

**De las Drogas al Dharma
Siguiendo la Huella Hippie Hasta el Camino Budista**

LA PRIMERA GRAN OLA HIPPIE casi no le llegó a Scout Joseph Duprez. Creciendo en los 60's en Riverside, California, él estaba más interesado en surfear olas del Océano Pacífico que en surfear las olas exóticas de las conciencias drogadas, expandidas. Pero la segunda ola, oh, esa lo arrastró. Lo arrastraría hasta Europa y Asia a medida que se unía a la gran corriente multicolor de **hippies** que fluían a lo largo de las fronteras, en busca de alturas santas, viajes cósmicos y el murmullo que parecía que seguiría para siempre.

No lo hizo, por supuesto. Algunos hippies murieron a lo largo del camino de las drogas, cerebros y cuerpos quemados hasta crujir por demasiado de lo que ellos creían que era algo bueno, quizás lo mejor. Algunos volvieron a casa y se fueron a las colinas. Muchos se convirtieron en ciudadanos respetables – o quizás sólo ligeramente irrespetados- poniendo su idealismo de alto vuelo en propósitos prácticos. Algunos dieron un giro de 180 grados y se convirtieron en políticos de derecha. Unos pocos siguieron trillando la huella de la visión interna cósmica, aunque sin las drogas. Scout Duprez, conocido en estos días como Bhante Yogavacara Rahula, y un monje viajero por el mundo desde hace 25 años ahora- fue uno de ellos.

QUÉ LARGO Y EXTRAÑO VIAJE ha sido, dijo alguien una vez acerca del viaje de los años 60's. La frase se aplica igualmente de bien a la historia de la vida de **Yogavacara Rahula**, ahora de 50 años de edad, quien tomó un camino retorcido, colorido, hacia el despertar espiritual dentro de la tradición Budista Theravada. Es decir:

- Un soldado que llevaba el símbolo del amor y fue AWOL a Copenhagen hasta que le hicieron una corte marcial y lo degradaron.
- Un hippie vagabundo que financiaba sus viajes vendiendo LSD, que estuvo preso en Afganistán después de que descubrieran su escondite de hachís.
- Adicto a la marihuana llegado a las tierras de uno de los sitios más sagrados del Budismo.

Y tal vez lo más extraño de todo, un drogado comprometido, serio, que después de haber saboreado por primera vez las enseñanzas Budistas, en poco tiempo abandonó todo, afeitó su larga barba y cabello, y se envolvió a sí mismo y a su vida en el hábito naranja del camino del monje.

El editor de Hundred Mountain Journal, **Douglas Imbrogno**, entrevistó a Bhante Rahula (**Bhante es un término de respeto hacia los monjes, similar a "reverendo"**) en ocasión de la visita

del monje en mayo de este año al área de Charleston, West Virginia, para guiar un retiro de meditación. El monasterio hogar de Bhante Rahula es la Bhavana Society, un monasterio del bosque Theravada y un centro de retiros en West Virginia. El centro fue fundado en 1988 en los bosques montañosos del Condado de Hampshire por el monje Budista oriundo de Sri Lanka, Bhante Henepola Gunaratna Mahathera, maestro conocido internacionalmente y autor del best seller Budista "Atención en inglés llano".

Bhante Rahula fue el primer monje en vivir en las tierras del Centro y fue instrumental en su construcción. Sin embargo, decir que Bhavana es su "hogar" es un pequeño malentendido. Después de todo, la historia ornamentada de su despertar espiritual está contada en un libro titulado "**Refugio de una noche: de casa a la intemperie**". El Buda les decía a los monjes que abandonaran el hogar y el propio vagabundeo del viaje de Rahula continúa hasta hoy. Después de su aparición en Charleston, se fue de viaje durante tres meses a las montañas Himalaya y luego fue a India a enseñar meditación durante dos meses.

HMJ: ¿Se caracterizaría usted mismo como un hippie antes de unirse al servicio militar y ser enviado a Alemania en 1968?

RAHULA: No realmente. Yo había fumado algo de marihuana, pero era más bien un surfista. El asunto hippie recién había comenzado. Yo estaba en Riverside y bastante aislado de eso. Después del ejército, dejé crecer mi cabello y todo eso.

HMJ: ¿Por qué se unió al servicio cuando había tantas personas de su edad comenzando a protestar contra la Guerra de Vietnam?

RAHULA: Realmente no me lo cuestioné. Mi cuñado estaba en la fuerza aérea. Todos los demás estaban yendo. ¿Por qué no lo haría? Unirme me dio la opción de tener un poco más que decir sobre lo que haría.

HMJ: Usted fue asignado a Alemania durante 18 meses para reparar las comunicaciones de radio de un batallón de tanques. También se metió en el LSD y el uso del hachís. Su tiempo en Alemania estaba un poco lleno de baches, y no precisamente por andar en tanques.

RAHULA: Fui a **AWOL** mientras estaba en Alemania—durante un mes en Copenhagen—y se me hizo una corte marcial. Yo había sido un Especialista de 4a Clase y se me degradó a soldado. En Alemania, era conocido como una especie de hippie californiano. Los oficiales se molestaban con nosotros porque queríamos usar el símbolo de la paz

sobre los uniformes. Esa es la única razón por la que fui a AWOL – siendo molestado por los oficiales.

HMJ: Mientras estaba en Europa usted comenzó a conocer hippies que habían estado en la huella de lugares exóticos. ¿Qué pensaba sobre eso?

RAHULA: Conocí a muchos norteamericanos que habían regresado de India. En ese momento, pensaba “voy a ir allí”. La huella hippie acababa de comenzar en Europa

HMJ: Entonces usted volvió a Riverside en el invierno de 1970, y pronto se embarcó hacia Vietnam en febrero de 1970, por diez meses como límite. Usted recuerda en su libro que, considerando todas las cosas, tuvo una estadía bastante buena allí.

RAHULA: Fui asignado al batallón médico, trabajando en una computadora y escribiendo registros. Tenía un trabajo muy fácil en Long Binh. Tenía mucho tiempo libre. Ni siquiera debía llevar el uniforme mucho tiempo. Así que pasaba los días drogado. Odio decir que estuve en Vietnam por todos los veteranos que tuvieron que padecerlo y por aquellos que murieron. No presumo por haber estado en Vietnam. Estuve allí diez meses, mi tiempo de alistamiento terminó y me mandaron a casa. Fue el mismo momento en que comenzaban a retirar tropas. Tuve una absolución Honorable del servicio. Incluso una Medalla de Recomendación del ejército, lo que era divertido considerando mis antecedentes.

HMJ: Después de regresar a casa, usted tomó la huella hippie en grande durante varios años. ¿Adónde lo llevaron sus viajes?

RAHULA: Ahorré mucho dinero en Vietnam y tenía un lindo nido de huevos. En el verano de 1972 me fui a hacer ese viaje épico a Asia. Fui a Escandinavia y seguí camino abajo. Visité Amsterdam y vivía en el parque con todos los hippies en el verano del 72. Me quedé en las Islas Canarias. Fui a través de África del norte hasta Grecia, Turquía, Irán, Afganistán. Era una vida descuidada, simplemente siguiendo la huella hippie, donde fuera que hubiera drogas buenas y baratas.

HMJ: Usted no era un gran traficante de drogas, pero estuvo comprando suficiente LSD y hachís para vender, de modo de financiarse sus viajes continuos y también para uso personal. Entonces fue atrapado. ¿Qué pasó?

RAHULA: Fui atrapado por intentar contrabandear hachís en Afganistán. Estuve preso dos semanas y bajo arresto domiciliario otras dos semanas mientras ellos procesaban el caso. Eso fue como

un despertar. Yo había estado drogado y perdiendo mi sentido común. Realmente me podrían haber decapitado si hubiera sido arrestado en Turquía o Irán, basado en aquella película (Expreso de medianoche). Aun así, la religión no había amanecido en mí. Realmente, lo hizo cuando salí del ejército. Fui al Junior College en enero de 1971. Hice tres semestres, tuve mi graduación, hice algunas clases de meditación trascendental. Estaba interesado, pero no me atrapaba realmente. Quería ser un hippie y tomar drogas. Pero supe que volvería a ella en algún punto.

CAMBIO DE DIRECCIÓN

HMJ: Después de Afganistán, fue a India y luego a Nepal. ¿Qué ocurrió que comenzó a cambiar la dirección del camino en el que estaba?

RAHULA: En India me detuve en Sarnath, donde el Buda dio su primer sermón (después de su Iluminación, conocido como "Girar la Rueda del Dharma"). Eso reavivó mi interés. Recuerdo que había estudiado Budismo en el Junior College. Y en Nepal había la posibilidad de tomar un curso de meditación con lamas tibetanos en Katmandú (Lama Zopa y Lama Yeshe). Tomé ese curso y cambió mi vida.

HMJ: Usted describe esos encuentros del comienzo con la instrucción de meditación y con maestros espirituales realizados como siendo su "apertura del Ojo del Dhamma". ["Dhamma" es la pronunciación pali de la palabra más familiar "Dharma" en sánscrito, y se refiere al cuerpo de enseñanzas del Buda sobre el modo en que son las cosas].

RAHULA: Por esa época, ya había dejado mi deseo de ser hippie y de tomar drogas. Estaba enganchado en querer estudiar y explorar el Dhamma. Después de Nepal, fui a **Bodhgaya** (la ciudad de India donde el Buda logró la Iluminación), donde el Dalai Lama estaba dando una enseñanza. Me quedé allí durante cerca de un mes. Y tomé otro curso de meditación con **S.N. Goenka**.

HMJ: Después de años en la huella hippie usted fue capaz de dejar las drogas bastante rápidamente, aunque su uso de ellas siguió un poco mientras estaba comenzando a abrirse a la idea de la práctica espiritual formal, como cuando consumió drogas en su primera visita a Sarnath. Esto suena, sin embargo, para usar el concepto Budista de karma, como que usted estaba maduro y listo para actuar sobre lo que estaba aprendiendo y experimentando en esos cursos.

RAHULA: Eso es lo que creo. Que ya estaba kármicamente maduro cuando escuché las enseñanzas para responder a ellas. Tuve la

bendición de haber tenido las condiciones kármicas correctas. **Hay varias condiciones para aprender el Dhamma. Debes tener buena salud, los antecedentes y las condiciones correctas.** La gente escucha el Dhamma pero no los atrapa. Otros pueden practicar un poquito, pero no lo hacen plenamente. Otros obtienen varios niveles y abandonan después. **Muy pocos tienen una comprensión del Dhamma y se adhieren por toda su vida y hacen algún progreso.** Muchos otros abandonan y retroceden. Así que fue una bendición para mí, que me impide abandonar, habiendo llegado tan lejos. No es que tenga una inclinación de (abandonar). No tengo ninguna inclinación, digámoslo así. No hay pensamiento de duda.

HMJ: Muchos han notado que un buen número de personas como usted que experimentaron con las drogas de expansión mental en los 60s y 70s después fueron a buscar una práctica espiritual seria sin las drogas. Una buena cantidad de monjes Budistas y practicantes surgieron de esa escena. ¿Qué conexión ve usted allí?

RAHULA: Eso nos dio el incentivo para intentar desarrollar nuestras mentes y tener alguna de esas alturas, excepto el modo natural, **mediante la meditación antes que mediante las drogas**, que tienen malos efectos colaterales. Los alucinógenos abren la mente y puedes experimentar estados de carencia de yo. Tienes experiencias alucinógenas y extremadamente bienaventuradas—ves realmente qué es la mente. Eso te lleva fuera de ti. Por consiguiente, cuando escuchas las enseñanzas espirituales sobre esas cosas las puedes relacionar.

HMJ: Así que el uso de drogas abrió la puerta, ¿pero luego usted tuvo que aprender de alguna manera a dejarlas?

RAHULA: Fue una clase de llave de apertura lo que estaban buscando los hippies. Estaban buscando libertad, pero estaban usando drogas en lugar de ir más allá del nombre y la forma. Comprendimos que era un callejón sin salida: muchas personas murieron y arruinaron sus vidas. La vida espiritual fue un crecimiento de esa comprensión. Ir más allá de las drogas hacia una vida más espiritual.

HMJ: Usted investigó varias tradiciones y maestros: la práctica intensiva de yoga que estudió con Swami Gitanada, el Budismo Mahayana del Tíbet, incluso Budismo tántrico. Conoció al gran monje Budista Theravada y escritor, el **Venerable Narada**. Y finalmente terminaría con el Ven. Vangisa Mahathera en el Gothama Thapovanaya, un templo en el bosque de caucho en las afueras de Colombo, Sri Lanka. ¿Qué lo atrajo a Sri Lanka y al Budismo Theravada de esa nación, donde recibió su ordenación de samanera (novicio) como monje Budista en 1975?

RAHULA: Sólo puedo decir que probablemente es el karma. Escuché que en Sri Lanka había otros monjes norteamericanos, buenos centros de meditación y que se podía obtener fácilmente una visa para quedarse mucho tiempo. Se suponía que era el bastión del Budismo Theravada.

HMJ: ¿Qué le pareció la tradición Theravada?

RAHULA: Es un camino de "hágalo usted mismo", mientras que en el Mahayana hay un énfasis mayor en el gurú: sin la gracia del gurú no eres nada, algo así. Resulta atractivo a las personas a quienes les resulta más atractivo. Hay más rituales en el Mahayana que en el Theravada. El Theravada es más "párate sobre tus propios pies": atraería a ciertas personas que necesitan eso.

BUDISMO NORTEAMERICANO

HMJ: Esos fueron algunos grandes cambios. En algún punto usted regresó a California. ¿Cómo fue su regreso a casa? ¿Qué pensaron sus padres?

RAHULA: Me quedé dos años y medio en Sri Lanka, hasta 1978, luego volví a Estados Unidos a ver a mis padres y a ver cuál era la situación del Dharma. Había un centro Budista Mahayana en Los Ángeles. Recibí mi ordenación plena en 1979 en Los Ángeles, con un monje de Sri Lanka y monjes de Tailandia. Y comencé a dar clases. No sabía cómo reaccionaría la gente hacia mí. Naturalmente, la gente me veía como un extraño y me decía cosas como "Gandhi". Eso probó mi propia ecuanimidad: no enojarme con ellos. Mis padres aceptaron gradualmente el hecho de lo que estaba haciendo. En L.A. había muchos budistas y te respetaban. Comencé una enseñanza muy activa y no tuve oportunidad de ser atraído o tentado por la sociedad. Me quedé en USA un par de años, pero sentí nostalgia de la vida tradicional del monje. Volví a Sri Lanka en 1980. Estuve allí durante seis años.

HMJ: ¿Qué lo trajo de vuelta a USA y a la Sociedad Bhavana que se estaba construyendo en las Colinas de West Virginia?

RAHULA: Había escuchado sobre este centro de meditación del bosque que estaba comenzando Bhante Gunaratana. Escuché sobre él y lo conocí. Él también había escuchado sobre mí de parte de algunos monjes de Sri Lanka. Algún día, pensé, me gustaría volver a USA, si hubiera un sitio como un monasterio del bosque, y ayudar a difundir el Dhamma. West Virginia sonaba como un buen lugar. Le escribí y él me invitó a venir. Me llevó a ver el lugar. Apenas lo vi, me enamoré

del sitio. La construcción principal estaba levantada con paredes y techos, pero adentro no estaba terminada. Fui la primera persona que realmente comenzó a vivir a allí. Durante un tiempo, estuve viviendo en una carpa dentro de la construcción. Me quedé allí todo aquel verano y ayudé a abrir el centro en octubre de 1988.

HMJ: En general, usted tuvo un buen apoyo de la comunidad, pero comprendo que los vecinos inmediatos del nuevo centro no estaban tan contentos.

RAHULA: Los vecinos inmediatos fueron poco amistosos: se consideraban cristianos fundamentales y nos consideraban paganos. Los demás vecinos fueron bastante tolerantes y amistosos. Sobre todo, fue positivo. Lo usamos como parte de nuestra práctica: paciencia y amabilidad compasiva hacia quienes podrían ser nuestros detractores.

HMJ: El Bhavana Center se ha convertido desde entonces un centro de retiros Budista Theravada y monasterio importante, parte de la escena floreciente de lo que está siendo llamado Budismo norteamericano. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre el crecimiento del Budismo en Norteamérica y sus desafíos?

RAHULA: El Budismo norteamericano va a llevar tiempo para arraigarse. Los norteamericanos siempre están interesados en curiosidades y modas. Ciertas personas, cuando comprenden que el Budismo no era obtener bienaventuranza instantánea, iluminación instantánea, después de la euforia inicial comprendieron el trabajo duro que se requiere, muchos de ellos no querían hacer el esfuerzo. **Aquellos que buscan seriamente la práctica Budista comprenden que no hay alternativa.** Es a largo plazo. No es un pasatiempo o una moda, es un modo de vida. Incluso en Asia la comprensión del Budismo es muy superficial. Gran parte de la idea del Budismo de las personas comunes es encender velas a los pies del Buda y hacer mérito. Hay esta idea de que el conocimiento del Budismo de los occidentales es superficial. Pero el conocimiento oriental, excepto por algunos monjes, también es superficial porque está enredado en ritos y rituales.

HMJ: Pero parece haber tanto interés creciente sobre el Budismo en occidente...

RAHULA: Se supone que el Budismo es una de las religiones de mayor crecimiento en occidente. La tecnología espiritual del Budismo, la meditación, es como la llave con la que abrimos la puerta de la mente. No es solo un sistema de creencias. Y los occidentales están muy interesados en la ciencia de la mente. Hay muchos recién

llegados a la meditación, incluso en nuestro centro: en cada curso la mitad de las personas es nueva. Pero la cantidad de personas que se adhieren a la práctica, de cada diez que vienen, quizás cinco regresen una segunda vez. Y quizás tres regresan varias veces.

AMIGOS ESPIRITUALES

HMJ: Los maestros Budistas hablan de la importancia de la “sangha” –comunidad espiritual- y de tener “amigos espirituales” que nos ayuden a mantener y a desarrollar nuestra práctica.

RAHULA: **Todas las personas gravitan por el interés de sus grupos:** poetas, fanáticos del deporte, drogadictos, intelectuales. Las personas interesadas en el Dhamma gravitan juntas y pueden tener apoyo. No puedes hablar a los demás sobre eso: el Dhamma y las cosas religiosas. Podrías sentirte solo y desanimarte, y pensar ‘soy el único interesado en esto’. La asociación con amigos espirituales que nos den apoyo, aliento y enseñanzas es muy importante... de otro modo podrían renunciar a la práctica. Lo he visto suceder mucho.

HMJ: La práctica espiritual también puede ser desafiada solo por mirar el mundo y leer todas las noticias terribles en los titulares de los diarios. ¿Cómo mantienen sus espíritus en alto?

RAHULA: Cuando escucho sobre todo este sufrimiento realmente eso alienta mi entusiasmo por no renunciar. No hay alternativa cuando miras alrededor. Cuando ves alrededor y ves cómo la gente **se hunde cada vez más en el agujero de dukkha** (el concepto Budista de sufrimiento o insatisfacción).

HMJ: Pero la práctica espiritual seria, sostenida, puede parecer tan desafiante a veces.

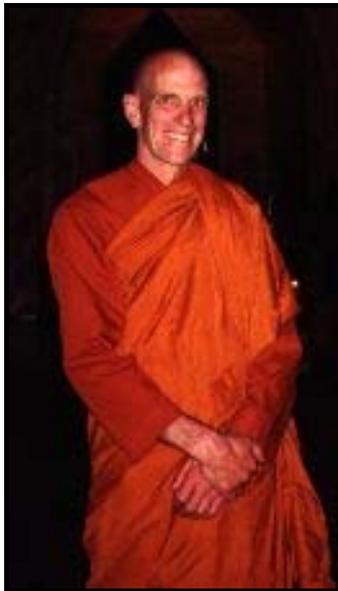
RAHULA: Admito que el Dhamma no es para todos. Incluso en los tiempos del Buda había personas que no podían lograrlo. Nosotros no vamos a salvar al mundo. **Incluso el Buda salvó a varios cientos de miles de personas, pero no a millones.** Incluso el Buda decía que este Dhamma es para unas pocas personas con poco polvo en sus ojos. Para personas que quieren hacer algo con sus vidas, el Dhamma hará un compromiso para cambiarlas. **La práctica del Dhamma es muy lenta y gradual. Pero aunque la gente no se comprometa totalmente, aun así dejemos que practiquen la meditación como un hobby, dejemos que lo intenten.** Eso plantará una semilla. Aunque practiquen solo durante un tiempito, eso planta una semilla. Puede brotar en el futuro. No decimos que la gente debe hacer todo o nada. Que lo usen de cualquier modo que

puedan. No nos interesan las cantidades. **Simplemente ofrecemos las enseñanzas.**

HMJ: ¿Qué consejo le daría a una persona laica que está intentando incorporar una práctica de meditación en su vida?

RAHULA: Que tenga una práctica regular, consistente. Pero que no espere mucho. No esperen alguna experiencia fantástica de meditación como una bienaventuranza o alguna otra clase de cosa. Háganlo más una parte natural, consistente, de su vida. Todos los días cepillas tus dientes, te sientas y meditas todos los días, para limpiar la mente de codicia, ira e ignorancia.

[Bhante Rahula](#)

Final del Documento

Traducido por Gonzalo Barreiros

Revisado el miércoles, 21 de marzo de 2012