

Pétalos de Rosa

Extractos de los
Satsangs de Sri Babuji

La experiencia estética

DEVOTO: Guruji, nos pides que estemos enfocados, que comprobemos que cada paso que damos nos está llevando hacia nuestro objetivo, y que dejemos cualquier cosa que estemos haciendo que no nos sea de ayuda; pero ¿qué pasa con el arte? ¿Qué hay de la belleza en nuestra vida? ¿No pueden formar también parte de nuestra necesidad?

GURUJI: Si puedes experimentar la estética en tu propia vida, en tu propia mente y cuerpo, ¿qué otra obra de arte necesitas? Respiramos, vemos, pensamos, experimentamos tantas cosas. ¿Qué es lo que respira? ¿Qué es lo que ve y piensa y experimenta? ¿Qué pasa aquí? ¡Qué misterio! De repente somos felices, de repente no somos felices. Estamos llenos de dudas; luego, de repente, tenemos tanta fe. Algunos nos da felicidad, otros nos provocan aversión. ¿Qué son todas esas cosas? Observa la belleza en esto. Para mí, ¡cada uno de vosotros es una gran obra de arte! Y las obras de arte que vemos afuera son solo un reflejo de nuestro propio ser. Lo describen, son una sombra de ello. Una vez que reflejan eso satisfactoriamente, y son una réplica de ello, entonces se consideran un arte bello porque, al mirarlos, miramos la estética de nuestra propia vida.

En lo que insisto es: ¡intenta conocer tu propio ser! La mente de cada uno, el pensamiento de cada uno, la vida de todos y cada uno es una obra de arte. A mí todos vosotros me parecéis obras de arte diferentes, más bonitas que las de Miguel Ángel y Leonardo da Vinci. [Guruji se ríe] Sí, son obras de arte preciosas pero ¿por qué no podemos disfrutar de esto [señalando su corazón] tal y como disfrutamos de algo que ha sido pintado en un lienzo? Es tan real. ¡Esto es arte! ¡Esto es estética! ¡Esto es la experiencia estética!

Yo prefiero –en lugar de optar por las obras de Miguel Ángel– que todo el mundo intente ser un Miguel Ángel y experimente su propio arte. [Guruji se ríe] Solo piensa: ¡cómo debe él haber experimentado su propio arte! De la misma manera, experimenta tú tus propias creaciones. Hay tanto arte, hay tantas mentes –es hermoso. Mientras digo esto, cada mente está pensando de una forma distinta –a alguno le llega, otro tiene dudas: “¿Qué es esto?”

Bodan, 2000

Alguno tiene miedo de preguntar, algún otro está dormido... ¡Mira la belleza que hay en ello!

DEVOTO: Baba nos lo da todo en la vida. A pesar de ello, a veces intento apartarme de todo lo que me ha dado, pensando: “¿Qué es todo esto? No debería estar aquí, debería marcharme, retirarme de todas estas cosas mundanas, y quedarme con Guruji”. No sé si esto es un sentimiento genuino, o si deriva de los conceptos que he acumulado a través de las cosas que he leído. O, ¿puede ser que sea simplemente una forma negativa de mirar, el no ver la belleza de lo que tengo en la vida?

GURUJI: Sea lo que sea, incluso si es tan profundo como una escritura sagrada, si te vuelve monótono, falto de vida, si te impide apreciar la belleza –¡déjalo!, ¡aparta tus ojos de ello! No es que sea malo pero, si te hace perder la consciencia de la belleza, no te será de ninguna utilidad.

Todas la escrituras son expresiones de amor –trata de ver eso. ¿Qué son los Vedas, los *mantras*? Eso que los *rishis*, los sabios, manifestaron en su experiencia extática de Brahman (Dios) –sus expresiones. Ellos cantaban, bailaban, y eso se convirtió en *mantras*. Así que, intrínsecamente, ¿qué son? Son las expresiones de su éxtasis, de su amor extático, de su amor por Brahman, esa experiencia –como sea que la llares. Todas las escrituras son expresiones de eso.

Si las miras así verás su belleza. Pero, en el intentar simplemente llegar a dominar las escrituras, hacemos que se vuelvan áridas y convertimos nuestra propia alma en seca y monótona, incapaz de experimentar, apreciar o sentir la belleza, el amor, el éxtasis, el arte. No es ciencia –yo lo veo como arte. Los santos y los *rishis* son todos artistas. Incluso el divino –Dios– también se refieren a él como artista, *kavihi*.

Así es que todo es una obra de arte. ¡Eso que llega al corazón es el verdadero arte!

GURUJI: Recuerda siempre esto: intenta darte cuenta de la oportunidad que se te ha concedido –estar, en Shirdi o donde sea, en una situación así, en un entorno favorable a la búsqueda espiritual. Y la mayoría de tus penas y problemas son creación tuya, no tienen ningún significado real.

La vida es corta. No la malgastes en esas cosas que no están conectadas en absoluto con el porqué de estar aquí. ¡Acuérdete de tu propósito! Entonces, el libro de la vida será como una buena novela –un placer para la lectura. Si no, será como un libro de texto. No lo leas como un libro de texto, algo de lo que tenemos que conocer cada palabra y cada significado, comentarlo y reproducirlo; y, si no podemos, puede que suspendamos, de modo que hay una sensación de algo forzado, de ejecutar una tarea. Pero cuando es una novela, ¿cómo la leemos? Nos acordamos de las cosas, la disfrutamos, podemos incluso narrarla mejor. Esta vida es una novela, ¡una novela preciosa! Escrita, ¿por quién? Escrita por Baba. Él es el autor. Intenta leerla y disfrutarla –¡no la conviertas en un libro de texto!

GURUJI: La experiencia estética es sentirse uno con algo, olvidarse de uno mismo. En sánscrito se le llama *rasaanubhuti*, estética. Por ejemplo, cuando estás mirando una película o una obra de teatro, o leyendo un libro muy interesante, lo que pasa es que te vuelves uno con los personajes. Lloras con ellos, te ríes con ellos. Te olvidas de que eres fulano o mengano.

Experimentar eso es la estética.

A menudo pongo el ejemplo de una película, una tragedia. La película télugu *Rakta Sambandham*, por ejemplo, es una tragedia preciosa. Que yo sepa, cualquier ser humano normal [Guruji se ríe] que la mire no saldrá del cine sin llorar, incluso si es una persona muy estoica o con un corazón de piedra. Van a verla y lloran y lloran y lloran muchísimo. Y salen, y dicen: “¡Tengo que volver a ver esta película!” [Risas]

Conozco a una persona que ha visto esa película doscientas veces. Ir allí ¡solo para llorar! [Risas] ¿Qué es eso? Llorar es una experiencia desagradable. Pero ¿por qué lo ansía? Porque aunque esté llorando, lo que está teniendo allí es una experiencia estética, y eso le da mucho placer. Ese es el misterio que hay en ello. ¿Cómo puede alguien querer llorar?

¿Por qué las tragedias de Shakespeare son más famosas que sus comedias? Si alguien quiere nombrar una obra maestra de Shakespeare, nombra una tragedia. ¿Por qué las tragedias? ¿Acaso es la naturaleza sádica de los seres humanos, el sentirnos felices cuando alguien sufre? No. Es porque es una experiencia estética, no es nuestra naturaleza sádica. Porque el que mira también llora –un sádico no llora cuando alguien sufre. Esa es la diferencia.

DEVOTO: Cundo experimento algo bonito, quiero compartirlo, quiero decírselo a alguien, quiero hablar de ello. Pero no existen las palabras adecuadas, así que parece no haber forma de compartirlo.

GURUJI: Lo único que puedes hacer es intentarlo. Sí, tenemos que intentarlo. La gente que experimentó ese amor, esa experiencia estética, también ellos lo intentaron, y lo intentaron, y lo intentaron. Eso es lo que son todas las Escrituras. Ellos intentaron describir su experiencia pero fracasaron. Dijeron: “No, no puedo describirlo”, pero no decían eso al principio. Sabían que era indescriptible pero, aun así, intentaron expresarlo. Si alguien escribe un poema, eso no significa que sea realmente capaz de describir la experiencia poética, de compartir verdaderamente esa experiencia; pero lo intenta. El resultado de ese esfuerzo en su corazón, eso es Poesía.

El que simplemente se da por vencido al principio –cuando mira los Himalayas: “¡Preciosos! ¿Cómo son de bonitos? Ah, no puedo explicarlo” – ¡no puede ser un poeta! Un poeta es alguien que sí lo intenta. “Sinceramente, no puedo explicártelo, pero lo intentaré.” Y entonces coge su bolígrafo. Se convierte en un Wordsworth –el poeta inglés. Sus palabras son siempre valiosas, por eso él es words-worth, “merecedor de palabras”* [Risas]

La añoranza, el espíritu, la lucha que hay detrás de esas palabras, eso es suficiente. Toda esa añoranza es como un bebé que llora. La madre sabe que tal vez una hormiga o algo así le ha picado, o está pidiendo leche, o no consigue dormirse, o tiene mucho calor –o, en occidente quizás, mucho frío o lo que sea. La madre sabe, a pesar de que el niño está simplemente llorando. ¿Qué significa? ¿Acaso son palabras? La madre entiende el espíritu que hay detrás de esos llantos diferentes de “baaa, baaa” [Guruji imita el llanto de un niño] de diversas formas y tonos. “Oh, este baaa, baaa es por esto, este baaa, baaa es por esto [Risas] De hecho, toda la poesía es baaa, baaas. La madre comprende el anhelo que hay detrás de esos llantos.

DEVOTO: ¿Es correcto decir que necesitamos esforzarnos para llegar a ser conscientes de la falta de elección? Parece una paradoja.

GURUJI: En realidad es bueno que experimentes la paradoja. Sí, es una paradoja. Hay tanta belleza en ello. ¿No contiene belleza? Es por eso que es uno de los elementos bellos de la poesía.

La vida es un libro, un hermoso poema. Intenta experimentar su preciosa estética. La vida entera se convierte en poesía cuando la vemos de ese modo. ¡Paradoja, sí! Una paradoja no significa que no haya verdad en ella; es la verdad. Lo ves por todas partes. Por ejemplo, Arunachala –¡Es una paradoja! *Aruna* significa dinámico, *achala* significa estático. ¿Qué significa ese estático-dinámico? ¡Es una paradoja!

Así que, intenta experimentar la paradoja. Disfrútala, no te resistas. Te puede hacer comprender tantas cosas preciosas, te puede dar tantas experiencias hermosas. Trata de experimentar tu propia vida como una poesía. Lee “*Arunachala Padikam*”, que Ramana Maharshi escribió por su cuenta, sin que nadie se lo hubiera pedido. Normalmente, él solo escribía cuando alguien se lo pedía, o como respuesta a una pregunta; pero “*Arunachala Padikam*” es la única que obra que escribió porque le salió del alma. Para mí, ese es su verdadero poema –su corazón. ¡Fíjate en la cantidad de paradojas que hay en ese poema! ¡Él lo disfruta!

Es como cuando vemos una gran montaña. Es grande, pero ¿qué hay de ti? Tú eres muy pequeño. ¿Acaso ser tan pequeño es una situación triste? ¿Habría que avergonzarse de ello? ¡No! ¡En ese momento lo disfrutamos! Nos olvidamos de nosotros mismos y lo que experimentamos es la inmensidad que tiene. La experiencia de disfrutar siendo pequeño es exactamente lo que pasa cuando estás en la presencia de un Satguru. Por eso se le llama guru –guru significa grande. Él es tan grande que nos hace sentir muy pequeños –¡pero eso no nos empequeñece! Lo disfrutamos. Otra vez es una paradoja. Ese disfrute, la estética que tiene, es la relación entre nosotros y nuestro Satguru.

¡Hay poesía en todas partes, hay belleza en todas partes!

* Guruji hace un juego de palabras. El nombre del poeta es Wordsworth. En inglés: words = palabras, worth = que vale, que tiene valor, worthy = merecedor.

Glosario

Arunachala: nombre de la montaña sagrada que se encuentra en Tiruvannamalai, Tamil Nadu, donde Guruji pasaba muchas temporadas. (*aruna*: dinámico, *achala*: estático.)

Arunachala Padikam: poema de amor en once versos que el famoso santo Ramana Maharshi escribió, en honor de la montaña Arunachala, que él consideraba su Satguru.

Brahman: Dios, el Absoluto, el fundamento último del ser, fuente de toda existencia y experiencia.

Mantra: sílaba, palabra o frase sagrada que se recita durante el culto para invocar a la divinidad, o como apoyo de la meditación.

Kavihi: altamente cualificado, iluminado, gran poeta u orador.

Rakta Sambandham: “Relaciones de Sangre”, nombre de una famosa película dramática télugu.

Rasaanabhuti: la experiencia estética de la vida.

Rishis: sabios, santos de la antigüedad védica.

Satguru: Del sánscrito: *sat* = verdad + *guru* = maestro. Maestro verdadero, maestro espiritual iluminado que enseña desde su propia experiencia.

Voz de Guruji

