

La magia del lhasang

“Cuando hacemos un lhasang para que descienda la energía mágica de la iluminación y el drala, se dice que el humo del lhasang purifica los obstáculos que realmente tenemos. Penetra por los poros y nos permite partir de cero. Se considera muy importante la ceremonia de lhasang porque levanta caballo de viento inmediatamente. Nos conecta con los dralas, los seres iluminados. Se dice que la forma de vivir la vida afecta a nuestro drala personal. Podemos debilitar o aumentar el drala personal sencillamente por la forma de vivir la vida”.

El Sákyong, Jampal Trinley Dradül (día de Shambhala 2004)

El día de Shambhala y en otras fechas auspiciosas solemos reunirnos al aire libre en torno a un fuego o a cubierto, en este caso alrededor de un brasero con unas ascuas de carbón encendido. Mientras cantamos versos a los dralas o energías despiertas invisibles, ofrecemos enebro y otras materias que producen una columna de humo por la que los dralas pueden descender. Al recitar KI KI SO SO ASHÉ LHA GYE LO TAK SENG KHUNG DRUK DI YAR KYE van dando vueltas alrededor del fuego con estandartes y sonrisas al aire luminoso. Esta ceremonia se llama lhasang, purificación divina, y es una ceremonia de encuentro para unirse a la magia del mundo del guerrero.

Aunque el lenguaje, el simbolismo y el ritual de lhasang puedan resultarnos novedosos, forman parte de una antigua ceremonia de bondad y nos ofrecen una manera de abrirnos a la magia del mundo que llamamos drala.

La bondad no consiste sólo de la comunicación entre seres humanos en Shambhala sino también con los elementos y todos los seres vivos. Esto se conoce como drala, la comunicación natural que se produce constantemente en

nuestro entorno. El cambio de las mareas, el canto de los pájaros y los besos entre las personas son señales vivas del deseo innato de comunicar que anima todas las relaciones. Esta calidez nos une. La danza entre los elementos y nuestras percepciones es una danza entre los principios masculino y femenino: los sentidos siempre interactúan con el entorno. Esto también es la sociedad iluminada, la comunicación pura y limpia del mundo vivo.

El Sákyong, Jampal Trinley Dradül, *El principio Shambhala*

Cielo y tierra

En China, Confucio y Mencio presentaron los principios de poder al unir el cielo y la tierra. “Cielo” era la espaciosidad amplia, el poder que surgía del lugar más elevado, la bondad. “Tierra” era los recursos disponibles, el ahora. Era obligación de la humanidad unir ambos en una sociedad armoniosa y a esto se llamó “cultivar el camino”. El vehículo para hacerlo era la virtud. Usar paciencia en vez de ira, esfuerzo en vez de pereza: la virtud procede de estar en el instante. Como lo expresó mi padre: “Se debe tener la decencia honorable de mantener tu momento presente. Depende de uno”. Parece que el vehículo en el sistema moderno actual no es la virtud sino el materialismo. Aunque nunca perdimos la bondad fundamental, hemos perdido el cielo y la tierra en estas circunstancias. Experimentamos un soplo de inestabilidad y ansiedad porque nuestro poder está basado en principios superficiales.

El Sákyong, Jampal Trinley Dradül, *El principio Shambhala*

Unir el cielo y tierra es la esencia de ser un guerrero de Shambhala. A menudo oímos frases como ésta pero quizás no hemos sopesado la profundidad de lo que señalan. Se puede pensar que el cielo es como la visión o la mente y la tierra como la funcionalidad o el cuerpo y, así, “unir cielo y tierra” es sólo unir nuestros planes visionarios con la funcionalidad del mundo manifiesto. Naturalmente esto es bastante acertado y encaja con el modo casero y razonable de pensar sobre uno mismo.

Pero cuando se mira más profundamente, se descubre que es imposible unir cielo y tierra sin una relación mágica con el mundo. Las metáforas de cielo y tierra son abrumadoras al observarlas de cerca: el cielo, como el firmamento, es infinito, sin ningún centro ni límite, lleno de cuerpos celestiales brillantes como el sol y la luna. No tiene color, aspecto ni forma pero está lleno de energía poderosa y, a partir de ella, las nubes se forman una y otra vez en una atmósfera azul amplia. De la misma manera, la tierra es el terreno sobre el que caminamos pero, también, la materia de todo, los elementos que componen el mundo y el cuerpo. La tierra es sólida, interminable, una infinidad de relaciones interdependientes.

Cuando unimos cielo y tierra no estamos planificando solamente un menú y cocinando un plato ni haciendo un negocio. En una ceremonia de lhasang encarnamos el lugar mágico entre estos dos polos primordiales de la existencia. La energía de esta encarnación se llama *lungta*, caballo de viento, y se manifiesta para que todo el mundo la vea en forma de *wangthang*, presencia auténtica. Exige valentía tocar el mundo primordial del cielo en todo lo que hacemos en el mundo práctico terrenal pero de esta forma se puede desarrollar una visión amplia y el poder necesario para crear la sociedad iluminada.

En el mundo natural hay ejemplos espectaculares de la unión de cielo y tierra, como el relámpago. Fue la metáfora que utilizó Shantideva, famoso autor del *Bodhicaryavatara*, un manual para la senda del bodhisattva de la compasión, útil para la buena suerte de despertar al mérito:

Igual que el relámpago ilumina la oscuridad de una noche nublada en un instante, la mente de la gente tiende hacia el mérito de vez en cuando por el poder del Buda.

Shantideva: *Guía para seguir el camino del bodhisattva*

Igualmente, el hexagrama 16 del I Ching, *El entusiasmo*, muestra cómo los soberanos ancestrales despiertan las energías mágicas del mundo igual que el trueno:

El trueno surge estruendoso de la tierra:

La imagen del entusiasmo: “Los soberanos ancestrales hacían música para honrar los méritos y la ofrendaban con magnificencia a los Rígenes imperiales invitando a sus antepasados a presenciarlo”. (Versión de Daniel Hesse)

No se puede sostener el trueno y el relámpago en las manos así que se necesitan otros medios de relacionar cielo y tierra. ¿Cómo se invoca el cielo y se encarna la tierra con la mente conceptual sin reducir su belleza, poder y aspereza? ¿Cómo se puede dejar que sean inconcebiblemente grandes y llenos de energía mágica al tiempo que los unimos en el reino humano?

Ritual y ceremonia

Ritual y ceremonia nos salvan de tener que apoyarnos en conceptos para comprender lo que estamos haciendo o explicar lo que queremos decir. Cuando realizamos una ceremonia representamos lo que queremos decir. Tras realizar el ritual se puede ver lo que se invoca en ese preciso momento. Cuando se realiza una ceremonia o un ritual sinceros no se puede distinguir el simbolismo (el canto, el gesto, el altar) de lo que simboliza. De hecho, el ritual siempre es el modo de unir cielo y tierra en la vida. Incluso servirse un vaso de agua puede ser un ritual sencilla de dignidad y deleite. La vida se vuelve vacía sin la actitud del guerrero ni lungta, el ritual es el lenguaje mágico que invoca, despierta y nos recuerda la bondad y la valentía intrínsecas.

Por supuesto si sólo se hacen los gestos no se encuentra mucha magia pero, si se tiene tristeza y anhelo en el corazón, es como si una corriente eléctrica atravesara el ritual y, para nuestra sorpresa, se unen el cielo y la tierra. Se necesita un auténtico corazón de tristeza y profunda confianza en nuestra tradición, en la manera de relacionar cielo y tierra, para conseguir que el lhasang resulte dinámico y vivo.

¡Pero resulta tan extraño y tan ajeno! ¿Quiénes son estos dralas, en definitiva? Casi todo el mundo ha sido educado en la cultura moderna para no confiar en los rituales ni la religión. Se descartan como primitivos, poco sofisticados, supersticiosos, extraños, falsos y disparatados. No obstante, a lo largo de la historia de la humanidad, personas sabias han utilizado estas herramientas para atraer la sabiduría natural de cielo y tierra. Si respetamos lo que lograron y comprendieron podremos atrevernos a explorar el poder del ritual con la mente y el corazón abiertos.

¿Cómo se pasa de la duda y la vacilación sobre una ceremonia como el lhasang a ser capaces de identificarnos plenamente con la magia que invoca? ¿Cómo se aprende a aceptar la invitación que ofrece para entrar en el mundo sagrado de drala, que siempre está presente pero, a menudo, tan invisible?

A través de la confianza y la seguridad, cielo y tierra se unen dando paso a la vulnerabilidad y al espacio... Esta cita del Sákyong capta la esencia de la apertura a la danza mágica de lhasang. Como estudiantes guerreros, poco a poco nos vamos abriendo a confiar en la bondad fundamental, la propia, la ajena y la de la sociedad humana en conjunto. Cuando se reconoce la bondad como la base de todo, se pueden soltar los mantras del sol poniente: “no soy una persona valiosa” o “la gente es básicamente egoísta” y, en cambio, proclamar el mantra de la característica de estar despierto: ¡KI KI SO SO! Cuanto más confianza y seguridad se siente, más se suaviza el corazón y se vuelve uno más sensible y abierto a la magia del mundo. Esa vulnerabilidad y apertura, con el miedo que da, permite invitar a los dralas a que descendan por la escalera de humo del lhasang. Entonces la tierra parece más firme, el cielo es más azul y podemos cabalgar juntos por el aire luminoso del momento presente.

Gesar y la canción del drala guerrero

¿Quiénes son los dralas que invitamos en el lhasang? Uno de los principales es el Gesar de Ling. Gesar se manifestó en el Tíbet en una época de gran caos y degradación. Se considera el mejor ejemplo del guerrero iluminado en el sentido de

que fue capaz de vencer a los enemigos de la sociedad y la vida del sol poniente que estaban destruyendo la cultura tibetana de su época. También hoy están presentes estos enemigos: egoísmo y prejuicio, el gobierno del materialismo, buscar placer y utilizar la eficacia para justificar la ignorancia de lo sagrado. Las aventuras y hazañas de Gesar están recogidas en la “Epopéya de Gesar” cuya primera parte tradujo Robin Kornman (“Epopéya de Gesar de Ling”, “El nacimiento mágico de Gesar”, “Primeros años” y “Coronación como rey”).

Trungpa Rimpoché dijo: “Gesar representa el guerrero ideal, el principio de la confianza omnivictoriosa. Como fuerza central de la cordura, conquista a todos sus enemigos, las fuerzas malignas de las cuatro direcciones que alejan la mente de la gente de las verdaderas enseñanzas del budismo, las enseñanzas que consideran posible alcanzar la auto realización última”. Durante el lhasang visualizamos a Gesar como drala, una personificación de la valentía que nos da poder para superar la seducción degradada de la era oscura. Por decirlo así, dralas como Gesar tienen imágenes, historias, poder, características e incluso personalidades. La “Canción del drala Guerrero, el lhasang largo de Werma” es una invocación a Gesar y su séquito de guerreros intrépidos para que esa intrépida energía entre en nuestra vida.

Dicen que no se puede crear una sociedad iluminada si no podemos imaginarla, del mismo modo es imposible enfrentarnos a los retos de la vida moderna como guerreros si no podemos imaginar la valentía y la fortaleza que nos permite manifestar la bondad fundamental en todos los aspectos de la vida. Gesar y su séquito activan esa imaginación, una imagen real de valentía personificada. En el lhasang le visualizamos en la inmediatez del enebro, el fuego y el humo que se elevan para conectar cielo y tierra en el momento vívido del ahora. El poder del ahora impulsa la imagen mental de Gesar y su séquito con el poder de la bondad fundamental. Se ofrece enebro, voces jubilosas y la danza de la vida en torno al fuego para celebrar la presencia del estado guerrero en la vida, como comunidad de gente corriente con buen corazón y gran aspiración de beneficiar a los demás. ¡Nuestros amigos los dralas están encantados de sumarse al lasang!. ¡Que sea beneficioso!

Autores: acharya Daniel Hesse y Walker Blaine

Se publicó originalmente, en inglés, el 24 de febrero de 2014 en <http://shambhalatimes.org/2014/02/24/the-magic-of-lhasang/>

Traducido y revisado por el Comité Nalanda España para el blog de <http://shambhala.es/> (marzo 2014)