

La belleza es ser tú: preguntas y respuestas con el Hermano Tròi Bảo Tạng.

Kim Thai entrevista al Hermano Tròi Bảo Tạng, un monástico de la tradición de Plum Village, que habla de por qué es necesaria una orden monástica no binaria, y la práctica de hablar y dejar ir.

KIM THAI

7 de noviembre de 2024

Foto de Bhikshu Nyanayasha Shakya.

Originario de Indonesia, el Hermano Tròi Bảo Tạng (él) parece tener una inherente capacidad para ver el mundo más allá de las normas. Esta perspectiva es lo que le condujo a convertirse en monástico, lo que le llevó a la tradición de Plum Village del maestro zen Thích Nhất Hạnh, con sus raíces activistas, y es lo que le motiva a hablar como monástico queer en apoyo a la comunidad LGTBQA+.

El Hermano Tròi Bả Tạng es capaz de encontrar un equilibrio entre la firme defensa y la amorosa dulzura al hablar de temas controvertidos que a menudo han sido ignorados en las comunidades budistas. Este acercamiento no violento, consciente y a menudo sorprendentemente alegre es la forma en la que ha creado una comunidad inclusiva para la Familia Arcoíris, los miembros queer de Plum Village. Ha facilitado debates abiertos sobre la homofobia y ha realizado cambios estructurales prácticos, como proveer de baños de género neutro a varios centros de práctica.

El nombre del Hermano Tròi Bả Tạng se traduce como Hermano Tesoro en español. Aunque no sabe por qué Thầy (el nombre cariñoso con el que las personas practicantes de Plum Village llaman a Thích Nhất Hạnh) le dio este nombre, se vio claro en nuestra conversación que su presencia, su interior, es exactamente eso (un *tesoro*) para la comunidad LGTBQA+, toda la comunidad de Plum Village, y más allá. Como practicante queer de la tradición de Plum Village, el Hermano Tròi Bả Tạng me inspira profundamente. –Kim Thai (ella).

Kim Thai: ¿Qué significa ser queer para ti? Y como monástico practicante, ¿por qué importa?

Brother Tròi Bả Tạng: Ser queer significa que la belleza es ser tú porque todo el mundo es diferente. Podemos ser queer de muchas formas (no sólo identidad de género u orientación sexual). También podemos ser culturalmente queer. Somos de Asia pero vivimos en Occidente. Hay mucha mezcla en el mundo, y no necesariamente podemos identificarnos al 100% con algo. Así que, para mí, ser queer se trata de cómo quieres ser tú y *aceptar* que no eres al 100% lo que se supone que debes ser. Dispones de este tipo de espacio y espectro para moverte y explorar, permitiéndote estar en paz en el momento presente.

Como monástico practicante, ¿por qué te importa ser queer?

Al principio de mi vida monástica no pensé que importara. Sentía que no necesitaba hablar sobre mi orientación sexual porque ya no tenía sexo. He sido ordenado monje, ¿por qué necesitaría yo compartir mi identidad sexual? Pero cuando empecé a comprometerme con la Familia Arcoíris, una comunidad de orientación sexual y de género diversa, poco a poco empecé a ver el sufrimiento interior.

También empecé a ver una puerta a la felicidad. Especialmente para la generación más joven, es importante tener un camino: dónde estás, quién eres, seas queer o no. Especialmente con hermanes queer, hay mucha confusión con eso. Y yo creo que es bueno tener una comunidad donde sentarnos, explorar, y experimentar juntas, permitiéndonos también crecer y cambiar.

¿A qué retos te has enfrentado como monástico queer?

A veces, cuando me enfrento a retos, sé que este es mi barro, pero el loto llegará. Cada vez que me siento discriminado o si ocurren cosas homófobas, sólo tengo que ocuparme de mis sentimientos y saber que las cosas son impermanentes. Y me pregunto: ¿Cómo puedo abrazar a la gente?

No me importa que la gente sea homófoba porque así es como son ahora. Es como cuando salimos del armario y queremos que otras personas nos acepten, esas personas están saliendo del armario hacia nosotras como homófobas. ¿Cómo podemos abrazar eso?

Cuando bloqueamos el camino de alguien, significa que no nos movemos porque estamos demasiado ocupados bloqueando a alguien. Si no tienes espacio, no puedes crecer, te están oprimiendo.

¿Qué enseñanza de Thích Nhất Hạnh te ha llamado especialmente la atención como persona queer?

La enseñanza de la no-dualidad. Podemos liberarnos del concepto de “ser nosotres mismos”, ya que cambiamos todo el tiempo. No necesitamos quedar atrapados en un cierto tipo de identidad. Yo incluso no debería quedar atrapado en mi identidad como monje porque también soy un ser humano, un hermano, un mentor, un estudiante, indonesio, etc. Soy algo más que la persona con la que me identifico. Esa enseñanza me da mucha libertad y espacio para explorarme a mí mismo como persona queer y como persona espiritual.

Uno de los retos que tú identificaste en el pasado es la división de la orden monástica. Como se entiende tradicionalmente, un hombre es un bhiksu, o monje, mientras que una mujer es una bhiksuni, o monja. ¿Cuál es tu

visión de cómo las órdenes monásticas se pueden expandir más allá de estas categorías?

Como cambia el mundo, cambian los seres humanos, y el budismo debe cambiar. Si miramos la historia de Buda, cómo comenzó su carrera y cómo creció su comunidad, podemos aprender muchas cosas. La comunidad budista sólo comenzó con hombres. Una comunidad con mujeres no existía, pero surgió en algún momento.

Si puedes hacer que surja la segunda comunidad, eso significa que un tercer, cuarto o quinto grupo son posibles. ¿Cómo? Depende de la maduración de ese grupo. Cuando plantas una semilla, crece y se convierte en un árbol. Nunca sabemos cómo será o cuántas ramas podría tener. Pero podemos permitir que ese árbol crezca siempre que lo cuidemos. Por tanto, existe la posibilidad de que haya tres, cuatro o cinco comunidades, especialmente si los seres humanos han comenzado a crecer más allá de los dos géneros.

Lo más importante es practicar el hablar y el dejar ir al mismo tiempo. Lo que ocurre a menudo es que no hablamos porque pensamos que es inútil, que no nos van a escuchar y que nada va a cambiar.

Pero, de hecho, hablar es una práctica importante. Y lo que también es importante es dejar ir. El objetivo es enviar un mensaje, no cambiar algo. El cambio llegará por sí solo. Pero el cambio necesita un detonante. El detonante puede ser a través de las palabras, de la existencia, de su verdadera salida del armario, de muchas maneras, pero el detonante tiene que tener el sabor de dejar ir, para que no haya violencia ni se imponga nada a nadie.

¿Cuáles son tus esperanzas para la comunidad queer en la comunidad de Plum Village y en la comunidad budista en general?

Tengo una esperanza mayor que esa; mi deseo es que ya no haga falta una comunidad LGBTQ porque todas las personas hayamos crecido como seres humanos y nos hayamos hecho *una*. Todo el mundo tiene derecho a amar a quien necesita amar. Todo el mundo necesita ser quien necesita ser. Si un día tenemos esa apertura como seres humanos, entonces la identidad LGBTQ ya no

será necesaria. No necesitaremos la bandera del orgullo porque todes somos una humanidad, todes bajo una bandera humana.

¿Algún consejo para practicantes del dharma LGTBQ que podrían sentir aislamiento o miedo dado el estado del mundo?

La belleza es ser tú. Abraza a quién eres. Sé valiente.

Si te interesa practicar en Plum Village y unirte a la Familia Arcoíris, puedes obtener más información visitando un espacio de afinidad LGTBIQA+ en plumline.org.

Kim Thai

Kim Thai (ella) es una escritora, profesora de mindfulness, organizadora comunitaria, y contadora de historias ganadora de un Emmy. Estudiante en la tradición de Plum Village, es fundadora del Colectivo Alegre de Liberación, una organización de base comunitaria que proporciona espacio y formas de encontrar la liberación dentro de los sistemas opresivos en los que vivimos. Sus ensayos han sido publicados en *New York Magazine's The Cut*, *Newsweek*, y *Buzzfeed*.