Your assertion that the practice of Dorje Shugden is harmful has already destroyed the reputation of these two Lamas and of the Gelug tradition.

In particular, beginning in 1996 you have been speaking out publicly against the practice of Dorje Shugden, saying that he is a harmful spirit and harms both the cause of Tibetan independence as well as your health. Your speech has caused the Tibetan people much anxiety, and they have become angry, blaming Dorje Shugden practitioners for their problems, difficulties, and lack of freedom. So, in order to fulfil your wish, which is to destroy the practice of Dorje Shugden, the government-in-exile and many individual Tibetans are engaged in an organized campaign to destroy this practice by whatever means they can:

- (1) Removing statues and images from Temples, and destroying them;
- (2) Organizing forced-signature campaigns to make people promise to stop this practice;
- (3) People who refuse to sign and give up their practice receive abuse and threats, lose their jobs, lose their allowances, are expelled from their monastery, are beaten, etc.;

¹ <http://www.cesnur.org/testi/fr99/gkg2.htm>

(4) Those who continue with their practice are treated like outcasts in their own community, like the Jewish people in Germany under Hitler's rule.

In this way, internal harmony within the Tibetan settlements has been destroyed. But this problem is no longer just a Tibetan problem; it has become an international one. Many thousands of people are now experiencing suffering, confusion, and loss of faith. You travel throughout the world and everywhere you speak out against the practice of Dorje Shugden, destroying the reputation of Gelugpas everywhere.

This situation became increasingly difficult for us to bear, and so, for these reasons the NKT here in the west, and Tibetans in India, organized peaceful demonstrations last year. The demonstrations intended no disrespect to you, but rather were an indication that you had made a mistake in banning this practice, and a request to you to lift the ban. Immediately after the demonstrations the NKT stopped all activity related to this issue, in the hope that you would reconsider your actions and agree to lift the ban.

However, your organization has continued to spread false information in western countries, saying:

- (1) The NKT is working for the Peoples' Republic of China;
- (2) The NKT is receiving large sums of money from the Chinese;
- (3) The NKT is sectarian;
- (4) The practice of Dorje Shugden is sectarian and disruptive of communal harmony;
- (5) The practice of Dorje Shugden leads to the degeneration of Buddha's teachings;
- (6) 'Research suggests' that association with the practice of Dorje Shugden attracts misfortune;
- (7) H.H. Trijang Rinpoche changed his mind and rejected the practice of Dorje Shugden;
- (8) Worship of Dorje Shugden harms Tibetan independence and the Dalai Lama's life;
- (9) The practice of Dorje Shugden is innately disruptive and divisive.

I clearly understand that the purpose behind all this negative publicity is to destroy the NKT and the practice of Dorje Shugden in the west. The reputation of the NKT and of Dorje Shugden practitioners in the west has been severely affected because people believe these statements, which are simply lies.

In April of this year [one article appeared in Newsweek magazine](#) in which you made unpleasant and humiliating statements about the NKT and myself.

As you know this magazine is published in almost every country in the world, in many languages. There can be no purpose for this other than to destroy the NKT.

At that time, I made the decision to **clarify this religious issue in public**. Nowadays, there is much debate and argument about you, myself and Dorje Shugden, which is causing the reputation of Buddhists world-wide to degenerate. This is shameful; this problem has not been created by the Deity Dorje Shugden but by human beings under the influence of delusion. No matter how much everyone debates and argues, it seems that there is no solution; instead the problem is getting worse.

I have written to you several times asking for valid proof of your statements that Dorje Shugden is harming the Tibetan cause and your life. I have not received a reply from you. I did receive one letter from your office in Dharamsala, trying to prove your assertions about Dorje Shugden by quoting from books written by other Lamas that say he is a worldly spirit. The quotes never mention that the practice of Dorje Shugden could harm either the Tibetan cause or your life. Since many other Lamas have said and written that Dorje Shugden is a manifestation of Buddha Manjushri, the above reason is clearly not valid.

Your ban on the practice of Dorje Shugden is a direct attack on religious freedom. This is against the UN 'Universal Declaration of Human Rights', and also against the law in democratic countries such as the United States. You are also engaging in Deity discrimination, which breaks the constitutional law of India.

If the worship of Dorje Shugden is really harming the Tibetan cause, your people and your life, then you have good reasons for this ban, but I need clear evidence from you. Until now this has not been forthcoming. I do not want this situation to deteriorate any further, and would like to see this problem come to an end as soon as possible. This completely depends on you.

It seems that there are only two possibilities here: either you can give valid reasons proving that Dorje Shugden is harming the Tibetan cause, your people and your life; or you should accept that you have made a mistake and publicly retract your statements. If you are really a Bodhisattva and love your people and truly want Buddhadharma to flourish throughout the world then you must solve this problem.

Geshe Kelsang Gyatso

APÉNDICE IV

Cartas abiertas de la Western Shugden Society¹

Western Shugden Society

Studio 177, 56 Tavistock Place, London, WC1H 9RG, United Kingdom
Tel: + 44 (0) 207 193 9206 E-mail: info@westernshugdensociety.org
www.westernshugdensociety.org

23 May, 2013

We know that the most pure, practical and suitable Dharma for people of the modern age is Kadam Dharma, which comes through Atisha, Je Tsongkhapa, Je Phabongkhapa and Kyabje Trijang Rinpoche until our present spiritual Teachers. However, there is a serious obstacle to the development of this Dharma both now and in the future which has been created by the Dalai Lama. He is publicly rejecting the spiritual tradition of Je Phabongkhapa and Kyabje Trijang Rinpoche by giving wrong reasons. The Dalai Lama's wrong reason is that these two Lamas and their followers are the practitioners of Shugden and that Shugden is an evil spirit. Through this wrong reason, he has banned the practice of Shugden within Tibetan society and his supporters are giving information publicly that Shugden practitioners are not Buddhists because they rely on an evil spirit. Because of this, Tibetan Shugden practitioners are continually being forcefully removed from Tibetan communities and their families and friends are also suffering. The Dalai Lama himself continually tells people throughout the world to reject their Shugden practice by indicating that Shugden practitioners are not Buddhists. Because the Dalai Lama's empty reputation is highly exaggerated, many people believe what he says! Therefore, there is a serious obstacle for the development of Kadam Dharma both now and in the future.

As you know the Western Shugden Society's principal aim is to solve this problem. We have previously worked very hard for this aim and until now we have achieved some temporary results, but the main obstacle still remains. We have found some new methods to make progress with the Western Shugden Society's activities, which we believe are practically more powerful than our previous activities. An example of this new method you will see later.

The activities of this new method will be very expensive however, and will include the printing of books and leaflets. We are therefore sincerely requesting donations.

On behalf of the Western Shugden Society we would like to thank all those who have previously supported our activities by making donations, which have been invaluable in accomplishing our aims.

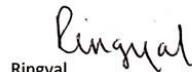
Yours sincerely

Sue Jenkins
Western Shugden Society Director

Deirdre Lofters
Western Shugden Society Director

Ringyal
Western Shugden Society Secretary

Maitri
Western Shugden Society Treasurer

¹ <http://www.westernshugdensociety.org/our-cause/overcoming-obstacles/> visitado el 2013-09-06.

Western Shugden Society

Studio 177, 56 Tavistock Place, London, WC1H 9PL, United Kingdom
Tel: + 44 (0) 207 993 9206 E-mail: info@westernshugdensociety.org
www.westernshugdensociety.org

17 August 2011

AN OPEN LETTER

Persecution within Buddhist communities world-wide: a request to everyone

Dear Everyone,

With this letter we the Western Shugden Society would like respectfully to request you to use your influence to help millions of Buddhist practitioners of the Buddhist Deity Shugden who are presently suffering religious persecution perpetrated by the Dalai Lama of Tibet. We request you please to ask the Dalai Lama to stop this persecution and religious discrimination.

For his own political ends the Dalai Lama is persecuting Buddhist people who practise this Deity. Most people around the world believe that the Dalai Lama is a compassionate man of peace, but the hidden reality is that, because of the high regard in which the ancient title is held, the Dalai Lama is actually now a dictator who is systematically causing immense suffering to millions of innocent people throughout the world. His actions banning the practice of Shugden and persecuting practitioners blatantly contravene the United Nations Universal Declaration of Human Rights on several counts.

The book *A Great Deception*, published by the Western Shugden Society, is a revelation of the Dalai Lama's great deceit. The purpose of the book is fourfold:

- to liberate from this persecution the millions of innocent Buddhist practitioners of the Deity Shugden, and their families;
- to restore peace and harmony between Shugden and non-Shugden practitioners within Buddhist communities world-wide;
- to re-establish the common spiritual activities of all Shugden and non-Shugden practitioners; and
- to free Buddhism from political pollution.

Please may we encourage you to come to understand the real nature of the Dalai Lama of Tibet by reading this book *A Great Deception*. We believe that you will then be able to help the innocent people presently experiencing his persecution. Please download *A Great Deception* as a free e-book from the Western Shugden Society website.

1 of 2

The Western Shugden Society is also making requests to world leaders to help release these innocent people from the suffering caused by the religious discrimination of the Dalai Lama. Please see the attached letter that has been sent to the British Prime Minister, Foreign Secretary and Home Secretary.

Yours sincerely, with thanks,

John McBretney PhD, BSc (Hons)
Representative, Western Shugden Society

Letter to the Dalai Lama of Tibet

12th April 2008

To the Dalai Lama of Tibet,

We the Western Shugden Society ask you to accomplish four things:

1. To give freedom to practice Dorje Shugden to whoever wishes to rely upon this Deity.
2. To stop completely the discrimination between Shugden people and non-Shugden practitioners.
3. To allow all Shugden monks and nuns who have been expelled from their monasteries and nunneries to return to their monasteries and nunneries where they should receive the same material and spiritual rights as the non-Shugden practitioners.
4. That you tell in writing to the Tibetan community throughout the world that they should practically apply the above three points.

Do you accept these four points? We require your answer by the 22 April 2008, signed and delivered by registered post to:

Western Shugden Society
c/o Dorje Shugden Devotees Society,
House No 105, Old Tibetan Camp, Majnu Ka Tilla, Delhi-54

With a copy of your letter sent to the following email address: western_shugden_society@live.com

Letter to Sera Lachi, Sera Jey and Sera Mey

April 9, 2008

To Sera Lachi, Sera Jey, and Sera Mey

We, the Western Shugden Society, are writing this letter to you concerning the six monks from Pomra Khangtsen that you have expelled on April 8th, 2008 based on wrong and false reasons.

To fulfil the Dalai Lama's wish, which is to remove all the Dorje Shugden practitioners from the Tibetan community, you Sera Lachi, Sera Jey and Sera Mey, using Geshe Thupten Tendar and Geshe Tsultrim Gyaltzen (the monastery disciplinarians) have expelled the following monks from Sera monastery:

Thupten Samphel
Thupten Kunsang
Tenzin Tsering
Jampa Khetseun
Jampa Choegyal
Lobsang Jikmay

This is completely unacceptable; we will never accept your behaviour.

In your public written announcement dated 8th April 2008 you accuse these six monks of causing many problems. Everybody knows that the actions you accuse them of is nonsense and completely untrue – you are lying and there is clear and valid evidence to prove you are lying. These monks do not have power or the intention to perform the actions you accuse them of. The true creator of all these problems is the Dalai Lama, and you are simply fulfilling his wishes.

You will remember that in 1996–1997 when a similar situation arose through religious discrimination created by the Dalai Lama to ban the practice of Dorje Shugden, the Western Shugden Society organised demonstrations directly against the Dalai Lama throughout the world, including the USA and United Kingdom. However, after the repeated request of the London Tibetan Office asking us to stop these demonstrations because people wanted to invite the Dalai Lama to England, we finally accepted and stopped. Since that time until now we have remained completely peaceful while on the contrary you have continually unjustly harmed Shugden people without compassion.

Our conclusion is we now offer you two choices:

1. To reverse the expulsion of the six monks and allow them to return to Sera Monastery where they should receive the same spiritual and material rights as the other monks who do not follow Shugden.
2. If you do not accept the first point, we will immediately organise worldwide public demonstrations directly against the Dalai Lama whenever he visits any country.

If you have some wisdom you should understand how important the Dalai Lama's reputation is—this is now in your hands.

We need your answer by the 22nd April 2008, signed and delivered by registered post to:

Dorje Shugden Devotees Society,
House No 105, Old Tibetan Camp, Majnu Ka Tilla, Delhi-54
Phone: (91) 11-23921169, Mobile: (91) 9990426278

If we do not receive your answer by 22nd April 2008, we will regard that you have not accepted the first point, and we will immediately prepare demonstrations.

The Western Shugden Society

cc: Dalai Lama, Tibetan Government in Exile, Pomra Khangtsen, USA George Bush, Prime Minister of the UK Gordon Brown, BBC, CNN, Sky News, ITV.

cc continued:

1. Hon. Shri Shivraj Patil, Home Minister of India
Fax: 0091-11-23094221
2. Hon. Shri Pranab Mukherjee, Foreign Minister of India
Fax: 0091-11-23011463, 23013254
3. Hon. Shri Shivshankar Menon, Foreign Secretary
Fax: 0091-11-23016781
4. Hon. Shri. Madhukar Gupta, Home Secretary
Tel: 0091-11-23092989, 23093003, Fax: 0091-11-23093003
5. National Human Rights Commission
Tel: 0091-11-23384012, Fax: 011-23384863
Email: covdnhrc@nic.in.ionhrc.in
6. H.E Shri Rameshwar Thakur, Hon.Governor of Karnataka State
Tel: 91-80-22254102, 22253555, Fax: 91-80-22258 150
Email: rbblr@vsnl.com
7. Shri P. Manivanan, Deputy Commissioner Mysore
Fax: 0091-821-2429012
Email: dc-mysore@karnataka.gov.in

An open letter to the Tibetan Government-in-exile, Dharamsala, India

The Kashag Secretariat
Central Tibetan Administration
Dharamsala – 176215
H.P.,
India

2nd October 2008

An open letter to the Tibetan Government-in-exile, Dharamsala, India.

To the Tibetan Government-in-exile,

We the Western Shugden Society are writing this letter with regard to the international problem caused by the Dalai Lama's heavy religious discrimination against Shugden practice, which discrimination is causing immense suffering to Shugden practitioners throughout the world.

On April 9th this year, the Western Shugden Society wrote a letter to Sera Lachi, Sera Jey and Sera Mey. In our letter we said:

Our conclusion is we now offer you two choices:

1. *To reverse the expulsion of the six monks and allow them to return to Sera Monastery where they should receive the same spiritual and material rights as the other monks who do not follow Shugden.*
2. *If you do not accept the first point, we will immediately organise world-wide demonstrations directly against the Dalai Lama whenever he visits any country.*

If you have some wisdom you should understand how important the Dalai Lama's reputation is – this is now in your hands.

Sera Lachi, Sera Jey and Sera Mey chose demonstrations against the Dalai Lama and because of this we immediately organised demonstrations against the Dalai Lama throughout the world. This proves that Sera Lachi, Sera Jey and Sera Mey made a great mistake – they neglected the Dalai Lama's reputation.

We understand that following the Dalai Lama's explicit instructions to enforce his ban on the practice of Dorje Shugden, his Representatives in the Tibetan Camps in India (such as Bylakuppe and Mongod), and in Tibetan communities throughout the world, are continually harassing, tormenting and humiliating innocent Shugden practitioners and their families, ostracizing them from their communities and causing great suffering. What will the Dalai Lama achieve by causing such suffering to innocent people? He will achieve nothing.

We ask you, the Tibetan Government-in-exile, to take responsibility to stop this religious discrimination in Tibetan communities throughout the world; by doing this you can solve both your internal and your international problems. If you do not take this responsibility, the Western Shugden Society will continually maintain its activities to accomplish religious freedom for Shugden practitioners and to liberate their families from suffering.

It is time to consider this serious situation. Let us know if you will now take responsibility to stop the existing religious discrimination against Shugden practitioners and their families in Tibetan communities throughout the world. If we do not hear from you before October 29th 2008, we will take this silence to mean that you will not take this responsibility.

The Western Shugden Society

Cc Samdong (Parliamentary Secretary), CTA Dept of Religion & Culture

Open Letter to Robert Thurman

10th September 2008

An Open Letter

To Robert Thurman,

We the Western Shugden Society are writing this letter regarding your previous public statement that Shugden people are sectarian, naming them “the Buddhist Taliban”; and your recent public statement that the Western Shugden Society protestors are “working for the Chinese”.

As you know, Shugden people want to practice the Gelug tradition purely, without mixing with the Nyingma tradition. Because of this the Dalai Lama has said to Shugden people that they are sectarian. In truth, the Nyingmapa also want to practice their Nyingma tradition purely without mixing with the Gelug tradition; and it is the same for the Sakyapa and Kagyupa. So according to the Dalai Lama’s view, the Nyingmapa, Sakyapa and Kagyupa are also sectarian, but he only says that Shugden people are sectarian. In reality he is lying.

If you, Robert Thurman, are not yourself lying, then you must show your evidence to prove your public statements: that Shugden people are sectarian, “the Buddhist Taliban” as you named them; and that the Western Shugden Society is working for the Chinese. You should show your evidence publicly through the internet before 25th October 2008. If your evidence does not appear by this date then we will conclude that you have lied publicly and are misleading people.

Sincerely,

Western Shugden Society

APÉNDICE V

Lista de tibetanos perseguidos abiertamente por la Central Tibetan Administration (CTA) en su página Web¹. Seguidores de Dorje Shugden que han participado en las marchas contra el XIV Dalái Lama.

Updated: List of Dolgyal followers who protested against His Holiness the Dalai Lama in US and Europe

May 22, 2014 6:03 pm

DHARAMSHALA: As per reliable information received on 20 May 2014, below is a list of Tibetans linked to Dolgyal (Shugden) organisation who took part in protests against His Holiness the Dalai Lama during his visit to the US and Europe in 2014.

1. Kyungpo Lobsang Dorje

President of the Dolgyal organisation's so-called North American Gelug Buddhist Association (USA). He took part in the protests in US in 2008, Australia in 2013 and US, Oslo and Holland in 2014.

¹ <http://tibet.net/2014/05/22/list-of-dolgyal-followers-who-protested-against-his-holiness-the-dalai-lama-in-us-and-europe/> visitado el 2014-05-23

2. Lithang Napo Gyatso

Former Sermei Pomra monk. He is one of the main leaders of the North American Gelug Buddhist Association (USA). He maintains strong links with the Chinese embassy in US and regularly visits Tibet and China. He is one of protesters in US in 2008 and 2014 respectively.

3. Dapa Dechen Trulku alias Thubten Lungrig

He is one of main leaders of the US-based Dolgyal organisation and moderator of Mangtroe Khada. He has close relations with the Chinese embassy in America. He visited China and Tibet in 2013. He took part in the protest against His Holiness the Dalai Lama during the latter's visit to the US in 2014.

4. Lithang Athar Tsering

He is a disrobed monk of former Sermey Pomra. He earlier served advisor for the Dolgyal organisation in Nepal and its secretary in the US. He was the ringleader of the protest against His Holiness the Dalai Lama in the US in 2008. He maintains close relations with the Chinese embassy in US and frequently visit Tibet and China. He took part in protest against His Holiness the Dalai Lama in the US in 2014.

5. Dabpa Lobsang Tenzin

He is a disrobed monk of former Sermey Pomra. He took part in protest against His Holiness the Dalai Lama in the US 2008, Australia in 2013 and the US in 2014.

6. Tsering alias Tsering Bolo

He is a monk of former Gashar Dokhang. He is currently living in Switzerland. He took part in protests against His Holiness the Dalai Lama in France in 2008 and Holland in 2014.

7. Jangchup Gyaltzen

He took part in protest against His Holiness the Dalai Lama in Germany and France in 2008 and Holland in 2014

8. Palden

He is the s0-called head of Bylakuppe Serpom monastery. He took part in protest against His Holiness the Dalai Lama in Holland in 2014

9. Chatreng Lobsang Nyima

He is living in France. He protest against His Holiness the Dalai Lama in France in 2008 and Holland in 2014

10. Sonam Gyaltzen

He is among the protesters in US in 2008 and Oslo, Norway in 2014

11. Chatrengwa Yangdhar Trulku

Ex monk of former Sermey Pomra. One of the protestors in US in 2014

12. Dzawa Trulku alias Lobsang Dorje Tenzin Yarpel Rinpoche alias Chatreng Trulku

He is a member of Jangchub Choeling Dharma Centre in Canada. He is among the protestors in the US in 2008 and Oslo and Holland in 2014

13. Lobsang Phuntsok

He is monk of former Gashar Dokhang and currently living in the US. He is among the protestors in the US in 2008 and Holland in 2014

14. Dapa Tashi Dhondup

He is a disrobed monk of former Gashar Dhokhang. He is the president of the s0-called Gaden Tensung Tsogpa in France. He is among the protestors in Holland in 2014

15. Dapa Jampa Woesser

He is a disrobed monk of former Gashar Dhokhang. He is among the protestors in Holland in 2014

16. Lobsang Soepa

He is one the protesters in US and England in 2008. He took part in a protest in US in 2014

17. Chatreng Jamyang

He is manager of Mangtroe Khada. He is one of the protestors in US in 2008 and US and Oslo in 2014

18. Lobsang Tashi

He occasionally moderates programmes in Mangtroe Khada. He took in protests in US, Holland and Germany in 2014

19. Tseten Phuntsok

He is a former student of TCV school, Suja, India. He is among the protestors in Holland in 2014

20. Chatreng Kalsang Dolma

She is a resident of House No. 13, Camp No. 2 in Mundgod settlement. She is one the protestors in Holland in 2014

GLOSARIO.

Bodhichita Término sánscrito que significa ‘mente de la iluminación’. *Bodhi* quiere decir ‘iluminación’, y *chita*, ‘mente’. Puede ser de dos clases: convencional y última. Por lo general, cuando se habla de *bodhichita*, se hace referencia a la acepción convencional, la mente primaria motivada por la gran compasión que desea de manera espontánea alcanzar la iluminación por el beneficio de todos los seres sintientes, y puede ser aspirante o comprometida. La bodhichita última es la sabiduría que realiza la vacuidad, la naturaleza última de los fenómenos, de manera directa, y está motivada por la bodhichita convencional.

Bodhisatva Aquel que ha generado la mente de bodhichita de manera espontánea, pero aún no es un Buda. Cuando el practicante genera la bodhichita espontánea se convierte en un Bodhisatva y entra en el primer camino mahayana, el de la acumulación. El Bodhisatva ordinario es aquel que aún no ha alcanzado una realización directa de la vacuidad, y el Bodhisatva Superior, el que ya la ha logrado.

Buda Aquel que ha eliminado por completo todas las perturbaciones mentales, así como las impresiones que dejan grabadas en la mente. Todos los seres tienen el potencial de convertirse en un Buda.

Buda Shakyamuni El cuarto de los mil Budas que aparecerán en nuestro mundo durante este eón afortunado. Los tres primeros fueron Krakuchanda, Kanakamuni y Kashyapa. El quinto será Buda Maitreya.

Budista Aquel que desde lo más profundo de su corazón se refugia en las Tres Joyas –Buda, Dharma y Sangha–.

Compasión Mente virtuosa que no puede soportar que otros seres experimenten sufrimiento y desea liberarlos de él.

Deidad Yidam en tibetano. Un ser tántrico iluminado.

Dharma Las enseñanzas de Buda y las realizaciones espirituales que se alcanzan al ponerlas en práctica. *Dharma* es una palabra sánscrita que significa ‘protección’. Al practicar las enseñanzas de Buda nos protegemos del sufrimiento y los problemas.

Dharmapala Véase PROTECTOR DEL DHARMA.

Doryhe Shugden Protector del Dharma, emanación de Manyushri, el Buda de la Sabiduría. Sus funciones principales son eliminar los obstáculos externos e internos que impedirían a los practicantes lograr realizaciones espirituales y propiciar todas las condiciones conducentes a su progreso espiritual.

Ganden *Tushita* en sánscrito, *Tierra Gozosa* en español. La tierra pura de Buda Maitreya. Atisha y Yhe Tsongkhapa visitaron esta tierra pura al morir. *Ganden* es también el nombre de la doctrina que Yhe Tsongkhapa reveló y del monasterio que fundó en el Tíbet.

Guelug La tradición fundada por Yhe Tsongkhapa. El nombre *guelug* significa ‘tradición virtuosa’ y *guelugpa* es el practicante de dicha tradición.

Gueshe Título concedido por los monasterios kadampas a los eruditos budistas con ciertas cualificaciones. Contracción en tibetano de las palabras *ge güei she nyen*, que literalmente significan ‘amigo virtuoso’.

Guru Palabra sánscrita que significa ‘Guía Espiritual’.

Guru raíz Nuestro Guía Espiritual principal, de quien recibimos las iniciaciones, instrucciones y transmisiones orales de nuestra práctica principal.

Gurus del linaje Guías Espirituales a través de los cuales se ha transmitido una determinada instrucción.

Iluminación Sabiduría omnisciente libre de todas las apariencias erróneas.

Iniciación Ritual tántrico en el que el practicante recibe de su Guru o de otros seres sagrados un poder potencial especial para alcanzar los cuatro cuerpos de un Buda. Es la puerta del camino vajrayana.

Kadampa Palabra tibetana. *Ka* se refiere a todas las enseñanzas de Buda, *dam*, a la presentación especial del Lamrim que enseñó Atisha, conocida como *Etapas del camino hacia la iluminación*, y *pa* es la persona que integra todas las enseñanzas de Buda que conoce en su práctica del Lamrim.

Karma Palabra sánscrita que significa ‘acción’. Impulsados por la intención efectuamos acciones físicas, verbales y mentales, y todas ellas producen ciertos efectos. Las acciones virtuosas producen como resultado felicidad, y las perjudiciales, sufrimiento.

Lama Palabra tibetana que significa ‘Guía Espiritual’.

Lamrim Palabra tibetana que significa ‘etapas del camino’. Presentación especial de todas las enseñanzas de Buda fácil de comprender y de poner en práctica. Revela todas las etapas del camino hacia la iluminación.

Linaje Herencia de instrucciones transmitida de Guía Espiritual a discípulo en la que cada Guru en la sucesión ha logrado una experiencia personal de dichas enseñanzas antes de transmitirlos a otros.

Mahakala Protector del Dharma que se manifiesta bajo diferentes aspectos: con cuatro brazos, seis brazos, cuatro rostros etcétera.

Mahayana Término sánscrito que significa ‘gran vehículo’, el camino espiritual que conduce a la gran iluminación. El objetivo del camino mahayana es alcanzar la Budeidad por el beneficio de todos los seres sintientes abandonando por completo las perturbaciones mentales y sus impresiones.

Mala Rosario utilizado para contar recitaciones de oraciones o mantras que tradicionalmente está compuesto de ciento ochenta cuentas.

Mandala Por lo general, la mansión celestial en la que mora una Deidad tántrica o el entorno o Deidades de una tierra pura de Buda.

Mantra Palabra sánscrita que significa ‘protección de la mente’. El mantra protege la mente de apariencias y concepciones ordinarias. Hay cuatro clases de mantras: los que son mente, los que son aires internos, los que son sonidos y los que son formas.

Manjushri Personificación de la sabiduría de todos los Budas. En tiempos de Buda Shakyamuni se manifestó como uno de sus discípulos Bodhisatvas para mostrar el ejemplo de un discípulo mahayana perfecto.

Mara DEMONIO.

Meditación Mente que se concentra en un objeto virtuoso y que actúa como causa principal de paz interior. Hay dos clases de meditación: analítica y de emplazamiento. Cuando utilizamos nuestra imaginación, memoria y capacidad de razonamiento para encontrar el objeto en que queremos concentrarnos, estamos realizando una meditación analítica. Cuando encontramos el objeto y lo mantenemos en concentración de manera convergente, estamos realizando una meditación de emplazamiento. Existen innumerables objetos de meditación. Algunos, como la impermanencia o la vacuidad, son objetos que los aprehende la mente. Otros, como el amor, la compasión y la renuncia, son actitudes o estados mentales. Primero realizamos una meditación analítica hasta que el objeto en particular que hayamos elegido aparece en nuestra mente o hayamos generado la actitud mental deseada. Este objeto o actitud mental es nuestro objeto de meditación de emplazamiento.

Mente Se define como «aquello que es claridad y conoce». La mente es claridad porque siempre carece de forma y tiene la capacidad de percibir objetos, y conoce porque su función es conocer o percibir objetos.

Milarepa (1040-1123) Gran meditador tibetano, discípulo de Marpa y conocido por sus hermosas canciones de realización.

Nueva Tradición Kadampa Nueva Tradición Kadampa – Unión Internacional de Budismo Kadampa (se utilizan internacionalmente las siglas en inglés NKT-IKBU) Unión de los centros budistas kadampas, como asociación internacional de centros para el estudio y la meditación, que siguen la tradición pura del budismo mahayana que procede del ilustre erudito y gran meditador Yhe Tsongkhapa y que fue introducida en Occidente por el venerable maestro budista Gueshe Kelsang Gyatso.

Protector del Dharma Manifestación de un Buda o Bodhisatva cuya función principal es eliminar los obstáculos de los practicantes puros de Dharma y reunir las condiciones necesarias para su adiestramiento espiritual. En sánscrito se denomina Dharmapala.

Puyha Ceremonia en la que se realizan ofrendas y otras muestras de devoción a los seres sagrados.

Refugio La verdadera protección del sufrimiento. Para refugiarnos en las Tres Joyas del Buda, el Dharma y la Sangha, debemos tener fe y confiar en ellas para protegernos de nuestros temores y sufrimientos.

Samsara Término sánscrito que significa 'existencia cíclica'. Su significado puede comprenderse de dos maneras: como el ciclo ininterrumpido de renacimientos sin control ni elección o como los agregados contaminados del ser que renace en este ciclo. El samsara se caracteriza por el sufrimiento y la insatisfacción. En el samsara hay seis reinos de existencia. En orden ascendente, según el karma que da como resultado el renacer en cada uno de ellos, son: el reino de los infiernos, el de los espíritus ávidos, el de los animales, el de los humanos, el de los semidioses y el de los dioses. Los tres primeros constituyen los reinos inferiores o renacimientos desafortunados, y los otros tres, los reinos superiores o renacimientos afortunados. Aunque desde el punto de vista del karma que causa estos renacimientos el reino de los dioses es el más elevado en el samsara, se dice que el reino humano es el más afortunado porque proporciona las mejores condiciones para alcanzar la liberación y la iluminación.

Sangha Según la tradición del *vinaya*, una comunidad de al menos cuatro monjes o monjas con la ordenación completa. En general, los practicantes

que han recibido una ordenación monástica o los seculares que han recibido los votos del Bodhisatva o los tántricos.

Seis reinos En el samsara existen seis reinos que, enumerados en orden ascendente según el karma que nos hace renacer en ellos, son: el reino de los infiernos, el de los espíritus ávidos, el de los animales, el de los humanos, el de los semidioses y el de los dioses. Los tres primeros son reinos inferiores o renacimientos desafortunados, y los otros tres, reinos superiores o renacimientos afortunados.

Ser migratorio Ser del samsara que migra sin control de un renacimiento a otro.

Ser ordinario Aquel que no ha realizado directamente la vacuidad.

Ser sagrado Aquel digno de devoción.

Ser sintiente *Sem chen* en tibetano. Ser cuya mente está contaminada por las perturbaciones mentales o sus impresiones, es decir, que no ha alcanzado la Budeidad. El término *ser sintiente* se utiliza para distinguir a aquellos seres cuyas mentes están ofuscadas por cualquiera de las dos obstrucciones, de los Budas, cuyas mentes están libres por completo de ellas.

Ser Superior *Arya* en sánscrito. Aquel que posee una realización directa de la vacuidad. Hay Seres Superiores hinayanas y mahayanas.

Ser migratorio Aquel que está atrapado en el samsara y va migrando de un renacimiento incontrolado a otro.

Sutra Las enseñanzas de Buda que pueden practicarse sin necesidad de haber recibido una iniciación. Incluyen las instrucciones que Buda enseñó durante los tres giros de la rueda del Dharma.

Tangka Pintura tibetana en la que se representan imágenes sagradas.

Tantra Término sinónimo de *mantra secreto*. Las enseñanzas del tantra se diferencian de las del sutra en que contienen métodos para el adiestramiento de la mente con los que se trae el resultado futuro o Budeidad al camino presente. Los practicantes del tantra eliminan las apariencias y concepciones ordinarias visualizando que su cuerpo, su entorno, sus disfrutes y sus acciones son los de un Buda. El tantra es el camino supremo hacia la iluminación total. Las prácticas del tantra solo pueden realizarlas aquellos que han recibido una iniciación tántrica, y deben hacerlo en privado.

Tres Joyas Los tres objetos de refugio último: la Joya del Buda, la Joya del Dharma y la Joya de la Sangha. Se denominan *Joyas* porque son difíciles de encontrar y tienen un gran valor. Buda nos enseña el camino, Dharma es el refugio en sí, es decir, la práctica espiritual que nos protege del sufrimiento, y la Sangha, los amigos virtuosos que nos ayudan en el sendero hacia la iluminación.

Trihang Doryhechang (1901-1981) Gran lama tibetano del siglo XX, emanación de Buda Shakyamuni, Heruka, Atisha, Amitabha y Yhe Tsongkhapa. También se conoce como *Trihang Rimpoché* y *Losang Yeshe*.

Yhe Phabongkhapa (1878-1941) Gran lama tibetano, emanación de Heruka. Phabongkha Rimpoché fue sostenedor de numerosos linajes de sutra y mantra secreto, y guru raíz de Yongdzin Trihang Rimpoché.

Yhe Tsongkhapa (1357-1419) Emanación de Manyushri, el Buda de la Sabiduría. Tal y como fue predicho por Buda Shakyamuni, se manifestó como un monje en el Tíbet en el siglo XIV, donde mostró cómo practicar correctamente el Dharma en tiempos de degeneración, gracias a lo cual la doctrina budista recuperó su pureza. Posteriormente su tradición se conoció como *tradición ganden o guelug*.

Yoga Término utilizado para referirse a ciertas prácticas espirituales en las que se mantiene una visión especial, como el yoga del Guru y los yogas del dormir, despertar y experimentar néctar. *Yoga* también significa ‘unión’, como la unión de la permanencia apacible y la visión superior.

Yogui o yoguini Palabra sánscrita en masculino y femenino, respectivamente, que se utiliza, por lo general, para referirse al meditador que ha alcanzado la unión de la permanencia apacible y la visión superior.

BIBLIOGRAFÍA

Boyd, Helen R. The future of Tibet, the government in exile meets the challenge of democratization. Editorial Peter lang. New York, 2005. pp. 117

Dreyfus, Georges. The Shuk-Den Affair, origins of a controversy. Editorial Nathang Publications. Dharamsala, India, 1999.

Gassner, Helmut. Dalai Lama, Dorje Shugden. Editorial Friedrich-Naumann-Foundation. Hamburg, Germany, 1999.

Gelder, Stuart and Roma. The timely rain, travels in New Tibet. Editorial Hutchinson & Co. Ltd. London, England, 1964. pp. 249

Goldstein, Melvyn C. A history of modern Tibet, 1913-1951, the demise of the lamaist state. Editorial University of California Press, Ltd. London England, 1989. pp. 883

Gyatso, Tenzin. Freedom in exile, The autobiography of the Dalai Lama of Tibet. Editorial Abacus. England, 1990. pp. 308

Harris, Ian. Buddhism and politics in twentieth-century Asia. Editorial Continuum. New York, 1999. pp. 285

Harris, Ian. Buddhism, Power and Political order. Editorial Routledge. New York, U.S.A., 2007. pp. 233

Kelsang Gyatso, Gueshe. Gema del corazón, las prácticas esenciales del budismo kadampa. Editorial Tharpa. Málaga, España, 2006. pp. 212

Keown, Damien V. Buddhism and Human Rights. Editorial Curzon Press, Great Britain, 1998. pp. 237

Michael, Franz. Rule by Incarnation, tibetan buddhism and its role in society and state. Editorial Westview Press, Inc. Colorado, U.S.A., 1982. pp. 227

Shen, Tsung-Lien. Tibet and the tibetans. Editorial Stanford University Press. Stanford, California, 1953. pp. 195

Tada, Tokan. The thirteenth Dalai Lama. Editorial The center for east asian cultural studies. Tokyo, Japan, 1965. pp. 115

Tambiah, Stanley Jeyaraja. Buddhism betrayed?. Editorial The University of Chicago Press. Chicago, 1992. pp. 193

Western Shugden Society. La gran falacia. Editorial Western Shugden Society. Málaga, España, 2010. pp. 301

HEMEROGRAFÍA

Brozan, Nadine. “Buddhist to protest Dalai Lama during U.S. visit”. The New York Times. U.S.A. 30-Abril-1998.

“Dalai Lama fans clash with protesters”. New York Times. U.S.A. 17-Julio-2008.

Gross, Ernest A. “Tibetans plans for tomorrow”. Foreign Affairs. U.S.A., octubre de 1961.

“Morder in a Monastery”, Newsweek magazine. U.S.A. 05-MAYO-1997.

Neuss, Sorrel. “What we don’t hear about Tibet”, while the world moralises over China’s occupation, feudalism and abuse in Tibetan culture has been conveniently forgotten. The guardian UK. United Kingdom, 11-febrero-2009.

O’Neill, Brendan. “Down with the Dalai Lama” Why do western commentators idolize a celebrity monk who hangs out with Sharon Stone and once guest-edited French Vogue. The guardian UK. United Kingdom, 29-mayo-2008.

O'Neill, Brendan. "Is the Dalai Lama a religious dictator?" As the world's favorite giggling Buddhist arrives in Britain, a Buddhist nun tells *spiked* that he is denying people their religious freedom. Spiked. United Kingdom, 20-mayo-2008.

O'Neill, Brendan. "The problem with Tibet", The current vogue for Tibetophilia is less to do with freedom and equality and more about condescending western attitudes to a mythical east. The Guardian UK. United Kingdom, 06-marzo-2008.

Rohrer, Finlo. "Why does the West love Dalai Lama?". BBC News Magazine. United Kingdom. 18-febrero-2010.

Tricycle/Spring 1998, Volume 7, Number 3.

Van Biema, David. "Monks vs Monks". Time in partnership with CNN. U.S.A. 11-mayo-1998.

OTROS DOCUMENTOS (DICCIONARIOS, TRATADOS, ACUERDOS Y LEYES)

Constitution of India.

Constitution of Tibet.

Declaración Universal de Derechos Humanos. 10-diciembre-1984.

MESOGRAFÍA

www.bbc.co.uk

www.change.org/petitions/dorje-shugden-dalai-lama?

www.dalailama.com

www.dorjeshugden.com

www.dorjeshugden.com/kopan.htm

www.dorjeshugden.net/v2/

www.dorjeshugdenhistory.org

www.dorjeshugden.com/forum/index.php?topic=1100.0

dorjeshugdenimagelibrary.wordpress.com

www.duldzin.com
www.fpmt.org
<http://www.france24.com/en/20080808-dalai-lama-demons-india-buddhism-dorje-shugden>
www.kadampa.org
www.proceso.com.mx/?p=280378
http://www.religioustolerance.org/un_dec.htm
www.spiked-online.com
theshugdengroup.wordpress.com/2010/11/29/the-bigger-picture-versus-a-great-deception/
www.tibet.net
www.tricycle.com
<http://truthaboutshugden.wordpress.com/tag/zong-rinpoche/>
www.twelveintwelve.info/?p=724
tarpley.net/2010/02/17/the-dalai-lama-front-man-for-a-feudal-clique-darling-of-wealthy-mystics-and-cold-warriors/
<http://www.newint.org/features/1998/08/05/update/>
<http://ubcasia100.weebly.com/uploads/9/2/6/9/9269397/nov1.pdf>
www.westernshugdensociety.com
www.wikipedia.com
www.wisdombuddhadorjeshugden.org
wisdombuddhadorjeshugden.blogspot.mx/2011/11/abbot-of-gyumed-tantric-college-speaks.html
wisdombuddhadorjeshugden.blogspot.mx/2011/09/tibetan-democracy-day-if-only.html
www.youtube.com