

**ESPIRITUALIDAD Y POLÍTICA: UNA PROPUESTA TIBETANA PARA LA
TRANSFORMACIÓN DEL ORDEN MUNDIAL**

ÁLVARO EDUARDO RESTREPO RAMÍREZ

**UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
FACULTAD DE RELACIONES INTERNACIONALES
BOGOTÁ D.C., 2015**

“Espiritualidad y política: una propuesta tibetana para la transformación del orden mundial”

Monografía

Presentada como requisito de grado para optar por el título de
Internacionalista

En la Facultad de Relaciones Internacionales

Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario

Presentado por:

Álvaro Eduardo Restrepo Ramírez

Dirigido por:

María del Rosario García

Semestre II, 2015

A mis padres, a mi hermano y a todos los seres que han hecho esto posible.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a mi directora María del Rosario García, a la profesora Ángela Santamaría, a la profesora Diana Bocarejo y al profesor Andrés Agudelo quienes creyeron en mí y me motivaron a continuar con este proyecto de investigación, el cual es el resultado de su apoyo y directriz. De igual forma, agradezco a mis padres y hermano por su paciencia y estimulación constante para seguir en los momentos difíciles. Por último, quiero hacer un reconocimiento a las personas de Yamantaka, que amablemente me abrieron las puertas para hacer posible este trabajo y han contribuido significativamente a mi vida.

Gracias a todos los seres.

RESUMEN

La Revolución Espiritual promovida por el Dalai Lama plantea una unión entre espiritualidad y política. El proyecto de una ética universal, que se inscribe dentro de dicha Revolución, busca impactar la manera en que las relaciones internacionales se desarrollan, dándole prevalencia a los valores humanos. Sin embargo, esa proposición se encuentra ligada al contexto de exilio en el marco del conflicto sino-tibetano que afecta al continente asiático. Por esto, en la presente monografía, haciendo uso de los conceptos de marco de acción colectiva e identidad inscritos en la corriente de los movimientos sociales en la disciplina de las Relaciones Internacionales, se pretende determinar la relación entre identidad tibetana, marco de acción colectiva y la propuesta de una ética. Para ello se recurre, metodológicamente, a textos y a trabajo de campo en Bogotá. Así, se pretende establecer la relación entre espiritualidad y política como propuesta tibetana atravesada por el conflicto sino-tibetano.

Palabras clave: *Ética universal, marco de acción colectiva, identidad, Tíbet.*

RÉSUMÉ

La Révolution Spirituelle qui est promue par le Dalai Lama, propose l'union entre la spiritualité et la politique. Le projet de l'éthique universelle, inscrite dans cette Révolution, cherche reformuler la manière dans laquelle les relations internationales se développent en donnant centralité aux valeurs humaines. Toutefois, cette proposition est liée au contexte d'exile dans le cadre du conflit sino-tibétain qui affecte le continent asiatique. C'est pourquoi en cette monographie, en utilisant les concepts de cadre d'action collective et identité provenant des études de mouvements sociaux de la discipline des Relations Internationales, l'auteur cherche déterminer la relation entre l'identité tibétaine, le cadre d'action collective et le projet d'une éthique universelle. Afin d'accomplir le but, l'analyse des textes et le travail de terrain à Bogota sont utilisés comme les outils méthodologiques. Ainsi, l'intention de ce travail est d'établir le lien entre la spiritualité et la politique comme proposition tibétaine traversée par le conflit sino- tibétaine.

Mots clés: *Éthique universelle, cadre d'action collective, identité, Tibet.*

CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN	9
1. UNA PROPUESTA REVOLUCIONARIA	11
1.1. La propuesta ética	13
1.2. El desarrollo de la propuesta de una ética universal	20
2. LA IDENTIDAD TIBETANA, UNA CATEGORÍA REIVINDICATORIA	24
2.1. La identidad tibetana	26
2.2. La espiritualidad tibetana y la propuesta ética	28
3. LA ÉTICA SECULAR, UNA FORMA DE MOVILIZACIÓN	33
3.1. El Dalai Lama	33
3.2. El marco de acción colectiva	38
3.3. Lo global y la cotidianidad	41
4. CONCLUSIONES	49
BIBLIOGRAFÍA	
ANEXOS	

LISTA DE ANEXOS

- Anexo 1. Imagen: Auto-inmolaciones tibetanas.
- Anexo 2. Imagen: Defensa del modo de vida tradicional tibetano.
- Anexo 3. Notas de conversatorio: Señor Phuntso en Yamantaka, 10 de octubre de 2014.
- Anexo 4. Notas de conversatorio: Gueshe Dawa en Yamantaka, 14 de febrero de 2015.
- Anexo 5. Entrevista: Olga Lucía Sierra.
- Anexo 6. Entrevista: David Santiago Belalcazar.
- Anexo7. Grupo focal: Fundación para la Preservación de la Tradición Mahayana.

LISTA DE SIGLAS

ACT	ADMINISTRACIÓN CENTRAL TIBETANA
GTE	GOBIERNO TIBETANO EN EL EXILIO
FPMT	FUNDACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN DE LA TRADICIÓN MAHAYANA

INTRODUCCIÓN

Hace 60 años aproximadamente el Tíbet fue ocupado por las tropas chinas y produjo una diáspora de tibetanos que, actualmente, viven en una lucha constante por no olvidar sus raíces. La disputa sexagenaria se ha desarrollado de una manera interesante, porque se trata de una ‘nación’ enfrentada a un Estado cada vez más fuerte en el escenario internacional. La situación del Tíbet ha sido abordada predominantemente desde las implicaciones que tiene para el gigante asiático, razón por la cual el acercamiento desde lo tibetano se ha realizado periféricamente, reduciendo la comprensión del conflicto.

Para entender el accionar tibetano, se propone utilizar el acervo teórico del campo de los movimientos sociales en las relaciones internacionales. De allí, se toman los conceptos de identidad y marco de acción colectiva, que son articulados a la propuesta de una ética universal como proyecto y estrategia política tibetana. Así, se estudia la conexión entre la autodefinición proyectada en una propuesta que aporta a la construcción de una imagen de la realidad.

El propósito de la presente monografía es tratar la propuesta de una ética universal del Dalai Lama, como representante tibetano, en el marco de la Revolución Espiritual. El planteamiento directriz es que los valores propios de la cultura del Tíbet, desde donde se define la identidad tibetana, son adaptados a occidente bajo la concepción de espiritualidad. Dicha concepción es utilizada para la presentación del proyecto político. De este modo, la propuesta de una ética universal se articula con la identidad para presentar un marco de acción colectiva dentro de la reivindicación tibetana en el escenario internacional, cuyo punto de partida es la defensa de los valores humanos, una responsabilidad universal y la secularidad.

Con el fin de mostrar dicha relación, este trabajo se divide en tres capítulos. El primero pretende comprender la propuesta ética y los valores que en ella se presentan. En el segundo capítulo, se buscan establecer los elementos que componen la espiritualidad tibetana como parte de su identidad y su relación con la reivindicación de un Tíbet libre. El tercero procura retomar el marco de acción colectiva que vincula espiritualidad y política, comprenderlo desde la identificación de los aspectos centrales y vincularlo con la

cotidianidad de la persona, es decir, entender la aplicación cotidiana de la propuesta y la vinculación entre el nivel local con el global.

Metodológicamente, se recurrió a fuentes primarias, textos escritos por el Dalai Lama y entrevistas, para determinar la propuesta de una ética universal y su relación con la espiritualidad e identidad tibetana, en conexión a un marco de acción colectiva. Las fuentes secundarias fueron textos académicos sobre el tema. Asimismo, se hizo trabajo de campo en la Fundación para la Preservación de la Tradición Mahayana en la ciudad de Bogotá. Allí, se realizaron observación participante y no participante, entrevistas y un grupo focal. De igual manera, se desistió de realizar la etnografía multilocal y las entrevistas en línea porque se estimó que sería de mayor utilidad enfocarse en la FPMT para estudiar cómo se manifestaba la propuesta ética, es decir, la forma en que lo global se articula con lo local. Así las cosas, el presente trabajo busca aportar a la discusión y comprensión de la problemática que envuelve al pueblo tibetano y su impacto en las relaciones internacionales.

1. UNA PROPUESTA REVOLUCIONARIA

Benevolente y ético, con el potencial positivo que emana de sus acciones el sabio siempre encuentra felicidad aquí y en el más allá. (Thubten Chodron 2003, pág. 156)

Tenzin Gyatso, más conocido bajo el título de Dalai Lama, es el líder visible de los tibetanos en el escenario internacional. Desde el exilio, ha abogado por la reivindicación de un Tíbet autónomo y una transformación de las relaciones internacionales, a través del re direccionamiento de las mismas hacia la persona. Su proyecto de ‘Revolución Espiritual’ (Dalai Lama 2009), ha sido su principal propuesta para ‘hacer del mundo un mejor lugar’ (Dalai Lama 2010, pág. 17-33), en la que incluye diversos aspectos que van desde el desarme nuclear hasta reformas al sistema económico para hacerlo más equitativo. Su proceder internacional se concentra en tres puntos: fomento de los valores humanos desde una educación laica, promoción del diálogo interreligioso y la situación del Tíbet¹ (Notas de conversatorio Gueshe Dawa 2015).

Dentro de su planteamiento transformador, Tenzin Gyatso, incluye la implementación de una ética secular o universal, con el fin de lograr el cambio necesario en el mundo. De este modo, se vinculan el nivel individual con el colectivo, porque la persona se convierte en un actor social con capacidad de afectar al mundo. Ello es posible debido a que: “La sociedad en sí misma no es más que un conjunto de individuos, seres humanos como tú o yo, de lo que se sigue que si queremos el cambio social, está en manos de cada uno contribuir”² (Dalai Lama 2011, pág. 187), lo cual conecta la esfera pública con la privada.

La responsabilidad del curso que toma el mundo, ya no es exclusiva de los tomadores de decisión, ahora pertenece a todos los seres humanos. No obstante, esto solo es posible, siguiendo al Dalai Lama, si se parte de la compasión como fundamento de la práctica ética que comprende la responsabilidad. El valor de la compasión afecta la conducta, porque: “implica querer hacer algo para aliviar las dificultades de otros, y este deseo de ayudar, lejos de conducirnos a un mayor sufrimiento, de hecho nos brinda energía

¹Ver Anexo 4.

² Esta cita junto con las siguientes son traducciones libres del autor.

y un sentido de propósito y dirección” (Dalai Lama 2011, pág. 55), motivando a la persona a actuar.

A pesar de su conexión con el budismo mahayana³, la propuesta ética con base en la compasión busca tener un alcance global, es decir, pretende ser aplicable a todo tipo de personas, incluyendo a los ateos, y tener un impacto en todas las esferas incluyendo la política internacional. Su particularidad radica en que responde a los valores promovidos por las principales tradiciones religiosas del mundo, y a su vez, no da cuenta de ninguna de ellas. Rescata valores como la compasión, responsabilidad, amor, paciencia, justicia, entre otros, que están en el corazón de las tradiciones budista, cristiana, musulmana e hindú⁴. Pero su presentación, se hace desde la secularidad realizada por medio del concepto de espiritualidad.

La espiritualidad sustentada en la religión no es adecuada para el proyecto político, porque la intención de apertura lo impide. En este sentido, la definición de espiritualidad, dada por Tenzin Gyatso, procura desembarazarla de lo místico y religioso, para convertirla en algo práctico, con implicaciones efectivas en la vida personal y política. De este modo, la define como: “aquella que se preocupa por aquellas cualidades del espíritu humano- como amor, compasión, perdón, paciencia, tolerancia, alegría, sentido de responsabilidad, sentido de armonía- que traen felicidad para sí y otros” (Dalai Lama 1999, pág. 22). Su énfasis en valores determinados permite cuestionar el carácter universal originario que él les imprime, puesto que para exponerlos recurre a la interpretación tibetana de los mismos. Entonces, toma, inicialmente, cuatro ‘cualidades’⁵, siendo estas: Nying je (compasión), Ten del (originación dependiente), Sö pa (paciencia) y Chi sem (consciencia universal o responsabilidad).

Cada una de ellas posee una cara personal y una política, que si se extrapola, tendría de una forma u otra una repercusión directa en la posición tibetana al interior del conflicto sino-tibetano. Incluso, es posible afirmar que es una estrategia que busca: “[...] difundir la

³ Existen dos grandes corrientes en el budismo: el Theravada y el Mahayana. El primero se considera el camino de liberación individual, mientras el segundo, siguiendo el valor de la compasión, busca ayudar a los demás a llegar al estado del despertar. Existe una tercera llamada Vajrana. Se recomienda ver (Granés 2011).

⁴ Comparar (Dalai Lama 2001).

⁵ Tenzin Gyatso utiliza virtud, cualidad y valor como sinónimos, por lo que se hará lo mismo en este escrito.

cultura tibetana, para informar a la comunidad internacional acerca de los problemas de Tíbet [...]” (Montes 2012, pág. 11). No obstante, no es adecuado aseverar lo anterior sin comprender previamente la propuesta de una ética universal, inscrita en la Revolución Espiritual, y su lugar dentro de la reivindicación tibetana en el escenario internacional.

1.1. La propuesta ética

El proyecto ético planteado por el líder tibetano procura contribuir al desarrollo del mundo, en un momento en el que se observan manifestaciones de disfuncionalidad en el escenario internacional y nacional, cuya causa principal se encuentra en el nivel individual⁶ (Notas de conversatorio Tsewang Phuntso 2014). De este modo, se presenta en primer lugar una imagen del mundo dentro de la cual la propuesta ética cobra sentido, y en segundo lugar se expone al proyecto en sí con el fin de reencauzar a la sociedad o ‘familia humana’⁷ en el rumbo a la felicidad.

No obstante, no es claro si al origen del planeamiento se da esa universalidad mencionada o si tiene por base una concepción budista tibetana, retomada por Tenzin Gyatso, adaptada desde una visión secular de la espiritualidad. En este sentido, él sostiene que: “Mi interés no es convertir a otras personas al budismo, pero sí me interesa la forma en que el budismo puede contribuir a la sociedad de acuerdo con sus propias ideas” (Dalai Lama 2001, pág. 56). Sin embargo, a lo largo de sus escritos hace énfasis en la presencia común de dichos elementos en las principales tradiciones religiosas, es decir, les da un carácter ‘universal’ aunque parte de la tradición budista Mahayana Guelugpa para construir los cimientos de su proyecto. Ello evidencia una tensión entre la universalidad a la base de su propuesta y la particularidad budista que presenta.

Existen dos supuestos sostenedores de su proposición política: “El primero es el reconocimiento de nuestra humanidad compartida y nuestra aspiración compartida a la felicidad y evasión del sufrimiento; y el segundo es el entendimiento de la interdependencia como aspecto clave de la realidad humana, incluyendo nuestra realidad biológica como seres sociales” (Dalai Lama 2011, pág. 19), pero ninguno opera si no se halla uno tercero

⁶ Ver Anexo 3.

⁷ Término comúnmente utilizado por el Dalai Lama en sus alocuciones políticas y religiosas.

que constituye la compasión. Es la preocupación por el bienestar de los demás aquel elemento fundamental inspirador de todo comportamiento ético, según el Dalai Lama.

El carácter secular se encuentra en el corazón del proyecto, porque como lo afirma: “La ética y los valores interiores, sin contenido religioso, son como agua, algo que todos necesitamos a diario para la salud y supervivencia” (Dalai Lama 2001, pág. 17). Ello se vincula a la espiritualidad, puesto que es por medio de esta que se logra el desarrollo de las virtudes valoradas por las personas, dándole el carácter de humano, es decir, una ‘espiritualidad humana’⁸. De allí, se desprende una condición universal que reconoce a la humanidad compartida entendida desde valores básicos, con tal alcance que permiten a considerar a la humanidad como una familia.

Ahora bien, la propuesta de una ética universal o secular, como fue mencionado, tiene en su base varias cualidades o valores, siendo estos: Nying je (compasión), Ten del (originación dependiente), Sö pa (paciencia) y Chi sem (responsabilidad o consciencia universal). Cada uno posee implicaciones específicas al interior del proyecto, a la vez, que se articula con los otros valores. Así, no es acertado tomarlos aisladamente, sino que es necesario entender cada uno en su relación con los demás.

Nying je (compasión). La compasión es un elemento esencial del planteamiento, pues se convierte en el principal motivante de la acción política. La mente compasiva se vuelca hacia la transformación de la sociedad, en aras de minimizar el sufrimiento de los demás seres sintientes (Entrevista 2014, Olga Lucía Sierra)⁹. La ignorancia sobre la existencia interdependiente lleva a los individuos a comportarse de una forma que va en contravía de su felicidad, puesto que no consideran el principio de causalidad. Así, se desconoce toda responsabilidad al momento de actuar, lo cual afecta a los demás y a sí mismo. Por ello, los líderes deben implementar la ética como el modo ideal para reducir el sufrimiento de sus naciones, es su deber, su responsabilidad.

Sin embargo, no es claro si la compasión es la base o el resultado de la práctica espiritual. Solo es explícito que inspira el desarrollo de las demás cualidades, debido a la

⁸ Tenzin Gyatso, Dalai Lama, la define como “las disposiciones subyacentes comunes a toda la humanidad hacia la compasión, amor, amabilidad, afecto, independientemente de si se tiene un marco religioso o no” (2011, pág. 17).

⁹ Olga Lucía Sierra es la ex directora del Centro budista Yamantaka en Bogotá. Ver Anexo 5.

conexión que posibilita, como lo afirma el Dalai Lama: “Me refiero a la capacidad de empatizar los unos con los otros, que en tibetano llamamos shen dug ngal wa la mi sō pa. Traducido literalmente, significa la habilidad para sostener la visión del sufrimiento ajeno” (1999, pág.64). De allí, surge el deseo de ayudar con el propósito de reducir el sufrimiento de los seres sintientes¹⁰, lo cual solo es posible por medio de la transformación de las condiciones sociales a través de la acción política.

La relevancia de este valor puede darse a causa del creciente egoísmo promovido por el sistema de producción competitivo y auto centrado, e incluso se puede ir más lejos al concebir que:

Es por lo cual los grandes movimientos de los últimos cien años y más- democracia, liberalismo, socialismo- han fallado para traer los beneficios universales que debían proveer, a pesar de sus grandes ideas. Una revolución es necesaria, ciertamente. Pero no una política, económica o técnica. Hemos tenido suficiente experiencia para ver que una aproximación exterior no es suficiente. Por eso propongo una Revolución Espiritual. (Dalai Lama 1999, pág. 17).

La transformación personal se torna en una alternativa deseable que contradice la visión histórica occidental de base material. Es la propuesta de un nuevo discurso antiguo¹¹. La compasión, como deseo de que los demás no sufran, conduce a un cambio en la actitud social, pues ya no se busca vivir, únicamente, para acumular riqueza sino que se da un empoderamiento para transformar al mundo. Este valor le permite al individuo ser un agente social con capacidad de influir el curso de la sociedad y el planeta, debido a que: “el tema de la compasión no es de ninguna manera un asunto religioso; es muy importante saber que es un asunto totalmente humano, una cuestión de supervivencia humana y no un asunto de lujo humano” (Dalai Lama 2001, pág.125). Entonces, al vincularse con el Ten del (interdependencia u originación dependiente) los niveles local y global se entremezclan, llevando a que la acción compasiva en un contexto determinado espacial y temporalmente vaya más allá de la inmediatez y afecte a las demás poblaciones del mundo.

Asimismo, la compasión es el pilar para las cualidades de la paciencia (sō pa) y responsabilidad universal (chi sem). Es desde la preocupación por el bienestar del otro que

¹⁰ Esta categoría incluye a los animales y permite ligarlo al discurso ambientalista.

¹¹ Se dice que es nuevo porque va en contravía del sistema occidental capitalista que se ha desarrollado desde el siglo XIX; y se dice antiguo debido a su presencia milenaria en tradiciones orientales como el taoísmo o budismo.

se busca el cambio de las condiciones sociales, y se establece la motivación para cultivar y desarrollar las demás virtudes. Dicha cualidad raíz tiene una aplicación más amplia conocida como nying je chenmo (gran compasión), cuya implicación principal se relaciona con el establecimiento de la concepción de ‘familia humana’ promovida por el Dalai Lama en sus alocuciones. Esto cobra relevancia porque:

Nos ayuda a reconocer que la inclinación natural que sentimos hacia nuestra familia y amigos no es confiable para basar nuestra conducta ética. Si reservamos la conducta ética para aquellos cercanos a nosotros, el riesgo consiste en ser negligentes con nuestras responsabilidades con los que están por fuera del círculo. (Dalai Lama 1999, pág.125).

Ello al ser implementado en las relaciones internacionales rompe con la concepción de interés nacional¹², ya que desdibuja los límites de la nación. Por encima del pueblo colombiano, senegalés, británico, japonés, etc., se halla la condición de humanidad que comparten las personas que componen cada grupo. Según esto, al ser todos humanos no tiene sentido actuar buscando acrecentar su poder, en detrimento de las condiciones de sus ‘hermanos’. Todo lo contrario, a causa del nying je chenmo (gran compasión) se ha de procurar un relativo bienestar para todos en razón de su pertenencia a la familia. Así, sin interés, por los demás, fundamentado en la compasión no se podrá transformar el orden de las cosas, que se halla arraigado en las concepciones individuales expresadas en la sociedad.

Sö pa (paciencia). Esta cualidad se refiere a la: “capacidad de soportar o tolerar [...] Sö pa nos provee de fuerza para resistir el sufrimiento y nos protege de perder la compasión incluso por aquellos que nos dañarían” (Dalai Lama 1999, pág.102). Es un valor referido a una forma específica de relacionarse con el entorno, porque: “Involucra aceptar la realidad de una situación dada reconociendo su particularidad subyacente, donde hay una red bastante compleja de causas y consecuencias interrelacionadas” (Dalai Lama 1999, pág.103). Implica reducir las emociones aflitivas para distanciarse de la circunstancia y verla de una forma adecuada¹³.

¹² La visión realista en las Relaciones Internacionales parte del pesimismo humano. Los Estados están movidos por su propio interés definido en términos de poder, tal como lo expone Hans Morgenthau, autor central de esta corriente, en su obra *Política entre las naciones la lucha por el poder y la paz*.

¹³ Esta concepción proviene del budismo, pues este afirma que la causa del sufrimiento es la visión errónea que tiene el individuo de la realidad. Es la segunda noble verdad dada por el Buda.

La paciencia retoma a la compasión como fuente o motivante que la conduce, y es la relación entre ambas la que da pie a la no violencia, así se afirma que: “Sö pa es el medio mediante el cual practicamos la verdadera no violencia. Es lo que nos permite no solo restringirnos de las reacciones físicas cuando nos provocan, también nos posibilita dejar ir nuestros pensamientos y emociones negativas” (Dalai Lama 1999, pág.103). En este sentido, la práctica de la no violencia, siendo un aspecto central en la reivindicación tibetana en el escenario internacional, se fundamenta en dicho valor, teniendo en su cimiento nying je (compasión). Por lo mismo, implica actuar: Es de carácter asertivo.

De allí se desprende el perdón, una virtud central en la propuesta ética. No es olvidar la injusticia, sino redirigir la mirada hacia la acción y no el actor, de tal manera que: “Dejando las acciones pasadas y restaurando la preocupación por el bienestar de quienes te han dañado, se gana un sentimiento de confianza y libertad, que permite moverse cuando surgen pensamientos y emociones negativas” (Dalai Lama 2011, pág.69). De este modo, la relación se teje de tal forma que: “[...] en realidad no hay conflicto entre el principio de justicia y la práctica de la compasión y perdón. De hecho, según mi perspectiva, el concepto mismo de justicia se basa en la compasión” (Dalai Lama 2011, pág.72). Así, encontramos un nexo entre compasión, paciencia, no violencia, perdón y justicia.

El ser compasivo vuelca su accionar a la sociedad, siguiendo el valor de la paciencia que es la fuente de la no violencia. El principio de no dañar a otros (ahimsa) solo se aplica de forma coherente cuando se transforman las actitudes y pensamientos negativos, donde el perdón adquiere relevancia. El sentido de la justicia se descentra del individuo y se pone el acento sobre la acción, facilitando el proceso de consecución de paz. Como lo expone Tenzin Gyatso en el caso tibetano: “A pesar de que nosotros los tibetanos hemos sufrido en gran medida, todavía como personas, intentamos refrenar cualquier tendencia de sucumbir ante la hostilidad y la venganza. Incluso hacia los soldados comunistas chinos responsables de atrocidades contra los tibetanos, intentamos mantener compasión” (Dalai Lama 2011, pág.70).

Entonces, la conducta ética es parte del camino hacia la paz, debido a que: “La verdadera paz con nosotros mismos y los demás, sólo se puede lograr a través de la paz

mental [...] Los problemas mundiales no se pueden afrontar con el enfado y odio. Más bien, deben ser resueltos con compasión, amor y verdadera bondad” (Dalai Lama 2001, pág. 4). La no violencia no puede darse por fuera de las cualidades ya mencionadas.

Ten del (originación dependiente). La virtud de la interdependencia u originación dependiente tiene su raíz en la visión budista de la realidad. Es parte de la enseñanza sobre la vacuidad, que expone la ausencia de existencia inherente de los fenómenos. De acuerdo con ella, todo fenómeno existe en dependencia de una serie de causas y condiciones interrelacionadas. Asimismo, no existe un fenómeno que no tenga una dependencia mutua entre sus partes y el todo, puesto que la idea del todo está dada por las partes (Dalai Lama 1999, pág. 37). Traído al contexto de las relaciones internacionales, dicho concepto se ve ilustrado en la llamada globalización.

La interconexión entre los hechos de un lugar y sus consecuencias en otras zonas del mundo muestra la manera en que un fenómeno o acontecimiento local afecta al contexto global, y viceversa. Los ejemplos más claro son las crisis financieras, políticas y ambientales. En esto se basa el Dalai Lama para afirmar que:

Hoy somos tan interdependientes, estamos tan interconectados entre nosotros, que sin un sentido de la responsabilidad universal, un sentimiento de hermandad universal y la comprensión y creencia de que realmente formamos parte de una gran familia humana, no podemos esperar superar los peligros para nuestra existencia misma, sin mencionar lograr la paz y la felicidad. (Dalai Lama 2010, pág. 21).

La conexión entre los fenómenos requiere de una mente abierta para considerar las diferentes aristas que posee y responder adecuadamente a ellos. No obstante, es claro que, según Tenzin Gyatso:

Los complejos problemas que encaramos en el mundo -corrupción, ambientales, políticos, etc.- casi siempre indican una falla en la ética moral y valores interiores [...] Muchos de nuestros problemas no caen del cielo, ni son creados por una fuerza superior. En su mayoría son producto de la acción y error humano (2011, pág. 84).

Por ello, es necesario tomar acción inmediata, que se plantea de la siguiente manera: “Nosotros decidimos: o cooperamos a escala global para cuidar de la Tierra y de nuestros semejantes, o podemos seguir participando en nuestra propia destrucción y en la de la diversidad del planeta” (Dalai Lama 2009, pág. 190). Hay un grado profundo de interconexión entre los diferentes lugares de la tierra y sus consecuencias para la gran ‘familia humana’. El discurso de Estado-nación que se comporta siguiendo el propio interés

nacional o de unos pocos se ve criticado, desde una aproximación más universalista y que resalta el impacto que una sola persona puede tener.

En este sentido, la compasión hacia los demás implica cultivar el sentido de interdependencia de los fenómenos y acciones, para conducir nuestros comportamientos según una forma ética. Es una adaptación de la ley de causa y efecto (karma) en el corazón de la enseñanza budista. Entonces, cobra relevancia sembrar el valor de responsabilidad o consciencia universal, al comprender la marca que un individuo puede dejar. Se establece un nexo entre karma y vacuidad, porque:

El concepto de originación dependiente nos obliga a tomar con seriedad la realidad de causa y efecto. Por esto, me refiero al hecho de que causas particulares llevan a efectos particulares, y que ciertas acciones llevan a sufrir mientras otras conducen a la felicidad. (Dalai Lama 1999, pág. 47).

No es suficiente que una sola nación tome medidas frente a algún fenómeno, ya que la globalización hace que algo local tenga consecuencias más allá de su contexto inmediato. La destrucción ambiental, una crisis financiera, una revolución política, entre otros, no son eventos aislados entre sí, ni contenidos en un territorio, trascienden las fronteras a tal punto de tener implicaciones en los otros países.

Chi sem (responsabilidad o consciencia universal). La responsabilidad universal es considerada como un punto central de la propuesta ética. Incluso hay quienes las igualan. Sin embargo, hasta el momento ha sido posible observar que es el valor de la compasión la base del proyecto político, y ella arrastra las demás virtudes. Solo a través de la preocupación por los demás, como forma de alcanzar la felicidad, cobra sentido el resto; de lo contrario no habría una razón para hacerlo. La fuente de la transformación o su motivante es de origen social, querer una mejoría en las condiciones contextuales solo es posible desde la práctica personal. También, es la base de la responsabilidad, puesto que:

Cada uno de nosotros tenemos responsabilidad sobre la humanidad. Este es el momento de pensar que los demás son nuestros verdaderos hermanos y hermanas y preocuparnos de lo que concierne a su bienestar, disminuyendo su sufrimiento. Aunque no podamos sacrificar totalmente nuestro propio beneficio, no debemos olvidar el interés de los demás. Debemos pensar más sobre el futuro y el beneficio de toda la humanidad. (Dalai Lama 2001, pág. 50).

Chi sem se acerca a una consciencia universal sobre lo que acaece y a la capacidad propia para afectar el desarrollo de esos hechos. No es cargar con el peso del mundo, sino sembrar una actitud mental preocupada por el bienestar de los demás (Dalai Lama 1999,

pág. 162). Así, la persona obra teniendo en cuenta el efecto de sus acciones en el mundo. Una vez más, se entremezclan los niveles local y global. Se retoma el ten del (interdependencia) para la comprensión del lugar que se ocupa en el escenario mundial. Es curioso, debido a que lo anterior conduce a Tenzin Gyatso a enunciar: “[...] estoy convencido de que la responsabilidad universal significa que la compasión pertenece, también, en la arena política” (Dalai Lama 1999, pág. 173).

La vinculación de todas las cualidades mencionadas entreteje una base conceptual desde la cual se construye la Revolución Espiritual y se dan los cimientos de la propuesta ética. De igual manera, sirve de sustento para la defensa de los derechos humanos, desarme nuclear, distribución de la riqueza, e incluso la causa de un Tíbet libre. Dado que todo cuanto se hace tiene una consecuencia global, directa o indirecta, es necesario actuar conscientemente, ya que como lo afirma Sofia Stril-Rever, en el texto del Dalai Lama: “al empobrecer un país, un pueblo o una cultura estamos privando a la humanidad de una parte irremplazable de su fecunda diversidad. El atentado contra los derechos fundamentales de la persona se convierte en un atentado contra la dignidad de todos” (2009, pág. 137). Nuevamente la interdependencia cobra relevancia, al igual que la no violencia y la compasión.

La universalidad es el punto central de la responsabilidad. Es un compromiso o deber que se posee con la ‘familia humana’, según el cual la felicidad personal viene de reducir el sufrimiento de los demás. Actuar de una manera ética trae beneficios para la humanidad en general y es la forma adecuada para la consecución de la paz mundial. Solo a través de la toma de consciencia es posible hacer frente a los problemas que se presentan en el contexto nacional e internacional.

1.2. El desarrollo de la propuesta de una ética universal

En concordancia con lo enunciado hasta el momento, es claro que el proyecto político del Dalai Lama de una ética universal o secular tiene por fundamento al menos cuatro valores. Estos provienen de la tradición budista tibetana, pero son adaptados a occidente desde el concepto de espiritualidad. Así, se pone la centralidad en lo secular de las cualidades y el beneficio que traen para la persona y la humanidad. Se identifica como problema esencial

la debilidad del comportamiento ético y de los valores humanos en el orden actual. De allí, que sea relevante la redefinición o re direccionamiento de las contrariedades que surgen en el mundo.

La ética se convierte en parte de la respuesta a las dificultades a las que se enfrenta la humanidad y conlleva a un rescate de las virtudes enfocando la transformación interna para el cambio social. Una vez más, la compasión adquiere importancia, dado que es la preocupación por el otro el motivante de la conducta. En este sentido, se le da una carácter amplio siguiendo el *nying je chenmo* (gran compasión) que no distingue entre naciones. Es universal y multinivel, tal como lo afirma: “La paz mundial depende de la paz en el corazón de los individuos. Este, a su vez, depende de la práctica ética, disciplinando nuestra respuesta a los pensamientos y emociones negativas, y desarrollando nuestras cualidades espirituales básicas” (Dalai Lama 1999, pág. 203).

Cabe notar que la concepción ética del Dalai Lama ha sido discutida por algunos occidentales entre ellos Charles Goodman y Abraham Vélez de Cea. Cada uno de ellos defiende una posición diferente respecto a la clasificación de la interpretación manejada por el Dalai Lama. Así, Vélez, en su artículo *The Dalai Lama and the nature of Buddhist ethics*, considera que: “La ética del Dalai lama se entiende mejor como una forma pluralista de la ética de la virtud” (2013, pág. 501), aproximándose a la visión aristotélica de la ética. Asimismo, discute con la corriente del consecuencialismo perfeccionista universalista en el que Goodman inscribe la concepción del líder tibetano. Para Goodman, en su publicación *Consequentialism, agent-neutrality, and Mahayana ethics* de 2013, el apoyo metafísico que obtiene la ética, en este caso, permite entenderla dentro de la corriente consecuencialista.

Se aleja de lo defendido por Damien Keown, citado por Goodman (2013, pág. 613), quien considera que: “Estas visiones deben entenderse a través de analogías ya sea con la ética de la virtud aristotélica, y en el caso del Mahayana, con la teoría conocida como ética de la situación”. De forma similar, James Whitehill, en su artículo *Buddhist ethics in western context: the ‘virtues’ approach* de 1994, concuerda con la perspectiva de la virtud. Para él, este punto de vista es el más adecuado.

Ahora bien, la propuesta política, hecha por el Dalai Lama, busca el reposicionamiento de la ética. Dicho valor es comprendido como: “el comportamiento recto y honrado [...] que busca hacer el bien a los demás” (Dalai Lama 1994, pág.72), y que ha de ser aplicado como forma de guiar al individuo y a las relaciones entre naciones. La relevancia que se le otorga a este elemento dentro del discurso tibetano atraviesa el rol político de los representantes de la causa tibetana, e impacta los planteamientos que formulan para el orden internacional. De este modo, gran parte de los tibetanos abogan por la implementación de una ética universal que tiene su origen en la transformación de la forma tradicional de hacer política y de la actitud mental de los individuos. Por ello, existe una estrecha relación entre espiritualidad y política. (Dalai Lama 1994, pág.116).

Su implementación se desarrolla en tres etapas bien determinadas, siendo estas: la ética de la compasión, la ética de la restricción, y la ética de la virtud. Pueden ser comprendidas como la generación de la motivación, la reducción de los comportamientos y emociones dañinas, y el cultivo de los valores deseables. Cada una tiene un lugar específico por su conexión con algunas de las nociones ya tratadas.

Así, la ética de la compasión tiene por base el establecimiento de una ‘familia humana’ que proviene del nying je chenmo (gran compasión), según la cual se pretende: “dedicar nuestras vidas genuinamente y desinteresadamente para el beneficio de los otros” (Dalai Lama 2011, pág.103). Es la generación de la intención que conduce al resto de la propuesta, es la pavimentación del camino. Por su parte, la ética de la restricción busca el control mental y emocional que se traducen en acciones. Tiene por objetivo: “abstenerse deliberadamente de hacer daño actual o potencial a otros” (Dalai Lama 2011, pág.103), haciendo que la persona reduzca su actuar destructivo, considerando el chi sem (responsabilidad universal) y ten del (interdependencia). Por último, se halla la ética de la virtud encaminada a: “cultivar activamente y mejorar nuestro comportamiento positivo y valores internos” (Dalai Lama 2011, pág.103), siguiendo sō pa (paciencia) y la no violencia.

De este modo, se realiza una exposición general y básica del proyecto ético tibetano que recoge varios aspectos de la reivindicación por un Tíbet libre defendida en el seno del conflicto sino tibetano. La propuesta, enmarcada en la Revolución Espiritual, empodera a la

persona y la convierte en agente de cambio. Desde la transformación personal se puede influir en el contexto global, puesto que la interconexión difumina al territorio como contenedor. También, se promueven valores que provienen del budismo, pero que son comunes a todas las tradiciones religiosas y no religiosas, adaptados desde el concepto de espiritualidad imprimiéndoles un carácter secular.

Asimismo, constituye una visión alternativa a la política tradicional donde el Estado es el actor central. Por el contrario, se pone la atención en el individuo y los valores que profesa como estructuradores del orden internacional. Se da una re personalización de las relaciones internacionales, emplazando la compasión a la base. Es de esta manera que Tenzin Gyatso, líder espiritual de los tibetanos, plantea una re significación del mundo y aporta importantes conceptos a la definición de unos lineamientos básicos en su direccionamiento, que a la larga, tiene consecuencias en el conflicto sino-tibetano.

2. LA IDENTIDAD TIBETANA, UNA CATEGORIA REIVINDICATORIA

Cada enviado al exilio era una semilla del Tíbet que perpetuaría la cultura y la tradición. Los chinos podían destruir su país en lo físico, pero nunca su espíritu. (Moro 1997, pág.113).

Los tibetanos son vistos como un grupo uniforme con una cultura común y, más aún, con una identidad compartida. Una imagen definida, según algunos teóricos, desde el etnocentrismo occidental¹⁴ que distorsiona la realidad, y que posee un impacto directo en las relaciones a nivel internacional con esta comunidad en el exilio y sus líderes. La concepción de una identidad tibetana se torna problemática por las implicaciones de esta noción, ampliamente discutida en Ciencias Sociales, ya que según se asuma, la definición de los tibetanos se complejiza puesto que pueden ser una comunidad, nación o pueblo en un contexto de enfrentamiento con un Estado. Ello afecta el entendimiento del conflicto con China, en primer lugar porque las acciones del gigante asiático son evaluadas de acuerdo al status de su contrincante; y en segundo lugar la gama de estrategias que pueden desarrollar los exiliados varían de acuerdo con su posición.

Ahora bien, autores como Robert Barnett¹⁵ consideran la tolerancia de las autoridades tibetanas respecto a esas representaciones que se hacen de ellos como parte de una estrategia, ya que de acuerdo con él: “Abren la posibilidad de que la condescendencia occidental hacia los tibetanos sea vista, algunas veces, como parte de una estrategia o una cultura política entre los líderes tibetanos según la cual la promoción de visiones que reducen su agencia desde el exterior son consideradas ventajosas” (2001, párr. 2). Es decir, la identidad asignada se convierte en un medio o herramienta política dentro del conflicto con China, que funciona para promover una imagen de lo tibetano y así continuar en la reivindicación por un Tíbet libre en el escenario internacional.

No obstante, la determinación de lo que es ser tibetano y de los parámetros para construir esa categoría identitaria se torna problemática. Siguiendo al video “*I am tibetan*”¹⁶, donde varias personas exponen porque se asumen como tibetanos, se evidencia un aspecto en común: la cultura. Cuando ellos afirman que: “[...] Soy tibetano porque uso ropas tibetanas; soy tibetano porque mi mamá lo es [...] Soy tibetano porque como

¹⁴ Se recomienda leer (Serrano 2002).

¹⁵ Es profesor de estudios tibetanos contemporáneos en la Universidad de Columbia.

¹⁶ Es una iniciativa de resistencia emprendida por los tibetanos, ver (I am tibetan 2012).

Tsampa; soy tibetano porque soy budista [...] Soy tibetano porque soy un nómada que cuida sus ovejas [...] Soy tibetano porque estoy aprendiendo tibetano; soy tibetano porque tengo amor y compasión [...]” (I am tibetan 2012), reflejan la utilización de unos referentes tanto materiales, en el caso de la ropa y alimentación, como simbólicos, la religión y lengua.

Ser tibetano corresponde, puede decirse, a una construcción que se realiza desde la cultura. Gilberto Giménez, profesor de la UNAM, define este concepto como: “[...] repertorios culturales que se encuentran en nuestro entorno social, en nuestro grupo o en nuestra sociedad” ((s.f.), pág.1). Ello va de la mano con la identidad, porque de acuerdo con dicha perspectiva: “La identidad no es más que la cultura interiorizada por los sujetos, considerada bajo el ángulo de su función diferenciadora y contrastiva en relación con otros sujetos” (Giménez (s.f.), pág.5) haciendo posible para el individuo su auto reconocimiento respecto a otros sujetos. Pero también necesita del reconocimiento por parte de los otros, es decir, existe una intersubjetividad que refuerza el rol en el cual se identifica. Así, Toni Huber¹⁷ enuncia que:

De hecho, estos tipos de nociones reflexivas, politizadas de cultura e identidad tibetana son distintivamente y sin precedente modernas. Deben ser comprendidas como el producto de una política transnacional compleja de identidad dentro de la cual poblaciones tales como los tibetanos exiliados, los sherpas, y butaneses se representan a sí y son representados por otros. (2001, párr. 2).

Según esto, la identidad tibetana se ha formado desde la asignación, la apropiación y presentación de la cultura que ha llevado a una diferenciación de los otros a través de rasgos culturales, y que tiene manifestaciones físicas como la arquitectura, vestimenta y festividades¹⁸. La determinación de lo tibetano se ha realizado desde tres¹⁹ aspectos esenciales, siendo estos: el lenguaje, la religión²⁰ y la etnia²¹, e incluso algunos hablan de ellos como la base de un ‘nacionalismo’ tibetano. Constituyen los elementos fundamentales

¹⁷ Profesor de la Universidad Humboldt de Berlín, del Departamento de estudios asiáticos y africanos.

¹⁸ Ver (Tíbet Customs 2004).

¹⁹ Existe una alternativa más general planteada en el documental canadiense Tibet Within (2014), siendo esta: cultura, lenguaje e identidad.

²⁰ Tanto la religión como el lenguaje son aspectos resaltados por Jamyang Norbu (2010), escritor tibetano.

²¹ Este elemento ha sido discutido por Tsering Topgyal (2013), profesor de la Universidad de Birmingham. Él establece una relación entre la identidad tibetana desde la religión y la etnia, y el nacionalismo tibetano percibido por el gobierno chino.

bajo los cuales el Gobierno en el Exilio, y líderes en general, se apoyan para defender la causa de un Tíbet libre, pues son el sustento de la particularidad tibetana y de la diferenciación con los chinos. Así las cosas, ser tibetano es pertenecer a una etnia específica, que posee una lengua específica y que sigue una religión particular.

La interacción entre los tres aspectos en el discurso es permanente, pero su jerarquización no es evidente. Para el presente escrito se le dará preeminencia a la religión, como fuente de espiritualidad y de los valores que son utilizados en la reivindicación por un Tíbet libre. De este modo, tanto el lenguaje como la etnia mantienen su relevancia, aunque para la comprensión de la propuesta de una ética secular y su nexo con la identidad tibetana, es necesario enfatizar el lugar de la tradición religiosa tibetana predominante, en este caso el budismo tibetano.

2.1. La identidad tibetana

La delimitación de la categoría identitaria es necesaria en este caso, puesto que el conflicto sino-tibetano es uno de carácter territorial con una extensión en el campo cultural. La anexión del Tíbet a la ‘Madre Patria’ ha supuesto una resistencia tibetana, motivada por la demostración de una independencia política y cultural con relación a China. Para ello, los tres pilares ya mencionados son el sustento de la reivindicación, pero ello no solo levanta preguntas sobre la artificialidad de la identidad tibetana, ya que enfatiza algunos aspectos y deja otros de lado, sino que también permite cuestionar acerca de la validez misma de esa definición. El Dalai Lama retoma el aspecto cultural, religioso y de valores en la construcción de una identidad de nación tibetana, al afirmar que:

Los tibetanos somos siempre considerados por los visitantes extranjeros como gente feliz y jovial. Esto forma parte de nuestro carácter nacional, arraigado en valores culturales y religiosos que acentúan la importancia de la paz mental conseguida al generar amor y bondad hacia todos los seres vivos, humanos y animales. (2001, pág. 5).

Esta visión de la identidad tibetana ha sido problematizada por algunos autores, ya que no solo desconoce acontecimientos históricos tibetanos²², sino que busca reunir una

²² Por ejemplo para enfatizar la no violencia como valor cultural, se obscurece el establecimiento de la institución del Dalai Lama como gobernante del Tíbet con el apoyo del ejército mongol, durante la vida del quinto Dalai Lama. Esto ha sido problematizado por el académico Elliot Sperling (2014).

diversidad dentro de una visión homogénea²³. De este modo, se ha buscado mostrar que no es el resultado histórico, sino más bien una creación política moderna, como lo enuncia

Toni Huber:

El relacionar ideas específicas a una única cultura tibetana con una identidad, acontece solo después de esta participación, de haber ganado acceso a los recursos que lo hicieron posible. Es en este momento que identidades politizadas y reflexivas específicas fueron forjadas: Cuando la identidad tibetana no violenta, pacifista floreció de budistas internacionales por la paz mundial, una identidad eco amigable surgió de una nueva consciencia ambiental de religiones mundiales, y un Tíbet de igualdad de género surgió de la crítica feminista. (2001, párr. 29).

En este sentido, la demarcación de lo tibetano está estrechamente conectada a una serie de valores enmarcados en una tradición religiosa y se halla dentro de un contexto global. El budismo tibetano, también denominado lamaísmo²⁴, se ha convertido en uno de los principales referentes de los tibetanos en el escenario internacional, en parte por la visibilidad del Dalai Lama, su líder espiritual. Entonces, se establece un vínculo entre ser tibetano y ser budista²⁵. Sin embargo, se puede ir más lejos, ya que la imagen homogénea que se presenta enlaza ser tibetano con la no violencia²⁶, ambientalismo, responsabilidad, compasión, paciencia y con igualdad de género, valores extraídos desde el orden religioso. Así las cosas, se da un tránsito entre las categorías lenguaje, etnia y religión, hacia una definición desde valores que permiten enmarcar la identidad tibetana en el contexto internacional y facilita la presentación de su reivindicación.

Dicha forma de identidad es definida por Viktor Gekas como: “La concepción que tiene el individuo de sí mismo en términos de los valores que posee [...] puede ser referida a cualidades personales deseadas y condiciones sociales deseadas” (2001, pág.96). En otras palabras, la definición realizada desde el campo de los valores, que provienen de la cultura, son apropiados por el individuo generando una identidad que es prolongada a todos los

²³ Una de las grandes críticas hechas es el desarrollo paralelo de dos formas o identidades tibetanas, una en el exilio y otra bajo influencia china.

²⁴ Ver (Riencourt 1960).

²⁵ Así es como se concibe en el escenario internacional, no obstante, existe la tradición Bon del Tíbet que se asocia a una forma de chamanismo y, a pesar de su influencia budista, no es budismo. De igual manera, existe una parte, no muy alta, de la población tibetana que es musulmana. También, el budismo tibetano tiene diferentes escuelas con una cabeza diferente, por lo que el Dalai Lama solo es líder de la rama Guelugpa.

²⁶ Esto una vez más niega elementos de la historia tibetana, como la resistencia guerrillera Khampa a la invasión china hasta la década de 1970.

ámbitos, escenarios y niveles de la vida, que en el caso tibetano daría lugar a la propuesta de una ética universal.

Los tibetanos, liderados por el Dalai Lama, poseen una cultura propia que es atacada por las autoridades chinas. Sin embargo han logrado protegerla. De este modo, la misma preservación cultural se convierte en una herramienta de lucha política. La apropiación de los aspectos de la cultura del Tíbet como lo son los valores, religión, orden social, símbolos, entre otros, llevan a la formación de una identidad de resistencia, de nación independiente a China. Conduce a la producción de la otredad y a la defensa del nosotros; a una autoconcepción, que según el Dalai Lama, se refleja predominantemente en los valores tibetanos, que poseen una fuerte conexión con el budismo. Así, se crea una identidad basada en los valores de la no violencia, generosidad, ambientalismo, sentido ético, entre otros, que se han convertido en referentes en el escenario internacional respecto a la nación tibetana. Por ello, es posible afirmar que la propuesta de una ética universal tiene origen en la proyección de los valores tibetanos, es una prolongación, una extensión, aunque estos han sido adaptados para su buena acogida en occidente, trayendo el elemento de la secularidad²⁷.

2.2. La espiritualidad tibetana y la propuesta ética

La pertenencia a la etnia tibetana esta permeada por el tema de la religión. Tiene tal relevancia en la definición de grupo que dentro del Gobierno Tibetano en el Exilio (GTE) existe un departamento denominado Departamento de Religión y Cultura²⁸. Posee un lugar central, debido a que es desde allí que se promueven y extraen los valores sociales que son estimados y, en cierta forma, proyectados en el escenario internacional. Históricamente la institución religiosa se ha ligado al desarrollo social, artístico y político de la tierra de las nieves, incluso se llega a afirmar que: “Antes de la ocupación china, los monasterios eran el corazón de la cultura tibetana” (The Tibet within 2014). Aún perdura tal grado de importancia, que los monjes se han convertido en unos de los principales referentes del

²⁷ La secularidad es un aspecto presente en el budismo, la lógica tiene un papel esencial en el canon budista. Por ello, no es totalmente adecuado afirmar que el elemento secular solo se da en la presentación a occidente, sino que es más bien un aspecto intrínseco al budismo.

²⁸ Ver (Central Tibetan Administration (s.f.)).

Tíbet en occidente²⁹. Así, el Dalai Lama como líder espiritual y defensor de la causa, encarna no solo el budismo tibetano, sino que es en sí mismo un héroe nacional e internacional. El Premio Nobel de Paz que le fue otorgado en 1989, lo ha llevado a ser una figura respetada en el mundo.

Por medio de sus conferencias, publicaciones y alocuciones públicas ha procurado contribuir al beneficio de su pueblo y defender la causa. Sin embargo, no se ha concentrado únicamente en ello, sino que ha buscado contribuir al mundo en general por medio de su Revolución Espiritual, dentro de la cual se halla la propuesta de una ética universal. Como ya fue expuesto, él trata la espiritualidad desde una aproximación secular, pero no desconoce que existe una fuente religiosa de la misma, al afirmar que:

Debido a que la primera preocupación de la religión es el espíritu humano, es completamente natural que la práctica de estos valores internos- que trae recompensas en términos de nuestro bienestar espiritual y del de los demás a nuestro alrededor- debe ser integral a cualquier práctica religiosa. (Dalai Lama 2011, pág. 14).

Entonces, se da un puente entre la religión y la espiritualidad, ya que la primera incluye a la segunda. Se convierte en fuente de valores y busca reforzarlos con la práctica, virtudes que se llevan al orden social. Incluso, siguiendo a Émile Durkheim, es posible afirmar que debido a la relación entre la colectividad y la religión, es claro que el vínculo entre ambos es profundo. Así, la sociedad es el fundamento de la religión y viceversa, es decir, la religión crea sociedad y la sociedad crea religión. Esto adquiere sentido si se considera que: “las fuerzas religiosas son, pues, fuerzas humanas, fuerzas morales. Sin duda porque los sentimientos colectivos no pueden tomar consciencia de sí mismos más que fijándose sobre objetos exteriores, ellas mismas no han podido constituirse sin tomar de las cosas algunos caracteres” (Durkheim 1989, pág.602), en otras palabras, la vida religiosa expresa la vida social transfigurada, es una transfiguración simbólica de la realidad. Así, lo sagrado representa ideales sociales o valores transversales a la sociedad. La religión se convierte en un espejo de lo colectivo, pues: “Las representaciones religiosas son representaciones colectivas que expresan realidades colectivas” (Durkheim 1989, pág.15), evidenciándose el lazo estrecho entre ambos.

²⁹ Para profundizar leer artículo ya propuesto (Serrano 2002).

Así, la religión y la sociedad están unidas, aunque en este caso hay que realizar un matiz, a causa de que el budismo tibetano es diverso en sí y no una unidad homogénea³⁰. Valores como la no violencia, ambientalismo, conducta ética, compasión, interdependencia, paciencia y responsabilidad se transforman en aspectos sociales estimados extraídos del orden religioso, e incorporados en la espiritualidad tibetana. Ellos son apropiados por los individuos y se consolida una identidad. De este modo, se aseguran unos referentes que son plasmados en el accionar internacional tibetano, e incluso, retomados por el Dalai Lama en su propuesta ética.

De esta manera, es posible considerar que aquellas virtudes sustanciales del proyecto ético tienen en su origen una fuerte influencia budista y que no solo recoge aspectos religiosos, sino que también expresa elementos de la identidad tibetana; podría decirse que es una proyección de referentes identitarios en medio de una lucha territorial y cultural con China. Es una estrategia defensiva desde la actividad promotora de valores. Sin embargo, no termina allí, puesto que dichos valores guiados culturalmente son extraídos y universalizados desde la secularidad. Entonces, adoptar dichas virtudes no es exclusivo de los tibetanos, aunque estén marcados por el budismo tibetano, sino que son útiles a toda la ‘familia humana’, es decir, se deslocalizan y se globalizan.

Igualmente, posibilitan la articulación global con otras causas en el escenario internacional, por ejemplo, la responsabilidad universal tiene múltiples aristas entre ellas la redistribución de la riqueza, el cuidado del medio ambiente y el desarme nuclear (Dalai Lama 1999, pág. 161-217). Asimismo, valores como la compasión y la interdependencia complementan lo anterior y facilitan la adherencia de las personas a la causa tibetana, ya que brindan una base para adherirse a la reivindicación. No es necesario ser tibetano para compartir una identidad tibetana dada desde las virtudes; se convierte en la defensa de principios abstractos con implicaciones en un contexto politizado de conflicto. La promoción y defensa de los referentes identitarios de los exiliados conlleva a la protección de una parte de la ‘familia humana’, siguiendo el nying je chen mo (gran compasión), y otros elementos que se han adjuntado como la democracia.

³⁰ Inclusive se presenta un conflicto respecto a la práctica de Dorje Shugden prohibida por el Dalai Lama, y que ha dado como resultado el origen de la Nueva Tradición Kadampa. Ello pone en evidencia la poca homogeneidad entre los tibetanos y la artificialidad de la identidad.

La definición de lo tibetano, considerando lo propuesto por Huber, se encuentra enmarcado en lo global, ha sido un diseño artificioso que parece, en algunas ocasiones, incorporar aspectos opuestos a China como el discurso democrático y de derechos humanos. En este sentido, los valores van en concordancia con unas formas aceptadas en el escenario internacional que facilitan la adherencia a la reivindicación por un Tíbet libre, porque apoyar a los tibetanos se traduce en un apoyo a la libertad, a los derechos humanos, al cuidado del medio ambiente, entre otros. Ello vincula el nivel local con el global, debido a que una causa territorialmente situada se desdibuja y se expande en el campo inmaterial de las creencias y valores.

Así, la formación de una red transnacional de defensa de la reivindicación tibetana se hace posible, porque teniendo como fundamento los planteamientos de Kathryn Sikkink y Margaret Keck, existe en una red de apoyo transnacional una conexión que une a sus miembros que se origina en el campo inmaterial, no es físico. Es más bien un conjunto de creencias, valores, principios que reúne a un grupo de personas que se ven identificadas por estas idealizaciones y que los motivan a emprender un accionar. Ellos crean nuevos vínculos entre actores de la sociedad civil, Estados, organizaciones internacionales y multiplican oportunidades para el diálogo e intercambio. (Keck y Sikkink 1999, pág.89).

Dentro de los esfuerzos de los tibetanos en el exilio por mantener su cultura, la cual denuncian se ve atacada por las autoridades chinas por medio de represión y otras técnicas, han fundado diversas organizaciones como The Tibetan Women's Association, The Tibetan Youth Congress, Potlha Publications, The Tibet Fund, Tibet Net, entre otras, con el propósito de preservar sus tradiciones y procurar una relativa cohesión. Estas organizaciones hacen parte de la campaña por la liberación del Tíbet, y que, siguiendo a Stephen Noakes³¹ (2012), conforman una red de apoyo transnacional (TAN por sus siglas en inglés). Su accionar es global, y han contribuido a la defensa y promoción de una identidad tibetana, pero que como ya se expuso, es altamente debatible.

Más allá de la conexión de diversas organizaciones, es importante resaltar que el individuo sigue teniendo prevalencia como agente de cambio, pues es desde la

³¹ Profesor de la Universidad de Auckland. Se interesa por la política exterior china, movilización transnacional, entre otros.

individualidad que se realiza la transformación del mundo, según la concepción del Dalai Lama. La red hace las veces de promotora de una causa y de infraestructura que apoya a la persona en su trayectoria individual, se pone la atención en el sujeto y en los valores que profesa como estructuradores del orden internacional. Se da una re personalización de las relaciones internacionales, emplazando la compasión a la base. La causa es defendida desde la institucionalidad pero el apoyo solo lo da la persona.

De este modo, ser tibetano corresponde a la apropiación de unos valores, traídos de la religión, en interacción con el lenguaje y la etnia. No obstante, no es una categoría completamente cerrada, puesto que las virtudes abren la puerta para el apoyo de los no tibetanos a la causa que trasciende una territorialidad demarcada, permiten la movilización siguiendo unos principios, valores, universales, que han sido proyectados y plasmados en la propuesta de una ética universal que enfatiza la agencia individual en la transformación mundial.

3. LA ÉTICA SECULAR, UNA FORMA DE MOVILIZACIÓN

Todas las cosas son interdependientes y todos los pueblos son interdependientes. Cuando nos hundimos en mentiras y luego incluso las verdades que se sientan a nuestro lado resultan cobijadas, nosotros debemos emitir una voz clara y poderosa de la consciencia, valentía y discernimiento. (Woeser 2014, pág. 16).

El conflicto sino-tibetano es, generalmente, resumido como un enfrentamiento entre el gobierno de la República Popular China y el Dalai Lama. Sin embargo, esta visión invisibiliza la participación de muchos otros actores que se encuentran involucrados como las diferentes instituciones de origen tibetanas creadas en el exilio, las redes de apoyo, la Administración Central Tibetana (ACT) y el involucramiento de otros Estados. A pesar del rol de Tenzin Gyatso, Dalai Lama, en la reivindicación por un Tíbet libre, no es el único representante de este pueblo, ya que diversas organizaciones como la Asociación Tibetana de la Mujer, el Congreso Tibetano de la Juventud, el Movimiento Gu-Chu-Sum, han asumido la vocería, apoyadas por la ACT, de la causa. Del mismo modo, se han establecido una serie de grupos de apoyo llamados Grupos de Apoyo al Tíbet (TSG en inglés) y Asociaciones Tibetanas en variados lugares del planeta.

3.1. El Dalai Lama

Ahora bien, debido al papel de líder político y religioso³² del Dalai Lama, durante la segunda mitad del siglo XX y primera década del 2000 de los exiliados, puede considerarse su importancia en la demarcación y direccionamiento de la causa tibetana. A través de su agenda internacional ha promovido un mensaje universal vinculado a la situación del Tíbet. Asimismo, se ha encargado de crear una imagen bajo la cual se mira a los tibetanos, siguiendo los valores profesados por el budismo, y que son proyectados en el escenario internacional desde la espiritualidad. Así, ser tibetano se relaciona con ser espiritual, lo cual se ve reforzado por el papel que ocupan los monjes en el orden social³³. Entonces, se halla que la creación de las directrices de la posición tibetana, la presentación que se hace del

³² En 2011 Tenzin Gyatso entregó el poder político para ser únicamente líder espiritual.

³³ Esto es debatible, porque la institución monástica es vista como una forma de alcanzar prestigio social al interior de la comunidad tibetana y no responde solo a las necesidades espirituales de las personas. Asimismo, en el Tíbet ocupado por China la vida monástica ha perdido cierto prestigio a causa de las campañas del gobierno, si bien es cierto que sigue siendo una parte importante de la cultura tibetana.

mundo y de la situación particular del Tíbet están estrechamente conectadas a la figura del Dalai Lama.

Él ha partido de los valores de la paciencia (Sö pa), no violencia, compasión (Nying je), interdependencia (Ten del) responsabilidad (Chi sem), y derivados como la justicia, para conducir su actuar y el de ciertas organizaciones tibetanas, como lo afirma la ACT:

Durante las últimas cinco décadas en el exilio, la Administración Central Tibetana (ACT) y el pueblo tibetano bajo el liderazgo de Su Santidad el Dalai Lama han venido implementando un movimiento no violento para reganar su libertad y dignidad perdidas. Debido a que la lucha tibetana por la libertad se basa en la verdad, justicia y no violencia, el trabajo del pueblo tibetano y su dedicación catalizaron mucha gente en la comunidad internacional, de todos los modos de vida, a tomar un interés activo en el Tíbet. (ACT 2015).

De acuerdo con esto, Tenzin Gyatso ha sido esencial para la causa tibetana porque ha liderado la forma en la cual ella se presenta, e incluso, él mismo es fundamental dado que es la cabeza visible de los tibetanos en el escenario internacional. Así, por medio de su actuar ha definido elementos esenciales como su propuesta del camino medio³⁴, retomada por la ACT, que guían la postura oficial, aunque no es asumida de igual forma por todas las organizaciones. Tal es el caso del Congreso Tibetano de la Juventud que tiene entre sus objetivos: “Dedicarse uno mismo a la tarea de servir su país y su gente, bajo la directriz de Su Santidad El Dalai Lama, el gobernador espiritual y político temporal del Tíbet” (Tibetan Youth Congress (TYC) (s.f.)); no obstante, otro de sus objetivos es: “Luchar por la total independencia del Tíbet, incluso al costo de la propia vida” (TYC (s.f.)). Esto permite evidenciar la figura simbólica de Tenzin Gyatso³⁵ como referente en la lucha, a pesar de que algunas de sus ideas como la del camino medio no sean totalmente aceptadas.

Dentro de los esfuerzos por desarrollar su agenda, compuesta de tres puntos ya mencionados, el Dalai Lama hace una separación entre identidades que le facilita su comunicación con las diversas audiencias. Entonces, la separación que hace de sí lo lleva a concebir tres niveles diferentes, siendo estos: “En cuanto a mí, soy tan solo un ser humano,

³⁴ Esta propuesta fue planteada en Estrasburgo frente al Parlamento Europeo. Busca una solución mutuamente aceptable para ambas partes, donde el Tíbet es parte de China pero siendo una región autónoma, como lo concibe la Constitución china. Ha sido criticada por algunos tibetanos que buscan la independencia total. En tibetano se le conoce como Umay-lam.

³⁵ Cabe resaltar el poema del activista Tenzin Tsundue llamado “*Kill my Dalai Lama*” (2011), adaptado en un cortometraje, en el cual se dice: “[...] Maten a mi Dalai Lama para que no pueda creer más [...]”. Es a la vez esperanzador y de resistencia.

y resulta también que soy un tibetano que ha querido ser monje budista” (Dalai Lama 2009, pág. 20). De este modo, puede dirigirse a los demás en tanto humano, monje o tibetano según la audiencia lo requiera. Es decir, la separación de identidades se convierte en un recurso para llevar el mensaje, claramente estructurado, y difundirlo en ámbitos diversos. Esto es similar a lo que acontece con la presentación del budismo tibetano en occidente, ya que se hace una distinción entre tres formas de concebirlo: como ciencia de la mente, como filosofía de vida o como práctica espiritual, donde la ética los atraviesa a todos (Notas de conversatorio Tsewang Phuntso 2014).

De alguna manera, es posible establecer una conexión entre las tripletas, siendo estas los puntos de la agenda internacional, las identidades y las concepciones del budismo, para comprender una parte de la presentación que realiza Tenzin Gyatso en el escenario internacional. La primera relación es la del nivel humano con la ciencia de la mente y la promoción de los valores humanos. La segunda la de monje con la práctica espiritual y el diálogo interreligioso; por último se halla la de tibetano con una filosofía de vida y la causa del Tíbet libre. Claro está que cada agrupación se encuentra ligada a las otras, y no son excluyentes entre sí, pueden estar todas en un mismo momento. Por ejemplo, en el discurso dado frente al Parlamento Europeo en 2001, el Dalai Lama enunciaba:

[...] Hoy, me dirijo a ustedes como un simple monje budista, instruido y formado en la vía de nuestras tradiciones más antiguas. No soy un experto en ciencia política, no obstante, el estudio y la práctica del budismo que he seguido durante toda mi vida, así como mi responsabilidad y compromiso de la lucha no violenta que lleva el pueblo tibetano por su libertad, me han conducido a experiencias que me han sugerido reflexiones que quisiera compartir con ustedes. Es evidente que la comunidad humana ha llegado a un punto crítico de su historia. El mundo de hoy, nos obliga a aceptar la idea de que la humanidad en su conjunto no forma más que un solo todo [...]. (Dalai Lama 2001).

Todo se ve interconectado, aunque cada uno de los aspectos separadamente guarda cierta coherencia. En el nivel más general, se retoma la condición de humanidad vinculada a unos valores, a la espiritualidad humana, que puede ser promovida desde la ciencia de la mente. Según esto, elementos del budismo como la meditación³⁶, son presentados de una forma útil y constructiva en medio de un desbalance ético para la transformación del estado de las cosas. El budismo busca articularse a la ciencia e inclusive procura aportarle como en

³⁶ La palabra en tibetano es GOM que significa familiarizarse. Por medio de esta técnica, se busca que el individuo se familiarice con los valores deseados, transforme su continuo mental, entre otros. Actualmente, es introducido en la ciencia bajo el nombre de mindfulness.

el caso de los dilemas de carácter ético. Es algo objetivo que puede ser comprobado desde la experiencia humana porque el supuesto base es que:

Todo aquello que resulta en guerra, pobreza, calentamiento global, catástrofe ecológica y la afinidad de aflicciones de nuestras especies no es un problema externo sino un problema del corazón humano. Mientras la ciencia y la tecnología ofrecen una esperanza inmensa hacia toda una variedad de condiciones, hasta que enfoquemos estas herramientas extraordinarias en las aflicciones del corazón, nuestras especies están condenadas. (Doty 2012, pág.17).

Así, se resaltan los valores del amor y de la compasión, que conlleva a la universalización pues se retoma al Nying Je Chenmo, gran compasión, que establece una ‘familia humana’. De esta manera, el Dalai Lama expone la aplicabilidad de los elementos de un budismo como ciencia de la mente, que se ha desarrollado en un contexto específico. Entonces, pasamos al segundo momento, intermedio, donde lo tibetano se mezcla con una filosofía de vida y con la reivindicación del Tíbet. En tanto tibetano, Tenzin Gyatso junto con otras instituciones, han promovido la importancia de su cultura para la humanidad y sus derivados como la medicina tibetana³⁷. La figura misma se convierte en un elemento a resaltar, porque como lo afirma Dicki Chhoyang³⁸ en la entrevista dada a Lam:

Y si bien la comunidad internacional está apreciando cada vez más los mensajes de Su Santidad el Dalai Lama, necesitamos hacer entender lo que él representa, su mensaje, es representativo del patrimonio cultural, que ahora está en peligro de desaparecer. Y él es un derivado de la cultura tibetana. (2014, pág. 6).

El modo de vida de los habitantes del Tíbet se halla ligado a la filosofía que representa el budismo, o al menos así busca presentarse siguiendo una visión de espiritualidad, que imprime en una forma de relacionarse con el mundo. En este sentido, la pérdida cultural se traduciría en una pérdida de alternativas al estilo de vida occidental, que incorporan una visión diferente; por esto, se presenta a los tibetanos como seres alegres y cuya forma de existencia guiada por una filosofía budista les permite mantenerse a pesar de las vicisitudes por las que han atravesado. Son víctimas pero logran seguir adelante gracias a su visión moldeada desde una tradición filosófica³⁹ que tiene mucho que aportar a la humanidad en su conjunto. Entonces, el mensaje tibetano ligado a unos valores extraídos de

³⁷ Es una forma tradicional de medicina que tiene su sustento en el budismo.

³⁸ Es la ministra de Información y Relaciones internacionales del Gobierno Central Tibetano en el exilio.

³⁹ Se retoma al perdón y la separación entre actor y acción

una religión, se adaptan desde la definición de una filosofía de vida a los distintos contextos y se resalta su deseabilidad en el caso, por ejemplo, de las relaciones internacionales.

En cuanto al nivel de monje, la práctica espiritual y el diálogo interreligioso es interesante ver la apertura que estos ofrecen para la difusión del mensaje llevado por el Dalai Lama, quien es visto como una inspiración, en especial desde la recepción del Nobel de Paz en 1989. Dicho conjunto imprime un aire de tolerancia en la imagen de los tibetanos y de aceptación, vinculado a los valores de la no violencia y perdón, retomados en la propuesta ética. El monje budista se convierte en un ser humano que aboga por un cambio global desde la cotidianidad, es decir, desde el ámbito local. De este modo, la práctica personal fundamentada en los valores humanos, promovidos por las principales religiones adquiere centralidad, porque el individuo, desde la interdependencia, puede afectar el curso del mundo con su actuar. Si un monje sencillo puede hacerlo, seguramente los demás también podrán.

Se observa la importancia de la figura del Dalai Lama en la construcción y proyección de la situación del Tíbet. Él por sí mismo es un individuo fundamental en la movilización por la causa y en el direccionamiento que se hace de la misma. Por medio de su trayectoria ha logrado articular una visión de acuerdo con la cual uno de los grandes problemas de la actualidad es la falencia ética, que ha propiciado las distintas crisis ambientales, sociales, políticas y económicas. Ello, a su vez, demuestra una debilidad en los valores que sirven de sustento, y conforman la columna vertebral de su propuesta, en especial la compasión, porque las injusticias responden a una falla en su promoción, como se afirma: “De hecho, según mi perspectiva, el concepto mismo de justicia se basa en la compasión” (Dalai Lama 2011, pág.72), en otras palabras, sin compasión se da cabida a la injusticia, la guerra y otros desordenes.

De esta forma, se muestra que la situación tibetana es una injusticia, que pone en evidencia la falla en la compasión y ética en las relaciones internacionales, razón por la cual es necesario implementar la Revolución Espiritual que, entre otras cosas, buscan re personificarlas. De allí se sigue que la propuesta de una ética secular o universal sea pertinente para atacar dichos inconvenientes, ya que no solo muestra una imagen de las relaciones internacionales, sino que también busca solventar la falencia que allí se

presenta. Podría decirse que corresponde a una propuesta basada en la experiencia particular del exilio que han enfrentado desde la cual, haciendo uso de elementos extraídos del budismo tibetano, han creado un esquema interpretativo universal en el que se inscribe su reivindicación. Responde a los problemas globales, pero parte del caso específico del Tíbet.

3.2. El marco de acción colectiva

Se halla en el esquema interpretativo de la situación del Tíbet una centralidad de la injusticia de la cual son víctimas, que responde, a su vez, a una problemática que incluye a la compasión. Se establece un marco de injusticia, entendido como: “una forma de ver una situación o condición que expresa indignación o aberración sobre alguna injusticia percibida, al tiempo que encuentra una agencia humana a la cual culpar por la transgresión” (Jasper 1998, pág. 414), es decir, se relaciona con la inconformidad que motiva a la movilización. Esto hace posible que se añadan los elementos de la democracia, derechos humanos, medio ambiente y no violencia en la campaña emprendida por un Tíbet libre, en la medida en que son referentes en los cuales se percibe la necesidad de actuar, y son aspectos derivados de la injusticia.

En el caso de los derechos humanos, se denuncian las torturas, aprisionamiento, maltratos y acoso llevado a cabo por las autoridades chinas. Con este fin se ha creado el Centro Tibetano para los Derechos Humanos y la Democracia, organización que publica anualmente un informe⁴⁰ sobre la situación de los derechos humanos en Tíbet. De igual manera, organizaciones como el Movimiento de Víctimas Gu-Chu-Sum, la Asociación Tibetana de la Mujer, Estudiantes por un Tíbet Libre y Congreso Tibetano de la Juventud, tienen dentro de sus agendas el tema de los derechos y hacen un seguimiento constante a la evolución en esta materia. Ahora bien, en este tópico el Dalai Lama retoma la virtud del perdón separando al actor de la acción, de tal manera que no se sataniza al pueblo chino por los hechos cometidos contra los tibetanos, sino que se les ve como parte de la ‘familia humana’. Podría decirse que ello tiene implicaciones políticas, debido a que abre la

⁴⁰ Ver (Tibetan Centre for Human Rights and Democracy 2014).

posibilidad de una alianza con la oposición china que busca la instauración de la democracia en el gigante asiático, como lo menciona Qin Weiping, disidente chino:

Yo espero que el Dalai Lama viva por largo tiempo, lo suficiente para ver sus sueños hechos realidad, pues él es la clave para resolver el tema del Tíbet, y nosotros los que defendemos la democracia para China, compartimos totalmente su respeto por la no violencia. Los chinos Han y los tibetanos, tanto en China como en el exterior, deben forjar la amistad a través de un entendimiento mutuo. (2014, pág. 11).

El punto de la democracia es otro elemento ligado al exilio, y derivado de la injusta ocupación del Tíbet. El discurso democrático es incorporado a la reivindicación y se muestran los avances de los tibetanos con la creación de una Constitución y un parlamento tibetano. Se ha instaurado una democracia en el exilio, y dentro de la propuesta del camino medio, Umay-lam, se concibe a un Tíbet autónomo como región democrática al interior de China, un país comunista. Esto facilita la inserción de la causa tibetana en el marco de la lucha por la democracia⁴¹, puesto que apoyar a los tibetanos se traduce en apoyo para esta forma de gobierno, las libertades y derechos que conlleva. Entonces, se rechaza a un país como la República Popular a causa de su irrespeto a los valores promovidos en el discurso democrático⁴², a las libertades y a los derechos. Ello ha conducido a los tibetanos a tomar medidas para hacerse escuchar.

La forma de protesta de mayor impacto emprendida por las personas del Tíbet es la auto-inmolación⁴³, prender fuego a su propio cuerpo. Es un recurso en su repertorio, porque es una manifestación de desaprobación utilizando el principio de la no violencia; no desafían al gobierno chino atacándolo sino que lo hacen con su propio cuerpo tibetano, lo cual vuelve a la noción de victimización de una nación oprimida injustamente. Dicha estrategia ha sido efectiva, puesto que ha dado visibilidad a la situación tibetana a tal punto que en 2014 la parlamentaria Maureen Watt⁴⁴ llevó el tema de la violación de los derechos

⁴¹ La organización Campaña Internacional por el Tíbet tiene en su misión luchar por los derechos humanos y libertades democráticas de la gente del Tíbet.

⁴² Por momentos se da la separación de los derechos humanos de la democracia en los discursos por su universalidad, no obstante, sigue siendo un punto central en la lucha contra China. Se recomienda leer (Dalai Lama 1998).

⁴³ Ver Anexo 1.

⁴⁴ Ver (BBC 2014).

humanos en el Tíbet al parlamento escocés. Asimismo, los inmolados⁴⁵ son vistos como héroes caídos en la lucha por la libertad y son recordados con gran valor:

Detención arbitraria, arresto, tortura, sentencias injustas: esto no ayudará a detener las protestas de auto-inmolaciones [...] Para comenzar, el gobierno chino debe tomar responsabilidad por la muerte y destrucción que sus políticas han causado para 141 tibetanos auto-inmolados y sus familiares. Las continuas protestas de auto inmolaciones son recordatorios radicales para el gobierno chino de que su política y aproximación a los tibetanos ha fallado. (Tibetan Centre for Human Rights and Democracy 2015, párr.8).

Es una respuesta a unas medidas impositivas y autoritarias que van en detrimento de los tibetanos, quienes son parte de la ‘familia humana’. Entonces, no hacer algo respecto a dicha situación repercute, debido a la interdependencia, en otras partes del mundo y en el sentido mismo de los derechos humanos. La actitud no violenta continua, dado que no se limita a la protesta, sino que se vincula a un estilo de vida y a su interacción con el entorno, es decir, incluye la relación con el medio ambiente. Según esto, la explotación de los recursos naturales de una forma desmesurada se concibe como violencia contra el ambiente y sus consecuencias afectan a la humanidad.

Atacar la cultura del Tíbet es cambiar un modo de vida eco amigable⁴⁶ e impactar negativamente en una zona sensible como lo es la meseta tibetana, donde nacen ríos importantes como el Brahmaputra y el Yangtsé, como lo afirma la ACT: “Con la invasión al Tíbet, el estilo de vida amigable con la naturaleza fue pisoteado por la ideología materialista china” (2015, párr.1). Se unen el territorio y la cultura una vez más, de tal forma que se presenta como un problema de carácter global, en la medida en que un cambio en el ecosistema tibetano repercute en el continente asiático y esto afectaría al mundo en su conjunto. Por este motivo, la organización Campaña Internacional por Tíbet ha iniciado una operación con el fin de llamar la atención respecto a este tema.

De este modo, se observa como desde un marco de injusticia dirigido por diferentes organizaciones que interactúan entre sí, formando una red de apoyo transnacional, se añaden los temas de derechos humanos, democracia, no violencia y medio ambiente guiados por una interpretación fundamentada en los valores provenientes del budismo

⁴⁵ Existe un registro con los nombres, estado, lugar y edad de los auto-inmolados, revisar (Tibetan Women’s Association 2014).

⁴⁶ Ver Anexo 2.

resaltados por el Dalai Lama. La propuesta de una ética secular tiene cabida en cada una de estas materias, ya que busca solventar la causa que permite que tengan lugar, siendo esta la falencia ética radicada en una pérdida de la importancia de la compasión y la falta de consciencia frente a la interdependencia. Para ello, se re personalizan las relaciones internacionales, uniendo los niveles local-global haciendo de la persona un actor que puede afectar el curso del mundo.

3.3. Lo global y la cotidianidad

Con el propósito de ahondar en el nexo establecido entre espiritualidad y política, y los niveles local – global, que se propone en el marco de acción colectiva y retomado en la propuesta ética, se ha llevado a cabo, por parte del autor, un trabajo de campo en la Fundación para la Preservación de la Tradición Mahayana (FPMT) en la ciudad de Bogotá. La FPMT es un centro de enseñanza de budismo tibetano y se adscribe a la rama Guelupa, cuya cabeza es el Dalai Lama. Se pretendió haciendo uso de diversas herramientas⁴⁷ de tipo cualitativo establecer el vínculo entre la espiritualidad y la política, referida al conflicto sino-tibetano desde la práctica individual promovida en el centro FPMT en Bogotá.

De acuerdo con esto, el resultado de la investigación fue que la práctica espiritual, entendida como práctica ética que recoge otros valores como la compasión, constituye una manifestación política, pues implica un ejercicio de poder evidenciado en la consolidación de unas relaciones de autoridad, unas formas de ver el mundo y unas formación y adjudicación de una identidad. Todo esto, se encuentra ligado al contexto de exilio y enfrentamiento entre China y los tibetanos, donde el punto de encuentro, en este caso, es la FPMT. Así, el individuo como actor decisivo en el desarrollo de las relaciones internacionales y de la vida local, por medio de su práctica hace una manifestación política dirigida a la transformación en el mundo siguiendo las directrices compartidas en un centro de enseñanza, el cual podría decirse se halla politizado.

Al igual que otros lugares budistas en Bogotá, la Fundación ofrece un espacio de aproximación a una tradición milenaria, a pesar de su visión filosófica particular que la diferencia de las otras. Lama Yeshe y Lama Zopa Rimpoché fundaron la FPMT en 1975,

⁴⁷ Revisar Anexos 5, 6 y 7.

pero solo hasta los años 2000 llegó a Colombia, cuya fundación se daría para la visita del Dalai Lama a Bogotá en el 2006. Su propósito es: “[...] preservar y difundir el Budismo Mahayana en todo el mundo [...]” (Centro Yamantaka 2014), pero tiene una perspectiva específica, porque: “[...] se basa en la tradición de Lama Tsongkhapa del Tíbet, tal como fue enseñada a nosotros por nuestro fundador, el Lama Thubten Yeshe y por nuestro director espiritual, el Lama Thubten Zopa Rinpoché” (Centro Yamantaka 2014). Es decir, que existe una relación directa con los tibetanos y el Tíbet.

La FPMT tiene un carácter meramente religioso o espiritual, excluyendo, en principio, lo político. No obstante, debido a esa conexión con el Tíbet y al contexto de enfrentamiento entre China y los tibetanos, a causa de la ocupación que dio como resultado la formación de una comunidad tibetana en el exilio, ese fin espiritual puede ser problematizado. El conflicto sino-tibetano permea, podría decirse, la existencia misma de la Fundación, ya que se crea en medio de una lucha política como forma de preservación de valores, ritos, saberes, entre otros. Los maestros tibetanos que allí enseñan, y la formación de los occidentales en una visión budista tibetana contribuyen a consolidar una especie de resistencia frente a los esfuerzos chinos de destrucción de las formas tibetanas con estrategias como la migración Han⁴⁸ al altiplano del Tíbet o la política del gobierno de promoción de los matrimonios mixtos.

Así, es posible tejer una relación entre la FPMT, una organización de carácter espiritual, y un conflicto a miles de kilómetros de Bogotá, pero que afecta directamente a los asistentes del Centro. Podría afirmarse que la sola asistencia tiene una connotación política porque se inscribe en medio de una resistencia cultural, e incluso se podría ir más lejos. Su carácter meramente espiritual, visto desde una perspectiva secular⁴⁹, busca promover valores como la compasión, amor, responsabilidad, paciencia, entre otros, que están enmarcados en la propuesta ética del Dalai Lama.

La espiritualidad es un concepto ampliamente utilizado, y se refiere, siguiendo a Mónica Cornejo, a que: “Cada individuo emerge como espacio legítimo de la autoridad religiosa [...] se desarrolla en la exploración y expresión de la verdad sobre uno mismo y

⁴⁸ China es un país pluriétnico, donde la etnia Han es mayoritaria con más del 80 % de la población china.

⁴⁹ Siguiendo la definición dada por el Dalai lama, ya tratada a lo largo del escrito.

para uno mismo, una verdad centrada en el propio proceso de exploración y su expresión personal” (Cornejo 2010, pág.330); implica la adopción de formas distintas pertenecientes a varias tradiciones y conlleva a lo que Ulrich Beck, sociólogo alemán, denominó el dios personal⁵⁰. Esto hace pensar en lo místico, en el buscador, en la sabiduría abstracta, en el yoga, a unas formas foráneas integradas en el discurso de bienestar manejado de una forma general, y es parte de la retórica de los asistentes de Yamantaka, e incluso, parte de su experiencia de vida. Dentro de su trayectoria se identifican como buscadores que llegaron al budismo a excepción de Amparo, directora de Yamantaka. Se ve la espiritualidad en un primer momento desde una exploración religiosa, como lo muestra José Luis, asistente a Yamantaka, en su intervención en el grupo focal, que luego transita a una visión más universal, secular, como lo dice:

Seguí, empecé a investigar sobre religiones y para encontrar esas respuestas, entonces estuve en el catolicismo no las encontré, luego pasé al cristianismo, alguna parte de mi familia es cristiana, y tampoco, esas respuestas quedaron cortas. Entonces, después empecé a ser un poco nihilista, estudiaba mucha filosofía y [...] tampoco encontré las respuestas ahí, y llegó... los vaishnavas [...] Con Miguel nosotros practicábamos yoga, y él también dictaba clases de yoga, así fue como se creó el lazo de amistad, y luego me comentó que era budista. Me habló de Yamantaka y vine, pero antes quería conocer y fui al camino del diamante, fui al KTC, bueno. Cuando empecé a estudiar el budismo me di cuenta, esto es un punto de vista personal, que el budismo es más allá de la religión, más allá del ritual [...] entonces más allá del ritual y de la forma como nos relacionamos con la enseñanza, había algo que era transversal a los seres humanos y a la realidad misma [...] Encontré la práctica, por eso practico ese camino y considero que Buda no fue budista, digamos que todo esto es un ritual, a mí me gusta más enfocarme en la práctica, en la parte ética sin caer en el nihilismo. (Grupo Focal, 25 de abril de 2015).

Así, se ve una mutación en la comprensión de la espiritualidad, ya que se aleja de la visión propuesta por Cornejo, y se acerca a la propuesta por el Dalai Lama. Él la define como: “aquella que se preocupa por aquellas cualidades del espíritu humano- como amor, compasión, perdón, paciencia, tolerancia, alegría, sentido de responsabilidad, sentido de armonía- que traen felicidad para sí y otros” (Dalai Lama 1999, pág. 22). Es entendida por fuera de la religiosidad y puede integrarse a la cotidianidad; entonces, se manifiesta en una práctica encaminada al desarrollo de esas cualidades, por medio del direccionamiento de la conducta. Así, la espiritualidad se aplica o se expone en la práctica ética diaria. Según esto, ya no se es buscador sino un individuo que se conduce éticamente. Sale del ámbito

⁵⁰ Se recomienda leer (Beck 2009).

religioso, como dice Camilo Acosta en el grupo focal: “[...] y ya sabe uno y es consciente que uno está adquiriendo distintos valores, una forma distinta de ser ético con los demás.” (Grupo Focal 2015, 25 de abril). De esta manera, se ve que la espiritualidad se manifiesta o se expresa en la práctica ética. Ello también se refleja en los resultados de la actividad de dibujo, en la que se representa la ética en lo cotidiano, donde los asistentes recurren a otros aspectos esenciales de la enseñanza budista como la interdependencia.

En el dibujo⁵¹ de Amparo es claro esto, y es reafirmado por José Luis, quien dice que: “la ética es tan importante como el suelo mismo [...] es el mejor adorno que podemos tener” (Grupo Focal 2015, 25 de abril). Todos dependen unos de otros, y por ello la conducta debe dirigirse de una manera correcta. Ser budista, cristiano, musulmán, colombiano, tibetano no es más que una etiqueta, y por ello, se debe actuar en beneficio de todos. Ayudar a quienes lo necesitan, guiados por el valor de la compasión y el comportamiento recto, como a los tibetanos en el exilio. Esta visión se enmarca dentro del proyecto de Tenzin Gyatso, Dalai Lama, en el escenario internacional con sus tres pilares, ya tratados.

En este sentido, la práctica ética promovida desde la FPMT sigue y replica el proyecto de cambio social desde el cambio personal, que al tiempo, se relaciona con los tres fundamentos ya mencionados. Incluso, es posible ir un poco más lejos y afirmar que dicha práctica es una manifestación política, al interior de un contexto politizado. El individuo a través de su cuerpo, de su actuar, expresa relaciones de poder, parecido a la anatomo-política foucaultina, en la que: “el objetivo de la disciplina no es la masa colectiva, sino el cuerpo humano individual: el cuerpo tomado como un objeto a ser manipulado” (Inda 2005, pág. 6). Así, podemos hacer una transición que va en un contexto de globalización, en el que el gobierno tibetano en el exilio busca la preservación cultural por medio de instituciones y políticas, que permean, directa o indirectamente, a la FPMT que difunde y preserva el budismo tibetano en el mundo a través de enseñanzas, ritos, etc., que son apropiados por los asistentes y que expresan en su cotidianidad lo allí aprendido por medio de su práctica espiritual, vista desde la ética. Encontramos un nexo entre ritualidad, ética y política. Es así que, Olga Lucía Sierra, ex directora de Yamantaka, afirma que:

⁵¹ Ver Anexo 6.

Tú te liberas para ayudar a liberar a los demás, pero igual cultivar en el interior no dañar a los demás ya es de por sí una bomba. Imagínate el mundo en el que no nos matamos, no que vayan delante de los medios y digan que todo está bien cuando no es así. Para nosotros, la ética también es la base de la felicidad. [...] Si yo reconozco la interdependencia, que mis acciones tienen un efecto en los demás porque no estoy aislada, voy a ser responsable de mis actos. Si también reconozco la ley de causa y efecto, me daré cuenta que de acuerdo con la acción que yo realice obtendré un resultado. Esto surgió como resultado de las acciones, sino quiero volver a experimentar eso, trato de mejorar mi comportamiento. (Entrevista 2014, 9 de abril).

La apropiación de los conceptos budistas en el discurso y en el actuar diario, conllevan a una formación de lo que es ser budista. Sin embargo, es algo que va más allá de lo ritual localizado, de la Gompa, la ritualidad se incorpora a través de la espiritualidad, en otras palabras la práctica ética. No es algo que se limita a las pinturas u otros objetos sagrados, es más bien una adopción o aplicación en la vida diaria, que trasciende lugares. Como lo menciona David Santiago:

A veces, uno se vuelve un embajador del budismo. Queriéndolo o no, uno se vuelve un embajador del budismo ante las personas con las cuales uno se rodea, eso también te ayuda en cierto modo a ser mejor budista. Porque uno dice, juemadre, yo estoy mostrando la enseñanza del Buda, entonces, sí. (Grupo Focal 2015, 25 de abril).

El aspecto social está presente. De este modo, se vinculan el nivel individual con el colectivo, porque la persona se convierte en un actor social con capacidad de afectar al mundo. Una vez más, la espiritualidad y la política se vinculan, donde el Centro es el lugar que los conecta por medio de la enseñanza budista (Dharma).

Vemos una construcción particular de la ética, influenciada por el budismo, de un carácter práctico promovido desde la persona misma. Los individuos se convierten, por medio de su cuerpo, en encarnaciones de la enseñanza que ligan el nivel personal con el social. El empoderamiento de sí y el ejercicio de poder se ven dentro del contexto politizado de la FPMT, porque las oraciones y ritos se convierten en dispositivos, debido a que: “a través de estos las autoridades de varias clases han buscado moldear, normalizar e instrumentalizar la conducta, el pensamiento, decisiones y aspiraciones de otros con el fin de alcanzar los objetivos que consideran deseables” (Inda 2005, pág. 9). Esto lo evidenciamos en la acción emprendida por la Olga Lucía Sierra y otras personas frente a la embajada de China, siguiendo el principio de no violencia para defender la reivindicación tibetana:

Digamos que hace unos dos o tres años, la oficina de Su Santidad en Nueva York nos solicitaron que hiciéramos una marcha pacífica de silencio al frente de la embajada china, éramos como dos o tres pelagatos pero bueno, llevamos la bandera y los chinos salían y preguntaban qué pasaba. Entonces, empezaban a hablar mal del Tíbet y de Su Santidad y nosotros replicábamos que no era así. La idea era no generar conflicto, y una chica que intento hacer conflicto le dije olvídate, si tú estás con nosotros haz silencio que fue lo que nos pidieron, no nos pidieron ponernos a pelear. Los del centro, pero esta chica no era del centro. Lo que sucede es que como yo mando el correo a todos, entonces le llegó a ella y ella llegó allá. (Entrevista 2014, 9 de abril).

Hay una definición de la situación siguiendo unos parámetros propuestos y una definición del comportamiento propio. Observamos la relación entre una autoridad y la Fundación. Asimismo, podríamos decir que se crea un ideal de lo que es pertenecer al Tíbet, de tener una conexión con él, se distingue entre ser tibetano y ser chino, se oponen dos culturas en un conflicto territorial. La Fundación para la Preservación de la Tradición Mahayana (FPMT) contribuye a la estrategia política tibetana, por medio de la construcción y promoción de una imagen de lo tibetano, desde la práctica ética, en el marco del conflicto entre China y Tíbet. Es así que desde la espiritualidad se da cabida a lo político. Ambas esferas se mezclan, al igual que los niveles global y local.

Es curioso, pues se da una combinación interesante entre religión y secularidad, donde siguiendo un entendimiento occidental de la división iglesia y Estado, chocan si se sigue al sentido común. No obstante, como consecuencia de la particularidad del budismo, y en especial que fomenta la ecuanimidad entre seres humanos bajo el Nying Je Chen mo, la práctica budista, siguiendo un comportamiento ético, hace de lo religioso algo político. La acción personal se vincula al marco global, el individuo se convierte en un actor de cambio. Inclusive, como lo menciona Santiago, la persona, así no reconozca públicamente su pertenencia al budismo, se vuelve un embajador de la tradición, y eso es un incentivo para comportarse éticamente. Aún más, entra en contacto con el conflicto sino-tibetano, donde ser asistente a Yamantaka puede considerarse un acto político.

Es desde la práctica ética que se materializa lo conceptual, allí se evidencia la espiritualidad expresada en formas reconocibles físicamente, la filosofía se traduce en el actuar personal. Entonces, se hace la conexión entre ser buen budista y llevar un comportamiento ético, tal como lo consideran Patricia, José Luis, Camilo, Santiago, Amparo y Álvaro. No es sólo meditar o hacer yoga, es aplicar en la cotidianidad una

ecuanimidad y una conducta correcta dirigida a los demás, definida desde los postulados del Buda. Ello va más allá de ser budista, porque como lo menciona José Luis el Buda no era budista. El ritual tiene un lugar secundario frente a la ética.

La ritualidad adquiere un lugar implícito en la cotidianidad de la persona, pues la integra a través de su práctica ética, la deslocaliza de la Gompa, y la proyecta en sus actividades diarias⁵². Aspectos que podemos interpretar de tipo ritual como oraciones en tibetano se normalizan y el asistente se convierte en un vehículo de la tradición budista tibetana. Es un cuerpo que persigue un fin espiritual, entendido desde la propuesta del Dalai Lama, que, a su vez, se encuentra politizado. Asimismo, aporta a la construcción de una imagen de lo tibetano en su cotidianidad, pues proyecta unas formas culturales en sus interacciones diarias, contribuyendo a la presentación de la causa tibetana por medio de su actuar.

La recitación de la oración de larga vida de Su Santidad, el ofrecimiento de los alimentos, la toma de refugio, se convierten en forma de resistencia, de preservación en medio de la destrucción de una cultura. Asimismo, la presencia de un maestro que ha vivido de forma directa el conflicto con China afecta o produce una impresión en los asistentes, pues desde su experiencia explica las enseñanzas y ha de referirse a lo acontecido. La figura del monje adquiere relevancia, es el principal referente del Tíbet y el mantenimiento de ello es importante, puesto que hace parte de la proyección de la cultura tibetana. Es el salvaguarda de los saberes tradicionales, es la personificación de la ritualidad deslocalizada.

La internalización de estas formas conduce a la transformación de la persona a nivel individual y social, en la que se hace una opinión sobre la situación del Tíbet. También, al apropiarse del contenido simbólico se da la politización, puesto que se consolida una identidad. Se crea una consciencia de pertenencia a un grupo, y hasta cierto punto, de sus derechos definidos desde valores como la justicia. Se crea una imagen de lo tibetano mediado por la Fundación, en la que la espiritualidad cumple un papel esencial. Se refuerza

⁵² El dibujo de José Luis lo expresa, ya que plantea una situación en la que se enfrenta su visión de mundo con la de la sociedad, ver Anexo 7.

la imagen de lo tibetano en conexión al budismo y aspectos como la no violencia o la ética adquieren centralidad.

Así las cosas, se encuentra una relación entre espiritualidad y política materializada en la práctica ética cotidiana, que se torna política en un contexto de enfrentamiento. La FPMT es la integradora, es el receptáculo de saberes, ritos, es hogar del maestro, es el lugar de aprendizaje. Sin embargo, el espacio que ocupa se desdibuja, se difumina, se esparce en la ciudad. Los asistentes se apropian de lo promovido en el lugar físico y lo proyectan en su actuar diario, resignifican su relación con los otros desde ideas como la de causa y efecto (karma), interdependencia, entre otras. La persona se vuelve embajadora del budismo, y a pesar de que sea una etiqueta impacta su comprensión del mundo. Retomando lo dicho por José Luis, se puede agregar que: “El buda no era budista, pero el budismo, en esta ocasión, es tibetano”.

De este modo, se ve una interacción entre los aspectos de la Revolución Espiritual, en especial la propuesta de una ética secular, con la cotidianidad del individuo. El nivel local alcanza una repercusión global en un contexto politizado, según el cual su transformación personal y de las condiciones sociales inspirado en la compasión, interdependencia, no violencia, responsabilidad, entre otros, son necesarios para el cambio en el estado de las cosas actual que da cabida a guerras, desigualdad, crisis políticas, etc. Se adopta un esquema interpretativo de la realidad demarcado por organizaciones tibetanas y el Dalai Lama, que son proyectadas en algunos centros, como el caso de Yamantaka en Bogotá, y apropiados por los asistentes. Así, ellos por medio de su práctica contribuyen a la resistencia cultural tibetana y a la presentación del conflicto, pues se convierten en parte de él. De acuerdo con esto, su actuar repercute en las dinámicas del enfrentamiento y los empodera para realizar un cambio partiendo de su transformación individual.

4. CONCLUSIONES

Este trabajo ha permitido observar que existe una conexión entre la propuesta de una ética universal, la identidad tibetana y el marco de acción colectiva de la reivindicación de un Tíbet libre, donde los valores se convierten en el elemento común que los relaciona. Las cualidades en las que se sustenta el proyecto político, puede decirse, provienen del orden social tibetano, específicamente del budismo tibetano, y son adaptados para ser presentados universalmente utilizando el concepto de espiritualidad, al cual se le otorga una nueva definición. Desde allí, se problematiza el curso del mundo y se pone en el centro la falencia en las relaciones internacionales. Se hace una crítica al orden de las cosas, al estado en el que se hallan y se resalta la pérdida del sentido de la ética y de la compasión a causa del excesivo racionalismo que ese enfoca en el poder. Por ello, adquiere relevancia y utilidad la propuesta de una ética secular, porque solo retomando al individuo es posible transformar el orden mundial desbalanceado, inequitativo, que conduce a la humanidad a la destrucción de su entorno y de la gran ‘familia humana’.

El proyecto ético siguiendo las virtudes que lo componen, busca romper con la distinción entre lo internacional y lo local, pues empodera al individuo para ser un agente de cambio. Desde su práctica individual, su transformación personal, aporta a la consecución de la paz universal y al establecimiento de unas formas más convenientes de convivencia para la humanidad en general. Partiendo de la compasión, la persona adopta los conceptos de responsabilidad universal, interdependencia, paciencia y no violencia bajo los cuales guía su conducta y los proyecta en la sociedad, de tal manera que debido a ellas, el cambio de las condiciones sociales que permiten la desigualdad, la guerra, la ocupación de un país, es necesario. Entonces, se mezcla lo espiritual con lo político.

Ello también acontece en el caso tibetano. La constitución de una identidad desde referentes culturales y globales hacen que las formas locales puedan ser incorporadas en unas más amplias, como el modo de vida tradicional y la causa ambientalista. Se establece una definición que permite enmarcar a lo tibetano en otras reivindicaciones en el escenario internacional. No obstante, la identidad de los exiliados, y asignada de cierta manera a los que permanecen en China, se expone en conexión con el budismo tibetano, desde donde se

extraen los valores retomados en la propuesta ética y facilitan la concepción de lo tibetano como algo ligado a la espiritualidad. Una categoría política como lo es la identidad incorpora el aspecto espiritual, desde el cual se hace la presentación de un pueblo que es víctima.

El esquema interpretativo bajo el cual se muestra la reivindicación del Tíbet es demarcado y conducido por diversas personalidades e instituciones representativas tibetanas entre ellas el Dalai Lama, la Administración Central Tibetana, etc. Allí, se resalta la cultura tibetana y su relevancia para la humanidad en tanto se considera patrimonio y se recurre a la no violencia promovida por la religión en el establecimiento de la identidad de una 'nación'. Ello permite retomar la categoría de víctima de una gran injusticia, no solo de un Estado sino del orden internacional en el cual se dan las condiciones que permiten que algo así acontezca. Entonces, es necesario replantear las relaciones internacionales por lo cual surge la Revolución Espiritual, del Dalai Lama, dentro de la cual se inscribe la propuesta de una ética secular. El énfasis material dado en el escenario internacional al interés de los distintos actores desconoce u opaca el aspecto espiritual, entendido desde las virtudes, dando pie para que la injusticia y sus derivados, como la violación a los derechos humanos, tengan lugar. Así, se presenta una imagen de la situación tibetana como resultado de un desbalance mucho mayor.

De esta manera, la espiritualidad y la política se vinculan una vez más para dar respuesta a las aflicciones del mundo. Es necesario un cambio partiendo del nivel individual, replantear las relaciones internacionales por medio de la re personalización, del direccionamiento de la conducta personal. Aquí se inscribe la Fundación para la Preservación de la Tradición Mahayana (FPMT), que desde su papel meramente espiritual incrusta el lado político. Los asistentes se convierten en seres politizados, donde su forma de interacción con el entorno esta permeada por referentes tibetanos, como los valores, y su conducta ética se erige como manifestación política. Permite la unión de lo global con lo local. Se observa la aplicación de la propuesta de una ética universal en la cotidianidad de las personas y las implicaciones que conlleva, al tiempo que se inscribe al interior de un contexto de conflicto. De allí surgen varios cuestionamientos, por ejemplo ¿es posible considerar el actuar tibetano como una forma de poder blando? ¿Puede cambiar

efectivamente el orden internacional desde la transformación personal o requiere de los Estados como entidades burocráticas? ¿Qué implicaciones tendría la aplicación de una ética universal para las relaciones internacionales? De este modo, es posible observar que la discusión queda abierta y puede seguirse avanzando desde diferentes puntos de vista en la comprensión del actuar tibetano en el escenario internacional y el cambio de paradigma que propugnan.

BIBLIOGRAFIA

- Beck, U. (2009). *El dios personal, La individualización de la religión y el “espíritu” del cosmopolitismo*. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, S.A.
- China Intercontinental Press. (2004). *Tibet Costums*. Beijing.
- Dalai Lama. (2011). *Beyond religion*. New York: HMH.
- _____. (2001). *La política de la bondad*. México: Árbol Editorial, S.A.
- _____. (2009). *Mi biografía espiritual*. Barcelona: Editorial Planeta.
- _____. (1999). *Ethics for the new millenium*. New York: Riverhead Books.
- _____. (1994). *Más allá de los dogmas*. Bueno Aires: Editorial Sirio S.A.
- _____. (1962). *Mi vida y mi pueblo, la tragedia del Tíbet*. Barcelona: Editorial Noguer.
- Faure, B. (2012). *Los tópicos del budismo*. Barcelona: Editorial Kairós.
- Rimpoché, K. (2010). *Memorias de un preso tibetano*. Alicante: Ediciones Dharma.
- Rimpoché, S. (2004). *El futuro del budismo*. Barcelona: Ediciones Urano.
- Thubten Chodron. (2003). *Corazón abierto, mente lúcida*. Alicante: Ediciones Dharma.

Capítulos o artículos en libro.

- Barnett, R. (1998). Essay: The Tibetans. En S. Lehman, *The Tibetans: Struggle to survive*. New York: Umbrage Editions.
- Barnett, R. (2001). Violated specialness: Western Political Representations of Tibet. En T. Dodin y H. Raether (Eds.), *Imagining Tibet – Perceptions, Projections, and Fantasies* (págs. 269-316). Boston: Wisdom Publications.
- Bessac, F. (1960). Way of life. En R. Hutheesing (Ed), *Tibet fights for freedom* (págs. 8-12). Bombay: Orient Longmans.
- Bond, G. (2005). The Sarvodaya movement's vision of Peace and a Dharmic civil society. En J. Nash (Ed.), *Social movements an anthropological reader* (págs.168-173). Malden: Blackwell Pub.

- Brown, J., et al. (2010). Unir el cielo y la tierra: ideales nobles frente a la dura realidad. En M. McLeod (Ed), *Política con consciencia una alternativa budhista para hacer del mundo un mejor lugar* (págs. 99-113). Barcelona: Kairós, S.A.
- Dalai Lama. (2010). Un nuevo enfoque de los problemas globales. En M. McLeod (Ed), *Política con consciencia una alternativa budhista para hacer del mundo un mejor lugar* (págs. 19-33). Barcelona: Kairós, S.A.
- Durkheim, É. (1989). Introducción. En *Las formas elementales de la vida religiosa* (págs. 2-31). México: Colofón S.A.
- _____. (1989). Libro primero cuestiones preliminares. En *Las formas elementales de la vida religiosa* (págs. 31-66). México: Colofón S.A.
- _____. (1989). Conclusiones. En *Las formas elementales de la vida religiosa* (págs. 596-642). México: Colofón S.A.
- Ekvall, R. (1960). Tibetan culture. En R. Hutheesing (Ed), *Tibet fights for freedom* (págs. 13-14). Bombay: Orient Longmans.
- Gekas, V. (2000). Value identities, selfmotives, and social movements. En T. Stryker y R. White (Eds), *Self, identity and social movements* (págs. 93-109). Minneapolis: University of Minnessota.
- Huber, T. (2001). Shangri-la in Exile:Representations of Tibetan identity and transnational culture. En T. Dodin y H. Raether (Eds.), *Imagining Tibet – Perceptions, Projections, and Fantasies* (págs. 357-371). Boston: Wisdom Publications.
- Hurst, W. (2008). Mass Frames and worker protest. En K. O'brien (Ed.), *Popular protest in China* (págs. 71-89). Massachusetts: Harvard University Press.
- Inda, J. (2005). Analytics of the modern: An introduction. En *Anthropologies of Modernity: Foucault, Governmentality, and Life Politics* (págs.1-27). UK: Blackwell.
- Mische, A. (2003). Cross-talk in movements: reconceiving the culture-network link. En M. Diani y D. McAdam (Eds.), *Social movements and networks relational approaches to collective action* (págs. 258-280). Oxford: Oxford University Press.
- Moro. J. (1997). Días de luna y de viento. En *Las montañas de buda* (págs. 87-133). Barcelona: Seix Barral, S.A.

- _____. (1997). Cuando los caballos galopen sobre ruedas. En *Las montañas de buda* (págs. 221-248). Barcelona: Seix Barral, S.A.
- Ray, R. (2010). La política del Buddha. . En M. McLeod (Ed), *Política con consciencia una alternativa budhista para hacer del mundo un mejor lugar* (págs. 83-96). Barcelona: Kairós, S.A.
- Riencourt, A. (1960). Tibetan history an introduction. En R. Hutheesing (Ed), *Tibet fights for freedom* (págs. 3-7). Bombay: Orient Longmans.
- Rinpoche, D. (2001). Buddhism in the west and the image of Tibet. En T. Dodin y H. Raether. (Eds.), *Imagining Tibet – Perceptions, Projections, and Fantasies* (págs. 379-388). Boston: Wisdom Publications.
- Ryan, C. y Gamson, W. (2009). Are frames enough? En J. Goodwin y J. Jasper (Eds.), *The social movements reader cases and concepts* (págs. 167-172). Chichester: Wiley-Blackwell.
- Snow, D. y McAdam, D. (2000). Identity work processes in the context of social movements: clarifying the identity/movement nexus. En T. Stryker y R. White (Eds.), *Self, identity and social movements* (págs. 41-57). Minneapolis: University of Minnesota.
- Snow, D. (2004). Framing processes, ideology, and discursive fields. En D. Snow y S. Soule (Eds.), *The Blackwell companion to social movements* (págs. 380-412). Massachusetts: Blackwell.
- Sperlling, E. (2001). Orientalism” and aspects of violence in the Tibetan tradition. En T. Dodin y H. Raether (Eds.), *Imagining Tibet – Perceptions, Projections, and Fantasies* (págs. 317-329). Boston: Wisdom Publications.
- Stryker, S. (2000). Identity competition: key to differential social movement participation? En T. Owens y R. White (Eds.), *Self, identity and social movements* (págs. 21-40). Minneapolis: University of Minnesota.
- Tarrow, S. (2012). Construcción de significados. En F. Muñoz (Trad.), *El poder en movimiento los movimientos sociales, la acción colectiva y la política* (págs. 247-273). Madrid: Alianza.

_____. (2005). Global Framing. En *The new transnational activism* (págs. 59-76).
Cambridge: Cambridge University Press.

Artículos en publicaciones periódicas académicas.

Arpi, C. (2011). Tibet studies. *Asian Ethnicity*, 12 (3), 235-248.

Cornejo, M. (2010, mayo-agosto). Religión y espiritualidad, ¿dos modelos enfrentados? Trayectorias poscatólicas entre budistas Soka Gakkai. *Revista Internacional de Sociología (RIS)*, 70 (2), 327-346. Disponible en: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAAahUKEwigu-2Br_fGAhUHkA0KHcZGBQk&url=http%3A%2F%2Frevintsociologia.revistas.csic.es%2Findex.php%2Frevintsociologia%2Farticle%2Fdownload%2F448%2F471&ei=jxK0VeC3M4egNsaNIUg&usg=AFQjCNF6vk-FOTjTVgHqr2tA3L5Kt23fWQ&bvm=bv.98717601,d.eXY

Deepak, B. (2011). India, China and Tibet: fundamental perceptions from Dharamsala, Beijing and New Delhi. *Asian Ethnicity*, 12 (3), 301-321.

Dellios, R. (1996). Mandala building in international relations as a paradigm for peace. *Social Alternatives*, 15 (3), 58-63.

Galley, H. (2013). Reimagining Buddhist ethics on the Tibetan Plateau. *Journal of Buddhist Ethics*, (29), 247-286. Disponible en: <http://blogs.dickinson.edu/buddhistethics/files/2013/08/Gayley-Reimagining.pdf>

Goodman, C. (2013). Consequentialism, agent-neutrality, and Mahayana ethics. *Journal of Buddhist Ethics*, (20), 612-643. Disponible en: <http://blogs.dickinson.edu/buddhistethics/files/2013/09/Goodman-Consequentialism-final.pdf>

Jasper, J. (1998). The Emotions of Protest: Affective and Reactive Emotions In and Around Social Movements. *Sociological Forum* 13 (3), 397-424. Disponible en: http://jamesmjasper.org/files/Emotions_of_Protest.pdf

- Johnston, L. (2006). The nature of Buddhism: a survey of relevant literature and themes. *Worldviews*, 10 (1), 69-99. Disponible en: <http://college.wfu.edu/religion/wp-content/uploads/Johnston-Worldviews.pdf>
- Keck, M y Sikkink, K. (1999). Transnational advocacy networks in international and regional politics. *International Social Science Journal*, 51 (159), 89-101. Disponible en: http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic446176.files/Week_7/Keck_and_Sikkink_Transnational_Advocacy.pdf
- Noakes, S. (2012, marzo). Transnational advocacy networks and moral commitment: The free Tibet campaign meets the Chinese state. *International Journal*, 67(2), 507-525. Disponible en: http://www.academia.edu/2571196/Transnational_Advocacy_Networks_and_Moral_Commitment_The_Free_Tibet_Campaign_Meets_the_Chinese_State
- Serrano, A. (2002). Mandala: la Mirada de una Mirada. *Revista Desafíos*, 2 (7), 158-195. Disponible en: <http://revistas.urosario.edu.co/index.php/desafios/article/viewFile/1485/1345>
- Topgyal, T. (2013, septiembre). Identity Insecurity and the Tibetan Resistance against China. *Pacific Affairs*, 86 (3), 515-538. Disponible en: http://www.academia.edu/2761840/Identity_Insecurity_and_the_Tibetan_Resistance_against_China
- Tsujimura, M. (2014). The politics of ‘compassion’ of the fourteenth Dalai Lama: between “religion” and “secularism”. *Journal of Buddhist Ethics*, 21, 211-231. Disponible en: <http://blogs.dickinson.edu/buddhistethics/files/2014/01/MasahideTsujimura-final.pdf>
- Vélez, A. (2013). The Dalai Lama and the nature of Buddhist ethics. *Journal of Buddhist Ethics*, 20, 500-540. Disponible en: <http://blogs.dickinson.edu/buddhistethics/files/2013/09/Velez-Dalai-final.pdf>
- Whitehill, J. (1994). Buddhist ethics in western context: the ‘virtues’ approach. *Journal of Buddhist Ethics*, (1), 1-22. Disponible en: <http://blogs.dickinson.edu/buddhistethics/files/2010/04/whitehil.pdf>

Yu, F. y Kwan, D. (2013). Social Construction of National Reality: Tibet and Taiwan. *Journal of Chinese Political Science*, 18 (3), 259-279.

Artículos en publicaciones periódicas no académicas.

Campaña Internacional por Tíbet. (2012, octubre-diciembre). La lucha por la sobrevivencia cultural. *Noticias del Tíbet*, págs. 20-30.

Doty, J. (2012, julio septiembre). La ciencia de la compasión. *Noticias del Tíbet*, págs. 15-17.

Eigendorff, J. (2014, julio-septiembre). El Dalai Lama habla sobre las reformas chinas y los desafíos tibetanos. *Noticias del Tíbet*, págs. 17-19.

Giménez, G. (s.f.). La cultura como identidad y la identidad como cultura. México: Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Disponible en: <http://perio.unlp.edu.ar/teorias2/textos/articulos/gimenez.pdf>

Gyaltsen, K. (2014, julio-septiembre). El Dalai Lama y la Resolución de Conflictos en el Siglo 21. *Noticias del Tíbet*, págs. 18-28.

Gyatso, T. (2012, octubre-diciembre). Éticas seculares, la compasión y el individuo. *Noticias del Tíbet*, págs. 6-12.

Lam, S. (2014, enero-marzo). Alcance mundial de Tíbet para contrarrestar la creciente influencia de China, entrevista a Dicki Chhoyang. *Noticias del Tíbet*, págs. 5-6.

La interferencia del Beijing en la práctica de la religión contribuye a la auto-inmolación en Tíbet. (2012, julio-septiembre). *Noticias del Tíbet*, págs. 18-28.

Montes Del Castillo, A. (2002). Una propuesta para la definición y el tratamiento de la cultura. Murcia: Universidad de Murcia. Disponible en: http://enxarxats.intersindical.org/nee/CE_defcultura.pdf

Sellanes, A. (2012, octubre-diciembre). Nuevas formas de protesta en la larga tragedia tibetana. *Noticias del Tíbet*, págs. 13-19.

Su Santidad el Dalai Lama se reunió con el Presidente Barack Obama. (2014, enero-marzo). *Noticias del Tíbet*, págs. 3-4.

- Wan, W y Yangjingjing, X. (2014, 16 de agosto). China promotes mixed marriages in Tibet as a way to achieve unity. *The Washington Post*. Disponible en: https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/china-promotes-mixed-marriages-in-tibet-as-way-to-achieve-unity/2014/08/16/94409ca6-238e-11e4-86ca-6f03cbd15c1a_story.html
- Weiping, Q. (2014, enero-marzo). La Virtud de la No Violencia: Mis impresiones del Dalai Lama. *Noticias del Tíbet*, págs. 9-11.
- Woeser, T. (2014, enero-marzo). Nosotros y después del 2008. *Noticias del Tíbet*, págs. 15-22.
- _____. (2014, julio-septiembre). ¿Por qué se auto-inmolan los tibetanos? *Noticias del Tíbet*, págs. 24-25.

Otros documentos.

- Barnett, R. (2014). Protests against the Dalai Lama over Dorje Shugden. Disponible en: http://info-buddhism.com/Dalai_Lama_protests_Shugden_Robbie_Barnett.html
- BBC. (2014, 4 de febrero). MSP condemns China's human rights record in Tibet. Disponible en: <http://www.bbc.co.uk/democracylive/scotland-26036978>
- Central Tibetan Administration. (2015). Global Tibet Movement. CTA. Disponible en: <http://tibet.net/about-tibet/worldwide-tibet-movement/#code0slide2>
- Central Tibetan Administration. (s.f.). Department of Religion and Culture. CTA. Disponible en: <http://tibet.net/religion/>
- Conversatorio “La situación del Tíbet”. [Notas tomadas de la charla] (2014, octubre 16). Ponente Mr. Tsewang Phuntso. Representante de Su Santidad para América Latina. Fundación para la Preservación de la Tradición Mahayana Bogotá.
- Conversatorio “Ética del nuevo milenio”. [Notas tomadas de la charla] (2015, febrero 15). Ponente Gueshe Lobsang Dawa. Monje budista Guelugpa de origen mexicano. Fundación para la Preservación de la Tradición Mahayana Bogotá.
- Centro Yamantaka. (2014) ¿Quiénes somos? Página oficial. Disponible en: <http://centroyamantaka.org/>

Conferencia del Dalai Lama en Bogotá Transformando nuestra mente (2006, mayo)
[Archivo de video].

Conferencia del Dalai Lama en Bogotá Paz, responsabilidad de todos (2006, mayo)
[Archivo de video].

Conferencia del Dalai Lama en Bogotá Paz interior, paz sin fronteras (2006, mayo)
[Archivo de video].

Conferencia del Dalai Lama en Bogotá Corazón abierto, mente lúcida (2006, mayo)
[Archivo de video].

Dalai Lama (1989, 10 de diciembre). Nobel Prize Acceptance Speech. *Dalailama.com*.
Disponible en: <http://www.dalailama.com/messages/acceptance-speeches/nobel-peace-prize/>

_____. (1998). Message à l'occasion du cinquantième de la Déclaration Universelles des Droits de l'Homme. Tibet-info.net. Disponible en : <http://www.tibet-info.net/www/Message-de-Sa-Saintete-le-Dalai,289.html?lang=fr>

_____. (2001, 24 de octubre). Discours au Parlement Européen. *Tibet-info.net*.
Disponible en : <http://www.tibet-info.net/www/Le-Dalai-Lama-au-Parlement.html?lang=fr>

_____. (2011, 10 de marzo). Statement of His Holiness The Dalai Lama on the 52nd Anniversary of The Tibetan National Arising Day. *DalaiLama.com*. Disponible en: <http://www.dalailama.com/messages/retirement/52-anniversary-tibetan-uprising-statement>

_____. (s.f.). Three main commitments. *DalaiLama.com*. Disponible en: <http://www.dalailama.com/biography/three-main-committments>

Discurso Dalai Lama Beyond religion: ethics for the whole world [Archivo de video]
(2014, marzo 7). Disponible en:

<http://www.youtube.com/watch?v=J9XzUpKWp6s>

Documental de la lucha tibetana en el exilio The Tibet within [Archivo de video] (2014, abril 4). Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=6u0zW3-RIp4>

- Documental La invasión de Tíbet, Dalai Lama de una vida a otra. [Archivo de Video] (2012, 12 de diciembre). Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=maIuPDGWvys>
- Documental La invasión del Tíbet, Infiltrado en el Tíbet [Archivo de video] (2012, 14 de diciembre). Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=nKyBuW_8C-w
- Fire in the Land of Snow a Documentary on Self-immolations in Tibet [Archivo de video] (2013, 6 de junio). Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=5no82rrdv8k>
- Granés, M. (2011, marzo 22-26). Ponencia el budismo Mahayana una espiritualidad sin creencias. México: Guadalajara. Disponible en: http://www.cetr.net/es/articulos/calidad_humana/el_budisme_mahayana1_una_espirituali
- Gu-Chu-Sum Movement Association of Tibet. (s.f.). Our organization GuChuSum. Disponible en: <http://gu-chu-sum.org/en/our-organization-guchusum/>
- History of the FPMT and Kurukulla Center [Archivo de video] (2012, noviembre 11) Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=omGdexgLG6E>
- I am Tibetan [Archivo de video] (2012, enero 17). Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=5nDGDxw7UwM>
- International Campaign For Tibet. (s.f.). Tibetan Environment. ICT. Disponible en: <https://www.savetibet.org/resources/all-about-tibet/tibetan-environment/>
- Irons, E. (2008). Foundation for the Preservation of the Mahayana Tradition. En *Encyclopedia of Buddhism*, Encyclopedia of World Religions. New York: Facts on File, Inc., 2008. Disponible en: <http://www.fofweb.com/History/MainPrintPage.asp?iPin=ENB243&DataType=WorldHistory&WinType=Free>
- Life in flames: The story behind Tibetan self-immolation [Archivo de video] (2013, 28 de marzo). Disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=dQqqk2JLfmQ>
- Montes Vásquez, M. (2012). Análisis del papel del Dalai Lama en relación con la movilización internacional en defensa de los derechos humanos, en el caso China-Tíbet, periodo de estudio 1989-2008 (Tesis de pregrado). Recuperado del Repositorio institucional de la Universidad del Rosario.

- Norbu, J. (2010, diciembre 11). Language, Identity and Revolution in Tibet. *The world post*. Disponible en: http://www.huffingtonpost.com/jamyang-norbu/language-identity-revolut_b_782498.html
- Pronunciamento Remarks on the issue of retirement from political responsibilities [Archivo de Video] (2011, marzo 19). Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=PwhWZfrsy4s>
- Samuel, G. (1996, febrero 22). Tibetan buddhism as a world religion: global networking and its consequences. [Web blog post]. Disponible en: <http://users.hunterlink.net.au/~mbbgbs/Geoffrey/global.html>
- Sperling, E. (2014). Self-Delusion. Disponible en: http://info-buddhism.com/Self-Delusion_Middle-Way-Approach_Dalai-Lama_Exile_CTA_Sperling.html
- Students for a Free Tibet. (2015). Our Work. Disponible en: <http://www.sftindia.org/our-work/campaigns/>
- _____. (s.f.). Environment and economic rights. Disponible en: <https://www.studentsforafreetibet.org/campaigns/environment-economic-rights>
- _____. (s.f.). Human rights. Disponible en: <https://www.studentsforafreetibet.org/campaigns/human-rights-1>
- The Dalai Lama Foundation an international organization for ethics and peace. (s.f.). Study guide for *Ethics for the new millennium*. Los Altos: s.n. Disponible en: <http://dalailamafoundation.com>
- The Dalai Lama Foundation. (s.f.). Lesson 2 : Towards a spiritual revolution. Disponible en: <http://learning.dalailamafoundation.org/101/ethics2.htm>
- Tibet in flames conference brings self-immolations to fore in EU [Archivo de video] (2012, 31 de marzo). Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=aom7bRvM9S0>
- Tibet is burning and Tibet breaks and Tibetan movies “Kill my Dalai Lama” [Archivo de video] (2011, 19 de diciembre). Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=ZOSA9pJ34gk>
- Tibet: our country. Our fight [Archivo de video] (2014, 11 de marzo). Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=t_MQkVinsx0

Tibetan Centre for Human Rights and Democracy. (2014). Human Rights Situation in Tibet Annual Report. Disponible en: <http://es.scribd.com/doc/254994376/2014-Annual-Report-Human-Rights-Situation-in-Tibet>

_____. (2014, 11 de septiembre). TCHRD urges UN rights commissioner to defend imprisoned Tibetan activist. Disponible en: <http://www.tchrd.org/2014/09/tchrd-urges-un-rights-commissioner-to-defend-imprisoned-tibetan-activist/>

_____. (2014, 25 de septiembre). TCHRD highlights Tibetan human rights issues at UN. Disponible en: <http://www.tchrd.org/2014/09/tchrd-highlights-tibetan-human-rights-issues-at-geneva/>

_____. (2015, 9 de junio). Two more monks secretly detained following Tibetan mother's self-immolation. Disponible en: <http://www.tchrd.org/2015/06/two-more-monks-secretly-detained-following-tibetan-mothers-self-immolation/>

_____. (s.f.). About us. Disponible en: <http://www.tchrd.org/about-us/>

Tibetan Women's Association. (2015, 12 de marzo). Statement of Tibetan Women's Association issued on the 56th Anniversary of Tibetan Women National Uprising Day. Disponible en: http://tibetanwomen.org/2015/03/statement-of-tibetan-womens-association-issued-on-the-56th-anniversary-of-tibetan-womens-national-uprising-day/#_ftn2

_____. (2015, 8 de junio). TWA observed world environment day. *Tibetan Women Association Advocacy for Home Action in Exile*. Disponible en: <http://tibetanwomen.org/2015/06/twa-observed-world-environment-day/>

_____. (s.f.). Newsletters. Disponible en: <http://tibetanwomen.org/newsletters/>

_____. (2014, 19 de febrero). Fact sheet of the self-immolations. Disponible en: <http://tibetanwomen.org/2014/02/fact-sheet-of-the-self-immolations/>

Tibetan Youth Congress. (2014, 10 de diciembre). TYC official statement on international human rights day. Disponible en: <http://www.tibetanyouthcongress.org/2014/12/tyc-official-statement-on-international-human-rights-day-2014/>

_____. (2015, 10 de marzo). Statement of TYC on the 56th Anniversary of the 10th March Uprising. Disponible en:

<http://www.tibetanyouthcongress.org/2015/03/statement-of-tyc-on-the-56th-anniversary-of-the-10th-march-uprising/>

_____. (2015, 11 de marzo). TYC activists storm Chinese embassy on Tibetan uprising day. Disponible en: <http://www.tibetanyouthcongress.org/2015/03/tyc-activists-storm-chinese-embassy-on-tibetan-uprising-day/>

_____. (2015, 16 de abril). TYC refutes China's White Paper. Disponible en: <http://www.tibetanyouthcongress.org/2015/04/tyc-refutes-chinas-white-paper/>

_____. (s.f.). Our aims and objectives. Disponible en: <http://www.tibetanyouthcongress.org/aims-objectives/>

Entrevista

Entrevista realizada a Sierra, O. (2014, 9 de abril). Codirectora de la Fundación para la Preservación de la Tradición Mahayana, Bogotá.

Entrevista realizada a Belalcazar, S. (2015, 11 de abril). Asistente a la Fundación para la Preservación de la Tradición Mahayana Bogotá.

Grupo Focal. (2015, 25 de abril). Realizado en la FPMT. Bogotá.

ANEXOS

Anexo 1. Imagen. Auto-inmolaciones tibetanas.

Fuente: Periodismo humano (2012). Inmolación de un monje en 2011.

Fuente: la Primera Digital (2012). Inmolación de un joven tibetano durante una protesta.

Anexo 2. Imagen. Defensa del modo de vida tradicional tibetano.

Fuente: Asociación Tibetana de la Mujer (2015, 5 de junio). Día del medio ambiente.

Aquí se observa la denuncia del ataque del que son víctima los modos tradicionales de vida en el Tíbet bajo la ocupación china. Esto como ya se dijo, es presentado desde la interdependencia por lo que un cambio ambiental en Tíbet afecta a la humanidad en su conjunto.

Anexo 3. Notas de conversatorio. Señor Phuntso en Yamantaka, 10 de octubre de 2014.

El conversatorio del señor Phuntzo, representante de la Oficina de Su Santidad el Dalai Lama para América Latina, tuvo lugar en el Centro Yamantaka el día 16 de octubre de 2014. Allí, él habló sobre la propuesta de una ética universal y la situación del Tíbet. De igual manera, el expositor se encontraba acompañado por Aloma Sellanes, escritora uruguaya, que es una activista por la libertad del Tíbet, y quien hizo aportes relevantes respecto al tema tratado. A continuación, se presentan los puntos centrales allí tomados y traducidos al español, dado que la conferencia fue en inglés.

- Los valores, la ética son el punto central del proyecto de Su Santidad, cuya perspectiva es global. La ausencia o falta de estos aspectos son la base de los problemas de la sociedad actualmente, y es desde la transformación personal que se logra el cambio social.
- El budismo se presenta en tres áreas o formas, donde las dos primeras son de utilidad para todo el mundo. El primero como ciencia de la mente, se vincula a la psicología, a entender las emociones, como la mente funciona.
- El segundo momento es como una filosofía budista, incluye la originación dependiente, y todos pueden beneficiarse sin ser creyentes.
- El tercero es la parte práctica y es principalmente para budistas, el budismo como religión, con rituales.
- No es posible separar al individuo de la cultura. Todo tiene su propio lugar y cada cultura tiene su religión, por ello es importante saber cómo presentar las cosas, hay que ser cuidadoso.
- Se hace referencia al *discurso de las 70 mil palabras* del Panchen Lama, en el cual aboga por los tibetanos.
- La unión entre el Dalai Lama y los tibetanos es realmente profunda, no es algo meramente físico. Las invitaciones que recibe el Dalai Lama tienen una dificultad a causa de la situación con China.
- Desde una perspectiva secular, el budismo es una forma de vida y no una religión. No aparece la iluminación, pero se hace énfasis en la disciplina y la compasión, que son los métodos enseñados por el Buda.
- En las tres formas de ver al budismo se halla el componente ético. Es útil en todos los contextos. Puede verse como una disciplina personal, claro está que la autodisciplina depende del contexto y objetivo, aunque el punto básico es no dañar.
- En el budismo mahayana se busca no dañar y generar compasión por todos los seres, y la ética junto con las otras perfecciones (paramitas) van encaminadas a eso.
- La disciplina es útil para familiarizar a la mente, de allí provienen las reglas para lograr un objetivo.
- Se recomienda el enlace tibetpatialibre.org.

Mayor información en: <http://centroyamantaka.org/mr-phuntso-2014/>

Anexo 4. Notas de conversatorio. Gueshe Dawa en Yamantaka, 14 de febrero 2015.

La conferencia se desarrolló a lo largo de tres días, a su vez, dividida en subtemas. Así el sábado tuvieron lugar tres charlas, donde una de ellas fue acerca de la propuesta ética del Dalai Lama. Es sobre esta precisamente que se presentan, a continuación, los apuntes tomados debido a su pertinencia para el estudio en cuestión. Ese mismo día se abordaron los temas del karma y la vacuidad, que a pesar de estar conectados al proyecto ético, tienen un abordaje dirigido a personas en el camino budista, aunque no solo a ellas necesariamente. Por lo mismo, se ha decidido presentar los apuntes de dicha charla y de ninguna otra. De este modo, es importante resaltar que se llevó a cabo en el Centro Yamantaka el día sábado 14 de febrero de 2015, de 11 a 1 pm, por el monje mexicano Gueshe Dawa, por lo que fueron en español.

- Hay que saber expresar los valores a un nivel laico para que tengan un valor en la sociedad, es decir, los términos budistas se presentan de una forma más abierta o laica. Para que el mensaje sea más aceptado no debe hacerse referencia a la religión.
- El Dalai Lama obtuvo el Nobel de Paz y ninguno de sus tres principios no están vinculado a una religión específica.
- El primer punto de su agenda es fomentar los valores humanos desde una educación laica, es decir, como crear a un mejor individuo para crear una mejor sociedad. Los valores como la compasión, paciencia, etc., le conciernen a todos, no es algo esotérico.
- El segundo punto es el diálogo interreligioso. Busca una armonía entre tradiciones para evitar la violencia interreligiosa, es decir, armonía y comprensión.
- El tercer punto es la situación del Tíbet, la cual no es algo político sino un asunto de consciencia. No es porque él sea tibetano, sino que el Tíbet es muy importante para toda la humanidad, por ejemplo el caso del agua. Es relevante por al menos tres puntos. La interconexión lleva a que lo que acaece en Tíbet afecte a Asia y al mundo; es una zona militarmente estratégica; y es esencial para la paz y ecología. Es claro que si los tibetanos pudieran compartir su amor y compasión aportarían mucho, como en el caso de Bután. No se busca la independencia del Tíbet solo su autonomía.
- Generalmente, la felicidad se confunde con sensaciones de placer físico o mental, no es estar contento.
- La responsabilidad universal (lo usa intercaladamente como sinónimo de ética universal) busca rescatar la esencia de la tradición y traducirla a tiempos modernos. El valor de la compasión, autodisciplina, etc., debe ser promovido por todos, sin importar la etiqueta porque en esencia es lo mismo. A nivel biológico estamos programados para la compasión.
- El amor y la compasión son dos caras de la misma moneda. Cuando amas buscas que una persona feliz, y cuando eres compasivo deseas que la otra persona no sufra.
- El entrenamiento de la compasión se puede realizar desde la cognición. Sentir empatía hacia los demás, reconocer que ellos tampoco quieren sufrir, es valorar a los otros desde la reflexión. Al expandir los límites de tu concepción puedes abarcar a toda la humanidad, ampliar más y más el círculo, que ligado a la interconexión y empatía, veras como tu bienestar está conectado al de otros.
- Amor por la fuerza de la cercanía es una manera de desarrollarlo, viendo a los demás como seres cercanos, te preocupas por ellos, etc.
- La ignorancia responde a la visión errónea de la realidad, según la cual las cosas existen independientemente y se da el aferramiento a uno mismo. Esto se halla a la base o es la causa de los conflictos mundiales. El apego, lo que alimenta al ego, hace que me aferre a mí y a los míos; mientras que la aversión me lleva a que dañe a lo que ataca al ego. Por esto, el Dalai Lama pide que este sea el siglo del diálogo.

Anexo 5. Entrevista. Olga Lucía Sierra Santos, 9 de abril de 2014.

UNA TRAYECTORIA DE VIDA HACIA LA TRANSFORMACIÓN MENTAL

En primer lugar, quiero pedir disculpas al lector por la manera en que el presente escrito se articula. Está mentado a ser un trabajo académico, pero la manera en que se presenta puede que no lo demuestre. La presentación de la experiencia de vida de una persona, creo yo, no es algo que se pueda lograr de una forma totalmente objetiva, y por ello, prefiero reconocer que soy, además del investigador, un individuo que habita en un contexto y espacio determinado. Mi historia de vida es parte del relato que expondré a continuación, ya que si bien no se hace referencia a mí explícitamente, la sola elección de la persona a quien realice la entrevista dice mucho de mi persona. Con esto en consideración, le pido al lector que sea comprensivo con la utilización que hago del lenguaje, puesto que hablé en primera persona como es evidente hasta el momento, porque es la forma más clara de mostrar mi participación en la reconstrucción de la historia del individuo. De este modo, procederé con el escrito el cual espero pueda aportar al mundo de la academia y más aun a la vida de a quien este trabajo haya llegado.

La entrevista

Son las tres y cuarto de la tarde del miércoles nueve de abril del 2014. Me encuentro en el barrio el Campin, en la ciudad de Bogotá, preparado para llegar al Centro Yamantaka¹ y hablar con Olga Lucía Sierra, directora del Centro. Ya había estado allí, de hecho asistí por lo menos durante diez meses el año anterior, pero por razones académicas no pude regresar. Cuando llego al frente de la FPMT Bogotá, me encuentro con la fachada de una casa que no se diferencia de las otras, pero sé que es allí por las banderas que se ondean frente a la puerta. Banderas con oraciones escritas en una lengua extranjera, diría yo en tibetano. Toco a la puerta y me abre una señora que me hace esperar en la zona de la tienda, donde puedo observar varios objetos a la venta como estatuas, malas² y textos. En ese momento baja Patricia, la traductora mexicana del monje Gueshe Lobsang Kunchen³ residente allí, que me reconoce y me saluda. Me permite que tome fotos pero no de ella.

El mapa general de la casa es el siguiente. En la parte externa hay un pequeño jardín con flores, en el que se halla un asta con una bandera grande, de la que cuelgan unas más pequeñas. Al entrar se llega a la tienda. Si se sigue derecho se encuentra la cocina, un jardín bellamente decorado con una estatua de Buda y una fuente; y al lado un cobertizo con el comedor. A mano derecha de la tienda se halla un paso que dirige a unas escaleras para llegar a las habitaciones, pero antes de subir se halla la Gompa⁴. Esta última se encuentra cubierta por una cortina. Para entrar se debe quitar los zapatos. Una vez en ella, se observan Thangkas⁵, estatuas y cuadros.

Una vez hecho el recorrido, regrese a la tienda donde había un sofá en el que me senté a esperar a que llegara “la profe” como le digo a Olga Lucía Sierra. Escucho el sonar de unas llaves y la puerta se abre, entonces veo una figura femenina que entra con una sudadera lila, una camiseta blanca, unas gafas de sol, una cachucha y un paraguas en su mano izquierda. Para mí sorpresa tiene relativamente inmovilizada la mano derecha. Era la

¹ Es la sede de La Fundación para la Preservación de la Tradición Mahayana en la ciudad de Bogotá. Para mayor conocimiento se recomienda ir a <http://yamantakabogota.org/>

² Es una especie rosario para la recitación de mantras y prácticas espirituales.

³ Para mayor información visitar <http://www.youtube.com/watch?v=iSnlTXyHYds>

⁴ Es el sitio destinado a la práctica espiritual ritualizada.

⁵ es definido por Ann Shaftel como: “un objeto complicado compuesto por tres dimensiones que consisten de: un panel de imagen que es pintado o tejido, una base textil, y otra base que puede ser de: seda, cuero, madera, metal (...)”⁵ (s.f.) dentro del cual se representan a seres avanzados en el camino espiritual. Las thangkas son representaciones de las deidades, manifestaciones iluminadas pero también expresan nuestros estados mentales. para comparar ir a <http://www.thangka.de/Icono/thangkasengl.htm>.

profe. Quien la viera por la calle difícilmente pensaría que es una mujer budista, y mucho menos directora de la FPMT en Bogotá.

Nos saludamos y pasamos a la Gompa, donde la entrevista tiene lugar. Antes de entrar allí, nos quitamos los zapatos, y una vez adentro, ubicamos colchonetas y cojines en el suelo donde nos sentamos para dar comienzo a la actividad propuesta. Así, empiezo explicando el objetivo del trabajo y damos inicio, siempre teniendo en mente que como lo menciona Su Santidad el Dalai Lama:

“En la psicología occidental, sin embargo, creo que existe una tendencia a subrayar en exceso el papel del inconsciente a la hora de buscar el origen de los problemas. Creo que eso proviene de algunos de los supuestos básicos de la psicología occidental, que no acepta, por ejemplo la idea de que las huellas que observamos en esta vida puedan proceder de una vida anterior, así como el supuesto de que todo tiene explicación dentro de esta vida. Así pues, cuando no puedes encontrar la causa de ciertos comportamientos o problemas parece la tendencia localizada siempre en el inconsciente. Es como si hubieras perdido algo y decidieras que el objeto se encuentra en esta habitación. Una vez tomada esta decisión, ya has fijado tus parámetros y excluido la posibilidad de que el objeto se encuentre en otra habitación. Así que continuas buscando aquí sin cesar, pero no encuentras lo perdido, a pesar de lo cual sigues suponiendo que está en esta habitación” (Dalai Lama.2001.P.5).

De este modo, siempre se hará referencia a Olga Lucía Sierra como el continuo mental que en este momento ocupa el vehículo corporal. Es decir, no será vista en forma de individuo eterno presente, sino que siguiendo la tradición budista, de la cual ella hace parte, es un renacimiento más que la línea mental experimenta. Este es el punto de partida para comprender la siguiente entrevista.

Olga Lucía Sierra (OLS): Me parece que hay algo que sería interesante, y es todo esto de la ruta de seda y de la influencia que ha tenido en el desarrollo del budismo en occidente, porque a raíz de eso surge el “Gandara”, que refleja la influencia griega; hasta ese momento no existía un simbolismo físico del Buda, como persona, siempre era representado como una flor de loto, una estupa⁶, la rueda del Dharma⁷. Así es como se encarnaba al budismo, porque el Buda había dicho que no quería que se hiciera alguna representación corpórea, pero con la llegada de los helénicos se cuestiona la falta de una imagen, y se decide empezar a personificarlo con rasgos griegos. Desde mi punto de vista fue algo que influyó muchísimo en el budismo, porque tener todas estas imágenes y estatuas se da gracias a ese contacto. La ruta de seda fue la apertura global, como lo que sucede hoy en día con la globalización, y se dieron grandes influencias en el budismo, en especial el arte, entonces creo que sería bonito que explorarás un poquito sobre esto.

Álvaro Restrepo (AR): Que interesante. Lo voy a anotar para luego profundizar. Ahora vamos a hablar un poquito de usted Profe ¿de dónde es? ¿Cómo fue la relación con sus papás, abuelitos?

(OLS): Bueno. Yo nací aquí en Bogotá en 1961. Fui criada o estuve en un colegio Presbiteriano, en el Americano. Mi papá era comunista y de hecho fue uno de los creadores del comunismo en Colombia, él no tenía derecho a entrar a Estados Unidos, de hecho nunca le dieron visa –risas de Álvaro Restrepo- porque fue así. Y la familia de mi mamá, si muy católica, y mi papá con eso de que en ese entonces en cada familia católica había uno o dos monjes, él no quería que alguno de sus hijos se fueran por ese camino, además pues claro siempre fue reacio a las religiones, pero igual no inscribió en el Colegio Americano. En aquel tiempo, no sé ahora, tenían un sistema el que existía una clase de religión en la que los profesores hacían concursos de la biblia, que buscáramos un versículo, dibujáramos las parábolas, bueno era bonito, simplemente. En las tardes, no recuerdo si todas, los niños que pertenecían a esa tradición se quedaban y les daban explicaciones

⁶ Una estupa es un monumento espiritual que representa a la mente iluminada. Se recomienda visitar http://www.cesamantabhadra.com/?page_id=16

⁷ La rueda del Dharma hace alusión a la enseñanza budista. Para profundizar ir a <http://kadampa.org/es/reference/la-rueda-del-dharma/>

como de la religión; y yo quería quedarme pero los profesores me decían que no podía porque no era de esa religión.

Mi abuelita era una ferviente creyente, con su rosario, su ángelus, su viacrucis, yo tenía la curiosidad de saber qué es lo que ella hacía, entonces me acercaba a mirar y ella me decía mijita pero es que usted no cree en la virgen, y yo me sentía desprotegida porque en ningún lugar se me aceptaba mucho. Bueno, pero cerca a la casa de mi abuelita había una finca, una quinta que estaba en ruinas, y un día me dio por meterme por allá. Curiosamente, encontré un pedacito de camándula, a un Santísimo Martín de Porres y un librito de primera comunión, y me dije ¡ah! Como él es negrito como yo seguramente si me va a aceptar. Entonces yo cogí eso y me lo quedé, creo que robe, pero me aprendí las oraciones que venían en el librito, a San Martín de Porres, al Cristo Caído, en fin. Aproveche que en mi casa había un paño que no se usaba y le hice un altar al San Martín, donde le colocaba florecitas, una velita, y hacía mis oraciones ahí.

(AR): y ¿qué le decía su papá, su familia?

(OLS): Nada porque era a escondidas. En la casa estaba el baño de mi papá y mi mamá, pero tenía una humedad y se decidió no usarlo. Entonces yo aproveche, y lo tenía ahí. Así fue, yo siempre con esa curiosidad. Me acuerdo que en la universidad, el chico que cuidaba la biblioteca era cristiano y se sentaba a hablarme de la biblia, y pues eso me parecía hasta chévere, pero no más. Un día me dije *pero yo si quiero tener una religión*, y le dije a mi mamá que quería hacer la confirmación, por lo que ella habló con el sacerdote del pueblito donde vivía mi abuelita, quien aceptó. El cura dijo que no tenía que hacer el curso porque ya era grande, otra vez (risas)... bueno, además yo no podía hacerlo porque estaba en la universidad. Cuando llegó el día de la confirmación, yo llegué tarde, justo cuando iba a comenzar la misa; yo no sé lo que es una confesión porque nunca tuve la oportunidad, y si me hubiese tocado no hubiera sabido que hacer (risas) porque como no hice la preparación.

(AR): pero en la primera comunión uno se confiesa ¿no?

(OLS): No, pero uno se puede saltar la primera comunión. Ninguno de mis hermanos la hizo, de hecho todos pasamos directo a la confirmación. Entonces, que a comulgar.... Pero yo ya había comulgado, creo que todos los niños lo hacen, sienten curiosidad de ver que es lo que pasa (risas).

Yo me puse a leer Kempis, a la Hermana Teresa, a Santo Tomás. La Hermana Teresa de Ávila la mayor, creo que es, decía que había que meditar todos los días, pero en el libro, no lo he vuelto a leer para saber si yo interpreté otra cosa, no exponía cómo meditar. Pues yo entendí que se cogía un texto, uno estudiaba un poquito y todo el día se está pensando en él; eso es lo que yo hacía. Pero desde luego que me surgían dudas, por lo que iba casi todos los días a misa y le preguntaba al diácono, bueno al que le ayudaba al padre, mira que tal cosa y me miraba como bicho raro, sin responderme.

Por esa época yo empecé a trabajar y tenía una amiga que se afilió al gimnasio Raquet Royal Center, que era en la 80 con Boyacá pero ya lo quitaron, donde le dijeron que si llevaba a otra persona le daban un descuento, y yo me fui con ella. Allí, existía una clase que se llamaba yoga y yo pregunte qué era eso, me dijeron que era como el estiramiento. Entonces me metí, porque me gustaba estirar, y me lo tomaba como eso. El profesor que daba la clase era amigo del director anterior de la FPMT Bogotá, Mauricio Roa, a quien invitó para que diera una charla sobre las emociones aflitivas. Todo lo que él decía me pareció muy lógico, hasta le preguntaba y me recomendaba libros. Ya los textos poseían un tinte budista, solo que yo no lo sabía, me llamaban la atención los títulos y los compraba. No pensaba que era una religión, de hecho pensé que eran de superación personal. En este momento ya comencé a venir al centro, pero solo a clases de meditación.

(AR): En ese entonces ¿dónde se ubicaba el centro?

(OLS): Era una casa de dos señoras que nos facilitaban el espacio, creo que era los miércoles, para que Mauricio diera la clase. Era meditación budista. Eso me llamaba la atención. Además, la cuestión de observar la mente para mí era clave, siempre en mi vida vi que el problema estaba en mi mente, que no había nada

afuera que fuera un problema como tal sino que era la manera en que yo me relacionaba. No obstante, cuando eran temas más profundos, como ahorita en mayo que viene la monja Venerable Robina, sobre la muerte, el Lam Rim⁸, me imaginaba que eran cosas por ahí bien raras, entonces mejor me alejaba. No me metía en ninguno de esos cuentos porque no conocía.

Al mismo tiempo conocí un sitio en el que se hacía origami, pues me gustan mucho las manualidades, donde la profesora daba sus tips, ella era budista Zen. De hecho, era japonesa, hablaba súper bien el español, pero no quería regresar a su país porque no tenía esposo y a su edad ser soltera no era bien visto. Ella nos invitaba a la ceremonia del té, nos preparaba cosas, y yo fascinada porque me parecía tan chévere. Pero yo le contaba a mi mamá, y a ella le parecía que había algo raro ahí.

(AR): y su papá ¿qué pensaba?

(OLS): Nada, porque para esa época mi mamá y mi papá ya se habían separado. Entonces, ella ya tuvo más tiempo para dedicarse a la religión.

Para mí era normal, pero ella notaba algo extraño. Un día llegó a la casa con una hojita que traía del consultorio de su médico homeópata acerca de sanación pránica⁹, y me dijo que sería bueno que mirara eso, seguramente con la intención de desviarme o distraerme. Me pareció interesante y asistí a casi todas las sesiones, pero yo seguía en el budismo; además que en la iglesia católica no me respondían las cosas que preguntaba. Me decía a mí misma que quería al catolicismo pero no habían las respuestas para lo que buscaba, no sabía si lo que hacía de meditación era o no, ella¹⁰ no me explica en el libro como había que hacerlo, entonces para un Sakadawa¹¹ que era en mayo, me inscribí en el curso de introducción al budismo con Mauricio. Un día él llega y dice que hay un viaje a Costa Rica para hacer la iniciación en la práctica el Buda de la Compasión, y yo estaba con una compañera del trabajo; recuerdo que le dije hermana eso es lo que nosotros necesitamos compasión, tenemos que ir a eso. Claro que yo no tenía idea de nada, yo soy muy emocional, y Mauricio incluso reconoció que se le salió porque él pensaba decirle solo a los antiguos y no a los nuevos.

Entonces, yo hablé en el trabajo, pedí los permisos, y tenía un jefe con el que cuadraba los horarios y me permitía ir a mis retiros, a andar en mi película.

(AR): y ¿usted en que trabajaba profe?

(OLS): Yo soy ingeniera química. Estuve trabajando un año en control de calidad, y después, nueve años en investigación en Pro tabaco. Realmente nunca comprendí porque la gente fumaba, eso sabe feo, da una maluquera, pa' que. Me acuerdo que el gerente de proyectos me preguntaba Olga ¿usted si está contenta de trabajar acá? (Risas)... Porque ellos siempre supieron cuál era mi tendencia, siempre fui muy abierta, nunca me dijeron nada. De hecho, él es judío y no estaba muy vinculado con su tradición, pero como vio que yo estudiaba y esto, entonces él se compró no sé cuántos libros sobre el judaísmo para estudiar.

Bueno, me dieron permiso y en el viaje a Costa Rica hicimos escala en Panamá. Allí, comienza Mauricio a hablar con compañeros más antiguos en el budismo sobre la relación con el maestro. Y yo me pregunté ¿esta vaina qué es? Y le dije Mauricio ¿cómo así que relación con el maestro? ¿Quién es el maestro? Me respondió que era esa persona que da consejos, te enseña, te guía. Según esa descripción Mauricio era mi maestro, pero

⁸ Lam Rim es un texto antiguo en el que se explica el camino gradual a la iluminación. Ir a <http://kadampa.org/es/buddhism/etapas-del-camino>

⁹ La sanación pránica es una forma de curación que se realiza por medio del manejo de las energías.

¹⁰ Se hace referencia a la Hermana Teresa de Ávila, a quien se mencionó previamente.

¹¹ Sakadawa es la celebración budista del nacimiento e iluminación de Buda Shakyamuni. Para mayor información ir a <http://www.budismotibetano.net/portal/index.php/tesoros-del-dharma-textos-34/de-utilidad-textos-55/323-nyung-nye-o-ng--ne-ayuno-y-practica-prurificadora>

me dijo que no tenía las cualificaciones para serlo, que era un amigo pero no más. Pensé, pues ya estamos acá, no me puedo devolver. Me quedé pensativa en lo del maestro. Ya en Costa Rica, nos recogieron y llevaron a un templo chino, la verdad muy bonito, donde la idea era que hombres y mujeres se quedaran con las personas de su mismo género que venían al retiro. No obstante, el maestro dijo que para los de Colombia quería cuartos individuales. A cada cual le dieron su cuarto, muy sencillo, con una cama, un escritorio, el baño, listo, uno no necesitaba más nada.

(AR): ¿cómo se llamaba el Maestro?

(OLS): Se llama Geshe Sepe. Nos ubicaron y después que el maestro llegó, yo me preguntaba ¿cómo se saluda a un maestro? Y bajando las escaleras solo podía pensar en eso, cómo sería saludar a un monje, porque nunca había visto a uno en persona, solo en la televisión. Cuando llegue a la cocina, él estaba ahí y simplemente me extendió la mano y me dijo *Hello, How are you?* Ah! Eso era todo, la verdad es que no era nada raro. Para mí la iniciación de Chenrezig o del Buda de la compasión fue muy bonita, tuvo mucho significado.

Después de eso, hice un retiro de ñuñe que se hace para los Sakadawas, en el que se realizan muchas postraciones y es acompañado por ayuno. Se inicia el viernes, el sábado se toman preceptos, ósea que uno puede tomar líquidos todo el día, pero comida gruesa solo el almuerzo. Luego del almuerzo, a menos que uno esté enfermo, no se puede comer nada sólido, tienen que estar muy diluidas las cosas. Al otro día, nada, a menos que este enfermo, nada es ni siquiera agua, ni siquiera pasas saliva de tu boca; cuando te lavas la boca debes hacer el esfuerzo de no tragarte el agua porque hay un sabor que queda allí, de no sé. En especial el lunes cuando se rompe el ayuno que se tiene el deseo de querer cambiar el sabor en la boca. Fue muy bonito también porque se repitieron muchos mantras y postraciones. Aunque, a su vez, fue feo porque no podía dormir, ya que todo el tiempo escuchaba y repetía los mantras en la cabeza, dele dele dele dele. Y yo quería no tener mantras pero no podía. Entonces fue bonito y no fue bonito.

Cuando regresamos, yo venía con la idea de decirle a mi mamá que era muy importante que ella hiciera sus oraciones, que utilizara el rosario, debido a que las jaculatorias de cierta forma son mantras. Entonces yo venía con esa película, en ningún momento mi intención era decirle que se volviera budista. Cuando llegue a la casa, ella no estaba y había en la entrada un mueble que decía “aquí somos católicos, por favor no insita”, para mí fue como un balde de agua porque yo ni siquiera pensaba decirle nada, es reflejo de la mente ilusionada de cada persona (risas). Incluso duró un par de meses enojada con migo, ni dejaba que yo la saludara, así era de reacia; y por eso decidí irme de la casa. Pero alguien le aconsejó que esa no era una actitud adecuada, además yo no le estaba diciendo nada de nada, y yo iba a sanación pránica. Adicionalmente, yo tengo la pequeña cualidad que cuando llego a un grupo quiera o no termino en la organización, siempre termino lamboniando, entonces yo estaba en el grupo de los que hacíamos los retiros, los organizábamos.

(AR): Profe, pero ¿usted ya había tomado refugio?

(OLS): Pues yo lo tome por supuesto cuando tome la iniciación de Chenrezig, solo que yo no sabía lo que estaba haciendo. Solo sabía que había que tomar la iniciación del buda de la compasión, pero no tenía ni idea. Ósea, se supone que cuando tú tomas una iniciación tomas implícitamente refugio. De hecho, cuando Jesús, un compañero, nos dijo que por haber tomado refugio con el Geshe debíamos dejar la religión, mi amiga que es católica preguntó ¿cómo así?, porque bueno yo con la religión como que tampoco fuera así. Entonces Mauricio nos respondió que eso tampoco era tan extremo, y pensamos ¿a qué horas tomamos refugio? (risas).

Bueno, yo le conté a los del grupo de sanación lo del retiro. Yo estaba encantada con el budismo, era la primera vez que tenía contacto en esta vida con algo así, y con un monje. Eso me impactó mucho, tener contacto físico con un monje de hábitos rojos. Recuerdo que una amiga me preguntó ¿cómo le fue por allá con sus monjes? Y le dije que la verdad nunca había visto una persona tan sencilla como aquel monje. Ella me contestó que aquí también existía gente sencilla como sutanito, fulanito, y me dije Olga como que la embarró. De ahí me empezó a dar jartera ir al grupo de sanación porque me parecía que la gente no entendía que yo tenía derecho a venir a este grupo de igual manera. De pronto yo tomo esa actitud a veces cuando personas

vienen y veo que se van para otro lugar. Entonces, las cosas se me empezaron a dificultar para regresar allí, pero cuando eran cosas del budismo todo fluía muy fácilmente. Empecé a dejarlo. Una vez recibí una llamada en el trabajo, que me sorprendió porque solo espera llamadas de trabajo y no de otra cosa, en la que me decían que venía un maestro y que eran fulanitos de t ata. Yo les pregunté ¿de quién? y la respuesta no fue muy amable, ya que me dijeron ¡ah! verdad que usted tiene por allá otros maestros, un poquito agresivos. Mi mamá siguió brava como por unos tres meses. Lo cierto, es que ese mismo año, al final, se anunció que venía Lama Zopa Rimpoché¹² el director espiritual de todos los centros FPMT en 1998.

Me encontré con el budismo formalmente en 1996, creo yo. Como la relación con Mauricio y la gente de aquí había sido relativamente buena, nos llamaron a mi amiga y a mí para que les echáramos una mano en el evento de Lama Zopa Rimpoché. Vino él, y pues la verdad nosotras solo podíamos atender la tienda en la noche porque ambas trabajamos. Quizá el sábado que era libre, tomamos fotos y fue el mayor acercamiento que tuvimos. Eso claro, aparte de la junta del último día que quiso tener con el grupo organizativo del evento, nos dieron las seis de la mañana; como quien dice, llegue a la casa, me cambié y para el trabajo. Mi amiga no estaba tan convencida como yo, y le preguntó a Lama Zopa Rimpoché si había algún problema con que una persona católica asistiera al centro, quien le contestó ¿alguien te ha dicho algo? Y ella dijo no. Ya si la persona se siente mal, es porque se siente allí se siente un poquito rara.

Lama Zopa Rimpoché se fue y esa noche tuve un sueño, en el que escuchaba una voz que decía OM MANJRUSHI OM. Entonces, Paloma la traductora, una monja española, se quedó unos días y le conté lo que me sucedió. Me preguntó si había pedido cita con Lama Zopa, pero le dije que no, que cómo iba a hacerlo si yo no tenía casi idea de lo que era el budismo. Mis compañeros me instaban a que fuera a preguntarle cuál era mi práctica, pero es que no podía preguntar porque no conocía. Ella dijo que hiciera la práctica de Lama Tzong Kapa, que es una figura importante de la rama guelupa, se le considera un reformador como Lutero en la iglesia católica, el revolucionario. Eso fue como en noviembre, porque Paloma se quedó y alcanzamos a hacer unas novenas de aguinaldos en la Fundación Dharma. Bueno, lo cierto es que a mí me empezaron unas depresiones todas raras, y tenía la idea de ir a la India. Pero pensaba que no conocía nada de allá para ir. Era interesante, porque siempre que me sentía así extraña, prendía el televisor y estaban presentando algo de budismo, ya fueran los micos en un monasterio o monjes de cualquier tradición. Eso me calmaba mucho. Aunque yo seguía pensando cómo ir a la India sino conocía nada de allá, ni del budismo.

Para mayo o abril, Lama Zopa Rimpoché decide enviar un monje argentino a Colombia, para nosotros eso fue ¡Guash! Además habla español. Yo me lo tomé como que los maestros me habían enviado ese monje para ayudarme a preparar para ir a la India. Él era bastante temperamental, pero muy inteligente. Adicionalmente, se la pasaba renegando de cómo era posible que Lama Zopa Rimpoché lo hubiera enviado a Colombia a este país que no sé qué y no sé cuántas. Además era de emociones muy intensas que le costaban, actualmente ya no es monje. Nos enseñó mucho, hacíamos retiros casi cada ocho días, y ahí sí que mi mamá hacía shows. Un día estábamos en un retiro y llamó a decir que mi papá estaba muy enfermo, que estaba hospitalizado y que tenía que ir. Cuando llegue no había nadie, solamente yo, y dije que esto no es sino hambre, ganas de fastidiar. Mis tías hablaron con Mauricio que no sé qué, que sí sé más, razón por la que él me dijo que no tenía necesidad de asistir todo el tiempo (risas). Pero yo seguí yendo, y empecé a organizar mi viaje a la India, de hecho eso me motivó para irme.

Tenía la idea de hacerme monja, creo que era muy idealista. No sé si en el futuro lo vaya a ser o no, pero uno idealiza mucho las cosas cuando las conoce. Entonces le dije a él que quería ser monja, pero tenía dudas y me aconsejó escribirle a Lama Zopa Rimpoché, quien me respondió que sería muy bueno para mí que me hiciera monja, (risas) para mí pero para los demás quien sabe. Esto fue hacia 1999, donde me dijo algo así como en el 2000 es bueno que te hagas monja, en el 2001 mejor, en el 2002 mucho mejor, pero lo mejor es que sea cuando tu creas que debes hacerlo. También me mandó a hacer unos compromisos, y Paloma se ofreció a ayudarme. Yo seguía con lo del viaje a la India. A mitad de año, como eran vacaciones de colegio y de universidad, hicimos un retiro por 21 días, en el que aprendí a hacer un retiro, ya puedo hacerlo sola. Cuando

¹² Lama Zopa Rimpoché es el fundador del FPMT, para mayor información ir a <http://fpmt.org/teachers/>

lo terminamos, decidí renunciar e irme para la India. Pasé la carta, mi jefe apesadumbrado. El gerente de proyectos me dijo Olga es que se va a trabajar a otro lado, y le dije tu qué crees, me dijo tú te vas para la India ¿cierto? Le respondí que sí. Luego me preguntó por qué no le había dicho para organizar una bonificación, y le contesté que era mi decisión razón por la cual no estaba buscando aprobación, ya la había tomado. En todo caso, él habló y me dieron una bonificación, fue poquito pero me la dieron.

Por su parte, mi mamá armó una tragedia, el show. Que yo abandonaba el trabajo, además yo le había prestado un dinero a una amiga de la fábrica, que ya me había pagado, pero ella vio la libreta en la que había anotado préstamo a Martha. Para mi desgracia, aquí en el centro una de las compañeras se llamaba igual, entonces ella supuso que le había dado la plata a ella (risas) que nada tenía que ver. Las películas que se arma uno.

(AR): ¿su papá ponía problema o estaba desentendido de todo?

(OLS): Él no vivía con nosotros, no era mucho el contacto que tenía con él. Entonces, ya nos fuimos a la India y todos estábamos súper excitados, contentos. Allá, el día que llegamos a Dharamsala¹³, Rimsen, se llamaba el monje, pidió que bajáramos al templo para escoger la posición que se marca con un papel, porque no hay sillas. Debíamos escribir nuestro nombre. Se supone que es el puesto de uno, pero igual cuando uno llega a las enseñanzas ya hay alguien que está sentado en el lugar de uno. Cuando íbamos, me pareció ver a Su Santidad hablando con algunos monjes, y mi compañero me reprendió diciéndome que era de mala educación observar a la gente de esa forma. Para mí fue muy emocionante. Su Santidad siempre ha sido muy inspirador, es una persona muy sencilla, y uno debe tratar de repetir esa humildad y sencillez. Poder saludar a la persona que recién llega del Tíbet y a la persona de la comisión para la paz de la misma forma, para él ambos son exactamente iguales.

Bueno, las enseñanzas y la emoción de presenciar todo. Al fondo se escuchaban las campanas y uno volteaba para localizarlas, entraban los monjes y uno se quedaba mirándolos, además ver las reencarnaciones, los pequeñitos, es súper bonito, porque son monjecitos de cuatro, cinco, seis años con sus hábitos es muy raro. Igual para uno es muy extraño pensar que eso es una mente antigua porque el cuerpo es nuevo, uno entra en conflicto. Lo cierto es que al acabar las enseñanzas había otras prácticas. Recuerdo que debía hacer una puya¹⁴ de fuego en el centro de meditación de allá. Entonces, había un monje, creo que es Geshe, que era hermano de Lama Yeshe quien fundó la organización; yo lo saludaba, me parecía tan bonito, y lo invitaba a uno a tomar el té, le daba galletitas, y le conté que debía hacer esa práctica, y me dijo que había un chico de Estado Unidos que tenía que hacer un montón de eso, y venía cada año a la India para cumplirlo. El monje me indicó que no me preocupara por nada que el estadounidense se encargaría de prepararme todo, solo debía aprenderme el mantra; además yo no tenía que hacer mucho, creo que eran dos semanas, y tres sesiones por semana. La primera que era temprano me la dormía porque me la tomaba suave, no tenía afán. El compañero me molestaba diciendo Olga creo no contaste bien (risas).

Era chistoso porque cuando uno es nuevo todos le quieren dar consejos. Un día un compañero me dijo usted no puede hacer esto porque no tiene la iniciación y me puso las manos sobre la cabeza indicándome que ahora sí la poseía (risas) molestando. Bueno, ya entrando Sakadawa se hacen varios ñuñes, que es la práctica que te digo en la que el primer día solo pueden comer cosas solidas en el almuerzo, durante el día líquidos, y al día siguiente nada. De hecho, el día que puedes comer puedes hablar, de resto es completo silencio. Una compañera de Argentina se inventaba unas películas, al menos yo no me enteraba que pasaba con los que

¹³ Lhasa es la capital del Tíbet, allí se encontraban importantes centros de estudios budistas e instalaciones de gobierno. Sin embargo, con la ocupación china los dirigentes del pueblo tibetano, incluyendo a maestros espirituales, han huido por la fuerte represión de los chinos hacia la India, donde han creado la sede de su gobierno tibetano en el exilio en la ciudad de Dharamsala. Se ubica al norte de la India.

¹⁴ Una puya es una ceremonia en la cual oraciones son ofrecidas a las deidades, las diferentes manifestaciones de seres iluminados, para recibir sus bendiciones o invocar su ayuda. Se recomienda visitar para mayor información <http://tsopemaling.blogspot.com/2010/02/que-es-una-puya-para-que-sirve.html>

estaban al lado mío, la verdad no me daba cuenta; cuando el día en que podíamos hablar llegaba, ella comenzaba a contarme cosas como fulanito de tal que estaba al lado mío dice que yo repito mal los mantras; y yo me preguntaba a qué horas ella hacía todo eso. Y en los retiros ocurre eso, hay retiros que son de completo silencio y en tu mente tu estas peleando con el del frente. No se sabe porque pero la mente siempre anda en ese conflicto. Cuando salimos de ese retiro, enviaron un correo en el que informaban que Lama Zopa Rimpoché, él fue mi maestro directo allá en la India, vendría a Suramérica, y me fue pedido que le ayudara con los papeles, los visados, y todo eso.

Yo le tenía pavor a Nueva Delhi, debido a que cuando llegamos nos llevaron a ver los lugares y las cosas que nos decían eran del talante de aquí no se pueden dejar los carros porque los desvalijan, es decir, los lugares tenían una reputación, por lo que yo pensaba que no quería ir. Entonces bueno, fui y me presente ante él, le expliqué que me habían designado para ayudarlo con los documentos. La persona que estaba coordinando todo me preguntó cómo iba con eso, pero yo no hablo muy buen inglés, en especial cuando llegas a un sitio en el que todos hablan diferente, es espantoso, no entendía nada; y la persona me dijo que no estaba capacitada para realizar el trabajo porque no tenía un manejo adecuado del idioma. No podía refutarlo, pues era verdad. Entonces me enviaron un correo de Colombia pidiendo que fuera a Tushita¹⁵ para encontrar la persona que me iba a reemplazar. Ahí estaba la directora, que estaba prevenida con migo, porque fue ella quien se quejó de mi poco manejo del inglés. Sin embargo, yo le dije que habían presentado quejas, no que ella era la responsable de la situación, y que debía encontrar a alguien más para ocupar el puesto que debía entregar, para lo cual ella debía decirme quien me iba a suceder. Ella propuso a una persona que era estudiante de Lama Zopa Rimpoché, y me dio una lista. De pronto él puede decirte con quien quiere trabajar. Me fui con la lista montaña abajo, pero pensando que tal que Lama Zopa le dé por decir que tengo que ser yo, y efectivamente así pasó.

Llegue allá, conseguí un traductor y le conté. Él me daba ánimos diciendo que Rimpoché la llevaba muy bien con migo, que mi ingles no era tan desastroso. Me presenté nuevamente delante de Lama Zopa y le relaté lo acontecido, que habían puesto quejas de mi inglés y que esta era la lista de candidatos para que escogiera mi reemplazo. Él le preguntó a su asistente quién hablaba español y le contestó que nadie de los postulados lo hacía, por lo que dice que necesita es a alguien que hable esta lengua, y quedé posesionada en el cargo. Fue muy estresante, ya que todos se encontraban encima mío, que hacía, que no cogía, incluso las personas de buena fe me ofrecían su ayuda. Estaba muy intranquila. Decidí pedirle a Rimpoché una práctica para eliminar los obstáculos que tenía, y él me contestaba que veía que yo no tenía ningún obstáculo (risas), pero si quieres hacer algo toma refugio.

Luego me tocó bajar a Delhi para hacer el proceso de los papeles. Sin embargo, antes de partir nos fuimos a despedir, y me encontré a la señora que había puesto las quejas de mí inglés. Ella es australiana, ni siquiera se entiende lo que habla para que venga a criticarme (entre risas). Entonces, Rimpoché le dice a ella que en vez de haber colocado quejas me hubiera ayudado, y yo intenté intervenir pero ella me silenció. Entonces, él le dijo que como yo no conocía Delhi, debía llevarme a cada una de las embajadas. El espacio donde están las embajadas es verde, limpio, nada que ver con lo que nos mostraron la primera vez que fuimos.

Resulta que yo no como casi cebolla ni ajo, y ella me llevó a un restaurante en Delhi donde cocinaban con esos ingredientes, razón por la cual le dije al señor que al mío no le echara, pero lo que me trajo era igual y no me lo comí. Eso era un problema, porque yo no comía. Luego, ella se fue a hacer unas vueltas y comencé a caminar, y veo un letrero que decía *Pizza Hut*, y pensé aquí hay algo que me puede gustar (risas). Se veía limpio, había aire acondicionado, afuera era bochornoso, y me pedí una pizza y un helado. Al otro día, me ofrecí a invitarla a almorzar, pues yo para que iba a ir a ese restaurante si a mí no me gustaba. Cuando llegamos le dije que pidiera lo que quisiera, pero me señalo que era caro, a lo que respondí que no importaba. Ella se fue de vacaciones a Tailandia o no sé a dónde.

¹⁵ Tushita es un centro de meditación ubicado en la ciudad de Dharamsala, India. Se recomienda ir a http://www.dhammadownload.com/index.php?title=Tushita_Meditation_Centre_%28Dharamsala%29

Yo por mi parte, debía renovar la visa en Nepal. En esos pocos días que estuve en Delhi el monje que se encontraba en Colombia dejó los hábitos, y la compañera mía tenía una manera muy fuerte de dar las noticias. Además yo quería que él siguiera siendo monje, el argentino. Me dio muy duro, y ese día debía ir a la embajada de los Estados Unidos. Estaba muy triste, y el señor del carro que me llevaba me preguntó que me pasaba, y le contesté que me habían dado una mala noticia. Entonces me ofreció una gaseosa y me llevó a un lugar muy bonito, una zona verde donde podía caminar, pero me advirtió de no quedarme dormida porque como estaba podría hacerlo en cualquier lugar. Me dio su número y me dejó allí. Luego cogí otro carro y me fui al hotel. Dos días después me fui a Nepal a renovar visa. Estuvo más suave la cosa. Allí conocí a un maestro del linaje Sakya, era un viejito lo más de bonito, lindo, lindo, lindo. Llegue en noviembre, mi maestro Lama Zopa Rimpoché murió en diciembre, y él en enero. Donde me hospedé en Nepal en 2001, quedaba cerca de la estupa de Boudhanath, así que por las mañanas y tardes hacía kodra con los monjes tibetanos, fue muy chévere.

De regreso en Delhi, no quería quedarme en el centro de meditación porque hacía calor, razón por la que las habitaciones eran abajo, osea que eran oscuras. Yo busqué en el directorio un hotel que resultó ser súper elegante. Al otro día a las seis de la mañana ya me estaban sacando, pues claro yo toda informal y la gente que iba era elegante. En esas me llama la directora, la que había puesto las quejas, preguntándome donde estaba, y le di la dirección. Me dijo que eso tan caro que me fuera para el centro, pero yo no quería volver. A la final me convenció, además que ya me estaban sacando del hotel (risas). Nos encontramos y regresamos a Dharamsala. Una vez allá, yo solo bajaba a la ciudad por la mañana a hacer las vueltas y regresaba en la tarde, no me quedaba. Eso era una viajadera hasta que el traductor me dijo que me ayudaba, pero en verdad él tenía unas vueltas personales y metió esa disculpa para poder hacerlas. Me llevó a un lugar que se llama Malukatila, que es la colonia tibetana en Nueva Delhi. Es un poco retirada de la ciudad, como a diez minutos.

Yo ya me sentía con más confianza, aunque los hombres indios son un poco intensos a veces. A pesar de que yo tengo una apariencia india, ellos no dejan de mirarlo a uno como acosándolo a una. Si uno está buscando algo son encima de uno, y eso no me gusta. En ese aspecto los tibetanos son más tranquilos, por lo que en ese aspecto me sentía bien. Además habían unos hoteles que podían no ser súper wow pero eran de los monasterios, relativamente limpios, yo me sentía relativamente cómoda. Ahí, ya tuve un respiro.

(AR): ¿habían más colombianos o usted era la única?

(OLS): Estaba Lina, no sé si tú la conoces, es la que traduce del inglés al español. Es la fue a la universidad con Robina. Bueno entonces estaban pidiendo las visas y faltaba la de Brasil. Primero enviaron un papel con el número de pasaporte antiguo, y pedí que me dieran el nuevo, así que el señor de cómputo se las ingenió para que el papel viejo apareciera con el número nuevo y poder viajar, esa fue la última visa. Al enterarse la señora australiana que ya íbamos a viajar, me invitó a almorzar al Nambia, un restaurante relativamente bueno en el monasterio de su santidad. Ella no era monja. Me dijo lo pudiste hacer. Ella creía que yo era una inútil, pero era interesante porque yo iba a una embajada, estando super estresada, y empezaba a rezar o a tomar refugio y todo salía. Siempre hubo alguien ahí que estuvo ayudándome.

(AR): por ser mujer ¿no tuvo problemas en la comunidad budista, en la India o en Nepal?

(OLS): No, en la India probablemente como yo parecía india no tuve mayor inconveniente. De pronto si me pasó que cuando las mujeres indias hacían cola en el templo de Su Santidad me miraban mal, porque para ellas una india no debía vestirse occidental. Ellas me identificaban como india, pero yo sana. Eso fue por el tiempo en que sucedió el 11 de septiembre de 2001. Entonces, nos dieron el vuelo por un lado y nos cambiaron el itinerario. Nos quedamos en la casa de una alumna de Lama Zopa Rimpoché. Él muy bonito, porque un señor iracundo que estaba atacando a las personas del contador porque viajábamos por un lado, dijo que no había que decirles nada debido a que la situación no se debía a ellos. Llegamos a Nueva York, a un hotel que era de paso. Habíamos reservado dos camas, pero cuando entramos notamos que era una cama doble. Resulta que Rimpoché iba con una asistente, por lo que se iba a quedar el ayudante en el piso. Fui a hablar y solucionaron el problema. Pero cuando regresé habían puesto el aire acondicionado a toda potencia y Rimpoché estaba tiritando de frío. Buscamos una sopa para calentarlo.

Cuando salimos del aeropuerto habían unos buses, y yo vi que estaba completamente lleno. Atrás se encontraba uno vacío, y cuando abrieron la puerta vi a Rimpoché subirse de una manera súper ágil, cual hormiguita. Súper atento a todo. Me sorprendió porque además él siempre estaba sentado, y cuando lo vi parado una vez, no podía creer lo bajito que era, medía un metro treinta o metro cincuenta. Así y todo, súper ágil. Llegamos a Puerto Rico, donde se complicaron las cosas debido a que nos encontramos con la traductora del tibetano al inglés. A ella le habían dicho que yo no hablaba inglés y t ata. La gente a veces se engancha en unas películas. Entonces, ella tenía sus rollos con la gente, le gustaba buscar problemas, bastante conflictiva. Yo estaba acostumbrada a que Rimpoché siempre me invitaba a almorzar con él, pero ella me dijo que tenía que almorzar abajo. Luego fue a decirme que Rimpoché quería almorzar con migo (risas). Ella sembraba mucha cizaña. Había dicho que no se le había pagado una cosa, no sé qué, y como era Colombia el organizador, entonces delante de la directora le dije que era mentira lo que afirmaba porque si le habían dado el dinero, y que estaba cobrando algo que no le correspondía. Estaba bravísima. Ella era budista, se supone, pero no sé porque le gustaba generar esos rollos. Ya no me dejaban acercarme a Rimpoché, ni decir nada. Una vez estábamos en la playa y venía una ola pequeña, y yo le sostuve el hábito a Rimpoché, pero ella me hizo soltárselo y apenas lo hice se le mojó todo. Era muy jarto.

Después pasamos a Costa Rica y eso fue un lío. Rimpoché se quedó en la casa de la directora del centro y la traductora quería quedarse con él, y la sacaron de la casa. Cuando le daban al maestro la bandeja de comida se comía todo, y cuando le preguntaban a la traductora que había dicho él decía que la carne estaba salada o que la papa estaba cruda, fastidiando simplemente. Presentando quejas. Cuando llegamos a Colombia en octubre, Lama Zopa Rimpoché me dijo que si quería podía quedarme con él o en mi casa, pero yo de terca me quedé en el centro. Eso generó unos rollos, fue muy estresante. Entonces se hicieron iniciaciones, y cuando se van a realizar se da un par de hierba kusha una larga y otra corta, que es con lo que se hacen la escobas en la India, para ubicarla debajo de la almohada o colchón. Esto con el propósito de que el sueño sea más ligero. Como estaría yo, que al otro día cuando fui a tender la cama alguien me había colocado mucho más, me imagino que fue el maestro.

Regrese a la India en noviembre, y me fui a recibir enseñanzas al sur del país. Comencé a hacer mis retiros individuales, después de los ñuñes en grupo y una indicación dada por Su Santidad de asimilación de unas enseñanzas Nygmas. Yo trabajo mucho individual. Al final, me dio por estudiar tibetano que iba dando por la cabeza al comienzo. Al año siguiente entre a un convento donde daban clases. Fue un poquito difícil para mí, pero bien. Con el Gueshe si le llego a entender algunas cosillas.

(AR): ¿muy difícil?

(OLS): Yo creo que aprender un idioma es como conocer otra persona, es diferente sencillamente. Y si te mentalizas que la gramática es difícil y todo eso, va a ser complicado.

Se empezó a acabar el dinero, pero además de ello tuve un rollo. Resulta que de tanto ir a Nepal a mi pasaporte se le estaban acabando las hojas, y de avispada lo cambié. Nos pusimos a hablar con la chica de la embajada de Colombia y a ella se le olvidó quitarle una página de plástico por un lado y hacerme firmar el pasaporte. Entonces, cuando entré a Nepal no había ningún problema al comienzo, pero uno iba a las agencias de viaje para que le ayudaran a sacar visas, porque uno iba directo a las embajadas y no se la daban así blánquita, me decían que ese pasaporte era falso. Y yo decía cómo que falso. Llamé a la embajada para que me ayudaran y eso era un viernes, y estuve todo el fin de semana en espera. Ellos mandan de la embajada en Delhi a la de Nepal, una imagen escaneada de mi foto y sale completamente negra. Tenaz. Yo iba todos los días, y un día el embajador o cónsul me hizo seguir para hablar con él. Me pidió mi pasaporte y se lo mostró, pues claro una persona que tiene un pasaporte falso no va a estar molestando la vida sale es corriendo; yo iba allá a presionar. Él me dijo que el pasaporte era legal y que no tenía ningún problema, y me dieron una visa cortica. El señor de la agencia de viajes me dijo que era mejor que no volviera en un tiempo a Nepal a pedir visa, porque estaba fichada como si tuviera un pasaporte robado. Entonces fui a donde el viejito que había conocido Nygma, que te había contado que me parecía bonito, y le dije que necesitaba un Mo, que es un sistema de adivinación con dados o mala, para saber si debía volver a Nepal o irme a Tailandia. Me mostró que debía irme para Tailandia, pero era más caro. Para solicitar la visa, me habían recomendado a un indio,

pero ese era un tramposo. Me hacía ir todos los días para pedirme más platas. Una hora antes de tener que ir al aeropuerto me da mi pasaporte. Tailandia fue bueno porque se oxigenó la mente, ya que la India es un poco más sucia. Alrededor del río habían woks que son templos. Me la pasaba visitándolos en Bangkok. La segunda vez que regresé tramité la visa con una agencia de viajes. Eso fue en el 2006, porque el 31 de octubre de ese mismo año estuve de regreso en Colombia.

En el 2007 Mauricio quería dejar la dirección. Con la venida de Su Santidad hubieron muchos rollos, mucho movimiento, muchas cosas, no dejan de haber egos. Pasaron unos nombres de algunas personas, pero entre ellos existían tantas pugnas que no podían realizar bien su trabajo. El correo que se envió decía que Rimpoché consideraba que no había nadie en la lista que tuviera una fuerte conexión con él, no obstante la junta debía escoger a la persona a designar. Ellos comprendieron que ninguno tenía una conexión karmica con Rimpoché, entonces que ninguno era. Sin embargo, eso no fue lo que interpreté y propuse que postuláramos a alguien. Mauricio ya no quería seguir siendo director y me propuso junto con otros dos nombres, pues debían presentarse mínimo tres. Yo lo hacía porque iban a enviar un monje y aquí había muchos rollos, yo pensaba que esta gente estaba loca. Si es un maestro no un negocio, pero ellos decían es que es mi proyecto, es que es mi proyecto, es que es mi proyecto. Por eso le dije a él que pasara mi nombre, pero luego me preguntaba por qué dije que lo pusieran. El primer año fue bastante difícil, debido a que había algunos que no querían que los antiguos volvieran, y presionaban. Existían unas tensiones muy extrañas. En el segundo año, las cosas se empezaron a mover, llegó gente nueva, aunque ahorita hay algunos de los antiguos la situación se ha modificado sustancialmente. Esto fue en el 2007 – 2008.

En esa misma época inicie las clases en la universidad. Eso fue porque un chico de medicina, hoy en día profesor, fue a España y se encontró con Paloma quien envió algo para el centro, y allí nos conocimos. Entonces Fabián venía del Brasil de un encuentro interreligioso y quería contarnos a todas las tradiciones lo que había presenciado. Y Javier, no sé cómo me contactó, el caso es que me llamó a mí, ni le pregunte el nombre, me invitó a abrir una cátedra. Monseñor hizo la apertura y pensé que era con él. Le hablé pero no me contestó y luego le reportó a Fabián que allá le había llegado un budista y lo regañó. No era mi intención, no tenía el nombre de la persona. Para ese año hizo un congreso y quienes venían de Turquía a dictar una charla les negaron la visa, entonces me dijo que si podía ir a darla para llenar el espacio, y dije que sí. Gracias a eso, es que comencé en la universidad. Me llamó y me dijo que dentro de quince días iniciábamos clase, por lo que tenía que mandarle el programa. Fue así, el primer semestre trabajamos Martha, Gustavo, Tatiana, Nataly y yo, aunque eso es más complejo. Para el segundo semestre ya lo tome sola, y he continuado de este modo hasta la actualidad.

(AR): mientras estaba en la India y Nepal ¿cómo fue la peregrinación a los sitios emblemáticos budistas como Lumbini o Bodhgaya?

(OLS): Me sentía muy bien en esos lugares. La primera vez que fui a Bodhgaya fue un poquito fuerte, porque hay muchos mendigos en la India. Cuando salí al Sakadawa, acabando el ñuñes en el que Su Santidad da los preceptos, yo salgo del retiro y la cantidad de mendigos que había alrededor del templo, era impresionante, nunca había visto tantos mendigos. Y después cuando bajo a Bodhgaya oh sorpresa los que estaban en Dharamsala también bajan allá. Eso es negocio que hay, existe una persona que los maneja a ellos, y los traslada de un lugar a otro. Pero aparte de eso, en los sitios estás bien, es chévere.

(AR): Profe y cuando llegó a la India ¿qué fue lo primero que sintió?

(OLS): Cuando salimos la sensación fue de ahogo, todos los carros querían estar encima de uno. Fuimos al tren y nos dijeron que debíamos amarrar las maletas a la silla, porque se las roban (risas). Entonces ninguno de nosotros pudo dormir cómodamente, pues estábamos ahí parándole bolas al equipaje. El hecho de que uno es muy afectuoso con los niños, digamos que uno los acaricia, allá no es bien visto. Si le das una moderna a un niño, aparecen otros cien. Toca no darle nada a nadie. Además son unos pillos, porque cuando hacíamos la cola para entrar a uno de los templos de Su Santidad se hacían en la fila para pedir modernas, y mientras unos hacían eso otros le escarban el bolsillo a uno. Había que tener cuidado con ellos. Otra cosa que nos llamó la atención fue la primera vez que fuimos a las enseñanzas es que esos tibetanos son como medio salvajes, ellos

no saben nada de filas o cosa parecida. Nos tocaba a los occidentales y tibetanos por aparte pero ellos se colaban, hacían desorden. Ya después digamos que hicieron un espacio para cada uno, aunque no le prestan mucha atención a eso. Eso digamos que fue lo así me impacto.

(AR): ¿Cómo fue la primera vez que usted escuchó o recitó un mantra?

(OLS): Eso fue con los sanadores pránicos que recitaban el mantra OM MANI PEME HUNG¹⁶, y hacían el de Tara. Ahora bien, como yo ya estaba en el camino budista les preguntaba que significaban pero ellos no me daban respuesta. No sabían que eran, es curioso que la gente tome los mantras y los repite. Como se hacía todo en grupo y de una manera suave la mente entraba en un estado de calma. Esa fue la primera vez que hice mantras.

(AR): Usted es ingeniera química ¿de qué universidad? ¿Cómo fue esa relación entre la ciencia y la espiritualidad?

(OLS): La universidad de América. La verdad, yo creo que el budismo tiene mucho de ingeniería porque en los tus sabes muy bien que en los procesos se hacen primero ensayos en el laboratorio, y después se pasan a la planta, y en la planta tienes que hacer ajustes porque cambian las condiciones. Igual es el karma, dependiendo de las condiciones madura algo. Esta la ley de la interdependencia, según el material que trabajamos un papel con flexa o con Carvajal, aparentemente son lo mismo pero los proveedores diferentes; y había algo diferente en el proceso que cuando tu montabas un rollo o el otro tenías que hacer ajustes en las máquinas, entonces para mí eso es reflejo de la ley de interdependencia y causa y efecto, es muy normal. No hay ninguna contrariedad.

(AR): Ahora vamos a hacer una actividad, espero que salga bien. La idea es hacer una especie de reconstrucción del árbol genealógico suyo, entonces, empezamos con sus abuelitos o desde donde se acuerde, ¿vale?

(OLS): Listo, entonces pues comencemos con mi abuelita por la parte de mi mamá porque los otros murieron antes de que yo naciera. Ella se llamaba Aura María, y mi abuelito, como es que se llamaría.... Creo que era Benjamín, pero no lo coloque porque no estoy segura. Por parte de mis papá no me acuerdo de los nombres, sé que existieron pero no más. De mi abuela Aura y su esposo, nacieron como doce hijos, en esa época tenían bastantes hijos. Mi mamá se llama Clara Inés, y mis tíos son: Eduardo, Luis Antonio, Benjamín, Yafrico, hubieron otros pero esos no los conocí yo, y de mujeres tenemos a: mi tía Margot, mi tía Maruja, mi tía Julita, creo que murieron dos cuando eran niñas pero de ellas no me acuerdo. Tengo muchos primos.

(AR): Profe, entonces usted nació de Clara Inés.

(OLS): Eso dicen, no me consta (risas). Mis hermanos son: Leopoldo, Miguel Ángel, Luz Elena y Mauricio.

(AR): Ahora por parte de su papá, nombres de tíos y tías.

(OLS): Eran tres mujeres con mi papá. Estaban la tía Cecilia, la tía Alicia y la tía Beatriz. Mi papá se llamaba Leopoldo.

(AR): De este árbol que tenemos mal dibujado (risas) cómo identificamos la tendencia familiar respecto a la religión, cómo eran todos ellos...

(OLS): Por parte de mi papá, la verdad es que no eran muy católicos. De pronto mi tía Beatriz que era la más creyente con las de la otra familia. Pero que yo sepa, mi tía Alicia si hubiera conocido el budismo se hubiera

¹⁶ OM MANI PADME HUNG es el mantra del buda de la compasión. Para mayor explicación ver <http://www.youtube.com/watch?v=6pAZH23YSyU>

quedado con él. Ella era muy andariega en la tradición religiosa, conocía de todo el mundo. Mi mamá decía que era un alma tibia. Ella conoció de los mormones, bueno... Leía las cartas, el cigarrillo, era muy así. Ella le jalaba a esas cosas. La parte católica viene más de la parte de mi mamita.

(AR): Entonces, su abuelita era muy creyente y le transmitió todo esto a su mamá y tías, ¿qué puntos encuentra en común con sus familiares y la persona actual que es usted?

(OLS): De mi tía Alicia, ella era muy así. Una cosa que tengo por parte de mi mamá, aunque también por parte de mi papá, son las manualidades. Digamos saber bordar, saber coser, habilidades manualidades, vienen de la familia de mi mamá. Pero por parte de mi papá encontramos que mi tía Alicia y mi papá eran carpinteros. Aunque me inclinó más hacia mi familia materna.

(AR): Ahora quiero enfocarme en algo un poco distinto. ¿Cómo esta experiencia que usted ha tenido con el budismo tibetano, se ha visto afectada o influenciada por el conflicto sino-tibetano?

(OLS): Pues no sé qué tan directamente en mi vida. Pero digamos que era claro en algunas compañeras, yo nunca estuve en el Tíbet, aunque debí haber ido antes de quedarme en la India, porque luego se acabó la plata y ni modo, que decían que habían ido al Tíbet y que al llegar a Dharamsala se sentían como observadas, perseguidas. Y conocí a una chica que estaba estudiando tibetano en Lhasa y me dio el correo para que le escribiera, pero me advirtió que nunca le escribiera que estaba en Dharamsala, ni que nombrará al Dalai Lama, debía mencionar cualquier otro lugar o cosa que no tuviera relación con lo tibetano; sino ella se metía en un problema. Digamos que hace unos dos o tres años, la oficina de Su Santidad en Nueva York nos solicitaron que hiciéramos una marcha pacífica de silencio al frente de la embajada china, eramos como dos o tres pelagatos pero bueno, llevamos la bandera y los chinos salían y preguntaban qué pasaba. Entonces, empezaban a hablar mal del Tíbet y de Su Santidad y nosotros replicábamos que no era así. La idea era no generar conflicto, y una chica que intento hacer conflicto le dije olvídate, si tú estás con nosotros haz silencio que fue lo que nos pidieron, no nos pidieron ponernos a pelear. Los del centro, pero esta chica no era del centro. Lo que sucede es que como yo mando el correo a todos, entonces le llegó a ella y ella llegó allá.

Si me siento un poco afectada, en el sentido del maestro, yo fácilmente podré llevarlo a muchos espacios pero a mí me impresiona, porque él es tibetano, que vayan a haber conflictos. Otro aprieto que nosotros los guelupa tenemos es sobre una división. Esta escisión se da en cuanto a una práctica que llamamos prohibida, en la antigüedad todos los guelupas la hacían, pero Su Santidad cuando salió al exilio, se dio cuenta que esa práctica generaba división entre los linajes y la prohibió. Entonces, algunos continuaron con ella y otros no. Con eso soy un poquito prevenida porque esos grupos me envían dos o tres correos por mes atacando al Dalai Lama, a Lama Zopa Rimpoché, contra el Karmapa; y de igual manera eso me impresiona un poquito con Geshe La¹⁷. El otro día vino un chico de una universidad a hacer una entrevista, la verdad no me pareció nada interesante, pero apenas llegó dijo veo que están organizados, y la energía que tenía era igual a la de un monje que va a venir a Colombia que no es nada simpático. En eso si soy muy sectaria, yo sigo a Su Santidad. Puedo tener amigos de otros grupos, pero allá no voy, si quieren venir aquí que lo hagan pero que no me esperen por esos lares, que están en contra de Su Santidad.

Esas son las cosas que me afectan, es por él no por mí específicamente. Me da un poquito de miedo.

(AR): Revisando un poquito los discursos que ha dado Su Santidad, él hace énfasis en la ética para la transformación personal y lograr una transformación global, quería preguntar ¿de qué manera el centro apoya o soporta la transformación de las personas para generar el cambio?

(OLS): Con la meditación se hace eso. Porque tú puedes dar herramientas pero si tú no empiezas a tomar consciencia de cómo eres tú no te vas a transformar. Entonces, es como si yo te doy este cuaderno y el lápiz, pero si tú no los usas, pues no vas a lograr mayor cosa. Así, una de las primeras cosas que debemos aprender

¹⁷ Es el maestro tibetano residente actualmente en la FPMT Bogotá.

son los estados mentales que nosotros tenemos, y darnos cuenta cuales nos generan felicidad o sufrimiento, o cuales generan sufrimiento o tranquilidad a los demás, porque puedo hacer una maldad y saber que le estoy haciendo daño al otro. Tengo que mirar la motivación. Muchas veces las personas lo pueden ver a uno y decir que es enojón u otra cosa, pero no saben la motivación que lo conduce a uno a ser de cierta forma. En apariencia puede verse mala persona. Por ejemplo, estamos enseñados a que si no nos dicen sí a todo, uno empieza a hablar mal del otro. Uno cree que es buena persona el que dice que sí, pero muchas veces es lo contrario, el que dice no me está enseñando a hacer las cosas por mí mismo. La mejor herramienta que uno puede dar es la meditación, y que el otro la practique para que pueda darse cuenta cuando tengo una ilusión tranquila como ser amable o sonriente, o que me genera una situación cuando me siento superior a los demás, ver qué situación me genera felicidad o enojo. Si yo sé que ser amable me genera mayor tranquilidad ¿por qué no sigo siendo amable? ¿Por qué permito que el enojo surja? Si yo exploto y digo cuanta palabra se me atraviesa, seguramente más adelante me arrepentiré de lo que dije. Si tomo consciencia de eso, por lo menos si no puedo manejar el enojo, cuando lo experimente poder decir pilas porque digo cosas que lastiman. Después de que insultaste ya que se puede hacer. La mejor herramienta es la meditación, conoce tu mente, no es navegar afuera sino hacia tu interior. No quiere decir que las emociones sean buenas o malas, sino que es lo que yo permito que hagan conmigo.

(AR): Su Santidad también menciona que dentro de todas las religiones del mundo existe como punto en común la ética, como lo veníamos hablando...

(OLS): Y la compasión

(AR): La ética y la compasión, entonces quería preguntar ¿desde su perspectiva que tan posible ve el proyecto de una ética universal como lo plantea el Dalai Lama... ética y compasión universal (risas)?

(OLS): Es decir, porque si hablamos solamente de ética estaríamos refiriendo únicamente al camino de la liberación individual, si agregamos la compasión nos ubicamos en el mundo mahayana. Tú te liberas para ayudar a liberar a los demás, pero igual cultivar en el interior no dañar a los demás ya es de por sí una bomba. Imagínate el mundo en el que no nos matamos, no que vayan delante de los medios y digan que todo está bien cuando no es así. Para nosotros, la ética también es la base de la felicidad. Si nosotros actuamos de una forma honesta, las cosas van a marchar mucho mejor. El problema no es ser honesto, sino deshonesto. Si yo reconozco la interdependencia, que mis acciones tienen un efecto en los demás porque no estoy aislada, voy a ser responsable de mis actos. Si también reconozco la ley de causa y efecto, me daré cuenta que de acuerdo con la acción que yo realice obtendré un resultado. Esto surgió como resultado de las acciones, sino quiero volver a experimentar eso, trato de mejorar mi comportamiento. Un ejemplo puede ser que todos los chicos que tengo me son infieles, pues entonces debo analizar qué es lo que hace que me encuentre con este tipo de personas. Las personas se quejan de que siempre les pasa lo mismo, eso es porque estás haciendo algo que te lleva a experimentar esa misma situación. Entonces, claro la ética es fundamental. Viendo la responsabilidad universal, la interdependencia y la ley de causa y efecto.

(AR): En el budismo hablamos de este cuerpo como un vehículo que contiene la mente, entonces ¿si se supone que el cuerpo es un vehículo y lo importante es la liberación de la mente, uno como hace para no caer en la inacción en cuanto al entorno? Es decir, ¿para qué actuar en el mundo exterior si el enfoque esta direccionado al mundo interior?

(OLS): Nosotros estamos con lo de la alcaldía que quiere hacer un grupo interreligioso e intercultural, allí suceden muchas cosas, se ven cosas políticas y eso mueve plata. Llevamos en ese proyecto más de dos años. El resultado es que ahorita hay tres personas que se dicen los representantes de todas las religiones, y ellos no lo son. El grupo mayoritario es en el que estoy, de resto son personas que manejan otro tipo de procedimientos y que posiblemente se lo den a ellos. Uno dice, pero si no apoyamos a la persona que nos lidera a nosotros, esto es política también, entonces cómo se logra el cambio. Para mostrar otra forma de hacer las cosas. Yo no puedo desde lejos decirte cambia, pero yo no me acerco a ti. Tengo que estar contigo para mostrarte que hay otras maneras de hacer el cambio. La mejor forma de hacerlo es cuando yo cambio, no cuando tú cambias. Si realmente quiero ayudar a las demás personas tengo que mirar que favorece más mi

punto de vista que está pensando en mí o el punto de vista del vecino que busca beneficiar a la mayor cantidad de seres. Eso es lo que tengo que hacer, los políticos deberían pensar en eso. Ellos digamos que se vincula con el cuadro del Karma, porque la belleza, hablar bien vincula a los demás, los atrae. Los políticos no se imaginan el impacto que tienen sobre el pueblo, o de pronto si pero no lo hacen de una manera afable, solo piensan en ellos. Si se preguntaran ¿cómo puedo beneficiar a esta gente? La respuesta sería actuar diferente. Por eso, este señor presidente de Uruguay dijo que no quería su salario tan alto, y dio el palacio presidencial para que habitaran mendigos. Eso es pensar en la gente. Es lo que hay que hacer. Pero cómo van a aprender ellos si no hay nadie cerca mostrándoles otra cosa, no necesariamente diciéndoles ustedes están mal, simplemente mostrándoles. La mejor forma de enseñar es con el ejemplo, y la mejor manera de aprender es con el ejemplo. Por más educación ética que se de en los colegios, si llegan a la casa y ven mentiras, maltrato, es lo que realmente van a aprender, a menos que sea una mente más o menos entrenada y entienda que eso está mal. Usualmente los niños no hacen eso, aprenden lo que ven en la calle.

(AR): Y ¿eso cómo se logra sin generar apego al punto de vista propio?

(OLS): Pues reconociendo que todo cambia y que es más importante el otro que uno. No quiere decir que yo lo haga, porque yo tengo un ego grande, pero es lo que dicen las enseñanzas.

(AR): Ahora vamos a hacer la última actividad. Es una tarea que me dejó la profe Ángela antes de venir, me trato de ayudar. Después de haber hablado de su trayectoria, vamos a realizar una línea del tiempo, en la que identifiquemos puntos de ruptura que hayan influenciado la manera en que usted ahora es¹⁸.

(OLS): Bueno.

(AR): Como punto importante encontramos el nacimiento ¿no? ¿En qué año fue?

(OLS): Si claro, en el 61. Pero en ese año salí del vientre de mi madre.

(AR): ¿Luego sigue el colegio?

(OLS): No, yo tuve una experiencia muy pequeñita, casi muero. Tenía cuatro o cinco añitos, medio lo recuerdo, tenía problemas con las amígdalas y a mi papá lo operaron en varias ocasiones por eso, y había quedado mal. Entonces él se oponía a que me operaran porque no quería que yo quedara mal. Pero un día, yo tenía ataques de asfixia por lo que me llevaron al hospital, y el médico le dijo que me debía dejar operar, de lo contrario me iba a morir. Lo único que recuerdo es estar sentada en un sillón con una cobija. De hecho, tengo problemas con la garganta. Cuando estoy en momentos de mucha tensión se me bloque completamente y no puedo hablar. Me ha pasado dos veces en Colombia. Una vez en la universidad, en una materia en la que veíamos transferencia de calor pero yo iba bien. No obstante, algunos compañeros iban mal y me pidieron que hablara con el profesor para que aplazara el parcial, y se comprometieron a decirle a la gente, pero no dijeron nada. Entonces, claro todos furiosos conmigo y yo sin poder hablar. La segunda vez fue cuando iba en un camino a las afueras de Bogotá, y había un señor arreglando una luz sin ninguna protección, estaba en un poste. Paso un camión que tocó la cuerda que lo sostenía a él, y se lo llevó. En seguida, los carros siguieron como si nada, incluido en el que yo iba, me sentí tan mal, que no podía ni comer. Yo soñé que me habían ahorcado, creo que en la época de la inquisición fui una bruja, porque yo era ahorcada y en una hoguera. No sé si de ahí vendrá esta sensación que me da.

El colegio si fue importante. No entre tan sardina, porque no pronuncié palabra fácilmente. Tenía como unos siete años. Al Americano que es presbiterano. Era más bien cansona.

(AR): Luego sale del colegio y entra en la universidad ¿el transito fue directo?

¹⁸ Se recomienda ver el Anexo V en el que se muestra una representación gráfica de lo hablado.

(OLS): Yo quería estudiar medicina o fisioterapia. El primer semestre hice el intento de medicina en la nacional pero no pase. Hice un curso en la javeriana. Mi papá quería que yo estudiara contabilidad, y me presente a la Santo Tomás y a la Salle. Pero yo quería ingeniería química y me presente a la América. La cuestión con la fisioterapia era que en el Rosario para la época era una carrea anual, y no podía hacer el ensayo a mitad de semestre. Entonces, no pasé en ingeniería química pero sí en contabilidad, así que yo le dije a mi papá que no había pasado (risas) y me daba como vaina porque habían unas chicas que no habían pasado, y yo sí pero no quería estar ahí. Sin embargo, tenía un primo que era amigo del rector de la América y me dieron la oportunidad porque algunas de las personas que pasaban no se inscribían. Durante la carrera, lo que fue más complejo fue la pérdida de la vista en tercer semestre. Los profesores me ayudaron mucho, que dieron cuenta, y me decían que estudiar para las habilitaciones. Luego me mandé a revisar los ojos. Desde eso, como profesora trato de ser considerada con los estudiantes porque uno no sabe lo que le puede estar pasando. Eso fue hacia los 18 o 19 años

(AR): El grado universitario fue importante.

(OLS): Si, pero antes hubo un suceso importante en el colegio. Pero no fue en colegio. Es que yo fui violada, y eso fue algo que marco un poquito. Estaba en vacaciones, eso fue como para navidad, entonces todos se habían ido a misa y llegó el esposo de una tía. Yo me levante y empecé a llorar, y él comenzó a calmarme, a acariciarme y bueno. Yo tenía unos ocho años, e imagínate que después trato de hacer lo mismo con la hija. Ese hecho creo que marca mucho.

(AR): Y que dijo la familia

(OLS): No, porque si alguien me dice no cuente, no cuento. Entonces me dijo no le vayas a contar a nadie, y nadie supo. Complicado.

(AR): Después vino la universidad.

(OLS): Si, allí fue cuando me confirmé como católica pero no hice mucho. Siempre pensé que no era por lo cristiano, como que mi caja no era por ese lado. Porque fíjate que yo quise pero no había como la apertura.

(AR): ¿A los cuantos años empezó con el budismo?

(OLS): Creo que comencé con el budismo desde siempre. Porque recuerdo mucho haber estado en elemental observándome, observando cómo se comportaban mis compañeros. Podría venir de vidas pasadas o por lo menos prácticas de observar la mente. Para mí el papel de la mente siempre fue claro. No tenía muchas amigas, pero eso no quiere decir que yo era antisocial, pero me gustaba estar sola, y aun me gusta la soledad.

Quando entré a trabajar tenía como 28 años, porque tuve un rollo con mi tesis. Eso fue insoportable, fue como volver a repetir la carrera. Ahora que dicen que hacen un cursillo o un diplomado es mucho más práctico. Fue muy jarto.

(AR): Ya hacia los treinta usted conocía más del budismo

(OLS): Si, aunque tal vez no directamente. Lo que si estudié entre el momento de salir de la universidad y entrar a trabajar fue idiomas. No los hablo perfecto, pero si tengo la habilidad para entender.

(AR): ¿A qué edad se va para la India?

(OLS): Como a los treinta seis. A los cuarenta y uno vuelvo a Colombia.

(AR): ¿A los cuantos años asume la dirección del centro?

(OLS): Como a los cuarenta y seis, en el 2007.

(AR): Con todo esto ¿cómo se definiría en cinco palabras o diez, este continuo mental llamado Olga Lucía?

(OLS): Digamos que ideas, yo soy feliz en general. Eso no quiere decir que a veces me sienta de alguna forma airada. Diría Felicidad. También, soy amorosa, me gusta el trabajo con los niños. Por mi experiencia, pienso que es importante darles herramientas. En el caso mío, a mi papá no se le podía contar nada porque se enojaba por todo, si me preguntaba cómo le fue en el colegio, y le decía que molestaba se ponía bravo (risas). Esas cosas hacen que uno no confíe, es importante darle a la niñez en general herramientas de confianza. Profesora, me gusta enseñar, pienso que con la diversión se aprende. Soy persistente, es un defecto como cualidad.

(AR): Listo profe, creo que con esto es suficiente. Muchas gracias.

Análisis

Desde la categorización de las preguntas y respuestas, es posible comprender de una forma más clara la información obtenida a causa del direccionamiento conceptual que se le brinda. Es por esto, que las cuatro dimensiones planteadas dan cuenta de varios aspectos conectados entre sí, que interactúan en la creación de una imagen de lo tibetano, de lo espiritual y de lo “budista” que muchas veces se entrecruza.

Así, por ejemplo, la dimensión biográfica muestra la trayectoria de vida y la relación con la religión, familia y escuela. Vemos la manera en que se da una aproximación temprana a lo religioso por el entorno familiar, pero a la vez conflictivo por la ideología comunista de su padre. Se construye una idea de rechazo y de querer pertenecer a alguna comunidad religiosa. Es interesante, puesto que se manifiesta en la práctica del altar improvisado en un baño, oculto de todos. Se convierte en algo personal. Ello es determinante, porque es algo que se sigue en la construcción social como practicante budista. Debe, una vez más, afrontar el rechazo familiar y cierta incompreensión de la sociedad.

Se evidencia una búsqueda que la conduce a la India, donde se familiariza con los tibetanos y la figura central del “monje”. Allí, conoce a Lama Zopa Rimpoché, maestro espiritual de la FPMT, formándose una imagen de lo que es ser budista, en especial de la rama Guelupa, cuya cabeza es el Dalai Lama. De igual manera, se presenta una desmitificación de ser practicante budista y del monje, se ve todo desde una perspectiva más matizada. Se resalta el carácter humano de las personas. Ello es curioso, porque va en contravía de lo propuesto por Adriana Serrano en su lectura Mándala: mirada de una mirada.

También, desde la categorización temporal, se exponen puntos de ruptura o tránsito entre el contexto originario católico y la nueva religión budista. Se ven los momentos históricos que han marcado a la persona, en este caso se encuentra la iniciación de Chenresig o buda de la compasión, que conllevo la toma de refugio. También, permite evidenciar una inseguridad al inicio por el desconocimiento de las formas budistas, y tibetanas, que guían la práctica espiritual. Entonces, la situación de la conexión con el maestro es un ejemplo. Por su parte, la dimensión de transformación, encaminada a evidenciar las alteraciones en las prácticas y en su visión de mundo, nos conduce a ver la contraposición constante entre los demás y ella. Es claro que OLS resalta la tendencia natural de la mente a “envidiarse”, haciendo que se realicen cosas no muy sanas. Se da un re direccionamiento de la interacción con el mundo, según la cual la persona es responsable de su entorno y situaciones. Asimismo, ella reconoce la importancia de la práctica espiritual y busca promoverla con su mamá. La transformación en la interpretación del mundo por el contacto con el budismo, hace que proyecte aspectos como el karma, interdependencia y factores mentales en la definición del mundo. Ello va de la mano de la formación de una imagen de lo tibetano desde estos conceptos, que son encarnados por los maestros como el Dalai Lama y Lama Zopa Rimpoché.

Por último, en la categoría de apropiación se ve la relación de la persona con el espacio, con la práctica y el cambio en la visión de mundo. La adopción de prácticas como ñuñes, retiros e iniciaciones tiene un impacto en la concepción de lo espiritual. Es algo que requiere de la acción. No es una gracia que proviene de un ser trascendental, sino que es resultado de un trabajo constante. Se desmagifica, hasta cierto punto, y se resignifica con cosas como el “Mo”. Incluso la apropiación de valores como la compasión y la ética,

característicos del Mahayana, se convierten en móviles políticos que llevan a la persona a actuar, como en el caso de la embajada. El mundo se transforma, en especial la aproximación al campo político, así como lo expone OLS en la entrevista.

Es por todo esto, que en la entrevista se identifican aspectos transversales a la construcción de una imagen de lo tibetano. Su conexión con el budismo se materializa en la figura del Dalai Lama y maestros como Lama Zopa Rimpoché. Asimismo, se da un cambio en la interpretación del mundo, donde se aplican conceptos de origen religioso, por ejemplo el karma o la compasión, apropiados por las personas que contribuyen a su interacción con la realidad. Sin embargo, ello no está aislado del conflicto sino tibetano, puesto que se mezcla lo espiritual y lo político, porque valores de la práctica articulan ambas esferas y difuminan la línea divisoria. La construcción de la imagen de lo tibetano va más allá de una simple forma de ver a un grupo humano, se convierte en una manera de interpretar la realidad siguiendo una tradición que vincula dos aspectos separados en occidente.

Bibliografía

Dalai Lama. (2001). El arte de la felicidad. Barcelona: Carvigraf

Archivos adjuntos

Fachada

Fotografía tomada por el autor del presente trabajo (2014, 9 de abril). Fachada frontal del Centro Yamantaka.

Fotografía tomada por el autor del presente trabajo (2014, 9 de abril). Fachada FPMT Bogotá con las banderas.

Fotografía tomada por el autor del presente trabajo (2014, 9 de abril). Banderas de oración.

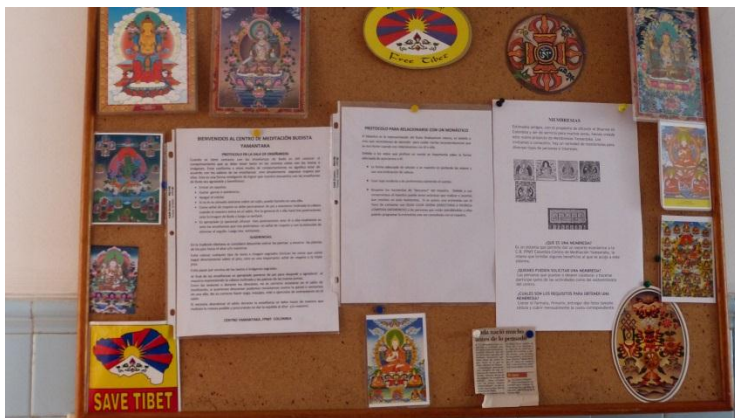
Tienda

Fotografía tomada por el autor del presente trabajo (2014, 9 de abril). Tienda de la FPMT Bogotá.

Fotografía tomada por el autor del presente trabajo (2014, 9 de abril). Tienda de la FPMT Bogotá.

Fotografía tomada por el autor del presente trabajo (2014, 9 de abril). Tienda de la FPMT Bogotá.

Jardín trasero

Fotografía tomada por el autor del presente trabajo (2014, 9 de abril). Jardín trasero de la FPMT Bogotá.

Gompa

Fotografía tomada por el autor del presente trabajo (2014, 9 de abril). Entrada a la Gompa.

Fotografía tomada por el autor del presente trabajo (2014, 9 de abril). Imagen general de la Gumpa.

Fotografía tomada por el autor del presente trabajo (2014, 9 de abril). Cuadros en la Gumpa.

Fotografía tomada por el autor del presente trabajo (2014, 9 de abril). Thangkas al interior de la Gompa.

Fotografía tomada por el autor del presente trabajo (2014, 9 de abril). Estatuas de los maestros.

Fotografía tomada por el autor del presente trabajo (2014, 9 de abril). Olga Lucía Sierra, ex directora de la FPMT Bogotá.

Anexo 6. Entrevista. David Santiago Belalcázar, 11 de abril de 2015.

UN CAMINO PERSONAL EN LA BÚSQUEDA DE LA VERDAD

Son las 9: 15 de la mañana y me encuentro en la casa de ‘Dorita’, una mujer budista de unos cuarenta años, quien ha prestado el espacio para que las enseñanzas de Lobsang Tonden tengan lugar. Llegué invitado por David Santiago, un joven practicante del budismo pero no lo veo. Es un apartamento amplio y desde la entrada resalta el altar. Me quito los zapatos y le agradezco a Sandra por su ayuda, puesto que sin ella no habría llegado. Me ofrecen galletas, pero decido no comer. Veo a Patricia y la saludo. Me siento. En ese momento recuerdo que en esta misma casa habían estado alojadas las reliquias y las custodias, por lo que me sentí agradecido.

Llega Lobsang Tonden y se sienta al frente dándonos la cara para comenzar la charla sobre los “*Ocho versos de adiestramiento mental*”. Hacemos una pequeña meditación para cultivar una buena motivación e inicia la enseñanza. Después de un rato, llega David Santiago, o Santiago como me refiero a él, y se sienta adelante. Me saluda, pero presta atención a las palabras de Tonden. Hacia las once nos dan un break para comer algo y entro en contacto con Patricia y Santiago. Acordamos hacer la entrevista cuando acabe todo. Hacia la 1 se finaliza la actividad, pero me cuenta que Gueshe Lobsang Kunchen viene para hacer la práctica de Palden Lhamo. Durante la hora del almuerzo aproveché para entrevistarlos, aunque debido a la práctica que tendría lugar tuve que hacerlo de una manera rápida. Y así, empezó la entrevista:

Álvaro Restrepo (AR): Bueno Santiago, muchas gracias por darme la oportunidad de entrevistarlos, significa mucho para mí. Vamos a empezar con su presentación.

Santiago Belalcázar (SB): Actualmente tengo 24 años, bueno es que mi vida tampoco es un gran documental. Pero bueno... Mi familia ha sido toda su vida muy católica, de hecho mi formación siempre fue muy católica. Incluso en el colegio, aunque estudié en un colegio público era también muy dado a ese tema. Después de eso salí y fui fraile dominico. Estuve más o menos un año y medio en formación, fui novicio. Fue una experiencia enriquecedora y pues bueno luego salí, me retiré. (Entre risas). Estudié un semestre de filosofía en la Universidad Pedagógica. Cuando yo me retiré del seminario tenía muchas dudas respecto a ciertas cosas que había visto en el catolicismo, entonces se despertó el interés por otras cuestiones y con el tiempo, no sé cómo, se fueron dando las cosas y terminé en el tema del budismo.... Y... ya soy budista hace seis años aproximadamente.

(AR): Y ¿usted dónde nació?

(SB): Bueno, yo nací en Cajicá, toda mi vida he vivido ahí, a excepción de cuando estuve en el seminario, como los dos años que estuve ahí entre Tunja y Chiquinquirá.

(AR): Y ¿sus papás son de Cajicá?

(SB): No, mi mamá es boyacense, es del Valle de Tensa y mi papá es del Cauca, de Santander de Quilichao.

(AR): Que interesante. Y ¿usted tiene hermanos o hermanas?

(SB): Sí, tengo una hermana.

(AR): ¿Mayor o menor?

(SB): Ella es menor. Ella estudia ingeniería.

(AR): ¿Estudia en Bogotá?

(SB): No, en Zipaquirá. En la Uniminuto.

(AR): Oh veo. Bueno, y ¿usted en qué colegio estudió? en Cajicá también, ¿cierto?

(SB): Sí, toda mi vida estudié en un solo colegio. Ósea sé que hay varios, pero yo solo estudié en uno, se llama Pompilio Martínez. Es un colegio público, de hecho hace poco estaba viendo que quedó en la lista de los mejores colegios a nivel nacional. Pero el colegio si era muy dado al tema del catolicismo, la clase de religión era ir a misa cada ocho días.

(AR): ¿Era obligatoria la clase?

(SB): Bueno, pues ahorita que ya estudié sobre el tema, uno se da cuenta de que la clase de religión no es obligatoria. Pero pues, pues sí, básicamente sí; porque yo me acuerdo que mi mejor amigo no era católico, era cristiano y a él le tocaba ir igual a la misa.

(AR): Ah, no lo dejaban no ir.

(SB): No, porque nadie podía quedarse solo en el colegio, entonces nos íbamos hasta la iglesia. Entonces, él si nos acompañaba, lo hacía una vez al mes. Me acuerdo que también en mayo, eso todos los días se hacía el rosario, y hacían la primera comunión en mi colegio y todos esos temas.

(AR): Pero ¿usted no hizo su primera comunión ahí o sí?

(SB): No, no la hice ahí. Pero si hacían ahí esos temas. Yo no, yo fui a otra parte.

(AR): Igual usted se confirmó y todo...

(SB): Exactamente...

(AR): Todos los sacramentos.

(SB): Claro que sí, porque para poder ser seminarista tenía que haber hecho todos los sacramentos previos. Pues entonces...

(AR): y ¿qué le dijeron sus papás cuando usted les dijo que quería ser fraile?

(SB): Ah bueno. Lo que pasa es que yo siempre tuve una inclinación hacia esos temas. Desde pequeño siempre tuve una inclinación hacia el tema espiritual. Yo me acuerdo de que siempre me hacia esa pregunta de qué o sea, pues que bobada si yo tuviera mucha plata y esto si no sabía que iba pasar después. Siempre me hice preguntas del tema trascendental, la verdad. No sé por qué, pero siempre fue así. Pero, fue por eso que yo pensaba que tener mucha plata o tener muchas cosas aquí, etc, etc, igual no me va a servir porque yo me voy a morir y pues eso de qué va a servir al final, yo siempre pensaba eso. Entonces decía, no pero tiene que haber algo más y pues obviamente como yo no conocía más del tema, decía que era dios. Dios era lo último, la riqueza última era conocer de dios, conocer a dios. Eso es a lo que yo debo dedicar mi vida, es normal, es lo más lógico. Entonces, me acuerdo de cuando tenía más o menos como cinco o seis años, yo le decía a mis papás que yo quería ser cura. Bueno yo quería ser monje, de hecho. Además, tuve contacto con monjes franciscanos cuando yo era pequeño, y por ese lado conocí también un poco de la vida religiosa dentro catolicismo. Eso poco a poco fue llevando, osea yo siempre tuve esa idea, desde que era niño. Entonces cuando salí del colegio, pues a ellos no se les hizo nada raro que yo quisiera irme porque pues de hecho era algo que ellos ya se suponían que yo iba a ser.

Ellos ya estaban preparados. Igual, aunque si los tomó un poco por sorpresa porque no sabían que yo estaba en proceso vocacional hasta que el padre fue a mi casa porque ellos tenían que hacer una visita familiar, entonces ahí fue cuando ellos supieron que yo me iba a meter de verdad en el tema.

(AR): Pero no le pusieron problema....

(SB): Pero no, de hecho ellos me ayudaron mucho, me apoyaron mucho, para que... Tocaba pagar una mensualidad en el seminario y ellos la pagaban, y me daban plata adicional. Entonces sí, ellos colaboraron mucho con el tema.

(AR): Yo quería ser hermano lasallista, pero tuve un problema ahí con mis papás. Ellos insultaron cuando los llamaron del colegio, y bueno, no se dieron las cosas. ¿Cómo fue la experiencia en el seminario? ¿Cómo entró usted ahí y todo esto?

(SB): Para entrar al seminario, me acuerdo que una vez fuimos a Chiquinquirá con mis papás. Entonces esa vez, yo vi pasar a un fraile y me llamó mucho la atención, entonces yo me fui por allá detrás de él y me perdí a mi familia, es fue un problema ahí después. Mis papás estaban bravos porque yo me había perdido. Pero me fui detrás del fraile y le pregunté, le dije que a mí me interesa tal y tal cosa, usted qué hace y cosas así; y me gustó mucho el tema. Entonces, yo dije bueno, me gusta el tema y cuando nos fuimos de Chiquinquirá empecé a investigar un poco el tema en internet, etc., pero nada en concreto. Hasta que yo me hablaba mucho con el padre de la parroquia, pues ahí en Cajicá, y resultó que por cosas de la vida, resultó que él era amigo del promotor vocacional de los dominicos. Él me puso en contacto ese mismo día con el padre (risas).

Entonces, el padre, cuadramos una cita y nos vimos como a los dos o tres aquí en Bogotá, en el colegio Jordán de Sajonia que es donde queda el convento más grande de los dominicos aquí. Y pues ahí comenzamos con el tema del proceso vocacional, pues porque ahí ya me pidieron los datos, una cantidad de cuestiones, etc. Fue por ese entonces la visita domiciliaria, revisaron mi familia, etc., etc. Siguieron otros encuentros. Me hicieron pruebas psicológicas, físicas, de todo. Al final, hicieron una cosa que se llama “chettus”. Ellos utilizan muchos latinismos. Es como una reunión en la cual están los principales padres encargados de la formación de los frailes, entonces están el padre de los pre novicios, el padre mayor de los novicios y el maestro de los frailes estudiantes, y el provincial que es el fraile encargado de los dominicos aquí en Colombia. Ehhh, pues me tocó pasar y es como hasta intimidante, porque es uno delante de ellos y empiezan a hacerle una cantidad de preguntas, ¿usted por qué quiere entrar? ¿Usted por qué quiere tal y tal cosa? ¿Por qué mejor no se queda por fuera? Por ejemplo la gente que le dice a uno que quiero ayudar a más y más personas, a usted le dicen que por fuera puede ayudar a las personas también. Le hacen a uno muchas preguntas, y bueno al final de eso pues uno sale, y ellos se quedan ahí y hacen una votación. Entonces, los colores de los dominicos son blanco y negro, tienen balotas blancas y balotas negras; negra es para que te vayas y blanco para que tú te quedes. Afortunadamente pasé, pusieron todas blancas. Pasé ese mismo día y nos fuimos para una misión a Campo dos, eso es en el límite entre Colombia y Venezuela en la zona de Tibú, Norte de Santander. Estuve allá en mi primera misión, de más o menos una semana. La misión era en navidad, entonces fue la primera navidad que no estuve cerca de mi familia, y así. Luego me devolví y entraba en febrero. Yo pasé el año nuevo con mi familia y entraba de nuevo el 5 de febrero.

(AR): Pero ya era un internado...

(SB): Exacto, ya comenzaba la formación ahora sí. Ya me fui para allá, para Tunja. Ahí era el primer año y fue mi formación como pre novicio, se estudiaba mucho, estaba el tema de la misa, las oraciones, etc., aprendí algo de latín porque hacíamos las oraciones en latín.

(AR): ¿También le daban la espalda a la gente?

(SB): No, tampoco. Pero si algunas oraciones que se hacen en latín, que se supone todavía es la lengua oficial de la iglesia. Entonces se usa. Nos daban mucho énfasis en aprender, así aprendí algo de inglés, doctrina de la iglesia, catecismo de la iglesia católica, etc., etc. Después de eso paso el año, osea, al final de ese año del proceso formativo hicieron otro “chettus”, otra vez la misma cuestión. Con otra votación, y volví a pasar, en esta ocasión al noviciado. El noviciado era en Chiquinquirá, es ahí todavía, y allí tomé hábito. Ya haces parte

de la orden. Aunque solo duré como 5 o 6 meses. Es una etapa más del tema de la oración, ahí si era en clausura total, puesto que en el primer año yo salía todos los miércoles, me dejaban salir a llamar a mi familia, etc. Pero en el noviciado ya no era así, solo tenía derecho a una llamada por mes... ah no, una visita de mis papás por mes, pero yo no podía salir nunca el convento. Siempre ahí, todo el año era ahí.

(AR): Siempre orando, haciendo trabajo devocional...

(SB): Si, exacto. También los novicios éramos encargados del tema de las misas radiales que se hacen en Chiquinquirá, la de los jueves era la nuestra, nos tocaba levantarnos a las 4 de la mañana a hacer esa misa, y después de eso seguir con el tema de la oración, etc.

(AR): ¿A qué horas se acostaban?

(SB): Nosotros nos acostábamos a las 10.

(AR): ¿Para levantarse al otro día a las 3:30 para estar listos a las 4?

(SB): No, eso era solo para los jueves, porque el resto de semana nos levantábamos a las 6 de la mañana. La primera misa, la que teníamos todos los días, era a las 7 de la mañana, y hacíamos un rezo que se llama Laudes, entonces hacíamos laudes, cunisa y esto.

(AR): ¿En latín?

(SB): No, la misa no la hacíamos en latín. Había ciertas oraciones, pero es que hay una parte... Al final del día unas oraciones que se llaman vísperas y de esas hacíamos algunos cánticos en latín. No sé, la Salve, una oración a Santo Domingo el fundador de los dominicos, etc. Era más como para esas cuestiones. Aunque de vez en cuando, muy de vez en cuando, si la hacíamos, hacíamos el rosario en latín. Pero no era una cuestión comunitaria para que todo el mundo asistiera, no. La verdad lo hacíamos entre nosotros, como por practicar latín. Era más por esa cuestión. Pero, igual allá fue muy chévere. Teníamos muy buenos profesores también, eran incluso de la nacional, creo. Y obviamente profesores de la Santo Tomás, porque es de dominicos.

(AR): Pero ¿los profesores eran laicos?

(SB): Sí, eran laicos. Había algunos para algunas materias que si eran sacerdotes, que eran profesores, pero en su mayoría eran laicos.

(AR): Eran materias referidas a teología....

(SB): Inglés, vi algo de francés, por ejemplo eso no tiene nada que ver. El latín, en el primer año, si nos lo enfocaron más en el tema de recitar oraciones, pero en el segundo año no. En el segundo año era un latín más dirigido al tema filosófico o a un poquito más hacia esos lados. Ehh. El resto si eran materias como dedicadas a esos temas, pues “la doctrina de la iglesia católica”... ¿sí?... Por ejemplo había una materia que se llamaba vida de santos, veíamos las historias de vida de todos los santos de la orden de los dominicos.

(AR): ¿Ustedes tenían internet y todo eso?

(SB): Si, nosotros teníamos internet, cuenta de Facebook, etc. Nos comunicábamos a veces, como no podíamos salir del convento, así con nuestra familia; por Facebook, por Messenger en esa época, si, nos comunicábamos así. Era chévere. También teníamos encuentros con novicios de otras órdenes. Los dominicos son mendicantes, que son de las órdenes que surgieron en el siglo XIII como un tema de reforma a la iglesia, pues nos reuníamos con los frailes de las otras tres órdenes mendicantes principales, que son: los carmelitas, los franciscanos y los agustinos. Entonces, el día de San Agustín nos íbamos todos para el convento de los agustinos, el día de Santo Domingo los agustinos y todos ellos se venían para nuestro convento, y así. Era súper chévere porque uno conocía a monjes de otras órdenes y ver sus puntos de vista

porque a veces si cambiaban muchas cosas en la forma de pensar, en la forma de llevar el carisma, en la forma de evangelizar, y era muy rico aprender sobre los otros.

(AR): Y ¿almorzaban todos juntos?

(SB): Sí. Allá todo... Una de las cosas importantes de este tema es que se enfoca mucho en la vida comunitaria. Los tres pilares de los dominicos son: la oración, el estudio y la vida común. En la oración, nosotros obviamente la hacíamos todos los días. El estudio era demasiado importante, osea era muy muy muy importante. Allá molestaban mucho con el tema del estudio, era exagerado, tanto que nos decían que no éramos cualquier tipo de frailesuchos equis sino que nosotros éramos de la orden de Santo Tomás de Aquino, que como era posible que alguien que pertenecía a la orden de Tomás de Aquino, que había dado grandes aportes al tema de la iglesia, fuera tan ignorante. Osea que teníamos que estudiar mucho, nos daban mucha presión con eso. A parte de eso, está la vida comunitaria. Todo el tiempo estábamos viviendo en comunidad, entonces desde que nos levantamos la misa común, el estudio común, casi todo el tiempo era así. Que no es fácil, porque para que voy a mentir, es muy complicado. Si claro, además que en la orden recibían personas de todos lados del país, incluso un fraile venía de República Dominicana. Bueno, un muchacho un pre novicio. Es muy complicado tratar de reunir las personalidades de tantas personas, y hay choques por lo general. Pues claro, yo... Bueno tampoco es que me agarrara con ellos, pero a veces tenía ciertos choques con los costeños, por ejemplo. Además, los costeños se asociaban entre ellos, y sí, se forman ciertos grupos; por ejemplo yo me la llevaba bien con los paisas también o con los santandereanos, aunque los norte santandereanos son diferentes, uno se da cuenta de esas cuestiones. Había llaneros, boyacenses, cundinamarqueses, de todo lado del país. Eso también es complicado, tratar esto, pero igual en esto consiste la vida común, es uno de los efectos.

(AR): Igual ¿todos era jóvenes, no?

(SB): No, ese era otro complicate de la vida comunitaria habían personas que tenían 36 años, otros 37 casi llegando a los cuarenta, con personas como yo, que apenas había salido del colegio, que tenía 17 años. Entonces eso era un complicate porque ellos que tenía más años trataban de cierto modo educarnos a los que éramos menores, que estábamos en esa época de rebeldía también. Hubieron problemas en ese sentido de mayores y menores, pues y los que terminan sufriendo por lo general son los de la mitad. (Risas). Aquí o aquí, qué hago. Pero puede decirse en general que si la vida comunitaria tiene sus defectos, sus vacíos, era chévere, era muy interesante. Es decir, se vivían muchas dinámicas diferentes a lo que uno puede pensar se vive en una vida religiosa.

(AR): ¿A usted le gustaría hacerse monje budista como Gueshe la quizás más adelante?

(SB): Pues no sé, si lo he pensado. Pero la verdad es algo que tengo pensado pero no...

(AR): ¿Siente que está muy joven para considerarlo?

(SB): No, ni siquiera es eso. Es cuestión de madurar un poquita más en el sentido de que hay personas jóvenes que son más maduras que personas que están más viejas, ¿sí? Entonces pienso que la cosa es aprender más sobre el budismo, si ya llevo 6 años, pero igual eso no es nada en comparación de toda la cantidad de cosas que uno puede aprender aquí. Me parece importante revisar no solamente.... En esa época yo quería ser monje, quería ser monje y lo fui. Quiero ver un poco el tema de la vida por fuera. El tema del budismo implica mucho el tema de ayudar a los demás, y para ayudar a los demás no necesitas ser monje. También puedes beneficiarlos de muchas otras maneras. Yo sé que siendo profesor puedo colaborar y ayudar a muchos muchos niños, y a mucha gente. Desde esta otra perspectiva se puede ver. Estoy mirando. Sí he hablado del tema con algunos monjes y etc., y si estoy como revisando pero no me tomo la cosa como tan de afán.

(AR): ¿Por qué se salió del seminario?

(SB): Porque comencé a tener muchas dudas respecto a muchas cosas. Cuando comencé a estudiar un poco el tema de la doctrina, osea nosotros veíamos clases de biblia y todo eso, comencé a ver muchos baches en el tema de la biblia y las explicaciones que me daban. Pues obviamente me las daba el padre y era bien, pero no me convencían del todo. Ahí, ya empecé a tener dudas y eso poco a poco fue haciendo que yo mentalmente me fuera apartando del tema. Me acuerdo que me decía el hereje a veces, yo salía con comentarios que yo decía por qué me sale ese comentario. Por ejemplo me acuerdo que una vez estábamos hablando que el padre decía que en tal parte de Juan o en ciertas partes de la biblia aparece al final y Jesús multiplicó los peces y ta t ata, así se dio cumplimiento a la profecía que dice t ata ta; y tu miras y al lado, o bueno en las biblias de estudio que usábamos, aparece el versículo y capitulo al cual pertenece en el antiguo testamento. Entonces, el padre decía que eso que sale ahí es porque Jesús cumplió con todas las profecías del antigua testamento, y yo le pregunta será que eso si es verdad, porque no es por nada pero yo como discípulo me podría haber inventado eso para que la vida de Jesús cuadrara con el antiguo testamento, pero aunque eso no haya sido así. Simple y llanamente lo hago porque como en esa época eran judíos, de cierta manera necesitaban cuadrarlo con el antiguo testamento para no fuera tan notoria la división entre judaísmo y cristianismo. Pues yo me podría haber inventado eso, como una forma de conciliar las dos cuestiones y para traer más de los judíos a mi campo. Claro, eran cuestiones que como que todo el mundo me miraba....

Es como el tema de los reyes magos, nunca lo olvidaré. El padre llegaba y decía es que los reyes magos nunca existieron, son simple y llanamente una analogía, en esa época solo se conocían tres razas, a las tres razas. De esa manera se cumple, que en el antiguo testamento se decía que todos los pueblos se iban a postrar ante el mesías. Entonces lo que son los tres reyes magos, que de hecho no eran reyes, eran solamente tres magos de oriente dice la biblia, los tipos eran en verdad astrónomos, pero en esa época se creía que la astronomía era magia, por eso les ponían los magos. El padre decía que los tres magos se postraran era una analogía a que todos los pueblos, razas, se habían postrado ante Jesús. Yo le respondía que si no existieron para qué le meten esos cuentos a la gente y los ponen a hacer un pesebre con los tres reyes magos, pues quitemos los tres reyes magos del pesebre. Claro, a los padres les daba risa, pero era algo que yo decía, que bobada están engañando a la gente, porque más de un cristiano cree hoy en día que los reyes magos si existen. Todo eso a lo largo del tiempo, me llevo a pensar que todo esto es falso o muchas cosas no me cuadraban. Ahí fue cuando dije que era hora de retirarme y ver las cosas desde por fuera. Yo no puedo seguir aquí teniendo tantas dudas respecto a estos temas. Fue cuando me retiré.

(AR): ¿Sus papás que le dijeron?

(SB): Pues eso fue medio complicado el tema, porque yo me iba a retirar el primer año, antes de tomar hábito. Hablé con el padre y me dijo que no lo hiciera, que yo iba a ser un buen fraile, etc., esos son nervios que usted tiene porque ya va a entrar al noviciado, apenas usted tome hábito eso se le pasa. Le respondí que bueno y me quedé hasta el noviciado. Seguí con las mismas dudas y hable con el padre, pero me recomendó quedarme y que lo pensara por un mes. Me tocó quedarme un mes más. Al mes le volví a decir y me dijo que lo pensara una semana más, y yo bueno. Luego regrese y le dije que me quería ir, me respondió que lo pensara dos días más. Cumplido el tiempo llegué con la carta y le dije que me quería ir de verdad. Él me contestó que no era nadie para detenerme, sin embargo me hizo hablar con el padre provincial, pero yo me hablaba con el provincial relativamente. De hecho todavía lo tengo dentro de mis contactos, él ya no es provincial de los dominicos aquí en Colombia, él se fue para Italia un tiempo, y ahorita está de rector de la Santo Tomás en Bucaramanga. Hablé con él y me dijo lo mismo de pensarlo... ahhh... En esos días él había estado y me preguntó por qué yo no le había dicho que me quería retirar cuando había ido al convento de Chiquinquirá, y le contesté que todavía no había pasado el tiempo que el padre me había dicho que esperara. O sea no iba a decirle a usted todo el tema si no había pasado el tiempo. Llegó y me dijo es que tu deberías pensarlo, piénsalo un mes, y le respondí ¡Ay no! Otro mes no. Ya no más, me voy. Me dijo que no me podía detener, pero que bueno. Cuando ya estuvo todo listo, le conté a mis papás. A ellos les dio duro.

(AR): ¿Estaban contentos?

(SB): No, estaban muy tristes. A ellos les dio duro. Tampoco podían hacer nada. Yo me retiré, no voy a decir que fue fácil porque no. Esa semana inmediata yo pensaba juemadre como que yo debí haberme quedado,

pues lo que pasa es que ya me había acostumbrado a un estilo de vida, ya era diferente el estilo de vida en la familia y era chocante en ciertos momentos. En especial porque en el seminario a uno desde el principio le dicen las reglas y uno se mueve libremente dentro de ellas. ¿Qué pasó? Pues es que yo era independiente, cuando uno llega y le dicen que hacer o no es complicado debido a que ya no funcionaba así. Tuve ciertos choques familiares. Fue muy duro. Además, que cuando yo estaba en el colegio decía o quiero ser cura o estudio filosofía, lo más cruel de la vida es que no termine estudiando ninguna de las dos, por ciertas causas. No obstante, en ese momento pensé en entrar a una universidad y comencé a mirar cómo hacerlo. Uno de mis amigos que también se había retirado del convento entró a la Pedagógica y me recomendó presentar el examen que él creía que yo lo pasaba. Efectivamente así sucedió. Me quedé un semestre pero no me gustó, por todas las peleas que hay, habían muchas cosas.

(AR): ¿Era la universidad o la carrera como tal?

(SB): Las dos (entre risas). El tema de las peleas, de los gases lacrimógenos, etc., no me llamó la atención de la universidad. Dejándonos de bobadas es eso. Además, el tema de la carrera. Llegó un momento en el que definitivamente yo ya estaba con las dudas, diciendo que como que no va a ser por este lado tampoco. Entonces, un profesor llegó y me dijo es que la filosofía no sirve para nada, y pensé si no sirve para nada, yo qué hago estudiando aquí. Es absurdo. No se llega a nada, todo el mundo piensa sobre muchas cuestiones pero al final no se llega a nada, puesto que lo que dice Sócrates lo refuta Platón, lo que dijo Platón lo refuta Aristóteles, lo que planteó este lo refuta Nietzsche, etc. Lo que dice uno lo destruye el otro, así sucesivamente. No se llega a nada, no se llega a una sola respuesta. Yo consideraba que sí, que bobada, mejor me dedico a estudiar otra cuestión que si me sirva, simple y llanamente dedicarme a pensar en una serie de cosas que al final no iba a hacer nada.

(AR): ¿Cómo era la relación con sus compañeros de la universidad, en contraste al noviciado? ¿No sintió un choque en la formas de vida, las prácticas?

(SB): Ah sí claro, porque era totalmente diferente. La verdad si fue una cosa muy chistosa ya que cuando yo salí.... Bueno la vida con mis compañeros también era chistosa, una cosa que yo aprendí siendo religioso, es que las cosas tampoco son como todo el mundo las ve. Ni los frailes son tan santos como todo el mundo piensa ni las monjas son tan santas como todo el mundo piensa. Hay muchos monjes y monjas víboras, y hay muchos que son terribles; así como hay muchos que son santos, que se dedican al tema y que toman las cosas en serio. Hay de todo. Vi muchos frailes que son frailes o personas que van como por estudiar y tener muchos títulos y fama, etc., etc., lo que buscan es eso, oportunidades laborales, oportunidades de subsidio. Esa es una de las cuestiones que aprendí allá, y a veces me pongo a pensar en el tema de la vida religiosa en el budismo, porque todas tienen ciertas cosas comunes, dentro del trasfondo de todo, todas la vidas religiosas de todas las religiones tienen un trasfondo parecido. Entonces, yo sé que eso que me pasó allá lo voy a vivir en un monasterio budista, en un monasterio hinduista, no sé en un monasterio jaimista, etc., lo que sea. Por eso también, ese tema de haber ido allá me ayudó a madurar muchas cuestiones. A pensar de otra manera totalmente diferente, y yo si agradezco mucho toda la formación que tuve ahí. Si yo no hubiera pasado por allá yo no sé qué tipo de persona sería. Además, bueno... A mí me han dicho que no soy una persona constante, por entrar al seminario y haberme salido, por entrar a estudiar filosofía y haberme retirado, y así. La verdad me importa un pito, ya que la verdad es que me ha ayudado mucho para crecer como persona. Aunque lo que pasa es que en el mundo actual poco o nada importa tu experiencia personal, tu experiencia de vida, sino que importa es tu historia laboral. Por eso la gente lo ve como lo ve. Sin embargo, yo siento que todas esas cuestiones me han ido llevando, o sea, creo que si no hubiera pasado por todo eso no hubiera llegado a ser budista, por ejemplo.

(AR): ¿Por qué lo dice?

(SB): Porque después de todo eso, incluso llegó una época en la que yo entré en depresión, o bueno yo creo que era depresión; dado que toda mi vida había dicho o soy cura o estudio filosofía, cuando me di cuenta de que ninguna de las dos eras yo llegué a un vacío. Yo decía ¿qué hago con mi vida? Me puedo poner a estudiar

no sé contabilidad, pero yo sé que eso no es lo que yo quiero. Fue volver a comenzar mi vida desde cero. Fue muy duro. El proceso fue muy duro.

(AR): ¿Le tomó mucho tiempo salir de ese momento de su vida?

(SB): Pues no sé, fue cuestión como de un año, año y medio.

(AR): Siempre fue bastante, porque uno pensando, cuestionando...

(SB): Sí, y aún el tema tampoco... Bueno, el año o año y medio fue como para que no me sintiera tan mal, para que comenzara otra vez poco a poco a pensar en otras cuestiones. Además, en esa época, claro, yo me sentía muy solo, porque mis amigos del colegio estaban en sus universidades, etc., y ya no me podía ver con ellos. Los únicos amigos que tenía en el seminario eran mis compañeros del seminario, y ellos estaban allá, es decir, yo estaba solo por fuera. Entonces, fue muy complicado porque estaba con mi familia y con ella teníamos problemas. Fue muy complicado. Me sentía muy solo y fue horrible, la verdad la situación fue muy muy muy mala. Pero igual eso me ha ayudado a entender mucho a las personas que se deprimen, siento que podría ayudarlas hasta cierto punto, creo que es algo por lo que tenía que pasar.

Yo rezaba mucho y todo el tema, pero nunca pasó nada. Hasta que llegó un momento en el que me desperté por aquello y fui a donde un cura para que me ayudara, le comenté todo y me dijo que fuera a rezar un ave maría; fue desde ese momento que dije que no volvería a entrar a una iglesia.

(AR): Porque sintió que no ayudó en verdad, ¿cierto?

(SB): Si, yo pensé para que me sirva este tema si no me va a ayudar para nada. Dije nunca más vuelvo a entrar a una iglesia y ya, esto es una bobada. Ya tenía mis dudas con respecto al tema y ya estaba en la inmundicia, necesitaba un consejo práctico y va este tipo y me dice que rece, dije no. Por aquí no fue y si me pongo a esperar a que dios me ayude toda la vida, entonces la verdad nunca va a pasar nada; y miércoles me voy a dedicar a hacer mi vida yo solo y de ahora en adelante voy a creer en mí mismo y ya. Hubo una época, como no conocía el budismo ni nada así, por así decirlo atea. Yo vivía mi vida como se me diera la gana y ya.

(AR): Pero ¿usted no se volvió tomador o algo así?

(SB): No, a mí nunca me ha gustado el tema del alcohol, ni esto, si cuando estaba en la pedagógica fumaba pero no era mucho, era de un cigarrillo por ahí a la semana o cosas así; la verdad nunca he sido vicioso tampoco. Aunque mis amigos si eran algo así. No sé si es cierto eso que dicen que todo el que anda con miel algo se le pega, porque la verdad a mí no se me pegó. Puedo dar fe de eso. No y mis amigos si fumaban marihuana y todo el tema, pero la verdad yo nunca. No voy a decir que yo no fumé, pues si lo hice una o dos veces como por curiosidad, pero no no me gustó y ya, nunca más. Nunca creé una dependencia o algo así. Después de eso, pensé voy a mirar a ver qué hago, y como en el pre noviciado y en el colegio me iba bien en inglés, dije me voy a meter a hacer un curso equis de inglés. Me metí a un instituto y comencé a estudiar. Me di cuenta de que se me facilitaba mucho y bueno, me dediqué a eso porque fui conociendo el tema del budismo. Igual algo me hacía falta, no sé cómo llamarlo, pero que uno siente que algo falta para darle un sentido a la vida o algo así. Entonces, yo pensaba me muero y qué, debe haber algo más que respirar y morir y ya. Me acuerdo que mi primer contacto con el budismo fue un poco bizarro, debido a que fue a través de los Simpsons.

A mí siempre me han gustado mucho los Simpsons, y un día viendo televisión ahí vi el capítulo en el que Lisa se hace budista. Entonces, entre chiste y chanza ahí se decía algo con lo que tiene que ver el budismo. Me acuerdo mucho de una parte en la que Lisa dice no a los dioses creadores sino a la búsqueda del conocimiento, eso me llamó mucho la atención. Apenas se acabó el capítulo me fui a buscar sobre el tema del budismo en internet, y me gustó mucho. Ahí comenzó mi contacto con el budismo por así decirlo. Después de eso, primero yo fui budista Zen como año y medio. Ahí aprendí a meditar, muchas cuestiones, lo que pasa es que el budismo Zen no enfatiza mucho en la cosa del estudio y una de las mañas que yo cogí con los

dominicos fue el tema del estudio. Para ellos era muy importante y para mí lo sigue siendo. Me acuerdo que una frase que siempre decían los dominicos era de Santo Tomas de Aquino, creo, era *contemplar et contemplari et aili saber comtenplata*, en latín, eso significa contemplar y dar a los demás lo contemplado. Entonces, para contemplar tú tienes que estudiar, tienes que orar, o dependiendo de cómo quieras verlo tú tienes que estudiar o meditar el tema para luego dar a los demás eso. Si tú no estás imbuido por el tema no puedes compartirlo con el resto. Yo podría meditar, por ejemplo en el budismo Zen, yo sentía que meditaba bien o mal, no sé, pero no tenía un contexto con un bagaje adicional a lo que pudiera encontrar por internet, pues eso fue algo que yo dije me gusta mucho el tema del budismo, me gusta el tema de la meditación, súper, pero también necesito estudiar del tema. Y ya solo, cuando estaba estudiando descubrí el budismo tibetano. El budismo theravada y el budismo tibetano, también estudié algo del budismo theravada pero aquí en Bogotá no hay centro theravada. Terminé llegando al budismo tibetano.

(AR): ¿A qué rama o escuela del budismo tibetano?

(SB): Llegué al budismo tibetano con Tonden, la primera vez que fui a Yamantaka, la rama Guelupa. Era el centro como más... No sé, no sé por qué llegué a Yamantaka, pero fue el que más me llamó la atención cuando empecé a mirar por internet. Terminé llegando allá y allí hice mi curso de introducción al budismo, me emparé del tema, tomé refugio, etc., etc. Desde mi toma de refugio ya pasaron cuatro años.

(AR): En ese contexto ¿cuándo entró usted a estudiar licenciatura en inglés?

(SB): Yo seguí estudiando con mi curso de inglés, y me di cuenta de que me gustaba el tema. Me gusta, me va bien, y es interesante el tema de aprenderlo. Después de eso, fue cuando yo llegué al budismo y hasta ahora estaba en los primeros cursos, en las bases del inglés. Yo no sabía mucho inglés. Me acuerdo que un día vino una monja a Yamantaka, y ella es estadounidense y pues solo hablaba inglés, me acuerdo que yo con mi inglés súper chapotiado, era horrible, yo trataba de hablarle pero ella no entendía. Pues cuando comencé a mirar, vi que todos en Yamantaka hablaban inglés y yo era como el único que no hablaba, entonces me sentía horrible y dije no tengo que aprender inglés. Además, otra cuestión es que también me llevó fue que, bueno yo siento que ahorita uno encuentra muchas cosas de budismo pero hace seis años yo no encontraba las mismas cuestiones de budismo en español.

En esa época era muy complicado encontrar cosas introductorias del budismo en español. Por ejemplo, yo quería escuchar al Dalai Lama pero no podía, yo no sé tampoco porque pero nunca encontré, aunque deben haber, charlas de él con subtítulos en español, pero en el momento yo no las encontraba, si lo hacía estaban en inglés. Dije que tenía que aprender inglés, y más si quería aprender más de este tema, y por todo. Me salí de allá y me metí a otro instituto a aprender inglés aquí en Bogotá. Comencé a aprender más, y bueno pues pensaba que bobada. Un día me puse a hablar con un monje y le comentaba de que yo quería hacerme monje, que me llamaba mucho la atención y pues resulta que él me preguntó si yo tenía una carrera, y le respondí que no. Me dijo que debería hacerme primero una carrera para que lo piense muy bien, porque yo no sabía si toda la vida iba a ser monje, y si yo salgo y no tenía una carrera pues muy complicado, porque después de haber estado allá... Sé que uno va con la intención de quedarse toda la vida como monje pero tú no sabes si eso vaya a ser así. Me pareció un consejo supremamente maduro, osea que yo dije sí, porque cuando yo quería ser fraile dominico quería serlo para toda la vida, pero no así; entonces si es bueno hacerlo. Ahí fue cuando me dije, que me gustaba el inglés que me iba a meter a hacer una licenciatura en inglés y ahí me metí. Como por despache en principio, pero yo quiero mucho a mi carrera. Es muy chistoso, porque en ningún momento de mi vida pensé estudiar licenciatura en inglés o para ser un profesor de inglés, nunca, pero me gusta mucho el tema, me he dado cuenta de eso, terminé prácticamente llegando por azar a la carrera que es (risas).

(AR): ¿Cómo fue la primera vez que usted recitó un mantra? ¿Cómo fue esa experiencia?

(SB): Jum, ya no me acuerdo.

(AR): ¿Eso fue con lo soto zen?

(SB): No, porque los soto zen no practican la recitación de mantras. Ellos solo hacen la meditación zazen, que es meditación en la respiración.

(AR): Pero ellos igual hacen unas preguntas cuando están meditando, ¿no?, por ejemplo ¿cómo se ve uno antes de haber nacido? O cosas por el estilo...

(SB): No. Bueno es que depende porque en el zen hay tres escuelas: soto, ringsai y obaku. De esas la más conocida es soto hoy en día y ringsai algo. Ringsai fue una escuela que tuvo mucha influencia en Japón. El budismo zen fue una rama que llegó directamente traída de China. Pero a China llegó por medio de la India, ese es más o menos el linaje de la tradición. De India llegó a China por medio de Bodhidharma y después de eso de China se fue hasta Japón, dependiendo de la escuela, por cada uno de los fundadores de esas escuelas. El fundador de la escuela obaku fue obaku, de la escuela ringsai no me acuerdo ahorita como se llama, y de la escuela soto fue dogen, ellos fueron los que llevaron las enseñanzas desde allá. Cuando llegó a Japón esa forma de budismo tuvo una influencia impresionante, sobre todo con los Samuráis. Entonces, los de la escuela ringsai tuvieron mucha influencia política y económica porque era la escuela de los Samuráis. Mientras que la escuela soto zen no tenía en esa época mucha influencia porque era como el zen de los pobres, y obaku.... Con el tiempo eso cambio, pues claro como el de los pobres más gente tenía contacto con ese tipo de zen. Eso hizo que tuviera un mayor número de practicantes a diferencia del ringsai, que era de la gente que tenía más plata en la sociedad. Cuando se acaban los samuráis, también se acaba la escuela ringsai, que todavía existe. Los de esta escuela, tienen mucha disciplina por el tema de los samuráis, y ellos utilizaban en el tema de sus meditaciones unas cosas llamadas kohan, que son preguntas como esa. Por ejemplo ¿cuál es el sonido de una sola palma de una mano? ¿Cuál es el sonido de un árbol cayendo en un bosque si no hay nadie que lo escuche? Cosas así. Incluso de iluminación instantánea por medio de una bofetada o una patada, o cosas así, es como pum y ya está iluminado. Era eso. Ellos más que todo utilizan el tipo de preguntas que tú me dices, los kohan, pero en la escuela soto si de vez en cuando los usan, es muy de vez en cuando. Ellos se enfocan mucho en el tema del zazen. Zazen, zazen, zazen, la meditación es lo más importante. Ellos son muy estrictos con el tema de la postura de la meditación. Osea la mano, ellos meditan la mano derecha va debajo de la izquierda, se tiene que hacer de cierta manera, que el mudra del cosmo, y no hay que oprimir mucho los dedos ni arriba ni abajo. Todo... Si tú vieras, ellos son muy... japoneses, muy cuadrículados. Entonces, se entra al zendo, ese es el lugar de meditación, lo que en tibetano se llama gompa, se entra con el pie izquierdo y se sale con el pie derecho. Tienes que entrar en el orden de las manecillas del reloj y entras y tienes que hacer una reverencia al cojín y te acercas al cojín en sentido de las manecillas del reloj, te sientas mirando la pared. Cuando terminas te devuelves en el sentido de las manecillas del reloj y todo es así súper complicado, el tema de la etiqueta, que cómo se hace un gasho, yo no sé qué.... Ellos practican también una cosa que se llama kinin que es la meditación caminando, en la mitad de las sesiones de zazen, o meditación sentado. Ellos son medio psicorígidos con el tema, la verdad. Pero era chévere también. Aunque ese tema de la disciplina si bien es muy bueno sobre todo para uno como occidental que la verdad está acostumbrado al tema de la recocha, también puede ser muy duro para una persona principiante, muy complicado el tema. Eran sesiones de 40 minutos de zazen, 20 minutos de kinin y otros 40 minutos de zazen. Eso es mortal para una persona que apenas está iniciando, a mí me dolían mucho las piernas en un principio. Para mí la verdad, las sesiones de zazen eran muy muy traumáticas.

Pero bueno, después de esto ya conocí a Yamantaka, conocí todo el tema, el budismo tibetano es muy diferente también en ese sentido. Es un poquito más relajado y también me gustó eso. En el budismo tibetano también me gustó mucho el tema de los rituales, eso me ha llamado mucho la atención del budismo tibetano. El tema de los mantras, yo me acuerdo que mi primer mantra lo repetí una vez en la casa, lo puse en youtube y me puse a repetirlo, no sabía ni como se recitaba bien eso. Lo empecé a recitar y me pareció muy chévere, era el de Chenrezig el OM MANI PADME HUNG. Muy interesante me parecía. Después de eso empecé a aprender más sobre la cosa de los rituales, que tener un altar, que todas las cuestiones, eso con el tiempo lo fui aprendiendo, yo de vez en cuando me pongo a analizar mi camino, y si veo que uno ha madurado en ciertas cuestiones respecto a la práctica, como miro la práctica, como miro el budismo, porque antes si era más folclórico el tema y no sé cómo decirlo.... Religioso podría decirse. Yo siento que hoy en día no veo el budismo con esa misma perspectiva con la que entré.

(AR): Después de que usted entró en contacto con Yamantaka ¿al cuánto tiempo tomó refugio?

(SB): Yo tomé refugio al año, año y punta. Yo me acuerdo que esa vez estábamos con Olga Lucía que era la directora en ese entonces del centro, y pues ella entrecomillas me ayudó con ese tema porque yo tenía cierta idea ya del budismo, pues por mi aproximación al zen, entonces ya tenía una cierta idea del tema. Prácticamente yo duré dos años en el tema del budismo para poder tomar refugio oficialmente. Yo sí aprendí el hecho de no hacerlo simple y llanamente por la novedad del tema. Yo traté de tener cierta formación, yo ya había visto mi curso de introducción al budismo, había visto ciertas cosas antes de tomar refugio. Fue con un Gueshe que vive en Estado Unidos.

(AR): A la hora de usted tomar esta práctica e incorporarla a su cotidianidad usted cómo consiguió los elementos que le son necesarios para llevarla a cabo como por ejemplo la mala...

(SB): Eso ha sido muy chistoso, porque la verdad el tema de conseguir todos esos elementos rituales y esas cosas es difícil, pues en Colombia no hay mucho centro budista, un supermercado o un éxito budista al que uno pueda ir y conseguir todo esto, pues no. Entonces, nada, muchas de las cuestiones que yo he encontrado las he conseguido en Yamantaka, el centro budista al que voy, otras me han tocado importarlas. Las compro por internet y ya. He logrado encontrar varias cosas y pues las compro por ahí. El resto que me han regalado por ahí, por ejemplo las banderitas de oración, otros amigos practicantes budistas, cuestiones así. Además, siento que he debido ser hasta medio creativo, desde aprender a coser, yo aprendí a coser con máquina para hacer los mantelitos de mi altar, por ejemplo. Los hice yo, o cuestiones así, yo me las ingenio la verdad.

(AR): Ahora que usted es budista, ¿cómo ha sido la relación con sus papás?

(SB): Ah ok. Eso fue muy chistoso, porque cuando yo dije que era budista en la casa eso fue todo un tema de escándalo, todos pensaban que como era posible que el muchacho que iba a ser seminarista, que era sumamente dedicado y devoto va a salir con esto. La verdad fue un tema muy delicado y complicado. En el inicio mis papás estaban muy preocupados porque ellos creían que el budismo era lo mismo que el vudú, entonces estaban muy asustados con el tema. Con el tiempo, nada, me acuerdo que en ese tiempo una prima vivía en mi casa y ella un día me acompañó a Yamantaka y pues estuvo conmigo, y vio que no era nada raro, y ella fue y le dijo a mi mamá, y ella ya dejó de preocuparse un poco por el tema. Además que ellos pensaron que era una cuestión de como yo acaba de salir, que era una cosa de rebeldía del momento o algo así, pero cuando vieron que pasaron los años y nada de nada, que seguía siendo budista, pues yo creo que terminaron por resignarse. Igual, yo he tratado de ser muy respetuoso con esos temas, y mis papás yo siento que ellos me respetan en ese tema. Si bien si a veces no falta la mala cara, de vez en cuando, por el tema. A pesar de todo, siento que me respetan, yo en mi cuarto tengo altar, tengo muchas cosas de budismo y a pesar de todo mis papás me... Bueno en un principio si se burlaban y cosas así, súper paila, pero ahí fue cuando me di cuenta de las enseñanzas del Buda en la impermanencia, eso pasó. Sí, eso pasó, no fue eterno. Con el tiempo se han ido acostumbrando, de hecho me acuerdo que a mi mamá al comienzo le daba miedo entrar a mi cuarto porque veía la estatua del Buda, y le daba como esto, no había conexión kármica, pero ya se acostumbraron, ya entran a mi cuarto, ya normal, no es la cosa más rara ni exótica del mundo, ya les parece normal.

(AR): Pero ¿usted no hablaba con ellos de dharma o cosas así?

(SB): Eso es otra cuestión, yo siento que el dharma va más allá del tema religioso, y el dharma no es budismo. Va más allá, dharma es la verdad, y la verdad no pertenece a cierta religión. Entonces, siento que sí les he hablado, pero se los he dado como tan sutilmente que creo que ellos no se dan ni por enterados de que es budismo. Lo que sí es que muchas de las veces en las que les digo eso, si han estado de acuerdo conmigo. Estoy seguro de que si yo les dijera que eso es budismo, entonces pues ya van a decir que ya no están de acuerdo. A nivel general si han estado de acuerdo en muchas cuestiones. Yo tuve muchos problemas con mi papá, pues ahora me la llevó con él muy bien. O sea es muy bien. Si han cambiado muchas cosas, la relación con mi mamá, ya no son tan conflictivas las cuestiones. Además ya no me enfresco en pelear con ellos, entonces eso hace que cambie el ambiente familiar, y yo siento que la relación con mi familia ha cambiado muchísimo para bien.

(AR): ¿Usted cree que ha intentado seguir el ejemplo de los maestros como los monjes en su vida cotidiana?

(SB): Pues es la idea, que es complicado en ocasiones.

(AR): ¿Usted que hace para imitarlos o al menos buscar asemejarse a ellos?

(SB): Ok. Los veo como lo que son: seres humanos. Si ellos lo pueden hacer, si por más que en ocasiones ellos digan sí que los maestros tienen grandes poderes que vuelan por los aires, etc., y puede que de pronto sí, pues la verdad no sé, yo trato de coger partes de las enseñanzas, precisamente no como algo exótico o extra normal, algo que la gente no puede acceder, sino más bien de tomar las enseñanzas como una guía; pero una guía que en el tema de budismo se enfatiza, más en el budismo tibetano, en la gradualidad. Yo no puedo llegar y decir soy el gran practicante tántrico que vuela por los aires, etc., si ni siquiera tengo una realización del precioso renacimiento humano que es como de las cosas más básicas, o si ni siquiera sé lo que es la impermanencia o el karma. Me parece que es algo que he estado aprendiendo, porque claro al inicio como yo estaba con la goma del budismo, se me hacía lo máximo recitar mantras y hacer postraciones, ver cosas así raras, a razón de que me parecía del otro mundo. Después del tiempo, ha sido muy chistoso, porque esas expectativas han ido bajando. Si bien que el tema de los mantras y demás cosas no son malas, porque si son buenas, me he dado cuenta de que uno necesita mucha preparación para recitar un mantra de manera decente. Es decir, yo no puedo llegar y decir que soy el súper compasivo que ama a todos los seres sintientes del mundo porque un día me leí un libro sobre budismo y como me gustó, una de las ideas porque ahí me parecieron lógicas. Osea no puedo decir eso, que porque un día leí en la biblia que Jesús decía que había que amar a los demás como a uno mismo, y me vuelvo el cristiano más compasivo que quiere a todos los demás como a mí mismo, solo a causa de que esa idea me gusta. Hay que ir practicando desde las cosas más sencillas y elementales para poder llegar al tema de esto. Me acuerdo que Su Santidad el Dalai Lama y Su Santidad el Karmapa dicen eso, tú no puedes subir una escalera de una vez el primer escalón al último, tienes que pasar primero por los de la mitad, sino te vas a caer o ni siquiera vas a llegar allá. Es importante que uno cimente muy bien la práctica, y eso me ha parecido importante, desde el tema más básico para poder llegar, es necesario conocer lo preliminar para llegar a la parte más avanzada. A veces siento que como budistas la embarramos, que queremos a hacer una cantidad de cosas sin tener las más mínimas bases.

(AR): En su vida cotidiana como ha visto que su relación con las demás personas se ha afectado, por ejemplo pienso en el Dalai Lama que habla del conflicto sino-tibetano y todo esto, y como desde su práctica ha logrado ver a los chinos como seres humanos y no como victimarios, es decir, ha desligado la acción del actor, y eso lo vincula al perdón y a la compasión. Entonces, quería preguntarle ¿usted cómo ha integrado en su vida cotidiana aspectos del budismo en su interacción con los otros, con la sociedad?

(SB): Eso se puede ver desde muchos niveles. Pero algo tan fácil como el tema de los votos que uno toma cuando toma refugio, de no mentir, de no hablar mal de nadie, por ejemplo. Eso cambia mucho las relaciones que uno tiene con las demás personas porque uno ya deja de ser el chismoso lleva y trae, el criticón de todas las personas, y comienza a darse cuenta poco a poco, porque me acuerdo de cuando yo comencé con esto, que yo era muy criticón de las personas, además es absurdo, porque ya estando en el budismo decía, a mí de qué me sirve hablar mal de otra persona con otra persona que no tiene nada que ver en el tema, si al final eso no va a hacer que cambie; si quiero que cambie debería decírselo a la persona directamente. Entonces, es absurdo, y eso comenzó a cambiar. También la relación con mis papás, ya que como se venían dando esos choques empecé a verlos como enemigos, y al darme cuenta.... El budismo es muy enfático, en todas las ramas, en el tema del respeto a los papás. Ellos se respetan por encima de todo y no significa tampoco ser sumiso, sino respetarlos y quererlos, puesto que de no ser por ellos uno no estaría aquí. Eso cambió mucho. Además de que en el budismo se habla de considerar a todos los seres sensibles como si fueran las madres, entonces pues si trato mal a mi mamá como voy a extender amor a todos los seres. Es muy loco. Uno se da cuenta en el budismo del tema de la ignorancia de las personas, porque los seres creen que están haciendo las cosas para obtener su felicidad pero están haciendo todo lo contrario. Creo que mintiendo voy a ser feliz, pero en realidad estoy creando más problemas, o poniéndome bravo, o tratando mal a alguien; no obstante, creo en

ese momento que eso me va a ser feliz, por eso lo hago, y luego me arrepiento de todo lo que he dicho... Eso es una parte súper importante. Sí, darse cuenta que después de todo... Todos están sufriendo y eso hace que uno genere cierta compasión por las personas. No puedo decir tampoco que tengo la gran compasión del mundo, etc., porque sí a veces me saca la piedra la gente, tampoco; pero si baja un poco el tema de tratar mal a los otros. Uno se refrena un poco en dañar a los demás, igual otra cuestión que me parece relevante en el budismo es que a diferencia de otras religiones no ve al ser humano como un ser pecador por naturaleza o una ser malo por naturaleza, el budismo enfoca que todas las personas son buenas por naturaleza, porque por ejemplo, si yo me pongo bravo o cualquier persona lo hace, no se siente feliz cuando esta bravo., no se sienten bien. Si van a matar a alguien, las personas no se sienten felices cuando matan a alguien a no ser que tenga problemas psicológicos pero eso es otro cuento. Una persona normal y sana no se pone feliz cuando le hace daño a otra persona, después de cierto tiempo. Eso es una base para decir que las personas en el fondo no son malas; se disfruta más cuando se hace a otra persona feliz. Eso ayuda también a cambiar la perspectiva que uno tiene de que todo el mundo es malo y son de lo peor. Las cosas tampoco son tan así. Las personas son buenas por naturaleza y también está en uno ayudarlos a sacar esas cualidades buenas que tienen.

(AR): Vale, ya la última pregunta porque el rito de Palden Lhamo va a comenzar, ¿Con qué palabra se definiría?

(SB): Pues no sé, creo que como diría la reina es una pregunta muy difícil. Siento que uno no se puede identificar en una sola palabra, es muy limitante. Pero, si pudiera categorizarme en una palabra yo diría, algo que he ido aprendiendo poco a poco, es ser honesto, honestidad. Ser honesto con uno mismo y con los demás. No tratar de fingir algo que no eres. Eso es lo que he aprendido, a ser honesto y fiel conmigo mismo y con los demás.

(AR): Muchas gracias, Santiago.

(SB): Vale, con gusto.

Análisis

Desde la categorización de las preguntas y respuestas, es posible comprender de una forma más clara la información obtenida a causa del direccionamiento conceptual que se le brinda. Es por esto, que las cuatro dimensiones planteadas dan cuenta de varios aspectos conectados entre sí, que interactúan en la creación de una imagen de lo tibetano, de lo espiritual y de lo “budista” que muchas veces se entrecruza.

Así, por ejemplo, la dimensión biográfica muestra la trayectoria de vida y la relación con la religión, familia y escuela. Vemos la manera en que se da una aproximación temprana a lo religioso por el entorno familiar, pero a la vez conflictivo por el deseo personal de querer pertenecer a la institución religiosa. Se construye una definición de sí, según la cual se es cura o filósofo sin otras posibilidades. Es interesante, puesto que la entrada al convento para ser fraile es determinante, porque es algo que guía la construcción de sí como practicante budista. Debe afrontar el rechazo familiar y cierta incompreensión de la sociedad, tal como lo manifiesta al decir que solo vale tu experiencia laboral y no de vida.

Se evidencia una búsqueda que lo conduce a separarse de su auto concepción, donde entra en crisis depresiva y el mundo pierde sentido. Incluso decide renunciar al pilar esencial en ese momento la “fe”. Pierde contacto con sus sueños, y entra a divagar en el mundo sin mayor propósito, lo que se refleja en los enfrentamientos con sus padres. La soledad se vuelve su amarga amiga, no lo apoya pero tampoco lo deja. Se da una desmitificación del mundo, un desencanto. No obstante, en medio de este periodo gris, llega por medio de la televisión un nuevo referente desde el cual se redefine. Algo tan simple como ver a Lisa Simpson lo conduce a reevaluarse. Entonces, entra en un mundo nuevo en el que se siente cómodo.

Se exponen puntos de ruptura o tránsito entre el contexto originario católico y la nueva religión budista. Se ven los momentos históricos que han marcado a la persona, en este caso se encuentra la introducción en la práctica soto zen, que lo llevó a formarse, posteriormente, una imagen de lo tibetano en contraste al budismo

japonés. Sin embargo, elementos de su vida como fraile permanecen en su continuo mental, pues al menos el aspecto del estudio, que es decisivo, lo dirigió a entrar en contacto con Yamantaka. Allí, no sólo adquirió los puntos básicos del budismo tibetano, también tomó refugio y se relacionó con monjes budistas.

Por su parte, la dimensión de transformación, encaminada a evidenciar las alteraciones en las prácticas y en su visión de mundo, nos conduce a ver la contraposición constante entre los demás y ella. Es claro que Santiago resalta la tendencia natural de la persona hacia la bondad y buenas cualidades, enfatizado en el budismo, y el papel de la ignorancia en la cotidianidad social del individuo. Se da un re direccionamiento de la interacción con el mundo, según la cual la persona es responsable de su entorno y situaciones. Se empodera de su vida. Asimismo, él reconoce la importancia de la práctica espiritual y busca alejarse de su consideración exótica. La transformación en la interpretación del mundo por el contacto con el budismo, hace que proyecte aspectos como el karma, interdependencia y factores mentales en la definición del mismo. Ello va de la mano de la formación de una imagen de lo tibetano desde estos conceptos, que son encarnados por los maestros como el Dalai Lama y el Karmapa, que menciona.

El monje como figura central es visto desde otra perspectiva. Ya no se consolida de una manera inmaculada y santa, sino que es un ser humano, como lo hace explícito Santiago. Ello tiene dos caras, la primera es que debido a su condición de humanidad las realizaciones que alcance, pueden ser logradas por cualquiera que se comprometa a hacerlo. En segundo lugar, reduce la idealización y facilita comprender que comete errores y que por una persona no se ha de juzgar toda una tradición. Ahora bien, el monje es el principal referente del Tíbet y el mantenimiento de ello es importante, puesto que hace parte de la proyección de la cultura tibetana. Son las salvaguardas de los saberes tradicionales.

Por último, en la categoría de apropiación se ve la relación de la persona con el espacio, con la práctica y el cambio en la visión de mundo. La adopción de prácticas como postraciones, recitar mantras o tener un altar tiene un impacto en la concepción de lo espiritual. Es algo que requiere de la acción. No es una gracia que proviene de un ser trascendental, sino que es resultado de un trabajo constante. Se desmaga, hasta cierto punto, y se resignifica con referencias tántricas. Incluso la apropiación de valores como la compasión y la ética, visto desde la toma de votos, característicos del Mahayana, se convierten en determinantes sociales que llevan a la persona a actuar de una manera específica.

Es por todo esto, que en la entrevista se identifican aspectos transversales a la construcción de una imagen de lo tibetano. Su conexión con el budismo se materializa en la figura del Dalai Lama y el Karmapa. Asimismo, se da un cambio en la interpretación del mundo, donde se aplican conceptos de origen religioso, por ejemplo el karma o la compasión, apropiados por las personas que contribuyen a su interacción con la realidad. La construcción de la imagen de lo tibetano va más allá de una simple forma de ver a un grupo humano, se convierte en una manera de interpretar la realidad siguiendo una tradición que vincula dos aspectos separados en occidente.

En este sentido, Yamantaka se convierte en un centro de vital importancia, pues es desde allí que se entra en contacto con el budismo tibetano como elemento distintivo del pueblo del Tíbet. La Fundación para la Preservación de la Tradición Mahayana posee un rol relevante, ya que es aquel depósito de cultura tibetana que busca proteger los valores budistas. A través de la espiritualidad sustentada en prácticas y creencias se da una continuación de las formas tradicionales tibetanas, altamente, influidas por el budismo. La promoción de una imagen de lo tibetano se hace desde lo simbólico manifestado en elementos físicos como textos, fotografías, estatuas, entre otros, y desde la apropiación corporal a través de acciones como postrarse. De igual manera, es el centro principal de consecución de mercancía budista usado para los ritos y estudio en la esfera individual.

El papel comercial que tiene contribuye a que se constituya como un lugar de referencia para los practicantes y no practicantes budistas. Como lo mencionaba Santiago, allí él tomó cursos de introducción al budismo, asiste a enseñanzas, ritos, entre otros. Es el nodo que conecta a las personas que se consideran budistas por diferentes razones que van desde el económico y comercial hasta del linaje. La articulación que brinda entre

la práctica individual, los elementos para llevarla a cabo y la accesibilidad hacen de él un punto de estudio de gran interés.

Archivos adjuntos

Fotografía tomada por Patricia Reyes (2015, 11 de abril). . Enseñanza Lobsang Tonden, casa de 'Dorita', Bogotá.

Fotografía tomada por el autor del presente trabajo (2015, 11 de abril). David Santiago Belalcazar. Asistente a Yamantaka, budista hace 6 años, Bogotá.

Anexo 7. Grupo focal. Fundación para la Preservación de la Tradición Mahayana, 25 de abril, 2015.

EXPERIENCIAS COMPARTIDAS: VIVIENDO EL BUDISMO

Yamantaka es la sede de la Fundación para la Preservación de la Tradición Mahayana (FPMT) en Bogotá. Tiene como propósito promover y preservar los valores budistas mahayana y posee una fuerte conexión con el budismo tibetano de rama Guelupa, cuya cabeza principal es el Dalai Lama. Es un Centro que se ha posicionado en el contexto bogotano, junto con otros como la KTC, como un lugar en el cual aquellos curiosos de otras formas religiosas se acercan a aprender de esta tradición. Se constituye en un sitio de diversidad y presentación, puesto que allí llegan personas de todos los rincones de la ciudad que asisten con el propósito de atender la exposición que se realiza del budismo.

Según esto, no existe una homogeneidad entre aquellos que se acercan a Yamantaka; por el contrario, se evidencia una diferencia grande que va desde la edad, profesión, género hasta la motivación de la asistencia. De este modo, la selección de las personas para llevar a cabo el grupo focal no fue sencilla, ya que no me fue posible definir unos criterios objetivos para realizar el proceso de escogencia. Entonces, recurrí a quienes conocía y a aquellos con una conexión más bien estable con esta tradición religiosa. Así, las personas que invité fueron Amparo Mejía, Patricia Reyes, José Luis y David Santiago. No obstante, Camilo Acosta asistió sin haber sido invitado formalmente, pero que por casualidad tenía la disponibilidad de tiempo.

El perfil de cada personaje es interesante, no entraré en detalles debido a que el grupo focal inicia con una pequeña presentación personal hecha por cada uno. Sin embargo, es importante resaltar quién es cada uno y cuál es su relevancia para la presente investigación. Amparo Mejía es la nueva directora de la FPMT Bogotá, cuyo cargo fue ratificado hace dos semanas por la oficina central de la FPMT en Dharamsala, India. Es budista hace 12 años, gracias a su contacto con el Centro. Ella es la responsable del buen funcionamiento de la sede, a la vez que es la principal organizadora de las actividades. Es la cabeza visible, junto con el maestro, de Yamantaka en la sociedad bogotana y colombiana.

También encontramos a David Santiago, quien tiene un recorrido particular, debido a que fue fraile dominico por aproximadamente dos años. Ha tenido una trayectoria interesante que lo condujo al budismo y, por ello mismo, puede aportar desde su conocimiento del catolicismo y trayectoria de vida a la dinámica del grupo focal. Por su parte, se encuentra Patricia Reyes que es su mejor amiga de Dharma¹⁹. Ella es madre separada con dos hijos, y su vínculo con el budismo ha generado un replanteamiento de su vida en varios niveles. Su perspectiva, junto con la de Santiago, es de gran utilidad porque es desde su relación con la FPMT Bogotá que han configurado, en cierta medida, su práctica religiosa y su concepción de las formas budistas.

Por último se halla José Luis, un psicólogo de 31 años, con una apropiación especial de las enseñanzas que enriquecen su interacción consigo y la sociedad. Él se define desde la práctica y no tanto desde lo intelectual, aunque no desconoce su relevancia. La perspectiva que ofrece se vincula a la presentación del budismo como una ciencia de la mente, con relación a su profesión, y como práctica espiritual. Su vida está atravesada, al igual que la de los demás, por la relación con Yamantaka. De igual manera se halla Camilo Acosta, quien no fue invitado formalmente al grupo focal, pero que por razones contextuales asistió. Su participación enriqueció la dinámica del grupo, ya que con sus comentarios y chistes ayudó a alivianar el ambiente y aportó información de gran relevancia. Asimismo, su perfil es interesante, pues él afirma, junto con Fernando²⁰, ser el único budista en Bosa.

Como se puede observar, los invitados a pesar de hacer parte de una misma religión y de atender al mismo Centro de enseñanza son de gran heterogeneidad. Aunque se les imprima la etiqueta de budistas, la experiencia con el Dharma es personal, tal como se evidencia en las respuestas dadas, si bien existen puntos

¹⁹ Así se denomina la enseñanza del Buda, aunque también es usada para referirse al camino espiritual.

²⁰ Es su amigo, lo menciona durante el desarrollo del grupo focal.

comunes. Así, se diseñaron varias preguntas encaminadas a comprender la subjetividad en el marco de la práctica espiritual explicitada o manifestada en el comportamiento ético incorporado en la cotidianidad. En este sentido, las preguntas propuestas para encaminar el grupo focal respondieron a las siguientes dimensiones:

- Biográfica: va encaminada a la obtención de información personal de la persona, sobre su trayectoria de vida y su constitución de una imagen del budismo, desde su práctica espiritual budista, manifestado en el comportamiento ético.
- Transformación: pretende entender el cambio, las alteraciones, en las prácticas de la persona y en su visión de mundo, según una nueva perspectiva. Es decir, cómo desde el tránsito de prácticas, guiadas por una concepción espiritual, ha construido una imagen del practicante budista. Se buscan establecer los momentos históricos de transformación centrales que han conducido a la persona en su camino espiritual.
- Apropiación: hace referencia a la relación de la persona con el espacio y las prácticas, su relación con ellas y la manera en que se modifica su visión de mundo.
-

Con lo anterior en consideración, se plantean las siguientes preguntas:

Información biográfica

- ¿Cómo fue su infancia? ¿qué tal su ambiente familiar?
- ¿Cómo fue su experiencia en el colegio? ¿era religioso?
- ¿Qué recuerdos tiene de su infancia respecto a lo espiritual?
- ¿Su familia era muy devota? ¿usted era creyente?
- ¿Cómo llegó al budismo? ¿Qué fue lo que más la atrajo?
- ¿Qué aspectos del catolicismo lo motivaron a cambiar de religión?
- ¿Cómo recuerda usted al catolicismo en su infancia?

Información de transformación

- ¿Cómo llegó al budismo? ¿Qué fue lo que más lo atrajo?
- ¿Cómo ve el mundo ahora como budista y qué difiere de la visión que tenía en su adolescencia y adultez joven?
- ¿Usted cree que su práctica espiritual la ha acercado al Tíbet? ¿cómo?
- ¿Durante su trayectoria como budista, cómo se ha aproximado al conflicto sino tibetano?
- ¿Cómo influye en su práctica espiritual que su maestro sea tibetano?
- ¿Usted ve el budismo como filosofía de vida, ciencia de la mente o como práctica espiritual?
- ¿Cómo llegó usted a Yamantaka? ¿Cuál ha sido el papel de este Centro en su aproximación al budismo?

Información de apropiación

- ¿Cómo ha integrado el budismo a su vida cotidiana?
- ¿Cree que el budismo busca la acción política?
- Para usted ¿qué es ser budista? ¿cómo se ve a usted mismo?
- Para usted ¿cuál es la imagen que tiene la sociedad de los budistas?
- ¿De qué manera ha incorporado la práctica ética en su vida diaria? ¿Relaciona usted la espiritualidad a la práctica ética?
- ¿Cómo aporta usted al cambio en el mundo?

El grupo focal tuvo una duración aproximada de tres horas. Este se estructuró de la siguiente manera. Se inició con la parte biográfica, la trayectoria de vida y la relación con el budismo. En segundo lugar, se hizo una actividad de dibujo sobre la representación de la práctica ética en la cotidianidad²¹, como expresión de la

²¹ Las obras resultado de la actividad se encuentran al final.

transformación mental desarrollada desde el budismo. En tercer lugar, se abordó el tema del conflicto sino-tibetano y el vínculo con las formas budistas de percepción, es decir, una parte más política. Por último, se habló de las posibilidades que ofrece la vía budista para la transformación de las instituciones sociales a través de reformas que introducen prácticas como la meditación.

El grupo focal

Después de haber citado a todos el jueves anterior a través de Facebook para realizar el grupo focal, llegué el sábado 25 de abril de 2015 a la 1:40 pm al Centro Yamantaka. Todos estaban invitados a llegar a las 2 pm, pero no resultó como lo planeé. Estaba un poco nervioso, puesto que era la primera vez que realizaba una actividad de este tipo y no sabía conducir al grupo. Ello se notó un poco y lo hice explícito en un momento determinado. Cuando llegué a la puerta, Blanquita estaba saliendo y para mi sorpresa vi a Amparo. Ella muy amablemente me recibió y me dijo que aún no había almorzado, estaba con Camilo en la cocina haciendo el almuerzo. Yo no sabía muy bien qué hacer, ya que estaba muy nervioso. Me invitaron a la cocina y empezamos a hablar, yo un poco distante al inicio.

El almuerzo era una pasta con vegetales, y mientras Camilo hacía todo, Amparo y yo pelábamos las manzanas verdes para el jugo. Me enteré de que la nueva directora de Yamantaka era profesora de la Universidad del Bosque, y que Camilo cocinaba hace 7 años. En ese momento, recibí un mensaje de Patricia que venía en camino, pero estaba en un trancón. Ya eran las 2 pm. José Luis había ido a comprar una cal para las plantas del Centro, y nada que llegaba. Luego de rallar la manzana y el pepino, Camilo, con sus manos, exprimíó eso y sacó un jugo, que para mi sorpresa era delicioso... Es bueno para desintoxicar, una vez me tomé una botella y oriné todo el día, me dijo.

Llegó Patricia hacia las 2:15 pm, sin almorzar. Luego llegó José Luis. Patty me dijo que Santiago le había mandado un mensaje informándole que ya venía en camino. Camilo, muy amablemente, sirvió seis platos de comida, yo con mucha pena porque ya había almorzado, y nos sentamos todos a la mesa. Ya acabando, llegó Santiago, quien empezó a comer cuando todos habíamos acabado. Mientras tanto, yo me fui a lavar los platos y ellos se quedaron hablando. Por ahí escuché temas sobre el yoga de los sueños, y cuando regresé ya estaban tratando los sueños extraños y visualizaciones. Una vez arreglada toda la cocina, hicimos una parada en la tienda, donde Patricia compró varias cosas. José y Santiago hablaban de las clases de tibetano que están tomando con la traductora del Gueshe²².

Hacia las 3:15 pm, pudimos disponer el espacio y todo lo demás para comenzar el grupo focal, aunque Amparo me seguía diciendo que se tenía que ir a más tardar a las 4 pm. Llevamos los tintos para los que tomaban y comenzamos a hablar, sentados todos en cojines en el suelo, de tal forma que hiciéramos un círculo dándonos las caras. Así, se dio inicio a la actividad, que para sorpresa de todos duró unas tres horas, en las que Amparo se veía cómoda y sin afán. Luego todos pidieron repetir la actividad, porque les había encantado. Dicho esto, presento lo dicho en el grupo focal:

Álvaro Restrepo (AR): Bueno, hola a todos. Primero que todo les quiero dar las gracias por venir, es muy significativo que estén acá. Entonces, vamos a realizar un grupo focal, ¿ustedes saben que es eso?

Amparo Mejía (AM): No, a mí me explicas todo, para no dañarte el trabajo.

Camilo Acosta (CA): Para mí focal es de enfocar, nada más.

Risas de los demás.

(AR): Básicamente, es una herramienta que se utiliza en análisis cualitativo para adquirir información en campo. Entonces, como ya le comenté a la mayoría, creo que a Camilo no, a mentiras que sí, ahorita le conté, estoy haciendo mi tesis de grado sobre la propuesta ética de Su Santidad, y lo que me interesa ver es como se

²² Lobsang Kunchen es el maestro residente en Yamantaka, es de origen tibetano y no habla casi español.

articula en la cotidianidad de las personas; es decir, uno como hace para articular algo que es global en lo local. Por eso me parece tan relevante este tema, ya que en las relaciones internacionales generalmente se hace el análisis de la política exterior de Venezuela frente a la política de migración de Colombia...

(CA): No es nada humanista.

(AR): Exacto. He intentado hacer el giro en la disciplina y en la Universidad, y he tenido algunos problemas. Pero bueno, hay vamos adelante.

(AM): Compañero... (Risas).

(AR): En la lucha... (Risas).

(CA): Es fuerte entrar con el cambio de pensamiento que uno quiere lograr, empezando por uno, porque muchas veces hasta uno mismo se siente contradicho de lo que en algún momento pensó, en algún momento quiso hacer, y ya sabe uno y es consciente que uno está adquiriendo distintos valores, una forma distinta de ser ético, con los demás. Y entra el paradigma y el choque de lo que dices tú Patty en la sociedad, pues la gente es muy chocante cuando uno realmente se propone a ser una persona distinta a lo que es todo el mundo. Osea, realmente ayer, perdón yo me metó ahí un apunte que tiene mucho que ver precisamente con el punto de la ética. Estábamos con unos amigos jugando X-box y pues Fernando, el mechudito, y yo somos los únicos, yo creo, de Bosa que venimos aquí a Yamantaka; somos los únicos de Bosa, creo, que somos budistas, y pues estábamos hablando, y pues el parche, así como hablamos nosotros, que hay de amigos, ellos andan muy incómodos, porque ellos dicen que el hecho de nosotros habernos convertido al budismo es una acto hipócrita hasta con nuestra propia natalidad. En otras palabras, por haber nacido aquí en Colombia no tenemos derecho a ser budistas, simplemente porque acá se es católico, entonces hay que ser católico.

Patricia Reyes (PR): Que por que es cultural... Eso no tiene nada que ver.

(CA): Exacto. Yo le decía a Miguel, como que osea, porque va a ser cultural si el amor es general y global, la compasión la necesita todo el mundo, la felicidad la necesita todo el mundo y son valores que describe cualquier tipo de religión, que en este caso el budismo no es tanto religión sino que es una doctrina, disciplina y filosofía distinta a lo normalmente establecido y es algo que se tiene que hacer por convicción propia, más no porque este el cura diciendo que si eso no se hace, se va a estar quemando en el infierno. Es muy distinto, y es algo que uno, venga sí, pero realmente ven televisión, uno ve el mundo y se...

(AR): Sí, sí, es fuerte. Entonces, Camilo ya dijo esto tan interesante. Ahora les voy a continuar contando rápidamente que es el grupo focal para que todos sepamos que es. Básicamente es como una entrevista grupal, la idea es que todos vayan hablando y pues sí surge un debate, chévere. Esa es la idea, así que todos muy libres para hablar, no se sientan constreñidos. Igual creo que todos se conocen con todos...

(AC): Sí, y para hablar eso es lo que hay.

(AR): No sé si quieran comenzar con una pequeña presentación para que las personas que luego van a leer este trabajo sepan quienes son ustedes. Vamos a comenzar contigo Patricia, ¿está bien?...

(PR): Bueno, mi nombre es Patricia. Separada con dos hijos, que son el amor y mi vida, mi respirar, mi todo. Dedicada totalmente a ellos.... Qué más les cuento.... Tengo 44 años, soy odontóloga como profesión pero no ejerzo hace 5 años. Me separé y mi vida dio un giro completamente hasta en la parte profesional. De hecho, estoy muy contenta por todos esos cambios que tuve. Qué más... no, pues feliz de estar aquí con ustedes...

David Santiago Belalcazar (SB): Bueno, eh, yo me llamo David Santiago Belalcazar, tengo... 24 años... (Risas)...

Los demás se ríen por la duda que presenta Santiago para dar su edad y hacen chistes sobre eso por un momento.

(SB): Soy estudiante en lengua extranjera inglés en la Universidad Santo Tomás, soy budista ya hace 6 años aproximadamente, Fui fraile católico y bueno, como dice Patty la vida da muchas vueltas...

(AM): ¿Fraile católico?

(PR): Sí, fue al seminario y todo.

(SB): Fui fraile dominico, fui novicio.

(PR): Con hábito y todo.

(SB): Sí (Risas).

(CA): Uish, para uno cambiar de algo así, tan decidido al budismo...Es...

(SB): Bueno, lo que pasa es que ahí uno se da cuenta, de cómo el karma lo arrastra a uno.

(PR): Ajá, karma total.

(SB): Me di cuenta de que muchas cosas que yo hacía cuando era católico se extrapolan con el budismo. Después de mucho tiempo, me di cuenta de que por ejemplo, cuando yo era pequeñito yo me acuerdo que yo siempre decía que quería ser no cura de iglesia sino monje, por eso entre a los frailes...

Los demás asienten y hacen un sonido de entendimiento como uujum...

(SB): Por eso, exacto, yo quería un estilo de vida por ahí por ese lado, me acuerdo que cuando era pequeño me encantaba hacerle altares a la virgen María con flores y con cosas, y yo le ponía luces y etc., etc., eso no es normal, osea, ya ahorita mirándolo yo veo que no es normal....

Los demás hablan al tiempo recalcando que eso no es común...

(SB): Pero, que además cuando yo salía de mis clases de filosofía con mis compañeros del colegio, con mi mejor amigo del colegio, que de hecho estábamos hablando de eso y él me acordó, nosotros debatíamos sobre las clases de filosofía y ya después fue cuando comencé a atar cabos; y dije, oiga sí, definitivamente hay algo ahí raro...

(CA): Uno tuvo la madera para estar acá.

(SB): Sí, para estar acá. Se dieron las cosas y las condiciones.

(AM): No fue por casualidad.

(SB): Sí, no fue por casualidad, sino por causalidad. Algo fue lo que terminó empujando acá, pero bueno, qué más les cuento...

(AM): ¿Cuánto duraste allá?

(SB): No....

Todos hablan al tiempo. Hay risas... Bueno eso lo dejamos como un paréntesis, dice Patricia, porque es larga y muy bonita la historia. Amparo dice: tienes que contarnos.... Santiago responde: Bueno, ya, ahorita contamos, el siguiente (Risas).

José Luis (JL): Bueno, mi nombre es José Luis, tengo 31 años, de profesión soy psicólogo, y hace más o menos, uy, como 3 años conocí Yamantaka. Antes había estado en otras búsquedas, otras formas, estuve con los Vaishnavas, con los cristianos, bueno... Y no, cualquier cosa a la orden. (Risas).

(AM): Cocina muy rico.

(PR): Debes la colada morada²³.

(JL): Toca ir hasta Ecuador por la colada morada. Morada no se consigue aquí en Colombia.

(AR): Vale, gracias.

(CA): Bueno, mi nombre es Cristian Camilo, buenas tardes, ¿no?, que pena el burro por delante. Cristian Camilo, conozco del budismo hace, más o menos como decía David²⁴, de toda la vida; porque a mi desde pequeño me gustaban las películas de Jackie Chan, Bruce Lee, y yo veía esos monjes meditando y yo decía ¡uy! Qué se sentirá... Eso debe ser genial. Nunca pues me imaginé con tener la dicha de tener un maestro del Tíbet en mi casa, pues en mi país. Prácticamente me convertí al budismo hace 8 meses, muy poco, pero esos 8 meses han sido suficientes para darme cuenta, de lo que hemos hablado, uno tiene que reunir una cierta clase, no sol de condiciones ni requisitos, porque no es excluyente, sino una serie de situaciones. Entonces, uno en la vida para entrar al budismo y saber entenderlo pienso que en sus vidas, en esta y las anteriores, ha tenido que madurar muchos aspectos mentales y personales para poder asimilar esta filosofía. No es fácil, en especial, cuando uno toda la vida ha vivido según una cierta doctrina, entonces me siento muy contento, y pues nada, si estoy acá, me gané el chance. Ah, también me gustaría compartirles mi historia de cómo conocí el budismo, eso es bien particular.

(PR): Si, eso es bien particular. A medida que van pasando los años y el tiempo uno va empezando a atar cabos. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí. Es como venga sí, yo cuando tenía 15 años pasó esto, va uno relacionando las cosas y como que el camino se va dando, ¿no?

(SB): A mí en el seminario me tocó leerme Siddharta de Herman Hess, yo no quería, pero cuando lo leí me encantó. (Risas). También vi la película Kim Ki-duk, e invierno, otoño, primavera.

(CA): Esa película es genial.

Todos a la vez hablan de la serie otoño, primavera, invierno....

(PR): Esa fue la primera que yo vi, primavera. Me encantó.

Bueno, Amparo te interrumpimos. Dale Amparito.

(AM): Bueno, mi nombre es Amparo Mejía, soy ingeniera de sistemas, estoy trabajando ahorita en la Universidad del Bosque y en el Centro Yamantaka, pues. Conozco el budismo, desde la primera vez que vine a Yamantaka, de hecho yo no estaba buscando el budismo, pero llegué y bueno, ya van 12 años. Eh no, y ya, más bien para darle tiempo a tu trabajo.

(AR): Vale, entonces me presento, porque muchos no me conocen como a fondo. Me llamo Álvaro Restrepo, soy de Pereira, tengo 23 años, estudio relaciones internacionales, estoy en noveno semestre, voy en quinto semestre de sociología, a ver que más les cuento de mí. Yo llegué a Yamantaka y a la cuestión del budismo,

²³ Hace referencia a una conversación anterior al grupo focal, en la que él nos relataba su estadía en la Amazonía ecuatoriana y la bebida llamada chicha morada, que toman los indígenas.

²⁴ Hacer referencia a David Santiago.

bueno aunque mi historia no es tan interesante como la de Santiago, pero, pues básicamente yo llegué aquí gracias a la Profesora Olga²⁵, ella fue mi profe...

(PR): ¿En el Rosario?

(AR): Sí. Luego les cuento sobre esto. Bueno, la idea es ayudar a la gente y pues siempre ser de provecho, y digamos que esa es la razón de mi trabajo... Ya empezamos ¿no? ... Entonces, ahora que tal si comentamos las historias de cómo llegaron al budismo, de una manera muy resumida claro...

(CA): Demos una mediación de tiempo, como para no extendernos mucho, ¿cómo que 5 minutos o 10 minutos cada uno?

(AM): Pues tú dirás.

(CA): ¿5 minutos?

Todos hablan al tiempo y discuten, si más bien 3 minutos.

(AM): Es que tú eres de mucha habla....

(CA): Sí, es que yo me extiendo, y esa transcripción...

(AR): Igual yo llevo aquí el tiempo.

(SB): Sí, para dinamizar la cosa.

(AR): Tranquilos, ustedes háganles que yo les aviso. No se preocupen por lo largo, que luego yo miro como hago la transcripción, eso es lo de menos. Entonces, empecemos y yo llevo el tiempito acá.

(PR): Bueno, entonces como llegué yo al budismo... Igual, osea, empecé a leer, a curiosear sobre religiones, siempre tuve esa curiosidad. Estudié en un colegio de monjas, el cual para mi recordarlo no es muy grato por la manera en que me metieron la religión ¿no? Entonces, siempre estuve como en esa curiosidad, fui viendo, empecé con el hinduismo, pero no me atrapó porque vi que era como lo mismo, un culto a deidades y toda esa cuestión, entonces no.

(AM): ¿Puedo decir algo, interrumpir?

(PR): Sí, dale.

(AM): Como tú dices que la parte cómo te metieron la religión, no me acuerdo de la palabra, ¿cómo fue?

(PR): Osea como me la enseñaron. Fue a las malas, muy cultural, muy con miedo, mucho miedo, no había libertad, no digo en general, es el colegio como tal. Con temor, uno hacía la práctica pero con miedo, no con la libertad con la que la estoy haciendo ahorita. Entonces, siempre fue como ese rechazo a lo que es la iglesia católica como tal, entonces sí, si te contesto más o menos tu pregunta...

Entonces, siempre tuve curiosidad por eso. Y pues bueno, llegó el internet y comencé a leer por allí acerca de esta cantidad de temas, y llegué al budismo como tal, entré a una página de solo budismo, leí y me gustó. Me atrapó, empecé a seguir textos, y siga leyendo, leyendo, hasta que un día busqué por internet sitios en Bogotá de budismo y caí en uno que es Bodhipath, no sé si lo conocen o lo han escuchado, es el antiguo camino del diamante...

²⁵ Es Olga Lucía Sierra, exdirectora de la FPMT Bogotá.

(AM): El de lama Ohle...

(PR): Ajá. Yo no tenía ni idea, sabía cómo tal que era el budismo pero no sabía. Fui y dije a ver cómo me va, asistí dos veces y no me gustó, de hecho, estuve en un retiro con ellos y no me atrapó, de hecho, deserté. Me salí a la mitad del retiro, no me sentía a gusto. Aunque yo sentía que el budismo me gustaba.

(AM): y cómo te sentías, como era, o no puedes expresarlo...

(PR): Si, no sé, me sentía incomoda, no podía meditar, o sea, era una energía como que no, y me fui de ese retiro y no. Quedé medio traumatizada porque dije que esto era lo que me gustaba, y seguí curioseando, cuando pum, apareció Yamantaka. Vi la luz (Risas). Y ya voy para 4 años, ¿cierto, allá en la 167? Sí. Llegué allá, el sitio no me gustó mucho, dije esto cómo será, la casita así muy.... Pero todo por la ignorancia en la que me encontraba en ese momento, timbré, y la primera persona que veo es Olga Lucía, hubo una conexión impresionante con ella, sentí que la quería en ese momento, la verdad no había cruzado palabra con ella, fue una conexión impresionante. Yo a Olga Lucía la quiero mucho, debido a que hubo una conexión muy bonita con ella, llegué hablé con ella, me atendió súper bien, comenzó una charla o una meditación, no recuerdo muy bien, pero me sentí totalmente conectada, a gusto. Desde ahí, me quedé y seguí, seguí, hasta que se cambiaron acá, no vengo muy seguido porque me queda muy lejos, además pensando en los niños, y no se me están dando las condiciones para poder venir. Igual estoy ahí con David estudiando, leyendo mucho, cuando puedo vengo, y ya. Desde ahí estoy con el budismo y feliz.

(AR): Muchas gracias.

(SB): Bueno, voy a intentar hacer la mía bien corta.

Risas, todos hablan al tiempo.

(AM): A la próxima traemos un relojito, de esos de arena. Risas.

(SB): Bueno, eh. Qué puedo decir yo. No, pues nada, cuando tenía 6 años o 7 años, siempre dije que quería ser cura, lo que quería con mi vida no era médico, ninguna de esas cosas, sino dedicarme a la cuestión espiritual, que siempre me preguntaba sobre el tema de la muerte, qué pasa si uno se muere y pues sí, uno pudo haber tenido los títulos, pero hasta ahí me llegó la dicha, entonces, era absurdo trabajar por un tema que fuera tan corto, prefería algo que entrecomillas me durará más y eso era ir al cielo, etc. Por eso decidí hacerme cura, desde pequeño quise eso, cuando salí del colegio hice el proceso vocacional, apenas salí me metí al seminario. Estuve dos años, el primero como pre novicio, me iba a retirar, pero los padres me dijeron que no lo hiciera, pasó el segundo año tomé hábito, entré al noviciado y pues ya por el camino me di cuenta de que habían muchas falencias, de hecho por eso me quería retirar desde el año anterior. Observé muchas falencias cuando empezamos a ver temas teológicos, temas de biblia, etc. Comencé a notar muchas cuestiones que no me cuadraban del todo, y surgieron las dudas; entrecomillas lo peor fue que llegaba duda tras duda tras duda, y ninguna se terminaba solucionando. Solo por el tema de la fe y confiar, tampoco aguanta. Ahí fue cuando decidí que lo mejor era retirarme, quedarme un poco por fuera.

Después de eso, fue una parte muy fea, no la recuerdo muy chévere, porque cuando ya salí de allá, ya no tenía amigos, ya que todos eran mis compañeros del noviciado, yo estaba sola. Como toda mi vida estuvo pensada, entrecomillas, para ser cura, yo salí y no sabía qué hacer. Hubo un desbalance ahí. Fue una parte muy fea, yo rezaba mucho, etc., etc., pero nunca se llegó a la solución. Hasta que un día, me sacaron la piedra, y dije que nunca más iba a volver a rezar, que eso no servía pa' nada; y recuerdo que la última vez que yo fui a una iglesia le conté todo el tema de la crisis espiritual por la que estaba pasando al padre, y me dijo vaya y rece tres ave marías y un padre nuestro, y dije nunca más vuelvo a una iglesia y nunca más volví a una. Eso no significa que odié a los curas, de hecho, todavía me hablo con algunos frailes, pero igual me di cuenta de que no. Luego hubo un tiempo en el que no tenía ninguna religión...

(CA): Ateo, gracias a dios.

Risas de todos.

(SB): Sí. Fue como un intervalo. Siempre me hizo falta el tema espiritual.

(AM): Como un vacío ahí.

(SB): Me faltaba algo ahí.

(PR): Gracias a eso estas acá.

(SB): Ese tema, yo decía bueno voy a mirar otra vez religión. Aunque esta vez voy a empezar a mirar desde el mismo cristianismo, ya que puede ser que no me haya funcionado desde el catolicismo pero quizás alguna de las otras ramas me funcione. No fui a ninguna iglesia cristiana ni nada de eso, pero comencé a sacar mucha información de las diferentes escuelas, ramas, y definitivamente no. Entonces dije voy a mirar el judaísmo, y tampoco; luego los musulmanes, tampoco, habían muchas cosas bonitas pero no. Pensé que no había una religión como para mí, si porque todas tienen un dios, tienen eso, y no. Hasta que un día vi los Simpsons²⁶, y apareció Lisa...

Risas de todos. Lisa... Risas....

(SB): Risas. Me acuerdo de ese capítulo, de hecho lo tengo por ahí guardado, me recuerda... O sea, ese capítulo fue el que me trajo al budismo.

(CA): Así juega el karma.

(SB): Me acuerdo que en ese capítulo Lisa decía no a los dioses creadores, sino a la búsqueda del conocimiento. Entonces, yo dije wow, como que por este lado es. Alguien que no tiene dios. Ahí fue cuando comencé a buscar sobre el tema del budismo, y, la verdad, fui un año budista zen. Iba a un dojo²⁷ en Cajicá, vine unas dos veces al que queda aquí en Bogotá....

(AM): ¿Cómo fue esa experiencia?

(SB): A ver, a mí se hace que el Zen es muy chévere. Es bueno pero es muy rígido, o desde mi punto de vista lo es. Muy cuadrulado, aunque eso también tiene sus ventajas. Sin ánimo de criticar y Olga Lucía también lo pensaba, una vez que hablamos del tema ella me decía lo mismo, a veces aquí en Yamantaka hacemos mucha recocha.

(AM): Sí, eso quedo grabado (risas).

(SB): Ella decía eso, y sí, a veces siento. Por ejemplo allá no, por ejemplo tu entras al dojo con el pie izquierdo se sale con el derecho, todo tiene su etiqueta, se entra por el lado derecho al cojín, se sale por el izquierdo, la venía al cojín, etc. Desde que entras al dojo no se habla. ¡Ay! Ya me estoy alargando. Si la perspectiva es un poco diferente, si bien a mí gustaba y decía chévere el tema de la meditación, etc., había algo que no me gustaba. No cuadraba todavía. Entonces, dije bueno y qué más hago, ya estoy explorando el tema del budismo; le pregunté al monje, le hacía muchas preguntas, pero allá es un enfoque no conceptual, así

²⁶ Es un programa de televisión estadounidense, que relata las historias de una familia media en ese país.

²⁷ Es el lugar de meditación y práctica de esta variante del budismo. Para mayor información ir a http://www.shitokaido.com/shitoryu/index.php?option=com_content&view=article&id=60:significado-del-dojito&catid=1:ultimas&Itemid=57

que no dan muchas explicaciones respecto al tema, te enseñan a meditar y la idea es que tú descubras por ti mismo. Ellos no estudian casi.

(CA): Ellos son los Zazen.

(SB): Exacto. La verdad yo siempre he sido un poquito....

(PR): Intelectual.

Se hacen chistes en el fondo, mientras el intenta seguir con su relato (Risas).

(SB): Sí, más por el lado intelectual. Pues para mí... Me faltaba esa parte del estudio, de leer, allá tenían una biblioteca pero no había quien me explicara. Pensé, definitivamente como que por aquí no es. Buscando en internet encontré Yamantaka, no encontré ni camino del diamante, ni nada de eso, sino que fue Yamantaka.

(CA): Es la primera opción que parece en google.

(PR): No a mí me apareció el que les dije.

(SB): Bueno, y entonces ya fui a Yamantaka. No me acuerdo como 5 años. Bueno, lo conocí cuando estaba en la ciento...

(AM): Y entraste a introducción a la meditación, cuando llegaste, introducción al budismo...

(SB): Introducción al budismo, yo lo tomé con Olguita. Hice el curso con ella.

(PR): Yo también.

(SB): Fue muy chévere. Recuerdo la primera vez que llegué a Yamantaka, fue una cosa muy emocionante, muy especial.

(CA): El primer día acá es increíble, ¿cierto?

(PR): No, ese día yo salí extasiada, decía no, por fin, lo encontré. Dios mío. Y da curiosidad, osea, es un apego impresionante. Da más curiosidad de leer, e investigar más y más, no para mí fue lo máximo.

(SB): Yo siento que es que definitivamente la mente, a veces uno no cree en el tema del renacimiento, o uno pone cierta mente dudosa del renacimiento, pero definitivamente la mente si está acostumbrada a...

Todos responden casi al unísono está familiarizada.

(SB): Sí, está familiarizada. Porque como es posible....

(CA): Hay un ejemplo que pone Su Santidad para creer en las vidas pasadas, y es esto. Uno, con exactitud ustedes recuerdan que estaban haciendo hace 15 días ¿exactamente? ¿hace 20? ¿hace un mes? No, uno no se acuerda. De la misma manera cómo uno va a saber que hizo su vida anterior, si ni siquiera recuerda que hizo hace cuatro sábados. Pero uno sabe que hay algo.

(SB): Sí, uno ve que si hay algo.

(AM): Tendencias de la gente.

(SB): Claro, esas tendencias son...

(AM): Es que si han vivido contextos similares, experiencias similares, pero reaccionan de formas diferentes...

(SB): Por ejemplo, en el colegio yo era de los que no decía una grosería. Sí, yo nunca decía una grosería.

(PR): Pero ¿qué le pasó? Pensé que iba a decir que era yo... (Risas)

(SB): (Risas) Por hablar contigo.

(AM): Y ¿ustedes se conocieron acá, ustedes dos (Santiago y Patricia)?

(SB y PR): Sí.

(SB): De hecho, fue muy chistoso también (Patricia se ríe al fondo). Porque nos conocimos cuando vino Venerable Damcho²⁸. Yo estaba sentado en la parte de adelante, y tenía un mala²⁹ diferente que ya le regalé a Patricia...

(PR): Es este, hoy lo traje (nos lo muestra).

(SB): Me acuerdo que alguien me preguntó dónde lo había conseguido que porque era muy bonito. En Yamantaka le respondí y ya, me volteé. Seguí mi vida normal.

(PR): Yo como Hola, tratando de armarle conversa y él me dice en Yamantaka y ya, se volteó.

(SB): Pero es que comenzaba la práctica de Tara, y yo no le puse mucho cuidado la verdad. Hasta que un día me mandaron una invitación por Facebook...

(PR): ¿Yo?...

(SB): Tú me mandaste la invitación por Facebook. Y yo dije esta señora quién es, pero igual la acepté.

(PR): Yo vi a alguien todo ñoño en el tema, y dije este es (risas).

(SB): Yo acepto a todo el mundo en Facebook, y la acepté. Entonces me dije hola ¿cómo estás?, y yo le respondí hola ¿quién es usted?...

Risas de todos.

(SB): Luego llegó y me dijo ¿a no te acuerdas? Y yo, pues no por eso le pregunto...Entonces me dijo que falta de atención consciente tienes (Risas), y yo como que esta hijue.... Quién es la que me está diciendo esto... quién es esta vieja... Entonces, así nos hicimos amigos. Me acuerdo que empezamos a hablar y desde ahí somos uña y muga.

Ellos dos se chocan los puños.

(CA): Poderes de los gemelos fantásticos actívense. (Risas).

(PR): Sí, es que una vez tú me dijiste él es la parte intelectual, y yo soy su polo a tierra.

(SB): La parte emocional.

(PR): Su parte emocional. Entonces, hacemos como un equilibrio ¿no? Él a veces me pide a mí, me comenta cosas y lo hago aterrizar, la práctica como tal. Y yo cuando algo intelectual, yo leo pero no soy... Como él,

²⁸ Es una monja budista de origen estadounidense.

²⁹ Es una especie de rosario, se utiliza para la práctica espiritual, recitación de mantras, entre otros.

así que cojo un whatsapp y David que significa esto, y trurrr me manda todo; y perfecto. Él tiene una manera muy bonita de explicar, que es con la que yo capto, casi que con plastilina. Entonces, por eso, ya hemos conservado la amistad cuánto, como tres años.

(SB): Sí, como tres años...

(PR): Pero pones una cara como de....

(CA): (Haciendo una cara chistosa) ¿Tres años ya?....Uisch...

(PR): Hemos peleado por política, hemos peleado por todo...

(PR): Bueno, silencio.

(CA): Mi querido amigo José Luis tu historia es...

(JL): Eh, ¿por dónde empezar? Cuando era pequeño, nací en una familia católica ¿no?, cuando tenía uso de razón empecé a cuestionarme muchas cosas, y las respuestas pues eran católicas, porque tenía una familia católica y siempre el catolicismo estuvo ahí. Me enfundaron el miedo, típico en el catolicismo, que no está mal, a cada persona le funciona algo. Pero a mí no, entonces esas respuestas que tuve cuando niño siempre quedaron, ya que nunca encontré una respuesta. Ya fue pasando el tiempo y al no encontrar esas respuestas, bueno dije es un proceso personal y empecé a descubrir unas yo solo. Empecé a practicar el vegetarianismo, aunque algo difícil, debido a que culturalmente la carne....

(CA): Y es rica....

(JL): Y es rica. Bueno, ya llevo mucho tiempo sin comer la carne y muchos me preguntan que si no me antoja o que si es fea, digo que no la dejé de comer porque fuera fea ni nada de esto, es rica y uno se antoja, el tema es la compasión que ya es otro tema, pero la carne, al principio salivaba, era difícil, bueno me desvié un poquitico. Entonces, al principio no pude ser vegetariano por el tema cultural y católico, pues porque en el texto sagrado de los católicos la biblia dice que está bien comer los animales, y que dios los creo para que fueran comidos por nosotros los hombres. Seguí, empecé a investigar sobre religiones y para encontrar esas respuestas, entonces estuve en el catolicismo no las encontré, luego pasé al cristianismo, alguna parte de mi familia es cristiana, y tampoco, esas respuestas quedaron cortas. Entonces, después empecé a ser un poco nihilista, estudiaba mucha filosofía y ya me estaba yendo al nadaísmo, a todos estos temas, en donde la vida se reduce, el pensamiento se reduce desde estas visiones. Luego, tampoco encontré las respuestas ahí, y llegó... los vaishnavas... que....

(CA): Perdón José te interrumpo, ¿qué son los vaishnavas?

(SB): Son los Hare Krishna.

(JL): Es que el hinduismo es como el catolicismo, entonces en el catolicismo encontramos luteranos, menonitas, adventistas, ortodoxos, protestantes...

(SB): Bueno, lo que pasa es que el catolicismo...Eso que dices hace parte del cristianismo, porque el catolicismo es una rama del cristianismo.

(JL): Exacto. Entonces...

(CA): Luego ¿no es al revés?

(SB): Lo que pasa es que el cristianismo se divide en catolicismo, protestantes, menonitas...

(CA): Es que mis papás decían que ahí la original, la que tiene la marca, 01 estándar panini era el catolicismo, que era todo... El catolicismo es lo panini.

Se escuchan murmullos en el fondo.

(SB): Es que por cultura general.... La historia de la iglesia es muy larga, y de hecho la trazan hasta Pedro, pero eso no significa que ellos sean los únicos. De hecho, hay una iglesia que hace poco estuvo visitando Francisco el año pasado, no me acuerdo bien como se llama esa iglesia, el jerarca, la cabeza de esa iglesia, es el representante de Santiago. O sea tiene un linaje del apóstol Santiago hasta él. Entonces, no se puede decir que porque es Pedro es el único linaje, hay muchas más ramas. Y si bien de pronto los luteranos, protestantes, nacieron como una división del catolicismo, hay muchas otras que no se originaron así.

(CA): Entonces José....

(JL): Aunque compartía con ellos, un voto que tiene que hacer los vaishnavas, de ser vegetarianos y a mí me gusta el tema de la naturaleza y todo eso, y ellos lo hacen, me quedé ahí; pero su filosofía no la compartía. Luego, para darle un estudio más profundo de todo esto lo que es el ser humano, digamos que la mente, su cerebro y todo eso, empecé a estudiar psicología. En psicología hay una parte que se llama psicología transpersonal y, ahí se tocan estos temas, qué nos hace humanos y por qué nos diferenciamos de otras especies. Es curioso que nosotros compartimos muchas cosas con muchas especies, por ejemplo no somos la única especie racional, hay otras especies que también manejan la parte cognitiva, el raciocinio no es exclusivo de nuestra especie, que está limitado sí, pero que tienen en la parte de memoria, muchos animales tienen más memoria y mejor que nosotros. En temas de lenguaje, antes se pensaba que éramos una especie superior por el lenguaje, tampoco, las ballenas y los delfines tienen un lenguaje más complejo, los murciélagos por ejemplo. Entonces, en todo este proceso uno se da cuenta de que tenemos una parte biológica que compartimos con demás especies, no obstante hay una parte que no compartimos, que es la necesidad de trascendencia o lo que nosotros llamamos la espiritualidad.

Hay animales que construyen herramientas o utilizan herramientas, que viven en sociedades, se podría decir que tienen un lenguaje y una cultura...

(SB): Bueno, cultura... Sí...

(CA): Animal, pero cultura.

(JL): El ritual por ejemplo, por eso existen las religiones. Los rituales nacen de esa construcción cultural para entender algo, y ahí viene el mito...

(CA): Para justificar...

(JL): Así, en la psicología empezamos a hablar de muchas religiones, hablábamos del jainismo, del budismo, de otras religiones, y la psicología transpersonal y la humanista se encargan de estudiar esas potencialidades que tenemos nosotros. Empecé a estudiarlas, y por fin, inicié a darle respuesta a las preguntas que estaban por allá en el pasado. Luego conocí a un gran amigo, a Miguel, muchos lo conocen acá...

Todos empiezan a cruzar palabras para verificar que se trata del mismo Miguel. Hablan un poco de él. (Risas). Alvarito nos va a regañar, por salirnos tanto del tema.

(JL): Con Miguel nosotros practicábamos yoga, y él también dictaba clases de yoga, así fue como se creó el lazo de amistad, y luego me comentó que era budista. Me habló de Yamantaka y vine, pero antes quería conocer y fui al camino del diamante, fui al KTC, bueno. Cuando empecé a estudiar el budismo me di cuenta, esto es un punto de vista personal, que el budismo es más allá de la religión, más allá del ritual, por ejemplo el budismo tibetano es completamente diferente al budismo theravada, Zazen; entonces más allá del ritual y de la forma como nos relacionamos con la enseñanza, había algo que era transversal a los seres humanos y a la

realidad misma, es como cuando Einstein descubrió, perdón no descubrió, interpretó la ley de la gravedad que es transversal a la realidad para nosotros, independientemente de si somos budistas....

(SB): Te refieres a Newton...

(JL): La gravedad...Perdón entonces la teoría general de la relatividad. Es que hay relatividad general y la otra....Se me fue la paloma... Ahhh ya. Entonces, es eso. Encontré algo que es transversal y Su Santidad el Dalai Lama, también se enfoca en eso, en la ética secular. Creo que esto en la filosofía occidental se maneja con Platón, y otros filósofos. Sin embargo, aquí estamos hablando de temas seculares que competen a todos como especie, independientemente de su estrato social de sus pensamientos, de sus religiones. Cuando encontré, digamos que lo que más me inspira a practicar y a venir aquí a Yamantaka es Su Santidad el Dalai Lama, ya que precisamente por eso él enfatiza en lo secular, en lo ético. Entonces, por ser budista no vas a ser mejor persona que otra, y si los otros 7 billones de personas que habitamos en este planeta somos budistas, tal vez no se arreglen los problemas. Es la ética, desde ahí encontré una herramienta práctica para vivir, desde la ética. Siempre me ha gustado la disciplina que no es autoritaria. Encontré la práctica, por eso practico ese camino y considero que Buda no fue budista, digamos que todo esto es un ritual, a mí me gusta más enfocarme en la práctica, en la parte ética sin caer en el nihilismo. Ese es el riesgo en el que uno puede caer. He visto también a muchas personas y en el nihilismo ha pasado que cuando estudia temas tan complejos como la vacuidad³⁰ o el karma, uno puede también puede caer en el intelectualismo o en el nihilismo, uno se aleja de la práctica. Me puedo saber los libros pero a la hora del té....

(CA): Sí, qué ha pasado en el corazón...

(AM): Eso lo recalca Su Santidad y los maestros a cada nada. Puedes hablar muy lindo, pero te quedas en la intelectualidad y no cambiar tu mente.

(JL): Exacto. Ese es el punto clave, el camino medio³¹, cómo medio entre esas dos fuerzas. Necesito una parte intelectual para relacionarme con el mundo porque hay que analizarlo, pero entonces cómo aplico eso al mundo en el que me desenvuelvo. Entonces Heidegger tenía una frase muy bonita ser en el mundo, es como me desenvuelvo en este mundo, un mundo social, un mundo político, un mundo cultural, en un mundo que exige muchas cosas. Por ejemplo nosotros tomamos el voto de no mentir, en una cultura en donde está avalada la mentira, y el que no miente tiene muchas etiquetas. Pero si uno ve el trasfondo de esto, son meras etiquetas, nosotros aprendemos así, a través de las etiquetas. Por eso el idioma lo inventamos, porque nos facilita relacionarnos con el mundo, y colocamos todo en esos contenedores.

Entonces, tú Álvaro, tú Amparo, Camilo, y así; esa es la parte biológica la que tenemos implícita. Pero hay otra que podemos potencializar que es la parte de lo que he venido hablando, esa parte es la que más práctico y no me relaciono tanto con esto, con esta práctica me enfoco más en como lo aplico a mi vida, y como puedo ser mejor ser humano, que es al final lo que tenemos que, cualquier religión independientemente, deberíamos buscar, sin importar la etiqueta. Desde este punto de vista no hay ni buenos ni malos, ni mejores o peores religiones, simplemente son maneras de relacionarnos y de ver el mundo, y a partir de allí generar tolerancia. Digamos que eso es algo importante. Hace poco estuve en un diálogo interreligioso de la alcaldía y habíamos personas de muchas, muchas religiones, el tema transversal era la ecología. Desde el teísmo era cómo cuidar la creación del creador, desde nosotros, los que no somos teístas, cómo nos relacionamos con el mundo que nos mantiene, como somos interdependientes con un mundo y si le hacemos daño, nos estamos afectando a nosotros también. Allí, no importaba la religión más allá de la mera etiqueta, sino que nos une y que podemos hacer todos juntos para disminuir la huella ecológica o el cambio climático. Creo que es ahí a donde apuntan

³⁰ La vacuidad es la enseñanza profunda sobre la existencia de la realidad y varía entre escuelas filosóficas. Trata acerca de la inexistencia de los fenómenos, se encuentra enunciada en algunos sutras como el del corazón y el del diamante.

³¹ El camino medio es otra enseñanza dada por el Buda, la cual él tuvo como realización gracias a su práctica como asceta.

estos procesos, independientemente de la religión que practiques o del pensamiento que tengas y es eso, la tolerancia. Ese es como el primer punto y no creernos ni más ni menos que nadie. A partir de ahí, empezar a ser tolerantes con otros, empezar a trabajar en comunión con otros, allí está la enseñanza. Si me preguntan si soy budista, a veces digo no, precisamente porque no considero que tenga que etiquetarme para relacionarme con el mundo, desde una etiqueta. Por eso es transversal a todo.

(AR): Vale, muchas gracias.

(CA): Pues bueno, mi historia con el budismo también empieza desde muy pequeño, también crecí en una familia católica. Siempre, soy el menor de mi familia, hasta que nació mi hermanito cuando yo tenía trece años. Esos años de mi vida empezando, fueron muy extraños porque yo siempre me he preguntado, y siempre tengo esa maña de yo no me relajo sin preguntarme todo, todo, en el colegio cuando me enseñaron en biología que a uno le empiezan a enseñar que la célula, entonces me decía que hay más pequeño que la célula, que lo que compone la célula, y más allá de la mitocondria, que el átomo, entonces era la unidad esencial de todo ser vivo. Yo decía, cómo hace un átomo para formarnos a nosotros, cómo que posible que tantos átomos se mantengan unidos para hacernos forma a nosotros, para hacernos pensar, soñar, vivir, reír, un simple átomo y multiplicado por millones. Siempre tuve esa pregunta, era algo que nunca respondía la iglesia, que nunca respondía un profesor, o sea, simplemente el átomo y ya. Entonces yo sabía que no era nada más sino el átomo.

Siempre tuve como lo que decía Patty, ese rechazo a la iglesia, yo que en muchas oportunidades sentía que la iglesia simplemente era ir y sentarse, y cuando uno llegaba los domingos de la iglesia a la casa, salía a la misma calle y veía a las familias agarradas, o x tipo echando cerveza en vez de ir a la iglesia y llegaba borracho, es decir, eran cosas muy incongruentes. A parte que una doctrina que le enseña a uno que le infringe miedo, que si uno no hace las cosas como solamente dicen que tienen que hacerse en la biblia, se va al infierno. El hecho de que una religión por decirlo así, no brinde la oportunidad de decir oiga conózcase que usted es persona y usted así como cambia un árbol puede cambiar usted, de un día a otro, de un mes a otro, de un año a otro, eso depende solamente de uno. El cambio depende solamente de uno. Entonces, yo ya me alejé de la iglesia como en mi adolescencia. No fui a la iglesia, no volví. Lo particular que me relacionó al budismo, fueron las drogas realmente. Empecé a consumir enteógenos, consumí hongos, probé el LSD, la marihuana más o menos seis años consumí. En esos estados alterados de consciencia no me pregunten cómo, pero es algo que en particular nos pasó a Fernando y a mí, por eso estamos acá, porque con Fernando siempre consumimos juntos y tal vez, lo hacíamos no por diversión, no por recreación, sino porque sabíamos que esas sustancias que salían de la tierra algo tenían que transmitir en uno. Por eso estaban ahí, por eso salían de la tierra, por eso provocaban lo que provocaban. Entonces con Fernando, como a lo largo de esas tomas, por decirlo así, relacionábamos. Entrábamos y bueno, qué le pasó a usted, qué experimentó, y daba la casualidad de que siempre había como experiencias místicas dentro de esos estados alterados. Comenzamos a averiguar qué tipo de ejercicios de alguna forma tenían que generar esos estados alterados sin consumir sustancias. Entonces, encontramos que efectivamente que el DMT, la dimetil triptamina, es una sustancia que está presente en el nacimiento del ser humano y en la muerte. Osea que es una sustancia que funciona como un puente de transición entre una vida anterior y un nuevo renacimiento. A partir de todas esas atada de cabo, empezamos a darnos cuenta de que la mente va mucho más allá de lo conceptual, de lo teórico.

Ya nos alejamos un tiempo con Fercho, y ya yo empecé a investigar sobre budismo, empecé a leer quién era el Buda, mejor dicho todo, los aspectos psicológicos del budismo, los aspectos físicos, los aspectos científicos, todo lo que abarcaba el budismo. Y yo dije, acá fue. Pero ahora quién me enseña realmente, quién me va a decir, yo realmente quería recibir budismo de una persona que fuera netamente oriental, y así fue. Conocí Yamantaka, el cambio ha sido increíble, porque han sido 8 meses en los cuales como decía Patty, le di un vuelco total a mi vida. Llevaba 7 años cocinando, y simplemente no volví a cocinar animales, porque dije que no. Y ese ha sido uno de los temas por los que decidí cambiar mi profesión, ahora pues me dedico a la carpintería, dirán ustedes bueno, la misma vaina, deforestar árboles por animales, pero pues lo bueno es que la manera en que lo estoy trabajando es de una forma consciente. Si gasto tengo que reponer lo que gasté, y dejarlo de una vez para las futuras generaciones. Ha sido un tema de ir buscando ese equilibrio, y pues, digo que tuvo que pasar lo que pasó. A parte de esa experiencia tuve otra muy fuerte en Cali, que fueron como 15 días que viví en la calle. Me fui para Cali a estudiar Ciencias Sociales y me pasó lo que me tenía que pasar,

duré 15 días en la calle. En ese lapso la consciencia se me volcó completamente, supe que era aguantar hambre, supe que era no tener una casa, supe que era no tener familia, supe que era estar solo, completamente solo, y.... supe pues no sé, en ese lapso entendí muchas cosas que me es muy complicado decírselas, pero pude interpretar lo que Gueshe La nos dice acá, cuando nos habla de qué entienden por vacuidad, que entienden por compasión, muchas de esas cosas yo las percibí en esos momentos porque no tenía nada, simplemente me tenía a mí adentro, y a mí dándome moral para no morirme de hambre, para no tener que robar y no hacerle daño a nadie, para poder estar bien. Creo que esa experiencia en Cali fueron de las abrumadoras que me han pasado en la vida, ya que fueron 15 días que me transformaron y me hicieron dar cuenta de que ser mejor persona va más allá de ser parte de una religión. De que obviamente cada quien se siente cómodo donde este, en el catolicismo, en el cristianismo, siempre y cuando lo hagan de corazón, eso es algo que siempre dice Su Santidad, usted practica con corazón y le funciona, hágalo. Pero a mí no me funcionó nada y me funcionó el budismo. Es con lo que yo he sentido cambio, y me he dado cuenta de que mi familia por lo menos ha visto cambio en mí. Eso es algo que me llena de mucho regocijo, ver a mi mamá, el volver a verla confiando en mí, el volver a ver muchas cosas que pasaron por mis errores, ha sido increíble, y todo ha sido gracias al tomar la decisión de conocerme a mí mismo. Es algo que brinda el budismo, tranquilidad, seguridad, descubre realmente uno la ética que hay que tener con los demás sin necesidad de haber uno estudiado o haber recibido clases de ética. Uno es realmente un ser que viene predispuesto con cierta ética y cierto trato con los seres semejantes.

Pero es algo que se va dañando a medida que uno va captando cosas de la sociedad que no son. Entonces yo cancelé televisión, cancelé ciertos hábitos que tenía que no me generaban nada bueno, y el cambio ha sido increíble. Entonces, gracias a la experiencia conocí el budismo y me siento muy contento, muy contento.

(AM): ¿Cómo llegaste acá?

(CA): Acá, llegué por internet, también.

Todos se ríen porque todos llegaron a Yamantaka gracias al internet.

(CA): Averiguando... Sí, claro, esa fue la globalización. Yo averigüé, lo mismo, budismo en Colombia, y me apareció el primer link Yamantaka, llamé y hablé con Patty como una hora, le dije Patty mira pasa esto, entonces le comenté, me parece que el budismo es así, así, y quiero conocer más, me dijo si ven no sé qué... Y vine un día hablé con Olguita, pues ahorita cuando llegué a Yamantaka no estaba en una muy buena situación, aun ahorita estoy ya como levantándome, porque lo que les cuento de Cali fue hace más o menos dos años, no fue hace mucho. Eso fue una situación digamos, no psiquiátrica, pero realmente me preocupé y me mandé a hacer exámenes para que no estaba loco, y no, no estoy loco, menos mal. Aunque fue una situación....

(PR): Solo moscas en la comida.

Todos nos reímos, fue una situación que sucedió durante el almuerzo.

(CA): Fue una situación, pues nada, que tuvo que suceder para poder comprender la forma en que ahora comprendo el budismo, porque muchas cosas que Gueshe la y no sé por qué las entiendo, pero quiero dar mi punto de vista y no sé cómo darme a entender, pero sé que lo entiendo, no sé cómo, debido a que sé que hay gente que como que uno quiere explicarles pero no sabe cómo. Uno busca las palabras pero no las encuentra. Ahí es donde digo que en el budismo he entendido muchas más cosas que cuando me leían un evangelio, porque un cura le lee eso a uno y dura como media hora, y nunca me pasaba entender o interpretar un evangelio, como si me pasa a hora comprender y llevar a la práctica las enseñanzas del maestro, es otra cosa más simple. Y así va mi vida en el budismo hasta ahora.

(AR): Vale, gracias, Camilo. Seguimos contigo Amparo.

(AM): Bueno, la mía si es más cortica y menos interesante que la de Camilo. (Risas). En realidad, ustedes que han hablado han buscado el budismo, yo en realidad no lo estaba buscando, lo encontré simplemente...

(PR): No tenías ni idea de qué era budismo, ¿o sí?

(AM): No mucho. Muy, muy básico pero no, nunca me interesé por buscar. Entonces, yo también nazco en una familia católica, era chistoso porque íbamos a misa cada 15 días, una semana era misa y la siguiente era matinal, cuando éramos chiquitos, cine por la mañana. Nunca me conecté con la misa, con lo espiritual siempre, siempre hubo como una búsqueda, pero nunca me identifiqué, osea yo iba a una iglesia y no, pues si me interesaba e intentaba de escuchar al cura, que decía. Aunque supongo que ha curas maravillosos, pero digamos que los que me tocó a mí o lo que yo viví no me conecté. Uno que otro me parecía que decía cosas chéveres, aunque en general no. Además, mucho lo de tu culpa, tu no sé qué, eso no me inspiraba confianza.

(PR): Así es...

(CA): Pecado, pecado...

(AM): Eran muchos regaños y cosas, te decían no haga esto, no se ponga de mal genio, no sentía que nos mostraban el camino. Listo, sé paciente pero cómo, qué camino tomo, cosas para volverse paciente. No bastaba solo con decirle a uno, pues si uno entendía y veía la importancia, pero cómo lo logro, como aplacar estas aflicciones. En el colegio, también a veces, a los santos, yo no estudié en un colegio de monjas pero en primaria fue en un colegio inglés, entonces todas las mañanas nos formábamos tocaba rezar el padre nuestro inglés, yo lo rezaba pero era más hablado, aunque dentro de todas estas, el padre nuestra era la que más me gustó. Pero por ejemplo con los rosarios, tampoco podía, nunca los entendía, miraba y no, me desesperaba, nunca me conecté con esto. El lenguaje que utilizaban tampoco lo entendía, un poco lo del temor, hay cosas curiosamente después en el budismo he logrado entender un poco más del catolicismo.

Santiago asiente y hace un sonido de aprobación.

(SB): Sí, una vez en el budismo uno dice ahhh, esto es lo que quería decir en el evangelio Jesús cuando t ata. Ya uno comienza a entender.... (Risas).

(AM): Entonces, había una búsqueda pero tampoco encontraba ningún camino, entonces dije, para hablar con dios no necesito estar en una iglesia, y comencé a no ir, ni siquiera cada 15 días, cada nada a misa. Y hasta ahorita que lo pienso, no sé si es mi análisis, que de pronto yo en esa conversación que tenía o trataba de tener con dios, era más como una auto reflexión, como charlando conmigo, tratando de ver, porque siempre he sido muy lógica. En el sentido de tratar de entender, de la razón de ser de las cosas. Pero no busqué otra religión ni nada, sino que me quedé ahí.

(SB): ¿Desde el mismo catolicismo?

(AM): Sí, desde el mismo catolicismo, pero era como una charla interna. Eso también es complicado porque no logra uno mucha respuesta tampoco. Seguí así el proceso, y ya trabajando una época que era muy pesada, ya estaba muy cansada de tanto trabajo, y estresada, yo había hecho yoga en la universidad, había tomado unas clases, entonces tenía un novio en esa época y le dije que estaba muy cansada y quiero estar tranquila, más relajada, esa era la motivación; la otra parte estaba de resolverla por otro lado, y la parte espiritual era percibida de una forma relacionada pero era buscando más una tranquilidad, relajarme. Le dije a él que quería entrar a yoga o a meditación, yoga ya lo conocía, lo había hecho, meditación, lo que entendía por meditación nada que ver...

(CA): Creo que a todos nos ha pasado...

(AM): Entonces, pero igual estaba allí y el objetivo era otro. Él encontró por internet, él fue el que lo encontró por internet (risas), a Yamantaka también. Me dijo mira va a ver un curso de meditación que arranca tal fecha, pues vamos si quieres, y le dije que sí, pero no yo no tenía ni idea, porque no fui yo la que lo busqué ni nada, no sabía que era budista. Yo solo iba a meditación, no sabía qué tipo de meditación, y como les digo mi

objetivo era otro. Apenas llego, eso fue en el Batán, en la sede anterior de la 142 de la que ustedes hablaban ahorita, la sensación fue, había mucha calidez allá. Se sintió rico, había un ambiente muy rico, me saludaron cálidamente, muy amablemente. De una me sentí muy bien ahí, había que quitarse los zapatos, yo siempre no sé por qué, desde pequeña, he estado conectada a Asia, a oriente, no tengo ni idea. Mi mamá, por ejemplo, siempre dice, somos tres hermanos, mi hermano y mi hermana, y ella dice chistoso no sé por qué pero dice mi hermana es muy europea, mi hermano muy gringo y que yo soy, ella misma me describe, que soy muy asiática. (Risas).

Llegué y la quitada de los zapatos, con eso ya estaba familiarizada, pero por Asia, yo había visitado algo en Asia y me tocaba quitarme los zapatos, me los quité y me pareció hasta bien. Después ya entré a la gompá y empecé a ver, allá habían muchas más imágenes, no recuerdo, y fue un choque inicial, de hecho no fue tan donde estoy, de hecho me parecen bonitos, pero no era muy de iconos en ninguna religión. Y llego y lo primero que encuentro tanto colorido, la disposición era diferente, habían muchas más cosas, y yo dije creo que estoy en el lugar equivocado. Así fue el revés en ese preciso instante, al inicio fue wow y ya luego cuando vi eso dije bruto yo no estoy buscando otra religión. Vengo a meditar, vengo a relajarme. Sin embargo, me gusta explorar otras cosas y dije mente abierta, escuchar y miro, y si me gusta vuelvo y si no, no. Apenas estaba Mauricio Roa dando ese curso de meditación, de descubriendo el budismo, apenas lo empecé a escuchar, todo lo que decía, de una hubo una conexión total.

Se da un momento de risas y de bullicio.

(CA): Lo que a uno más lo llena de energía, disculpa que te interrumpa Amparito, es eso. Que muchas veces y a mí me ha pasado varias veces, que cuando vengo a Yamantaka vengo pensando en algo específico, en algún problema, alguna situación, y Gueshe la bota la solución, con una analogía, y digo por qué sabe, quién le contó (risas). Uno lo siente como si fuera para uno.

(AM): Yo creo que ese rechazo a otra religión, ahorita que Gueshe la hablaba de eso, y reflexioné, decía porque cuando de pronto recién entro, que sí, oiga estoy en un centro budista, quizás me hubiera pasado lo mismo con los otros, tal vez, que en mi experiencia, con los testigos de Jehová, otros grupos, llegaban y me trataban de convencer y lo mío es bueno, y lo suyo no, no sé tengo algo contra eso... Siento cierta aversión, me siento como invadida con eso, y soy un poco de la línea de José, me identifico con no importa la religión, siempre y cuando seas buena persona. Como hoy que vinieron tres chicas al Centro averiguando cosas, una de ellas buscó el Centro por internet. Entonces, le dijo a dos amigas que la acompañaran y nos pusimos a hablar un rato. Ella decía eso, otra cosa que me atrajo a mí. Nunca sentí que querían convertirme al budismo y me empecé a relajar y rico. Yo les decía a ellas, ustedes pueden venir acá, y utilizar todas las herramientas, que les parezcan que les serán de utilidad en sus vidas para ser mejores personas, para poder ser más compasivas, para poder ayudar al otro, y ser mejor en su propia religión. El Dalai Lama en todas sus enseñanzas aconseja eso...

(CA): Él dice que nunca es malo tomar lo que sirva del budismo para aplicarlo a la vida...

(AM): Una chica de ellas, me decía ¡Ay! Sí, quería preguntarte eso, yo soy muy católica, me siento bien en el catolicismo pero si quiero trabajar no sé qué con mis emociones, y tales....

(SB): El problema es que desde la perspectiva católica no está bien juntarse con otras religiones, en ese sentido, mezclar eso. Si tú lees el concilio vaticano segundo, hay una parte que habla de esos temas de las religiones orientales, que uno tiene que respetar las otras religiones, no hay que mezclarlas. Entonces, ahí también hay cierto choque por así decirlo respecto a ese tema. Es medio complicado. De hecho, yo tengo muchos amigos que son muy católicos, es muy chistoso, porque hace poco me acuerdo que trabaja con Gina, trabajaba en Centro Chía y la jefe me decía que era muy católica, cuando yo fui a trabajar el primer día, yo llevaba mi mala y ella lo vio, me dijo que si era católico y le dije no, no soy católico, entonces me pregunto que qué era, porque te veo como un rosario, le dije que era un mala y que yo era budista. Ella quedó como... Se le hizo raro, pero bueno, al final del día me terminó contratando porque le caí bien. Pero era chévere, me gustaba porque con ella hablamos mucho de esas cuestiones, y a ella le gustaba mucho las perspectivas que yo

le daba desde el budismo. Pero ella era muy católica, y se notaba que le gustaba mucho eso, y ayudar a muchas personas, pero yo insisto que el catolicismo malo no es, inherentemente malo no es, yo conozco muchos buenos curas, buenas monjas, malas monjas, ante todo se ve. Así como sé que en el budismo uno encuentra buenos budistas, malos budistas... Pero, en definitiva es la experiencia personal que cada cual tiene con eso, lo que lo hace diferente....

(AM): Exacto, es entonces decir que soy budista y que por eso entonces ya sigo un camino super graduado y pues...

(SB): Sí, soy budista no un Buda...

(AM): Son etiquetas, son barreras, pienso yo.

(SB): Pero mira que esa es otra cuestión que me he dado cuenta. A veces, uno se vuelve un embajador del budismo. Queriéndolo o no, uno se vuelve un embajador del budismo ante las personas con las cuales uno se rodea, eso también te ayuda en cierto modo a ser mejor budista. Porque uno dice, juemadre, yo estoy mostrando la enseñanza del Buda, entonces, sí.

(AM): Sí, es mi responsabilidad.

(SB): Sí, es mi responsabilidad que hasta ellos puedan generar una buena percepción del budismo o que generen una mala percepción.

(AM): Esta en el ejemplo.

(SB): Exacto. Eso también mueve mucho al tema de que uno practique y este como consciente de todo el tema. Además, puede ser que la persona no sepa nada del budismo, y que uno no le diga que uno es budista, pero que le llame la atención como uno maneja ciertas emociones, y eso ya hace que pueda cambiar, que uno le pueda ayudar con ciertos consejos, no con la intención de hacerlo budista, pero mira tú deberías manejar tu ira de tal manera e incentivar a practicar, y de esa manera, uno comienza a crear condiciones.

(PR): Por ejemplo, todas mis amigas que necesitan un consejo, que Patricia, necesito hablar contigo por favor. Y yo qué te pasó... Qué hubo Patricia, cómo estas, ayúdame. Se vuelve uno sin, porque yo tampoco soy fanática, pero sí de ser espontaneo, esas ganas de querer ayudar, estar siempre pendiente de todo el mundo. De hecho Kike me lo dice, ya tú te pasas, osea, ya te están viendo como la boba, mi novio. Yo le decía, que me importa, que me vean como boba, yo me siento bien, ayudando a David, a quien lo necesite, si yo puedo lo hago. Kike me vive criticando eso, me dice, es que tú ya te vas al extremo, piensa en ti también, pero yo lo hago porque pienso en mí. Me siento bien haciéndolo, si está bien para mí y para la otra persona, imagínate. Así me he vuelto yo, en general para mis amigas, ellas me llaman qué hubo, veámonos, necesito hablar contigo, que no sé qué. Es algo bonito, la verdad se siente bien.

(AR): Les hago una preguntita entonces. Ahora vamos a enfocarlo más a la práctica diaria de cada uno de nosotros, ¿vale? Entonces les pongo el ejemplo. Su Santidad en el marco del conflicto que tienen con China, él dice que él y muchos otros tibetanos se han esforzado por hacer la distinción entre la acción y la persona que la realiza, entonces con esta distinción lo que buscan es aplicar el concepto de justicia a la acción y no a la persona, para no satanizarla como es el caso de los chinos con todas las acciones que han realizado en contra de los tibetanos...¿Si me siguen? Bueno, básicamente esta distinción que él hace y nos muestra a nosotros los occidentales, da una concepción específica de lo que es el perdón, porque se enfoca en la acción y no en la persona. Y a la hora de llevar esto a la vida personal de uno, a la cotidianidad, trae beneficios, porque uno no se está llenando de rencor y todas esas cosas, no las está cultivando. Entonces, yo les quería preguntar, ahora el que quiera hablar, ya no seguiremos el orden,....

(AM): ¡Oye! Y ¿tu historia?

(AR): ¿Quieren escucharla?

Todos al unísono responden, pues claro. (Risas).

(AR): Bueno, les cuento rápido y ya seguimos con la pregunta. Pues es que la mía es más sencilla, la verdad. No me ha pasado tanta cosa. A ver, yo soy de Pereira, allá la gente es muy católica, pero resulta que yo crecí en familia comunista.

(CA): ¿Comunistas en Pereira?

(AR): Sí, eso me generó problemas en cuanto al tema de la religión, porque era un tema vetado en la casa. Qué es lo que pasó, yo estudié en un colegio católico. En el Colegio de La Salle, ahí me metieron la religión por los lados.

(SB): Si tus papás no eran muy católicos, ¿por qué entraste a un colegio católico?

(AR): Porque ellos tenían un amigo que les ayudaba a que yo entrara allá.

(CA): Igual La Salle es buen colegio, más bien por esa parte.

Pequeño debate, sobre la educación laica y el comunismo. Todos hablan a la vez.

(AR): Es curioso, porque mi papá era allá rector de un colegio, del Instituto Técnico Superior, no sé si lo han escuchado. Y pues era público y todo eso, pero él no quería que yo estudiara ahí, y me metieron a La Salle. Allí, tuve el contacto con el catolicismo, pero a diferencia de todos ustedes, pues a mí no me metieron miedo ni nada, a uno desde chiquito le enseñan cosas bonitas del catolicismo y de la religión.

(SB): A mí tampoco me metieron miedo.

(AR): A tal punto, que yo quise ser hermano de La Salle, hermano lasallista. Ya como en décimo teníamos que iniciar el proceso y todo eso, pero resulta que necesitaba la aprobación de mis papás, porque era menor de edad. Y como eran comunistas obviamente dijeron que no, que me estaban lavando el cerebro, y trataron súper mal a la gente en el Colegio. Pues seguí y me gradué, digamos con mi sueño frustrado de ser hermano de La Salle. Ya vine acá a Bogotá, que me gané una beca por el ICFES, entré al Rosario becado y me vine a estudiar acá. Entonces, ahí entramos y vimos una materia que se llama origen y conflicto de civilizaciones, y a uno le muestran las religiones del mundo, fue muy bonito, nos abrieron la perspectiva, dije ve que interesante eso del hinduismo, budismo eso suena chévere. Pero llegó hasta ahí, yo tenía una relación muy bonita con la religión y me gustaba ir a misa, y me sentía lleno y contento, pero resulta que en el 2011 me fui para Londres, y allá conocí a alguien, conocí a Dulce, y bueno tuvimos una relación, todo eso, y digamos que las cosas terminaron muy mal, muy mal...

(CA): Se enamoró....

Todos se ríen.

(AR): Pues pasaron muchas cositas. Ya cuando volví acá a Colombia, ella vino, hizo la visita, todo eso; y digamos que nos hicimos mucho daño, yo estaba devastado y decía no qué voy a hacer con mi vida, todo esto. En ese momento, vi que el catolicismo ya no me estaba dando respuesta, no me estaba ayudando a hacer frente a lo que yo estaba experimentando, porque era como no, confía en dios que si dios te dio esta situación, entonces usted va poder superarla, pero no me daban las herramientas.

(AM): Sí, también esta lo de la culpa, y eso, yo no sentía miedo pero no veía un camino, respuestas, herramientas para trabajar.

(SB): Lo mismo me pasó a mí. Por ejemplo, yo no tenía amigos, no tenía a nadie, etc., y para mí, cuando vi el capítulo de Lisa, comencé a leer sobre el budismo, comienza con las cuatro nobles verdades, la verdad del sufrimiento, y yo decía claro estoy sufriendo. Es como si el Buda me estuviera diciendo, vea es que esto es así.

(PR): (Risas). Sí, chuleado.

(SB): Sí, pasó (risas). Segundo, el origen del sufrimiento es la ignorancia, y yo decía claro, tiene sentido para mí.

(AM): Uno se identifica con eso...

(SB): Sí, es que esto es así, t ata ta.

Todos asienten y empiezan a hablar al tiempo.

(SB): Cuando yo leí las cuatro nobles verdades dije esto fue. Y cuando llega y dice que hay una manera de salirse del sufrimiento, uno dice, esto es, esto es. Aquí fue, yo estoy sufriendo.

(AM): Y el ejemplo también ayuda muchísimo, todos estos seres, y uno dice sí se puede. Es que son una inspiración.

(SB): Sí, sí se puede.

Amparo dice dale, sigue. Todos se ríen y empiezan a motivar para que siga hablando.

(AR): Entonces sí, yo me sentía muy mal, estaba muy deprimido, hasta pensé en suicidarme... ahhh...

(CA): Uy ¿en serio? ¿Tan fuerte fue la vaina?

(AR): No, pero...

(AM): Son pensamiento...

(AR): Sí, son pensamientos, cuando uno está enfrascado, no piensa más allá. Y bueno, pues nada, yo metí la materia con la profe Olga, y pues digamos, que ahí aprendí cositas, pero me parecía todo muy raro, además que habían unas palabras todas x. Luego, empecé a venir y tomé ciertos cursos, ahí conocí a José, en el curso de introducción a la meditación con Gustavo y desde eso empecé a venir y me gustó mucho Yamantaka. Además, yo había investigado otros sitios a los cuales ir pero hasta el momento, nunca se me ha dado la oportunidad de ir, nunca, por cosas de tiempo, se me presenta algo, algún trabajo, y yo no sé, pero siempre se me presenta el tiempo para venir a Yamantaka. Es muy raro. Entonces, esa es mi experiencia. Pues no es como nada grave.

Todos se ríen. Hablan al tiempo.

(CA): Hasta que a uno no le ocurren, ciertas situaciones que desarrollen en uno mismo esas ganas de salir de esas situaciones, uno logra entender muchas cosas. Esas situaciones llegan en el momento en el que uno las tiene que entender. La vida es muy exacta o bueno el karma de uno es muy preciso.

(SB): Yo lo que siento es que casi la mayoría de las personas que yo he conocido que han llegado al budismo, llega a eso por su situación de sufrimiento...

(AM): No por el confort...

(CA): El Buda no se iluminó por el confort...

(SB): Llegan por medio del tema del sufrimiento, entonces, a pesar de todo el sufrimiento es feo pero te lleva a muchas otras cuestiones, y te lleva a reaccionar de muchas otras maneras, a tomar decisiones, que puede que te lleven a cosas buenas, como también a cosas como a suicidarte o cuestiones así...

(CA): Dependiendo de la mente.

(SB): Sí, y eso que yo a veces me pongo a pensar y digo juemadre, como uno tiende por este camino en lugar de tender por este otro. Pues si uno la diferencia entre una persona que se quiere suicidar y otro, así sea el mismo problema, pero uno no lo ve por ese lado... Entonces, pues no sé...

(CA): ¿Tus papás qué te dijeron cuando les dijiste no definitivamente me salgo del noviciado y ya no más?

(SB): Bueno, cuando yo me quise salir... como yo me quería salir en el primer año....

Amparo hace un comentario sobre la interrupción a Álvaro y todos se ríen.

(SB): Cuando yo quería salirme en el primer año del noviciado, que no había tomado hábito ni nada.

(AM): ¿Qué implica, perdón, tomar hábitos ahí? ¿Qué implica, como tomar votos también?

(SB): Bueno, cuando tú tomas hábito formas parte de la orden, es como cuando el budismo tibetano uno se hace novicio.

(AM): Sí, pero en este caso ¿qué compromisos adquieres?

(SB): Yo tenía que estarme un año en clausura.

(CA): O sea ¿encerrado?

(SB): Era un año en clausura, dedicado todo el tiempo al tema de la oración. El año de noviciado es un año de oración, precisamente. Se dedica uno a eso y al tema, bueno, yo allá aprendí latín.

(CA): ¡Uy! Buenísimo, el latín es genial.

(SB): Nosotros hacíamos las oraciones en latín, entonces si tú no entendías el rosario en español o inglés, entonces no lo entendías. Bueno, me tocaba hacerlo en latín, el rosario. Yo creo que lo que viví allá fue muy bueno, a pesar de todo, me enseñó a madurar muchas cuestiones, que era mucho el estudio; ellos se enfocan mucho en el tema estudio, mucho es mucho. Entonces, esto también me ayudó mucho porque cuando estaba en el colegio quería al estudio, pero no como convicción.

(AM): y ¿cuánta meditación hacen allá?

(SB): Nosotros allá hacíamos las oraciones, se dividían en tres o cuatro a lo largo del día.

(AC): ¿Cuánto tiempo?

(SB): Dependiendo. O sea digamos que media hora, aunque a veces duraban más o menos. Pero por ejemplo por la mañana hacíamos, eso se llama, se me olvido... ehh vísperas completas... bueno se me olvidó como se llama el de la mañana... ¡Laudes! Que es una recitación de los salmos y se hace cantada, todo se canta. Después de eso hacíamos misa, tomábamos desayuno, clases y ahí teníamos hasta mediodía, almorzábamos, teníamos clases otra vez.

(AM): y ¿ahí ustedes hacían algún debate o reflexión o algo?

(SB): No. Bueno, dependiendo también de la clase, sí. Había en las clases de catecismo de la iglesia católica donde hacíamos debates, por ejemplo el tema de hoy la virginidad de la virgen María. Entonces comenzaba el padre a explicarnos, etc., y comenzábamos nosotros a hacer preguntas y se generaba un debate respecto a esos temas. Después de eso, seguía vísperas por las noches, también cantábamos salmos, otra vez lo mismo, íbamos cenábamos, leíamos todos los días noticias, después de eso teníamos completas, que era la oración final de la noche. Luego nos acostábamos a dormir como a las diez.

(AM): Y ¿las oraciones eran las mismas siempre?

(SB): Ok. Laudes, vísperas, completas son diferentes, eso va cambiando por semanas. Van cambiando los salmos, va cambiando todo. Pero, igual también es chévere porque nos dan formación musical, cómo cantar gregoriano, así todo lo cantábamos tipo gregoriano. Era muy bonito, sí la verdad, era muy bonito. Era muy chévere, esa percepción que tuve del catolicismo fue muy bonita, sí, me acuerdo de los salmos y de las situaciones, por ahí mi mamá de vez en cuando reza y eso, más o menos me acuerdo de muchas cuestiones. Pues, yo no tengo un odio hacia la iglesia católica.

(CA): Bueno, y ¿qué dijeron tus papás?

Risas de todos.

(SB): Ah bueno, pues cuando yo les dije el primer año, me dijeron pues que yo decidía si quería o no, pero yo no quería. Entonces, hablé con el padre que era el maestro del noviciado y me dijo que no me fuera; como esa la etapa final del noviciado me dijo que eso eran puros nervios míos, que me presentara al Chetus a final de año, en el cual habían varios frailes, así como acá, y esta el provincial, el maestro de novicios, etc., y me hacían muchas preguntas y tenía que responderlas y dependiendo de eso me decían si entraba o no entraba. Entonces, me dijo pase al Chetus que usted pasa, entonces eso son nervios que usted tiene porque ya va a pasar al noviciado, tome aire y eso se le pasa. Yo pasé al siguiente año, pero yo seguía con la misma cuestión ahí.

(AM): Tú tomaste hábito teniendo dudas.

(SB): Sí, la verdad es que sí, tomé hábito teniendo dudas. Después de eso nos fuimos tres meses para Villa de Leyva, hicimos tres meses allá encerrados, llamaba a mi familia una vez al mes, bueno, ellos me llamaban una vez al mes, y si yo los llamaba no hablaba mucho. La verdad para la época no los extrañaba mucho. Pues, uno se acostumbra a vivir con ellos y ya, me dio duro el primer mes pero ya después no. Luego pasamos a Chiquinquirá y pasamos a vivir como frailes a ayudar en la misa en Chiquinquirá, nosotros vivíamos ahí en la basílica, la de los dominicos. Cuando me retiré mis papás trataron de no decirme nada, o sea, yo tomaba la decisión de irme, el complique fue cuando dije que era budista.

(AC): Eso es fuerte, ¡uy! Pues mi mamá nunca se imaginó el cambio, porque como les decía, ella no me dice nada pero yo sé tantas cosas que ella piensa. Sí y al principio, era aquí no me traiga esas cosas, pero a como ella fue viendo las cosas, entonces ya empezó a llegarme con inciensos, con porta inciensos, el año pasado de cumpleaños me regalo un budita; entonces, genial.

(SB): No, para mí fue muy duro. De hecho, eso fue complicado en la familia. Yo creo que aun todavía son medio reacios.

(AC): Pero uno es materia de, cómo se llamaría eso, se me fue la palabra, bueno, todo el mundo se sorprende ¿usted no come carne? ¿si toda la vida ha comido carne, no quiere?. Jajaja. Y como les decía a mí me encanta la carne, me encanta, que el muchacho relleno, la pechuga, eso es delicioso, es que la carne es rica, pero realmente a qué costo es deliciosa esa carne.

(SB): Eso es todo un tema, el tema de lidiar con la familia creo que no es tan fácil, cuando uno genera un cambio de religión.

(PR): Sobretudo con la mamá.

(SB): Sí, claro la mamá...

(PR): Mi mamá ha sido tenaz...

(SB): Pero igual ha sido chistoso, hasta en últimas a veces mi mamá, bueno lo que decimos con Patricia, terminan pidiéndole consejo a uno. De hecho, a mi mamá le gusta mucho escucharme.

(PR): Mi mamá es de las que cuando tengo que hablar con alguien me manda, ve tú que hablas así como bonito.

Risas de todos.

(PR): O sea sí, ella va en contra de mi religión, ella nunca me dice nada, pero hay momentos en los que a mí se me sale el ego, hay cosas que se me sale del budismo, y entonces ahí choca conmigo. Entonces, yo trato como de guardarme cosas para no hacerla chocar a ella. En momentos, digamos, o en situaciones con mis sobrinitas o algo, ve tú, ve tú, que le hablas bonito. Yo la convenzo.

(CA): Por ejemplo, yo admiro a Blanquita, a Marthica, o sea personas que más de media vida han estado con una doctrina, y de un momento a otro simplemente pum, no, el budismo porque el catolicismo definitivamente no, toda la vida lo supe, pero me di cuenta hasta que finalmente conocí al budismo. Ahí yo decía, miércoles si ella pudieron por qué mi mamá que es más joven no ha podido, definitivamente es ahí donde uno dice el karma, uno ha hecho mucho o poco, bueno lo que haya hecho uno, pero uno esta acá; y sí, que increíble.

(SB): Yo también digo lo mismo. Es increíble que yo sea un budista.

Todos hablan. Bueno continuemos, dice Camilo.

(AR): Vale, entonces vamos a hacer algo más dinámico. La idea es que hagamos un dibujito, aquí yo traje esto que es lo que tenía...

(CA): Súper chéveres estos lápices, se doblan.

(PR): Esos son los que le compró a mis hijos. Son ecológicos.

(AR): ¡No sabía que se doblaban!

(CA): Yo sé desde primaria.

(PR): A mis hijos toda la vida les he comprado de esos. Y son muy buenos, y tajarlos es una verraquera, la punta nunca se parte.

(SB): Yo siempre utilizo de esos, y no sabía que se doblaba.

(AM): Si ves que somos curiosos...

Risas de todos.

(SB): Sigamos con la entrevista, si se dobla.

(AR): Bueno, la idea es que hagamos un dibujito, cada uno, donde se va a representar su práctica ética diaria. Lo pueden hacer cómo quieran...

(CA): ¿Puede ser la práctica más representativa que uno hace en cuanto a la ética moral en general?

(AR): Sí.

(CA): Vale, perfecto.

(AM): No entendí bien, dibujar qué Alvarito.

(AR): La idea es dibujar como tu práctica ética diaria, representarla.

(AM): Mmm... Pero no sé, cómo.

(CA): Yo me dibujo con pelo.

(SB): Tampoco se me ocurre cómo hacerlo.

(AM): Danos un ejemplo.

(CA): Yo ya. Yo me voy a dibujar botando siempre la basura en la caneca. Odio, eso es algo que creo que odio, botar basura en el piso, en la calle, no sé por qué pero se me sube así un calor por la cara tan feo ver a alguien hacerlo. A veces se me sale el chiras, cochino, bótelo en la caneca.

(AM): Mi práctica ética, o sea como...

(SB): O mi práctica moral...

(AR): Sí, como la entiendes.

(PR): A nivel general, o en tu caso, en mi caso se me vino a la cabeza mi casa.

(AR): Lo que se te ocurra, cómo lo puedas hacer. Tranquilos, no es nada grave.

(AM): Pónmelo en otras palabras...

(SB): Sí, es que no....

(AR): Vale. Tú tienes una idea de lo que es ético, de lo que es la ética, y eso lo aplicas en tu vida cotidiana...

(AM): Pero son muchas...

(AR): ¿Qué se te ocurre ahora? No me lo tienes que decir, lo puedes representar en el papel. Intenta dibujar esa práctica ligada a la idea que tienes de lo ético.

(PR): Es que yo la tengo, pero no sé cómo dibujarla.

(AR): También se puede escribir, si quieren. Por eso digo representar, no tiene que ser necesariamente con dibujos.

(AM): Álvaro vio mi dibujo y dijo no es necesario que dibujen, jajajaja.

(CA): Yo ya empecé a sacar a Picasso de adentro.

(PR): ¿Le quedó grande papi?

(SB): Es que no entiendo, no sé qué hacer.

(AM): No sé, yo voy a dibujar lo que se me venga a la cabeza. No sé si sea correcto, pero bueno.

(AC): Bueno, si esta grabación la va a escuchar el decano, el profe de Alvarito, entonces pues...

(PR): ¿De qué te ríes, de mi dibujo?

(SB): No.

(AR): No te preocupes. La idea no es hacer lo que yo estoy buscando, esa no es la idea.

(AM): No, no, pero es que yo no....

Patricia y Santiago hablan entre ellos.

(CA): Hace mucho tiempo no me sentía tan cómodo así entre amigos, hace mucho. Desde que empecé a venir a Yamantaka no me sentía a gusto con la gente porque qué pensarán de uno, la gente es muy hipócrita, yo mismo soy hipócrita con la gente; y ya cuando empecé a venir a Yamantaka es bonito sentir que la gente quiere ser bien de verdad con los demás. Eso es bonito.

Charla informal y comentarios sueltos durante el proceso de dibujo.

(AR): Bueno, ¿quieren hacer la socialización del dibujo?

Respuesta afirmativa.

(AR): Vale, entonces empezamos contigo Patricia, ¿te parece?

(PR): Pues es que son muchas cosas en las que uno está todo pendiente, para mi ética es eso, lo que yo pienso, pienso no, sé que está bien; en este caso con mis hijos, por eso les digo que soy muy maternal porque son ellos. Entonces hay una palabra clave que les enseñé a mis hijos desde que me separé, y pues fue un matrimonio como muy traumático, muy desagradable; entonces en la adolescencia de Nicolás que es mi hijo mayor, logré separarme que para mí era súper importante que el papá no estuviera en ese proceso de crecimiento de Nicolás, me parecía algo dañino para él. Tristemente era el papá pero no era algo bueno, positivo, para él. Así que empecé con ellos a enseñarles, con la parte del budismo obviamente lo aprendí más, que es la parte del agradecimiento. Es decir, que agradezcan lo que tienen, lo que les llegue que lo aprovechen con lo que hay, y lo agradezcan. De ahí viene todo lo bonito, todo lo positivo para ellos, entonces eso es todos los días con Nicolás que está en Buenos Aires, Juan Andrés vive ahorita conmigo, siempre digo Nico agradeciste el día de hoy, te despertaste agradeciendo, por favor agradezca, todo el día estoy en ese cuento de que agradezcan, no pidan, sino agradezcan lo que tienen bueno o malo. Pues es, así lo interpreté. Por eso me dibujé con un corazón gigante y mostrándole a mi hijo, con el que estoy viviendo ahorita, pues que agradezca todo, igual yo lo hago y ya. Si él agradece lo que va a recibir es bueno, va a ser positivo para él, y eso lo veo como una causa y un efecto.

(AR): ¿Cómo se llama el que está en el dibujo, es Nicolás?

(PR): No él es Juan Andrés, Nicolás no está. O sea, lo que le digo a Nicolás es que tú ya saliste de corral, sin embargo, cada día se lo nombro y pilas, pilas, pilas y él es muy receptivo con todo.

(AM): ¿Cuántos años tiene tu hijo mayor?

(PR): 19.

(AM): y ¿el otro?

(PR): 14.

(PR): Yo creo que los han visto por Facebook. Diariamente subo fotos de ellos.

Risas de todos.

(PR): Sí, es que son súper deportistas y son súper exitosos en el deporte, entonces soy mamá orgullosa.

(AR): Vale, muchas gracias Patricia. Santiago...

(SB): Bueno, entonces resulta que yo hice este muñeco. A un lado está lo que para mí ofrece la sociedad hoy en día: calumnias, mentiras, falsedad, etc.; y al otro lado está lo que yo decidí, la decisión que yo decido tomar, primero puse control sobre sí mismo, siento que eso es lo que ofrece precisamente el budismo como opción ética, es una decisión que tú tomas, no es algo que te imponen o que algo externo te lo está pidiendo. Aunque claro, cuando yo tomo la decisión cambia mi visión del mundo y cambia el mundo. Entonces, para mí en eso consiste la ética, en cambiarme a mí mismo y tomar decisiones por mí mismo, cómo quiero actuar para poder así tratar de cambiar la perspectiva que tengo frente a los demás y las relaciones que llevo con los otros. Eso es.

(AR): Muchas gracias, José...

(JL): Hoy en la clase, Gueshe La decía que la ética era como el suelo, el suelo es tan importante, porque se gestan muchas cosas ahí como es una zona de cultivo, es por donde caminamos, donde construimos, donde vivimos, entonces la ética debe ser tan útil y tan importante como el suelo mismo. Y podría decir que la ética es el mejor adorno que podríamos tener. Entonces, aquí está representada esa analogía que el suelo, esa ética que nos sostiene, digamos que no permite que caigamos; asimismo, deben ser nuestros pensamientos, entonces es como tener unos pensamientos que sean éticos y sean aplicables no a un razonamiento sino a una acción, hacia el comportamiento donde los demás influyen. Hay algo que siempre es importante para mí, y en psicología también, es tener muy en cuenta lo que decimos, pensamos y hacemos. A partir de eso, aquí describí una situación en la que apliqué estos tres conceptos. Es una situación del trabajo, y una persona que es mi jefe, me está diciendo que el informe que le presenté, necesitaba que le cambiara unos datos porque si no el proyecto no era viable, en otras palabras, que falseara información. Ahí es donde entra la ética en una situación cotidiana, y me ha pasado en el trabajo, en alguna fundación donde trabajé se presentan estas situaciones. Aquí siempre, hay que aceptarlo, me iba por el no mentir; las veces que mentía, hay algo curioso que dicen varios maestros de que uno tiene que mirar la mentira no es algo inflexible, concreto o inmutable que está ahí, si no que uno tiene que mirar si al mentir muchos se van a beneficiar, bueno ahí entra en juego la sabiduría y otras cosas, en algunos casos lo hacía, pero habían casos específicos donde decía no; porque falseo información, bueno si, van a conseguir el proyecto y de ese proyecto depende también mi sueldo y a partir de ahí hay muchas cosas, y si no lo hago, pues me van a hacer la vida imposible o consiguen a otra persona que haga el mismo informe. Entonces, ahí entra el dilema ético, que es diferente a moral. Después de un análisis, si miento será que se benefician personas porque son proyectos sociales y a la final, si lo pasamos y una empresa nos da muchos millones de pesos, hay una posibilidad de población que se beneficia en realidad, y uno dice a bueno sí. Pero, todo ese dinero no se va a quedar en esta población sino en otras instancias.

(AC): En otras mermeladas...

(JL): Exacto. Entonces dije, van a tener beneficio pero no tanto, no del todo, y uno empieza a analizar todo esto, cuál es la intención del proyecto, solo plata porque hay que tener plata y pagar arriendo, la fundación es una casa y toca pagar arriendo, servicios, la nómina, se veía eso. Hay uno entra en conflicto, en el ejemplo específico coloqué lo que pienso, lo que hago y lo que digo. Lo que pienso es, que después del análisis, hay muchos factores que van en contra del beneficio que van a hacer sufrir a muchas personas y la motivación no

nace de un sentimiento de ayuda, de beneficiar. Lo que hago es decir no, y digo no. Entonces la decisión que tomo es no. Para mí es ética, que digamos en la fundación en la que trabajé, también trabajaba una profesora que me dictó clases cuando estudiaba en la universidad, ella también psicóloga en un almuerzo salió el tema de la ética, y como lo decía hace un momento, la ética es mal vista. Digamos que no es útil para desenvolverse en un mundo cotidiano materialista como el de nosotros. Me decía no José, por qué no come animalitos, por qué hace esta cosa o por qué; por ejemplo había una jefe a la que siempre le llegaba tarde y le decía si jefe llegué a tal hora no le voy a mentir, ella decía prefiero que me mienta y no que me diga que llega tarde. Entonces, la profesora me decía en esa situación eso no es ética, eso es moral, y comenzó el debate entre la ética y la moral. Todo lo que nosotros podemos ver desde el Dharma como ética, ellos lo ven como moral, porque es un comportamiento que está estructurado por unos patrones, entonces es algo repetitivo, son costumbres, es un ritual, algo ya programado, es moral no ética. Pero el punto, para esa diferenciación es lo que hablamos ahorita, de cómo concebir la mentira y ver si la decisión que yo tomé frente a eso o cualquier situación afecta a los demás, ahí la moral se vuelve ética, cuando empiezo a hacer ese análisis y no lo hago como patrón; también uno empieza a salirse del dogma. ¡Ay! Me estoy extendiendo mucho.

Bueno, nosotros tenemos muchas, ustedes hacen eso es por dogma o ustedes son buenas personas por dogma, porque se lo dijo alguien y usted lo hace. Hay dos tipos de dogma, uno que es religioso y otro que no lo es. Por ejemplo, un dogma es en el catolicismo cuando te dicen dios existe y dios creó el mundo en 7 días, si lo adoptan tal cual es un dogma. También en las ciencias existe cierto dogma, por ejemplo la tierra es redonda, cosas así ¿dónde está la diferencia? Desde el Dharma se puede hablar de dogma, pero desde otro punto de vista, por ejemplo, no dogma como que acepto lo que es y ya, sino por ejemplo cuando le dicen a uno cuánto es uno más uno, uno automáticamente sabe que es dos, eso es una respuesta dogmática, pero no es dogmática desde la ignorancia o lo que sea, sino que antes me enseñaron que habían números que habían el 1,2,3, cómo se escribían, luego me enseñaron las sumas y supe que uno más uno hacía dos; y como ya sé que $1+1=2$, no tengo que volver a hacer todo ese proceso de cuando era niño; así pasa esto, nosotros no tenemos que evaluar una situación una y otra vez para saber que decir una mentira es ético o no, cómo prospera en una situación éticamente. Digamos que ya lo hemos analizado y por eso es dogmática, se repite casi automáticamente pero no tiene patrones de porque me lo dijeron es así, hay una parte analítica, entonces, eso considero yo que es fundamental para ser, practicar la ética en nuestras vidas modernas o postmodernas, entonces, esa es la forma más útil de hacerlo.

(AR): Gracias.

(AC): Bueno la mía, por qué lo puse como la basura siempre en su lugar. Yo creo que el ser, el ser sintiente y vivo más ético que puede existir en el universo, si no es el único, creo que es el único en nuestro sistema solar es la tierra. La tierra es el único ser ético cien por ciento, porque nosotros escupimos la tierra, la pisoteamos, la explotamos, bueno que no le hacemos a la tierra y ella lo único que hace es servirnos, darnos alimentos, darnos alojamiento, darnos casa, darnos aire, darnos absolutamente todo lo que tenemos a parte del dinero, que es una cosa ya x, que no quiero relacionarla a mi vida. Pienso que la mejor forma de agradecer al mundo, es teniendo ese gesto de no hacer un desorden en nuestra casa. Si nuestra casa esta orden, entonces nuestra vida con los semejantes es en orden; si nuestra vida en la casa es ética y el respeto es mutuo, así va a ser con todos afuera. Entonces, yo pienso que con un gesto tan simple como este de respetar, que la basura es un contaminante y no es bueno al mundo, jamás vamos a entender que si yo no respeto a los demás, los demás no me van a respetar, partiendo de ahí. Si yo no boto un papel, yo creo que la tierra nos va a agradecer el simple hecho muchísimo.

(JL): Para agregar a lo que tú dices, hay un síndrome que se llama el síndrome de la ventana rota y dice que en lugares en donde hay mucha basura o donde las casas están muy deterioradas o donde hay ventanas rotas, es más fácil que se dé la delincuencia o que hayan personas que van en contra de la ley, entonces son estudios que la psicología ha hecho, y es por ejemplo, precisamente, por eso, porque cuando nos desenvolvemos en lugares muy agrestes, muy sucios, digamos que es más difícil practicar la ética porque el contexto mismo está generando unas causas y condiciones para que sea más difícil sobre todo desarrollarlas y también están las otras cosas; estoy en un ambiente sucio, hostil, no es agradable a la vista, asimismo me comporto, por eso se

generan esos círculos de delincuencia en sectores donde se halla eso, y eso lo han denominado el síndrome de la ventana rota.

(AC): Sí, algo había escuchado.

Es el turno de Amparo y se escuchan risas. Está preocupada por su dibujo.

(AM): Este dibujo quedó un poquito feíto, esto espero te lo muestro. Es una cantidad de seres que hay ahí diferentes entonces están de distintas nacionalidades de China, el tibetano, el colombiano, blanco, negro, amarillo, está el rico, el pobre, están diferentes tipos de personas con unas rayas que los interconectan a todos con todos. Entonces, es como la interdependencia que hay entre cada uno de estos seres, ahí hay como un perrito y un osito; y en la medida que nosotros hacemos cualquier acción, esa se va a ver reflejada por la interdependencia en la otra gente la conozcamos o no, los seres. Así, pues hay una responsabilidad muy grande nuestra, porque nosotros estamos afectando a cada uno de esos seres que están ahí interconectados y aunque es algo sutil y no nos damos cuenta muchas veces, si lo estamos haciendo, si estamos muy conscientes, atentos a cada una de nuestras acciones, porque no nos afecta solo a nosotros sino que está afectando realmente al resto de personas. Toca estar muy consciente de cada una de nuestras acciones, es realmente ética, es un compromiso, porque yo hago eso y pues de malas me perjudicó soy yo no, ya que todo el mundo está afectándose, es una red muy muy grande.

Amparo rompe un lápiz... Un lápiz menos por una de mis acciones... Risas de todos.

(AR): Bueno, muchas gracias. Entonces yo explico el mío y ya acabamos. Muchas gracias a todos por venir. El mío es como el resumen de todo lo que han dicho. Se supone que soy yo, esto es como la enseñanza, los textos y todo eso y como que yo los leo y todo esto, pero como lo que decía José, que hablamos de la realización y llevar la práctica a la vida diaria, que no era quedarse uno de intelectual, por eso saco aquí esta cosita. Básicamente se ve como esto que estoy aquí leyendo, aprendiendo, lo estoy llevando a mi cotidianidad a través de mis acciones de cuerpo, palabra y mente que se relaciona un poco con los votos que uno toma y reafirma a diario, y pues, básicamente veo mi cuerpo como un vehículo para llevar a cabo mis acciones y tengo siempre en cuenta la intención con relación a mi pensamiento, y ya. Ese es mi dibujo de la ética. Bueno, les quiero agradecer a todos.

(JL): Yo quería decir una cosita frente a la pregunta qué tu hacías sobre lo que está pasando China-Tíbet.

(AR): Ah bueno, sí de una.

(SB): Sí, a mí también me gustaría decir algo.

(JL): Yo estaba pensando que en ese tema jurídico y como culturalmente nuestra escala de valores es muy distinta, cambia a la escala de valores que tiene oriente. Para nosotros, y para muchos, sería muy curioso ver eso que hacen los tibetanos, digamos, son víctimas de desplazamiento, de violencia, de tortura y, sin embargo ellos no condenan sino a la referencia de la acción y del sujeto. Entonces, ellos frente a la acción dicen que sí, hay algo que no es correcto, todo lo que vemos que sale en noticias, en redes, todo lo que pasa, y cómo los tibetanos han generado una resistencia desde otros tipos de valores teniendo en cuenta no tanto al sujeto, sino a esas acciones. Por ejemplo al punto de llegar, creo que Gueshe La lo decía o lo leí un libro, no recuerdo, que a un monje tibetano le preguntaron, bueno los chinos lo torturaron y pues sufrió mucho, cuando lo entrevistaron y él decía que él no sentía rencor frente a ellos, digamos que era más compasión, uno porque están haciendo una acción que va a tener unos resultados muy negativos, y por ese hecho él les tenía compasión frente a lo que estaban haciendo ellos, y el otro punto es que él pensaba que en cualquier momento iba a generar odio hacia esa persona que los estaba torturando, que él sentía no sé si temor, pero angustia de perder la compasión, como de derrumbarse y sentir odio, rabia por lo que le están haciendo. Si uno lo contextualiza a occidente, a sus leyes, a su jurisprudencia, digamos que es algo inaceptable, irrisorio, algo que no puede suceder. Pero si uno lo ve a nivel contextual, hay muchos factores transversales que hacen que nosotros pensemos así y ellos piensen así.

Ahí es donde si uno cuestiona la ética desde occidente se va a pensar una cosa, desde oriente se va a pensar otra. Frente a esto, me parece que nosotros deberíamos adaptar esa forma de ver, esa parte de justicia, que es muy difícil. Por ejemplo, con estos temas del proceso de paz, se han generado muchas cosas, esos actores del conflicto han hecho mucho daño, y unos dicen que si no les dan cárcel se cae en impunidad, hay muchas cosas, la escala de valores que mide el buen proceder, es muy ambiguo. Pero, el punto de vista de los tibetanos, pues yo no soy tibetano, no tengo ningún apego hacia la cultura tibetana, no la entiendo mucho, sin embargo, eso no me impide sentir un paralelo en el tema de conceptos e ideas frente a la mejor opción que se puede tomar, y creo que es esa. Sin embargo, nuestra escala de valores aquí en occidente no lo permite aún. Quería decir eso. Y si uno tiene en cuenta que China quiere al Tíbet por el tema del agua de Asia, de recursos, y de toda esta economía, empieza a ver que la paz y la ética son de uno, no la hace nadie más. Entonces creo que es la gran enseñanza, y si todos los países aplicaran eso, o como Bután que tiene el producto de felicidad interno bruto, digamos que el samsara se desocuparía muy rápido.

(AC): Quedaría para arrendar.

(JL): Pero bueno, nuestras escalas de valores son eso. Sí debemos adaptarnos.

(SB): Yo siento que ese es un tema muy bueno, porque lo que pasa es que nuestro concepto de justicia, sin ánimos de criticar, es muy judeo-cristiano, en el cual el malo merece que lo hundamos más, que lo metamos a la cárcel hundirlo hasta que más no se pueda, y al que es bueno entrecomillas la idea es resaltarlo, aunque eso tampoco sea así. Por ejemplo, hoy en día los muchachos, los jóvenes, creen que si yo me cuelo en Transmilenio yo soy el vivo, soy el inteligente, mientras el que paga el Transmilenio es el bobo. También se han invertido hasta cierto punto esas escalas de valores. Entonces, lo que pasa es que nosotros vemos nuestra justicia occidental como si Rusia me tiró bombas, yo voy y le tiro veinte mil bombas, no tenemos una cultura del diálogo de la compasión, una cultura basada en la humanidad, que lo que a mí no me gusta tampoco tengo que hacérselo a los demás. Está basada en la venganza, en la rabia, esa economía por así decirlo más emocional, usted me saca la piedra y voy y le tiro bombas y ya. La perspectiva o el acercamiento que ha tenido Tíbet con China, pienso que ha sido un poco más racional, en el sentido que no se busca precisamente atacar a los chinos o botarles bombas, etc., claro que el Tíbet tampoco lo podía hacer porque no tenía un ejército o algo así, bueno si lo tuvieron durante una época. Pero bueno, pienso que lo que le puede dar Tíbet al mundo y en el tema de las relaciones internacionales, son unas relaciones internacionales desde nuestra humanidad, desde la característica de que todos nosotros estamos compartiendo, que en este caso, desde la perspectiva budista, pero una perspectiva universal es el tema del sufrimiento y la felicidad. El tema de que todos queremos la felicidad, todos queremos salir del sufrimiento. Si todos tratáramos de manejar esas relaciones, de esa manera, el mundo sería totalmente diferente. Incluso, los políticos no se la pasarían robándole a la gente, porque sabrían que esa plata la necesitan también ellos para poder comer, pienso que si tuviéramos una economía, una sociedad más basada en la compasión la cuestión cambiaría mucho. Ahí está el meollo del asunto, en enseñarle a la gente la compasión, porque siento que a los seres humanos se nos ha olvidado eso, y como se nos ha olvidado incluso sentir compasión por nosotros mismos no podemos enseñarla tampoco. Hay que hacerlo en la formación de los maestros, papás, niños, porque desde pequeños he visto que no le preste el juguete al niño porque ese es suyo y no se lo preste, o la otra persona se lo daña o yo no sé qué.

(AM): O tienes que ganarle en nota a....

(SB): Sí, exacto. Siempre tiene que ganar, ser el más exitoso porque es que las normas colegiales están dadas para eso. O sea las normas del colegio están dadas para eso. Tú eres el mejor, tú eres el peor, pasaste, tú no pasaste; desde la casa también, tú eres el favorito, eres el más bueno, tú eres el más malo, etc.

(PR): Hay que saberlo manejar, porque siempre va a haber consecuencia a nivel del colegio, por ejemplo mis hijos que siempre en el deporte quienes son los mejores, ellos son muy competitivos pero no para hacerse daño ni para hacerle daño a los demás. O sea ¿eso es malo?

(AM): Por ejemplo venerable Damcho decía, que hablaron de ella charla, que decía que unas sobrinas, en la misma cepillada de los dientes les decían vayan corran a ver quién lo hace más rápido, quién gana. Desde ahí

ya están inculcando la competencia y que tú tienes que ganarle al hermanito, entonces de alguna forma si es pisotearlo, aunque parezca como tan sencillo, en que no hay daño cuál le gana al otro en la cepillada de los dientes. Es poner a uno por encima del otro, es pisotearlo.

(JL): Bueno es que la psicología tiene una explicación para eso. Todo nuestro sistema de educación es anacrónico.

(CA): No entiendo el término, perdón.

(SB): Descontextualizado, pasado...

(CA): Ya entendí.

(JL): ¿Ustedes han escuchado hablar de la famosa prueba CI? La de coeficiente intelectual, para saber quién es inteligente. Bueno, ella parte de eso que acabas de decir y Amparito, la competencia, es ¿qué me hace competente? En otros términos ¿qué me hace inteligente? Esa prueba se hizo para medir competencias específicas, la inteligencia, ¿qué era ser inteligente? Tener habilidades matemáticas y de lenguaje, ¿de dónde nació eso? De los militares. Casi todas las pruebas psicológicas que existen nacieron porque el ejército necesitaba seleccionar mejor a sus reclutas y de ahí nacieron Combinetti y otros autores que crearon lo que llamamos pruebas psicológicas. Por eso esos colegios se uniforman, por eso hay unos temas de competencias, porque viene todo del tema militar.

(SB): De hecho ¿sabes eso de dónde viene? De Grecia. De esas ciudades griegas, es influencia de Esparta no de Atenas, con esa influencia de Esparta es que viene todo ese tema de querer controlar a las personas y de ahí viene la escuela militarizada, por así decirlo, de ahí viene las formaciones, que todos vayan en línea. Hay un pedagogo griego, de cuyo nombre no me acuerdo ahorita, él era el que decía para que usted pueda dominar a la masa tiene que estar encima. Por eso en un salón de clase hay una tarima donde el profesor se para, entonces, yo tengo que estar acá, tengo que ser el centro de atención y ellos tienen que estar abajo, en un mismo lugar de cuatro paredes, para no piensen y nada más escuchen lo que yo estoy diciendo. A partir de ahí, comienza a formarse todo ese tipo educativo que incluso utilizamos hasta el día de hoy.

(JL): Los colegios se inventaron por la Revolución Francesa porque necesitaban mano de obra calificada, personas que pudieran leer, y al menos escribir, y que pudieran seguir órdenes. La educación era únicamente para eso, y necesitaban gente competitiva, por eso se diseñó así. Tenían que tener chicos que supieran de matemáticas, leer y todo este cuento para ser fuerza laboral solamente. Por eso digo que es anacrónico el sistema, porque eso se pensaba en la Revolución Francesa, cuando se inventó la máquina de vapor, salieron todas esas nuevas tecnologías. Ahora, se dice que estamos en una era de la tecnología, y hasta se habla de analfabetismo tecnológico. Entonces, es anacrónico porque ese sistema servía para formar trabajadores, fuerza de trabajo, hoy no. Aún se sigue viendo la competencia, digamos que el sistema educativo, tiene que pasar a ser un sistema cooperativo. La competencia no es buena ni mala. La competencia lo que nos lleva es a desarrollo tecnológico.

(PR): Es saberla manejar.

(JL): Hay muchos satélites, por ejemplo, Estado Unidos llevó hombres a la luna con ningún fin científico ni investigativo, sino para demostrarle a Rusia que tenía la capacidad tecnológico-militar. Eso es lo que hace la competencia, desarrollo tecnológico y mejorar nuestras vidas, tenemos internet que fue un invento de la CIA, creo, y muchos otros que nos han mejorado la vida. En ese contexto, la competencia puede ser beneficiosa para nosotros. Pero la cooperación es lo que no está pasando y por eso hay tanta desigualdad, tantas cosas, por eso China puede hacer lo que quiera, porque el poder lo ven en cuanto puedo dominar a otros, en cuanto tengo para ver cuánto puedo llegar a tener. Desde esa perspectiva empieza a jugar la competencia y al cooperación. Darwin hablaba del más fuerte y eso es un hecho científico, no se puede negar; pero también habló de la cooperación para que las especies sobrevivan, necesitan ser cooperativas, son interdependientes.

(SB): Por eso los seres humanos se organizaron en sociedades, porque se dieron cuenta de que no podía vivir solos, y comenzaron a formar lo que llamamos la política, la sociedad. Porque se dieron cuenta que necesitaban del tema cooperativo, aunque ahora no es las relaciones cooperativas estén funcionando muy bien que digamos.

(JL): Porque estamos muy atrasados. Por ejemplo los gobiernos tienen que garantizar también la igualdad, la equidad, y eso, digamos, viene en términos de justicia. Se representa a la justicia con una señora que esta tapada, representa que es imparcial, y con una balanza de que tiene igualdad, que es el principio de la justicia. Eso en el papel aguanta, pero en la realidad no. En el tema de las relaciones internacionales si se cumpliera eso, si se cumpliera el derecho humanitario internacional, los derechos humanos y se pensara desde la cooperación, salirnos de ese sistema de educación de antes, si los gobiernos garantizaran eso, las relaciones con los otros países serían diferentes. Ya la guerra no tendría una razón de ser, se acatarían otras cosas, pero eso en el papel, y el papel aguanta todo.

(SB): Hay una sociedad ideal en el papel.

(JL): Sí, en ese papel...

(AM): Cuando yo arranqué el dibujo, yo pensaba en la ecuanimidad, puse etiquetas y cosas las que les dije, por ejemplo esta le chino, el tibetano, el colombiano, el ingeniero, el médico, el chofer, el recogedor de basura, el oso, el perro; y al final alguien decía ahorita oiga sí, a pesar de todas estas etiquetas somos iguales, tenemos mucho en común, estamos buscando un fin común, no queremos sufrir, pero no vemos eso, y al no verlo entonces empieza eso a ganarle a lo otro, y surge la competencia al defender su propia etiqueta, pero si trabajáramos más de forma conjunta, en eso y trata de no hacer lo otro, habría más paz.

(CA): Ya vengo, tengo un apunte que hacer respecto a eso.

(SB): Sí, de hecho Su Santidad siempre dice que la gente se enfoca hacia sus diferencias y no en sus similitudes, y que ahí es donde está todo el origen del conflicto en que no reconocemos lo que nos une sino lo que nos divide. Eso es a lo que más le damos importancia, pero no debería ser así.

(JL): Es muy difícil y ese tema del aprendizaje cooperativo lo estaba intentando aplicar con unos chicos en la fundación, y es muy difícil, porque el sistema educativo tal cual como lo enseñan hoy pesa mucho. Cuando uno le dice a un chicos de esos no ahora vamos a ser cooperativos no vamos a competir aquí ni por una nota, ni por quien va a ser el mejor ni nada, sino vamos a generar conocimiento a partir de la cooperación.

(SB): Muy complicado, no más por ejemplo...

(PR): Es que es una realidad, siempre va a ver competencia. Entonces, yo como mamá, como lo veía, era aprendan a manejar esa competencia que no se les vuelva que si yo perdí, rabia hacia la otra persona, yo le decía a ellos, no te tocó a ti esta vez, pero alégrate del logro de tu contrincante. Así, lo manejaba yo, porque nada qué hacer. Y lo he logrado, con mi hijo mayor, divino, él me dice lo que yo he logrado, siempre lo aplico, o sea, no lo veas como ah me lo gané, súper, uh... Alégrate por ti, porque lo hiciste pero no te alegres porque él perdió. Es un hecho, hay competencia, en fútbol, a mí me encanta el fútbol, mucha gente me critica por eso, ay usted que no sé qué... Qué hago, lo disfruto, y no le estoy haciendo mal a nadie. Sí, lo disfruto, es cómo tú lo veas y cómo lo manejes, y me tocó porque tengo dos hijos deportistas que viven compitiendo todo el tiempo, y dije cómo hago acá, sí. La única manera era esa.

(SB): Lo que pasa es que el deporte también se ve una cosa que se llama trabajo cooperativo, si tú eres parte de un grupo al cual tienes que ayudar, siempre, todos ellos a lograr el objetivo. Lo que pasa es que desde los salones de clase eso no se ve. Tú tienes que sobresalir, tú solo, por encima de todo el resto. Es decir, si yo llego y le digo a un grupo de chinos, de hecho a mí también me ha pasado en la universidad, dicen trabajo en grupo, siempre son traumáticos, porque uno trabaja, el otro no hace nada y el otro medio pregunta una cosa y medio manda uno que otro dato, y no hay verdaderamente un trabajo en grupo. Si uno ve que no funciona un

trabajo en grupo, es porque hay algo malo que está pasando con todos los individuos, algo que no los está dejando actuar en un contexto conjunto.

(AM): Uno trabaja y el resto nada, se daña el trabajo.

(SB): Se daña el trabajo, y al final el peso queda recostado sobre una sola persona. La idea del colegio es precisamente esa, que también se ayude a generar espacio en los cuales aprendamos a trabajar juntos, pues porque si yo me dedico a tratar de sacar al país solo, no lo voy a lograr nunca. Mientras que si entre todos nos colaboramos será totalmente diferente.

(PR): Toca mirar que es el trabajo en grupo como tal. Yo fui al colegio con Juan Andrés, porque mucho trabajo en grupo, pero Juan iba mal, nos daban notas malas y malas, y yo pero qué pasa; mamá que era en grupo pero que Forero no llevó esto, entonces... Yo dije que es esa vaina. Me fui al colegio y les dije cuál es la finalidad de ustedes de hacer un trabajo en grupo, si porque la finalidad no está clara. Para nada. Si lo que ustedes quieren es que hagan un trabajo en grupo, enséñenles.

(SB): Es que los profes creen que generar trabajo cooperativo es dejarles un trabajo en grupo y eso no es así. Hay que educarlos primero en el tema de cómo trabajar en grupo, para que después puedan hacer trabajo en grupo. Esa es la labor.

(AM): O sea que si alguien hace algo, que todos se benefician.

(PR): Es que ellos lo ven como algo facilista, hay en grupo, entonces me hago con el que trabaja y ya.

(JL): Mira, algo para que funcione eso es quitar la nota, porque la nota lo que califica es el error. No califica lo que tú sabes, sino cuánto tú no sabes. Una vez en clase saqué como 3,5, una nota bajita, y de manera irónica le decía al profesor, sé 3,5, en... Ni me acuerdo de la materia... Entonces decía ¿cómo cuantificar ese 3,5? Sé 3,5 pero qué quiere decir, cómo medir eso, es cómo medir la inteligencia. Es muy difícil, incluso sesga a las personas a la nota, no quiero aprender, solo me interesa la nota.

(SB): Por eso, lo que tú decías, hagan el trabajo que no voy a poner nota, y ellos dicen eso es pura mentira, al final si va a poner nota. Cuestiones como esa, nosotros estamos muy sesgados al tema de la nota. En el país, según no me acuerdo ahorita el número de la ley, se dice que se tiene que cambiar totalmente el tema de las calificaciones cuantitativas por las cualitativas, dicen que no se puede calificar con número, bueno al menos en la educación básica primaria, básica secundaria. Pero lo que pasa es que los profesores se inventaron Excelente, Bueno, Aceptable e Insuficiente.

(PR): Desde jardín, que la carita feliz, que la carita triste, que ellos llegaban felices según...No.

(SB): Entonces, dijeron que no iba a calificar como, bueno no me acuerdo como estaban calificando antes, ahora vamos a calificar por logros, el logro tal y tal, y tú ves y al final del periodo te dicen y como te fue, y dicen no es que perdí tres logros. Eso es algo absurdo, uno no pierde un logro, si tú lo lograste ya no lo perdiste, eso es absurdo. Pero aun así los niños en Colombia pierden los logros. Es contradictorio. La educación como está pensada es absurda.

(JL): diez, quince años estudiando. Cuánto dedicamos a la educación.

(SB): Y lo peor es eso, la gente no sale educada. Porque se dedica once años de educación a la primaria y son 5 años de educación secundaria, son dieciséis años. Saliste como abogado y al primer chanchullo que te dijeron, van y lo hacen, eso no es educación.

(JL): Por eso salió lo de las inteligencias múltiples, porque hay muchas personas que se están educando, pueden saber bien astrofísica o lo que sea, pero son seres humanos, por ejemplo Mozart era un genio pero emocionalmente era una persona que tenía muchas cosas que no podía entender, muchas emociones porque él

no las podía sentir. Ahí es donde salió ese señor Goleman que dijo qué es inteligencia, digamos, que todos tenemos un tipo de inteligencia y hay que fortalecer eso. Ahora en el sistema educativo, algunos colegios son muy caros, son esos estratos seis, que están aplicando eso, y la educación personalizada, y ya no tanto en competencia sino en la cooperación.

(PR): Hay papás que no aceptan eso. Es muy triste, hay papás que dicen qué esto, este método. El colegio en el que están mis hijos eso sí, es mucho de opinar, de libertad, es un colegio católico y Nicolás me decía mamá el día en que nos graduamos sesenta salimos ateos. Es católico pero les dan una apertura impresionante y a mí me encanta ese colegio, pero en la parte del deporte si es muy competitivo.

(AM): ¿Qué colegio?

(PR): San Carlos.

(SB): Lo que pasa es que Daniel Goleman decía que definitivamente no se podía calificar la inteligencia. Él fue el propulsor de una iniciativa que se llama inteligencia emocional. Hay otra persona que se llama Hore Garner que dijo lo de las inteligencias múltiples, eso también es interesante, yo me he estado yendo últimamente por el tema de la inteligencia emocional, y sobre ella quiero hacer mi proyecto de grado ¿cómo aplicar meditación a la enseñanza del inglés? Por medio de la meditación se logran generar estados de concentración, si yo logro hacer que mis alumnos se concentren, eso me va a hacer la vida más fácil para que yo les enseñe a ellos inglés. Y a ayudar a que ellos mismos descubran por medio de la metacognición cómo es que ellos están aprendiendo. Aprender a aprender. Ellos mismos, por medio de la metacognición, como la meditación lleva a un ejercicio de introspección descubres cómo llevas tú mente y cómo estas aprendiendo. Estos procesos se llaman meta cognición, aprender a aprender. Entonces, a través del proceso metacognitivo también puedo lograr que ellos aprendan inglés de la manera en que a ellos les quede más fácil entenderlo.

(AM): ¿Cómo planeas llevarlo a cabo?

(SB): Todavía no sé, estoy leyendo. Pero también para eso necesito una ayuda tuya porque necesito a un psicólogo precisamente porque si bien el tema metacognitivo tiene que ver con lo educativo y la pedagogía, tiene que ver con el tema psicológico.

(JL): Pero eso ya se está haciendo, no sé si ya conoces, pero hay un neurocientífico o neuropsicólogo creo que es, que es chileno de apellido Varela y fue budista, él fue el pionero en investigación entre el budismo y neurociencia. La neurociencia es una ciencia que es nueva, tiene como 15 o 20 años, y se han descubierto muchas cosas. Varela empezó a llevar monjes con cincuenta mil horas de meditación a una máquina que mide todas las ondas electromagnéticas que tenemos en el cerebro cuando pensamos, cuando dormimos, y él descubrió que los procesos de aprendizaje de los monjes eran diferentes, que los procesos de visualización activaban más zonas en el cerebro. Entonces, todos los monjes estaban así, y eso en tecnología ha tenido avances muy significativos. Se habló de la neuroplasticidad que salió de ahí, y se han cogido a todos los monjes y se está mirando cómo es un cerebro feliz, cómo generar un cerebro feliz, y eso aplicarlo a la educación. En Estados Unidos hay una universidad cuyas siglas son CETI pero no recuerdo el nombre, y están investigando con eso. Esa investigación que se hizo con los monjes, se pasó a las aulas, y hay neurocientíficos investigando con niños, y los ponen a meditar y después hacen experimentos con tres, y si han descubierto que hay una curva de aprendizaje mayor. Hay universidades que están implementando eso para incentivar que eso se les enseñe a los niños a meditar y técnicas de meditación del budismo, pues entonces, es como la confirmación, el hecho científico de que la meditación puede modificar tu cerebro y mejorar tu atención, tu aprendizaje, y el cerebro si cambia, tiene la facultad de cambio, entonces hay partes del cerebro que pueden crecer en la meditación. Los niños han aprendido y es algo viable, también te puede interesar. Hasta Su Santidad el Dalai Lama se reunió con un psiquiatra que para la psicología es como un gurú que es Aaron Beck, porque descubrieron que también el budismo, la parte de factores mentales tiene mucho parecido con la psicología cognitiva, que estudia todos los procesos de cognición, pensamiento, actitud. Digamos que esto, el Buda lo dijo de una manera más profunda con un componente ético y de liberación, digamos que la psicología...

(CA): También en un entorno contextual distinto, porque en el tiempo en el que desarrolló el budismo...

(JL): Eso pasa mucho, que muchas cosas las dijo el Buda y ahorita las están retomando desde la parte científica.

(CA): Y hasta ahora. Cuando el Buda habló de los átomos en el tiempo los llamó kalapas, y en su tiempo el Buda interpretó la acción sistemática del universo, de cómo era la simbiosis del universo, lo explicó, lo descubrió todo a través de la meditación, y todos esos estudios y todos esos descubrimientos que hizo el Buda en el momento de la iluminación, de descubrir cómo funcionaba en armonía el universo, es la misma física cuántica que se está descubriendo ahora.

(SB): No más en filosofía, yo me acuerdo, en la pedagógica.

(AM): Yo conozco a varias personas que entran en el seminario, y también han estudiado filosofía...

(SB): Es que yo siento que a occidente le falta mucho por conocer de oriente. Osea es triste, pero sí, los seres humanos no sabemos suficiente de nosotros mismos, entonces nosotros siempre nos dejamos llevar por la filosofía Sócrates, Platón, Aristóteles y de ahí para debajo de este lado del mundo, pero del otro lado del mundo no. Me acuerdo que cuando estaba en la universidad, una vez el profe llegó y dijo, si yo le digo a ustedes aquí quién es Nietzsche, Hegel, Rousseau, todos saben quiénes son, pero si les dijo que Nagarjuna y qué dijo, yo le dije, yo sí sé profe. Y él decía, esa filosofía de Nagarjuna es muy dura de tumbar, casi imposible, y dijo yo creo qué más de uno no sabe cuáles son los postulados que él está poniendo, y ese día nos puso a hacer un debate sobre si existía o no el yo. Pero eso fue súper traumático, porque yo no sabía bien de budismo en esa época, entonces no sabía toda la postura del no yo y el camino medio, no me sabía defender. Sí es muy útil aprender esos temas, los otros decían que el yo si existía, que el alma, porque tenía que haber algo que fuera el continuo mental que fuera eterno, porque ellos seguían siendo los mismos, eso se armó un rollo. Si es interesante que vamos aprendiendo de Nagarjuna y de otros filósofos. Y esas filosofías aunque fueron generadas hace resto de tiempo, son filosofías que todavía son muy duras.

(JL): ¿Les puedo mencionar un ejemplo que hicieron con niños? Para ver más la filosofía...

Risas de todos. Él que iba a hablar hace años, dice Camilo. Un segundo y no me demoro.

(CA): Yo no sé, y debe ser bueno que lo veas Alvarito te sirve para esto, es un documental que se llama mundos internos, mundos externos. Ese documental es muy budista, pero incluye catolicismo, cristianismo, taoísmo, osea todas las religiones, y habla de la simbiosis especial que podría desarrollar el ser humano si simplemente transforma la forma de pensar, llevando la ética retomando, la ética es solamente el sentido de igualdad de unos a otros, recíprocamente, para mí eso es la ética, el sentido de respeto e igualdad para todos. Entonces, hablaban que en el mismo momento en el que el ser humano empezó a identificarse con los pensamientos, en ese momento entró en caos la humanidad. Porque en el momento en que el ser humano empezó a entrar en función e identificación con sus pensamientos empezó a erigirse el hecho, lo que hablaban ustedes, del incremento de la especialización, entonces yo me voy para este lado, tú por este otro, y así, cada quien empezó a adoptar sus posturas de acuerdo al tipo de especialización y empezó a defenderlo a capa y espada, porque fue en ese momento lo que le dio su modo de vida, su dignidad frente a los demás, y lo que le dio una posición en la sociedad. Ahí fue cuando empezó a pasar a un segundo plano, el desarrollo de la ética como ciencia primaria para la convivencia del ser humano. Pienso que en el momento en el que entendamos que la ciencia y la religión son una sola cosa, como fue hace milenios, cuando el ser humano era más con las estaciones, más con la naturaleza, más con el universo, más con las estrellas, más con todo el universo, en ese momento era feliz el ser humano. Pero cuando ese man llegó a pensar, no qué es lo que yo necesito, y mi comunidad, en ese momento empezó a perder la ética, a subir, el ego, a subir la diferencia, en los que estamos ahorita metidos. Todo por pensar, porque nosotros no tenemos la necesidad de pensar, todo ya está hecho en el universo sin necesidad de pensar, lo único para lo que estamos en el universo es para hacer una simbiosis, de la misma forma que una abeja no necesita matemáticas ni español para ir, libar su flor, repartir el polen y beneficiarnos a nosotros; si nosotros dejamos de existir en la tierra no pasa nada, pero si se mueren las abejas

en cuatro años no hay humanidad. Es ahí donde uno dice, qué malo es pensar en mí y beneficioso es pensar primero en los demás.

(SB): Pues no sé, yo siempre con el tema de la interdependencia, todos tenemos una función en el mundo, sí. Entonces, si desaparecemos los humanos algo tiene que pasar en el universo, no es que se acabó y ya; quizás es que esa es nuestra percepción, todo es necesario.

(CA): Sí, yo me estoy refiriendo a lo que he escuchado a nivel científico, pero ya hablando a nivel de causa y efecto, algo tiene que pasar, exacto. Pero de la misma forma, yo digo si el ser humano ni va para allá ni va para acá, es que en todo el mundo nos ponemos a pensar ahorita, en Asia están los problemas, enfoquémonos en la invasión china a Tíbet no se soluciona, en Europa está la crisis económica y no se soluciona, en Estados Unidos esta el problema del poderío económico que no se soluciona, en Suramérica está el problema de guerrillas al margen de la ley que no se soluciona, lo único que yo siempre he pensado es que el mundo está como está porque simplemente priman los derechos de la guerra como un negocio para obtener el control de masas, porque es más lo que le importa a la gente del capital, controlar gente, tener mucho dinero ya que el dinero es lo que prima, pero yo pienso una cosa, y a eso voy con el dibujo de la basura, cuando se acaben los recursos y no tengamos nada limpio para comer, qué vamos a comer ¿billetes? O ¿vamos a comer tecnología? Lo único que tenemos que cuidar es eso, la tierra, de ella sale todo lo que tenemos alrededor, y por eso lo digo, la tierra es el ser más ético que pueda existir, fuera de los Budas que están por fuera de todo, porque nos da y nos da y no se cansa de darnos y todavía tiene muchos recursos para darnos, pero el hombre...

(SB): Yo veo es que no hay algo que funcionando en el sistema.

(AM): ¿No hay algo positivo? Es que en verdad como lo pones, uno queda...

(SB): Lo que yo leí, hay una teoría, que no me acuerdo del nombre, habla de la tierra como un ser.

(JL): La Gaia.

(SB): Sí, eso la teoría Gaia. Entonces los ríos son sus venas, el agua es sangre, etc., los animales no me acuerdo que función tenían, pero el ser humano es el cerebro de la tierra. Si no hay cerebro qué pasa con la tierra. Que de pronto no esté funcionando el cerebro bien es diferente.

(CA): Como una metástasis mal hecha...

(SB): Exacto, hay un tumor cerebral que se llama deseo, pero eso no significa que los seres humanos sean malos.

(CA): Seremos enfermedad terminal para la tierra.

(JL): Nos comportamos como virus, precisamente, por todo lo que hemos hablado.

(CA): Ese es el problema de dualidad del ser humano, porque el ser humano puede decidir entre actuar como abeja o actuar como una langosta que solo va y come.

(SB): Como estamos tan llevados por el tema kármico, de la ignorancia, pues no podemos decidir.

(CA): Es que eso también es complicado ¿Gueshe La dónde estás?

(SB): Claro que es su decisión, la gente se deja llevar por el karma, si pudieran decidir serian ya budas, y esta sería una tierra pura.

(JL): Pero ahora a los niños les están enseñando, desde estos estudios...

Se da una interrupción por parte de Amparo y un momento de dispersión.

(JL): Mira que una solución es educar a los niños en temas de compasión y de meditación, para hacerlos más conscientes de la interdependencia, más conscientes de que tienen que cuidar su consumo porque están dañando, desde la teoría Gaia, entonces tenemos que hacer que una generación piense así.

(CA): Es que uno puede cambiar eso.

(JL): Entonces dijeron que la clave es la meditación. Pero uno no puede ir a los colegios, a las universidades, a decir vean pongan la materia meditación porque es más importante la matemática, digamos.

(AM): Pues en cada materia debería estar integrado.

(JL): Digamos que a lo que más tiende eso, es al sistema anacrónico, que es la matemática, el lenguaje, todo eso. Entonces, ellos para justificar eso necesitaban la ciencia, por eso se creó la neurociencia y así escogieron a un grupo grandísimo de niños, hicieron dos grupos. Hacían experimentos, mostraban, le decían al niño cuál es tu mejor amiguito, entonces por ejemplo, este dice que es su mejor amiguito (utiliza lápices para representar la escena) y les dieron una manzana, una chocolatina, el mejor juguete de ellos, y al pie colocaban a un niño que no conocían y al otro a un niño que se lamía la mano de hambre. Le decían, tú a quién de estos tres niños le das esto, entonces al principio todos los niños le daban sus juguetes, dulces al mejor amiguito, ni al que tenía hambre ni al que no conocían... Ah, pusieron también al niño que le cae mal. Tomaron muestras, dejaron una muestra tal cual y cogieron otra muestra y les enseñaron meditación, todos los días como una o dos horas. Les enseñaban sobre la importancia de la compasión, les hacían unas meditaciones guiadas de compasión durante mucho tiempo. Después, volvieron a hacer el experimento. De los mismos niños, con los mismos objetos de apego y los niños, tú a quién le das tus cosas, entonces muchos comenzaron a darle los dulces a los que en realidad necesitaban las cosas de ellos, al que tiene hambre comida, y así. Eso se dio en un grupo muy grande.

(AM): Y ¿a los que les caían mal?

(JL): Creo que también les daban. Decían que tengo esto y él lo necesita, entonces generaron una consciencia que antes no la tenían, vea si sirve, y esto era en un grupo muy grande. Al control, al que no se le enseñó meditación igual, de ahí se están haciendo muchos estudios de que la meditación y muchas cosas que vemos aquí si funcionan, y esa es la propuesta que tienen ahorita de enseñar eso en los colegios y en las familias, no sé si tú que tienes hijos lo usen...

(PR): En el colegio en la clase de arte.

(JL): Ah bueno, entonces ya se ve la importancia de la meditación ¿qué pasa si todos los niños cuando crecen se vuelve más compasivos? Nos deja atrás a la generación que crecimos con que tengo que pensar en mí y en los que me caen bien, y voy detrás de una nota, de un apartamento, de tener éxito, de tener carro, de tener plata, de pensar solo en mí y de funcionar con base en mi interés. Eso revolucionaría la educación y las nuevas generaciones, y eso es lo que aporta la educación. Pero eso...

(SB): Es que digamos que los procesos educativos no nos dan de la noche a la mañana sus resultados. Bueno, a menos que en nuestra siguiente vida seamos educados por esa generación.

(AM): Oye José ¿puedo hacer un cambio rotundo de tema? Tengo una pregunta específica para ti.

(PR): ¿Para mí?

(AM): Sí para ti. No tiene nada que ver. Tú hablabas ahora del Colegio San Carlos, y ¿tu hijo está estudiando actualmente allá?

(PR): El menor, El mayor ya se graduó.

(AM): ¿Tienen auditorio allá en el colegio?

(SB): Ya hicimos la averiguación, ¿para lo de Lama Zopa?

Risas.

(PR): Bueno, yo a David se lo comenté. Pero, le pregunté a Nicolás y él me dijo mamá hasta donde yo sé ellos no prestan el auditorio para cosas externas, que no tengan nada que ver con el colegio. Entonces le comenté a David.

El grupo focal finaliza y se inicia una charla sobre la visita de Lama Zopa Rimpoché en septiembre. Mientras todos se arreglan se habla sobre el terremoto en Nepal.

Análisis

Desde la categorización de las preguntas y respuestas, es posible comprender de una forma más clara la información obtenida a causa del direccionamiento conceptual que se le brinda. Es por esto, que las tres dimensiones planteadas dan cuenta de varios aspectos conectados entre sí, que interactúan en la creación de una imagen del practicante budista, de lo espiritual y de lo político que muchas veces se entrecruza.

A nivel biográfico, es claro que los asistentes al grupo expresaron la relación conflictiva que tuvieron con la religión predominante en su contexto particular. Desde las situaciones personales se da un desencantamiento y hasta un escepticismo hacia el catolicismo, como guía para conducir sus vidas. El caso más radical fue el de Santiago, quien asumió una vida monástica, debido al grado de profundización que tuvo en la doctrina y formas promovidas en el catolicismo. No obstante, eso no es todo. Se ve la fuerte influencia que tiene la escuela en el desarrollo de una relación con la religión, tal es el caso de Patricia, Amparo y Camilo, para quienes se asoció desde la temprana edad el temor y la culpa a la vida adecuada, marcada por la iglesia.

De igual manera, la sumisión del individuo a la voluntad divina se convierte en otro aspecto resaltable. La importancia de la imposición y destino personal dado por dios, se convierte en fuente de duda en lugar de reconforte. La fe no es suficiente para solventar las preguntas que surgen y el dogmatismo de los sacerdotes, e incluso indiferencia, aleja a la persona de la práctica religiosa católica. Aún más, a causa de que es dios quien pone las situaciones, la persona se ve impotente para hacer una transformación, solo cuenta con la oración como herramienta. Ello desmotiva a las personas a continuar en una religión que sienten no les ayuda en su crecimiento, a tal punto que es algo que resaltan Álvaro, Amparo, Patricia y Santiago. El caso de este último que ejemplifica la ruptura definitiva con la fe, junto con los casos de Álvaro y el de Camilo, muestran el decaimiento de la motivación para continuar siendo católico.

No obstante, es posible ver que se da un deseo de trascendencia, como lo señala José Luis, que se experimenta en la espiritualidad. Este concepto es central, ya que al inicio se asocia a lo místico, a lo religioso, pero que después de la transformación y apropiación de la nueva tradición se vincula a la práctica ética, en otras palabras, la espiritualidad se traduce en la ética aplicada en la cotidianidad. Es claro, que tiene un fundamento arraigado en la religión, pero debido a que el budismo es no teísta y sumamente racional, va más allá de lo místico y se traduce en la vida diaria. Ello es ilustrado en los dibujos realizados por los asistentes. Por ejemplo, Amparo recurre a la interdependencia³² para explicar que las identidades no son más que categorías, y que la acción de uno repercute en el conjunto. Asimismo, José Luis plantea una situación en la que le piden

³² Es parte esencial del budismo, se conoce como vacuidad u originación dependiente (Ten del).

alterar las cifras de un proyecto, y el criterio que expone para solventar el dilema es ver con que acción el mayor número de personas se ven beneficiadas³³.

Es curioso, se da una mezcla interesante entre religión y secularidad, donde siguiendo un entendimiento occidental de la división iglesia y Estado, chocan si se sigue al sentido común. No obstante, como consecuencia de la particularidad del budismo, y en especial que fomenta la ecuanimidad entre seres sintientes, la práctica budista, siguiendo un comportamiento ético, hace de lo religioso algo político. La acción personal se vincula al marco global, el individuo se convierte en un actor de cambio. Inclusive, como lo menciona Santiago, la persona, así no reconozca públicamente su pertenencia al budismo, se vuelve un embajador de la tradición, y eso es un incentivo para comportarse éticamente.

Pero eso no es suficiente. La adopción voluntaria del camino ético como vía para el cese del sufrimiento es otro aliciente que, de igual manera, posee impacto social. Desde la transformación personal se pretende una transformación en la sociedad. Ser mejor persona beneficia a todos. Se da un cambio, una ruptura en la visión de mundo. El sufrimiento es el motivante para llevar a cabo el trabajo personal de transformación, como decían Camilo y Santiago, el Buda no se iluminó por el confort. Esto contradice el discurso católico enseñado, donde el sufrimiento es natural porque el humano no sigue la voluntad de dios, es decir, el sufrimiento existe porque dios lo permite y se experimenta porque los demás no hacen lo que él quiere.

El budismo empodera a las personas, les da herramientas para reducir su experiencia dolorosa, desde el autoconocimiento, la meditación, entre otros. Entonces, es útil, tiene un sentido práctico en la vida, que una vez más remite a la espiritualidad secular o no teísta. Cuando Amparo llega a Yamantaka se da cuenta de lo anterior y motiva a las niñas que hablan con ella a tomar lo que les sirva. Es clara la alteración en la visión de mundo, el budista busca ser de beneficio sin imponerse. También, se ve sutilmente la apropiación de la concepción de karma, ya que como Camilo dice no es casualidad sino causalidad. Se habla de la familiarización y de las tendencias mentales, lo cual remite a la idea de renacimiento.

La apropiación conceptual no es explícita, pero se ve el grado de interiorización y utilización cotidiana. Sin embargo, es desde la práctica ética que se materializa lo conceptual, allí se evidencia la espiritualidad expresada en formas reconocibles físicamente, la filosofía se traduce en el actuar personal. Entonces, se hace la conexión entre ser buen budista y llevar un comportamiento ético, tal como lo consideran Patricia, José Luis, Camilo, Santiago, Amparo y Álvaro. No es sólo meditar o hacer yoga, es aplicar en la cotidianidad una ecuanimidad y una conducta correcta dirigida a los demás, definida desde los postulados del Buda. Ello va más allá de ser budista, porque como lo menciona José Luis el Buda no era budista. El ritual tiene un lugar secundario frente a la ética.

Ahora bien, ello tiene una cara política. En el marco del conflicto con China se entiende una oposición en el entendimiento de los valores, como lo señala José Luis. No es sólo la interpretación occidental en contraposición a la oriental, sino que recoge una visión general de las relaciones entre Estados, que deshumanizan. Es clara la ausencia de la ética aplicada en las relaciones internacionales, pues solo se guían por la búsqueda del poder a través del desarrollo económico y obtención de recursos naturales. La toma del Tíbet representa el desequilibrio ético que afronta el mundo, y es necesario fomentar la transformación personal por medio de una reforma social. Así, Santiago, José Luis, Patricia, Camilo y Amparo discuten sobre la educación competitiva y la educación cooperativa.

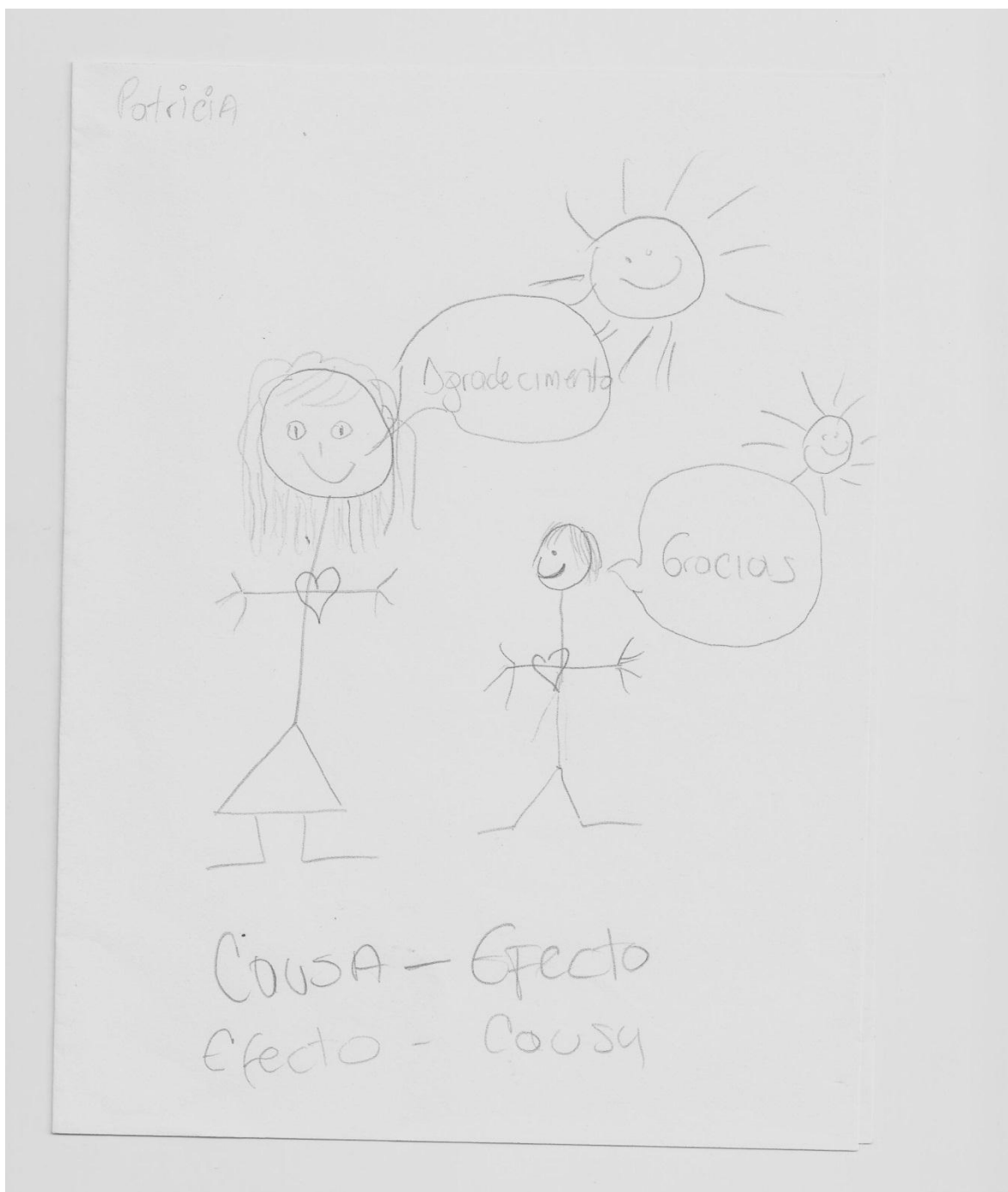
La reforma en las instituciones es fundamental, pero no es sencillo. Se retoma al maestro, la figura del monje, como guía. Es con el ejemplo que se logra el cambio, entonces una transformación política solo es posible desde la práctica ética individual, es decir, la espiritualidad expresada en el comportamiento ético adquiere un sentido político, ya que busca la transformación de la sociedad. Cuestiona el normal funcionamiento de las cosas, las relaciones de autoridad, el ejercicio del poder, y se da una propuesta alterna. Así, Santiago y José

³³ Esto es expuesto por el Dalai Lama en sus textos sobre ética, al igual que es reforzado por las enseñanzas de los maestros.

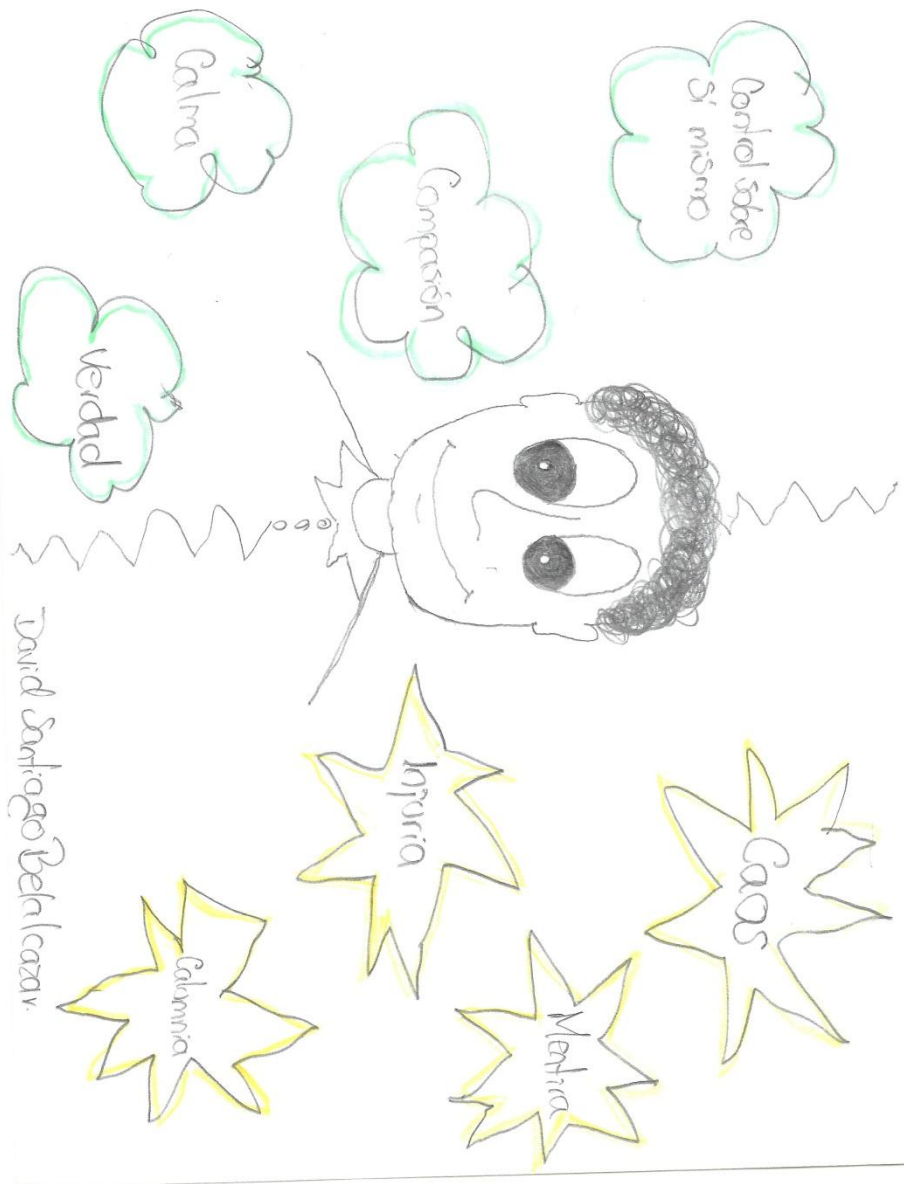
Luis hablan sobre el sistema educativo, donde el segundo retoma ejemplos dados desde la psicología, y el primero manifiesta el deseo de realizar su tesis de grado sobre la aplicación de técnicas como la meditación en la enseñanza del inglés.

Es por todo esto, que en el grupo focal se identifican aspectos que vinculan la biografía, con el tránsito o transformación y la apropiación de una nueva religión o tradición. Se da un cambio en la interpretación del mundo, donde se aplican conceptos de origen religioso, adaptados desde la espiritualidad, por ejemplo el karma o la compasión, apropiados por las personas, en su práctica ética, que contribuyen a su interacción con la realidad. Sin embargo, ello no está aislado del conflicto sino-tibetano, puesto que se mezcla lo espiritual y lo político, porque valores de la práctica articulan ambas esferas y difuminan la línea divisoria. La construcción de la imagen del budista va más allá de una simple forma de ver a un grupo humano, se convierte en una manera de interpretar la realidad siguiendo una tradición que vincula dos aspectos separados en occidente.

Dibujos

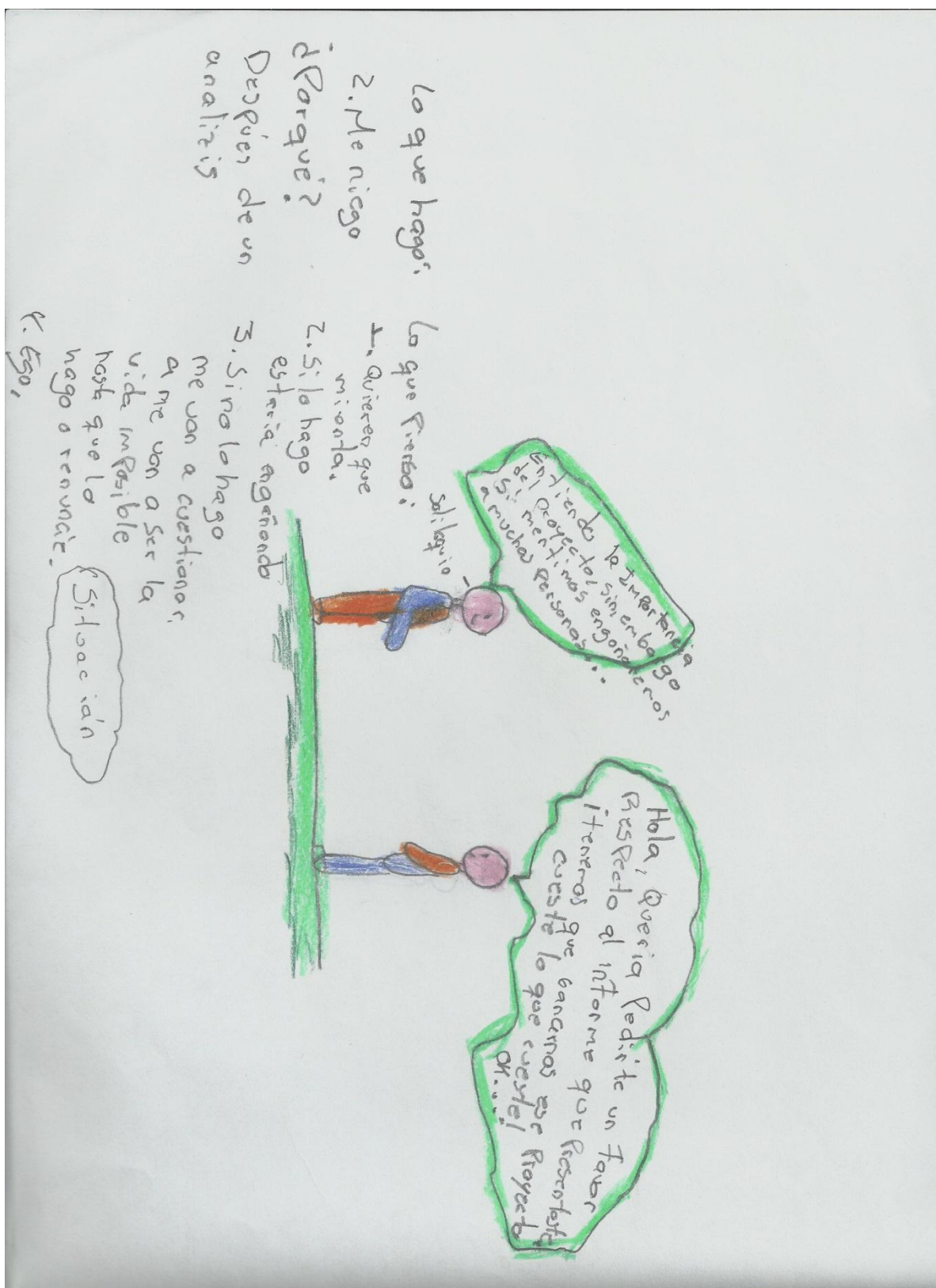

Dibujo realizado por Patricia Reyes (2015, 25 de abril). Asistente a la FPMT Bogotá.

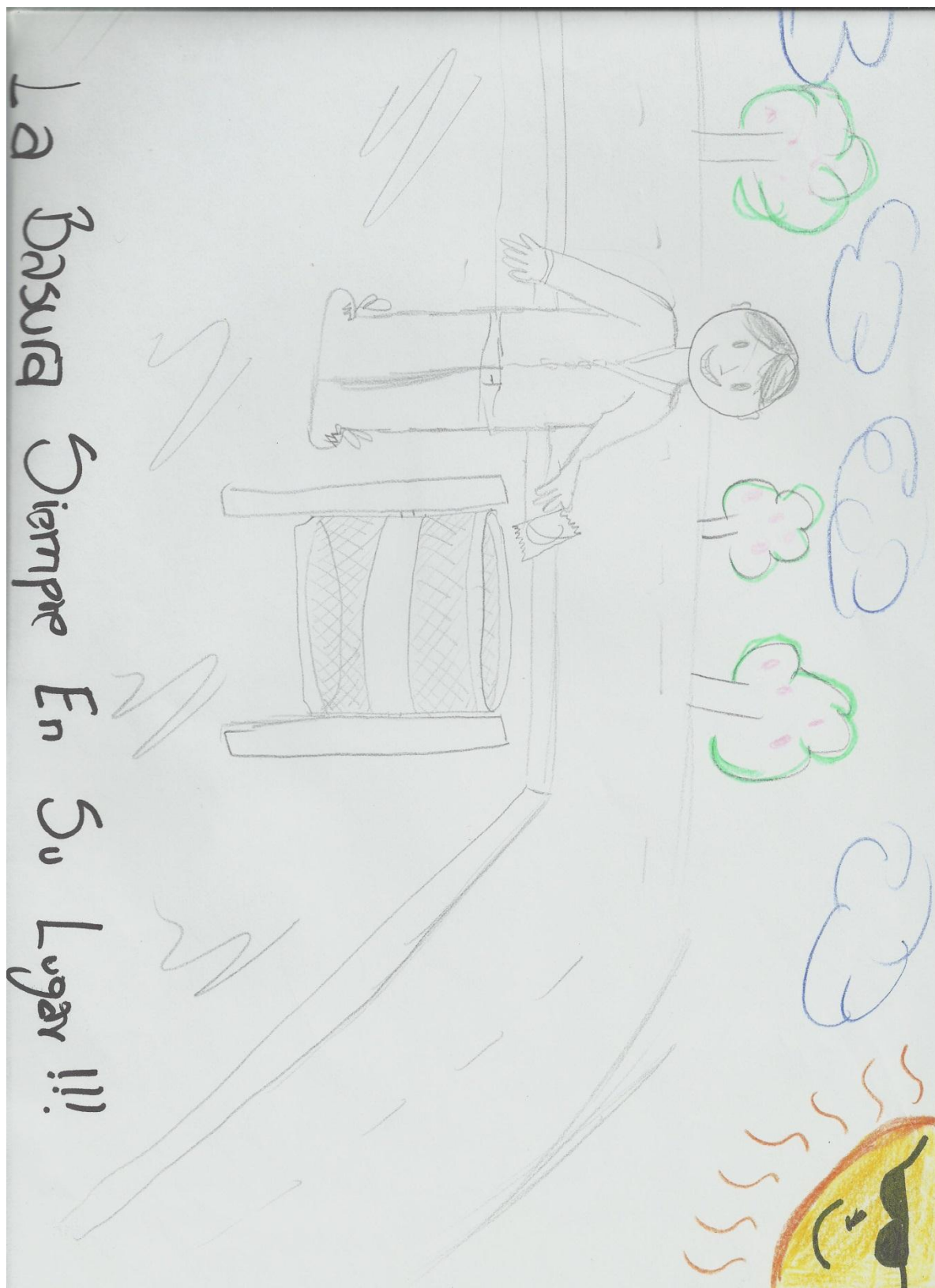

David Santiago Belalcazar

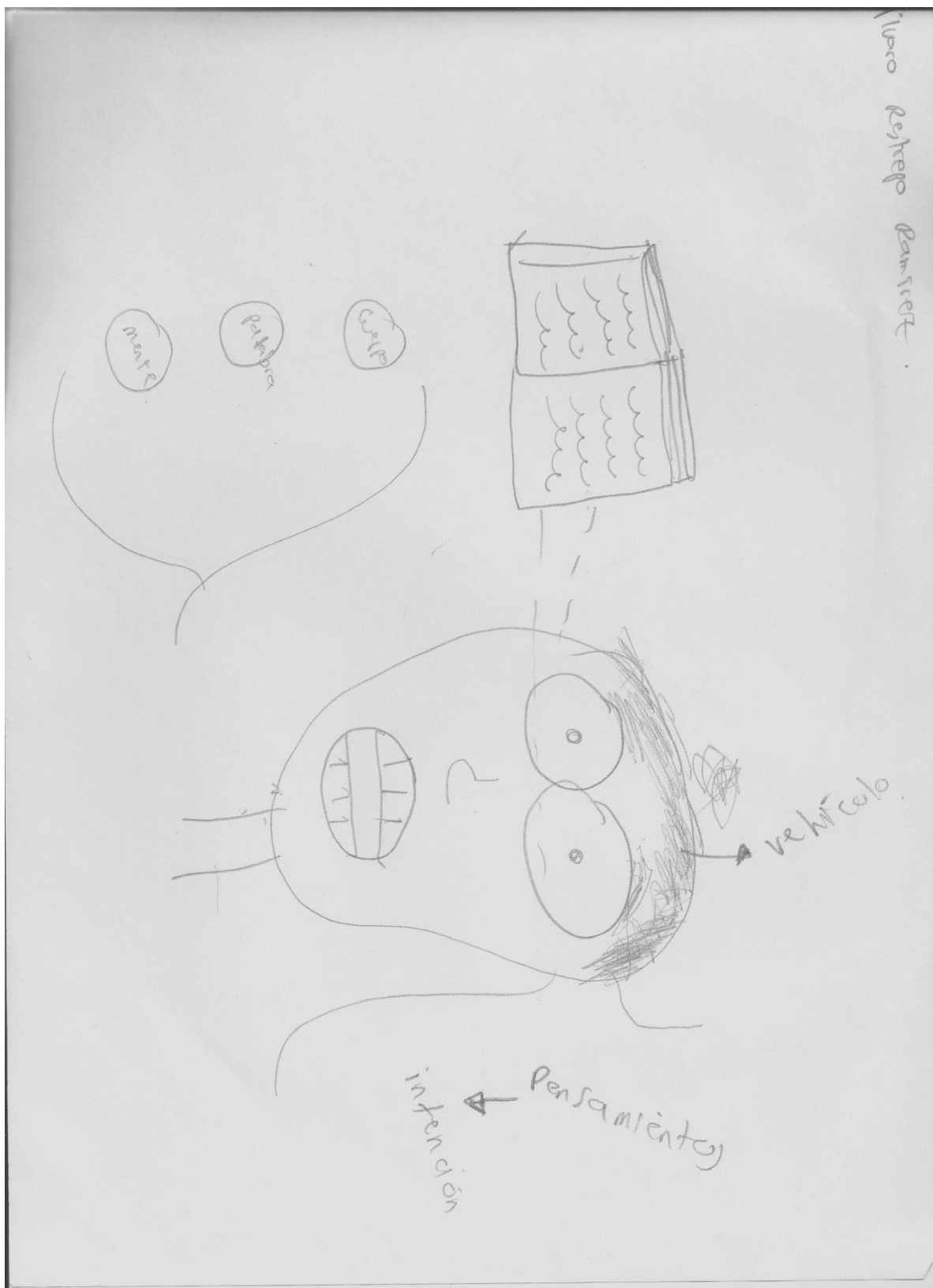
Dibujo realizado por David Santiago Belalcazar (2015, 25 de abril). Asistente a la FPMT Bogotá.

Dibujo realizado por José Luis (2015, 25 de abril). Asistente a la FPMT Bogotá.

Dibujo realizado por Camilo Acosta (2015, 25 de abril). Asistente a la FPMT Bogotá.

Dibujo realizado por Álvaro Restrepo (2015, 25 de abril). Asistente a la FPMT Bogotá.