

Relacionándose con el gurú

por Jetsunma Tenzin Palmo

"A veces, aún cuando el lama está sentado delante tuyo, puedes sentir que hay miles de kilómetros entre ustedes; asimismo, puedes estar a miles de kilómetros de distancia y sentir que el gurú está ahí mismo, sentado en tu corazón". Tenzin Palmo habla sobre este tema en este fragmento adaptado de En el corazón de la vida.¹

Q: Si uno ha tomado un maestro y luego ve que se comporta mal o de manera aparentemente inapropiada, ¿qué consejo le da a los estudiantes que están viviendo esto? ¿Es incluso aceptable dejar a un maestro una vez que uno ha hecho un compromiso con él?

Jetsunma Tenzin Palmo: Personalmente, creo que nunca debemos rendir completamente nuestra propia integridad. Creo que es un gran error pensar que una vez que hayas elegido al maestro ya está, y no importa lo que haga tienes que verlo con una percepción pura. Por supuesto, usted sabe, uno puede señalar a Naropa y Tilopa y a Marpa y Milarepa, pero sin embargo creo que eso es bastante peligroso.

El punto es que los estudiantes son los niños y el maestro es el padre. Un buen padre ayuda al niño a madurar adecuadamente, para no ser eternamente un niño. Y si un padre es abusivo, entonces sólo porque son sus padres no significa que el niño deba ser dejado a su cuidado. Si un maestro realmente actúa de manera inapropiada o solicita un comportamiento inapropiado por parte del estudiante, entonces el estudiante tiene el derecho, también como ser humano, de decir: "No, lo siento mucho, no lo acepto". O bien: "Bueno, está bien, explícame por qué estás haciendo esto". Y si el profesor no explica, o su explicación no suena a verdad, entonces creo que es perfectamente apropiado decir con todo respeto: "Bueno, lo siento, pero me voy a buscar otra persona". Porque, francamente, muchos maestros, aunque sean muy carismáticos e incluso tengan cierta experiencia y realización genuinas, podrían también tener una gran sombra a la que no se enfrentan y que su cultura no les anima a enfrentar. Y al tratar con esa sombra, tenemos que usar nuestro sentido común. Si la relación crea una gran cantidad de angustia interior y trauma, entonces espiritualmente no es para nada útil. Así que sin hacer mucha publicidad o crear dificultades, simplemente se puede decir, "Muchas gracias por todas tus enseñanzas", y alejarse.

No creo que los propios tibetanos hayan resuelto realmente este punto. Vemos al maestro como el Buda, en primer lugar para no apegarnos a la personalidad y a la apariencia del maestro. No vamos a buscar refugio en su personalidad; nos vamos a refugiar en su naturaleza búdica, la cual ya han realizado y nosotros aún no, y en su capacidad de transmitir esa realización. Así que, por lo tanto, uno los ve en una forma idealizada. Pero al mismo tiempo, tenemos que darnos cuenta de que lo estamos haciendo en nombre de la devoción, dado que ellos también son seres humanos. Si de vez en cuando actúan de manera inapropiada -por ejemplo, pierden su temperamento por algo sobre lo cual no hay razón para perder la paciencia y realmente están enojados- entonces uno puede decir: "Bueno, también son seres humanos y no importa; han dado tanto a través de sus enseñanzas y tienen tantas buenas

---

¹Síntesis adaptada de "En el corazón de la vida" fue publicado en Snow Lion The Buddhist Magazine & Catalog. Volumen 25, Número 4, OTOÑO 2011, página 2

cualidades ", y dejar eso a un lado. Pero si están actuando constantemente de manera cuestionable -como ser muy codiciosos, o tener relaciones sexuales con sus estudiantes, o acumular mucho dinero y luego darlo a su familia o construir grandes palacios y dejar morir de hambre a sus monjes, etc., entonces creo que es perfectamente válido cuestionar su conducta. En el mundo común la gente también actúa de esta manera.

P: La relación maestro/alumno es fundamental en el budismo tibetano. En realidad, en Occidente, sólo unos pocos pueden tener tanta suerte de tener una relación tradicional entre gurú y alumno. Por lo tanto, a menudo le sucede a un practicante que después de algunos años el entusiasmo y el interés decaen. ¿Qué puede aconsejarle a los que se encuentren en tal situación?

JTP: Lo importante es darse cuenta de que incluso en una relación tradicional de gurú/alumno, no es realmente tan necesario estar siempre alrededor del gurú. Una vez que se ha hecho una conexión, incluso si no vemos al gurú muy a menudo y el gurú está muy lejos, todavía uno puede mantener la conexión del corazón. Por ejemplo, en la tradición tibetana, hay oraciones muy hermosas para invocar al gurú desde lejos. Y sobre todo si se les pone una melodía y uno puede cantarlas desde el corazón -ellas crean esa conexión con el gurú, porque es una conexión mente-a-mente. A veces, aún cuando el lama está sentado delante tuyo, puedes sentir que hay miles de kilómetros entre ustedes; asimismo, puedes estar a miles de kilómetros de distancia y sentir que el gurú está ahí mismo, sentado en tu corazón. Al mismo tiempo, uno tiene que darse cuenta de que el gurú definitivo es la propia naturaleza búdica: es la naturaleza de la mente, y tenemos que cultivar la capacidad de centrarse dentro de su propia conciencia innata y no depender tanto de una relación externa. Porque cuando uno está en la naturaleza de la mente, entonces se es de hecho uno con el gurú. Esta es la razón por la cual cuando hacemos gurú yoga absorbemos el gurú en nosotros mismos para darnos cuenta de que su mente y nuestra propia mente se han convertido en uno. Es muy importante darse cuenta de esto. El gurú definitivo es nuestra propia sabiduría innata, y si podemos acceder y cultivar esto, entonces el entusiasmo por el Dharma simplemente burbujea sin cesar. No depende de inyecciones externas de inspiración de una persona real.

© *En el corazón de la vida* por Jetsunma Tenzin Palmo · Snow Lion

---