

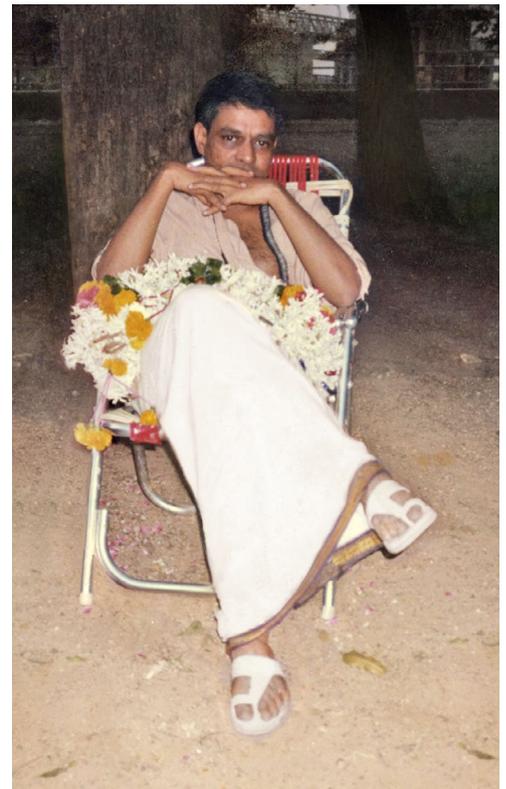
Pétalos de Rosa

Extractos de los Satsangs de Sri Babuji

La Resistencia al Amor

DEVOTO: Guruji, me pone muy triste que me estás ofreciendo ayuda y, sin embargo, hay algo que me impide tomar esa ayuda. ¿Por qué me pasa eso?

GURUJI: Se debe a tus hábitos del pasado de negarte a recibir ayuda. Las resistencias surgen a causa de las muchas experiencias que hemos tenido en nuestras vidas: para cada persona es distinto. Hemos experimentado tantos traumas que han creado una suerte de frigidez emocional en nosotros. Intenta deshacerte de ella, y entonces sentirás la ayuda más plenamente. Lo que realmente ocasiona la resistencia es esa frigidez. Explora cada recoveco de tu corazón, y elimínala, ¡deshazte de ella! O al menos intenta no ser presa de ella, no estar a merced de los trucos de la mente. Entonces obtendrás la ayuda. Pero estás haciendo las dos cosas: pidiendo ayuda y resistiéndote a recibirla, pidiéndola y resistiéndote. Eso no te llevará a ninguna parte, siempre te quedarás atrapado en ello. Al cabo de un tiempo, esto se vuelve muy frustrante, y esa frustración te vuelve aún más frígido. Así que cuanto más frustrado te sientes, más frígido te vuelves. Esto se convierte en un círculo vicioso, un patrón, un hábito.

Vijayawada, 1993

DEVOTO: Entonces, ¿cuál es el camino para salir de este círculo?

GURUJI: Eso es lo que estoy intentando decirte. Te he dado el diagnóstico, ahora tú tienes que seguir el tratamiento: tomar la ayuda. ¿Cómo aceptar la ayuda? Simplemente, permanece abierto, espera sin juzgar. No intentes juzgar la naturaleza de la ayuda; este no es el momento de pensar en ello. Toma la ayuda plenamente, incondicionalmente y de todo corazón. Y si te pillas a ti mismo juzgando, resistiéndote o intentando ponerle etiquetas, simplemente, ¡deja de hacerlo! De lo contrario, eso refuerza el hábito. Todas esas cosas, incluidas las resistencias, no vienen del corazón, provienen del hábito. Nuestra mente está acostumbrada a pensar así, a sentir así, de modo que repite esas tendencias una y otra vez. O sea que si es que quieres hacer algo: simplemente deja ese hábito. Pero ¿cómo dejar un hábito? Es muy difícil. Es como intentar cortar la rama sobre la que estás sentado porque *tú* eres el hábito. Así que adquiere un hábito nuevo, un hábito que te ayude a no resistirte. En muchas tradiciones a esos nuevos hábitos se les llama “prácticas espirituales”, pero para mí no significa nada más que adquirir un hábito nuevo para destruir uno viejo, “usar una espina para extraer otra”, como decía Ramana Maharshi. Porque el nuevo hábito también es una espina.

DEVOTO: ¿Los hábitos que se interponen en el camino son etiquetar y juzgar?

GURUJI: Tienes que dejar todo lo que te frena y te produce resistencia. Explorémoslo a fondo, sea lo que sea. Esa es la verdadera exploración. Y lo que obstaculiza la exploración son esos viejos hábitos. Así que si puedes eliminar los viejos hábitos sin adquirir nuevos, bien; en tal caso, no hay necesidad de adquirir hábitos nuevos. Pero si no puedes, entonces, tienes que adquirir hábitos nuevos.

Todas estas cosas –sentarnos en satsang o en meditación, leer o transcribir satsangs, ir a Shirdi– son nuevos hábitos, eso es todo. Y para quienes sienten el amor, estas cosas se convierten en expresiones de su amor y disfrutan de ellas. Para los que no son capaces de disfrutarlas, son solo nuevos hábitos adquiridos o prácticas espirituales. Puede que lo vivan de otra manera, pero en realidad todo es lo mismo. Así que intenta dejar de resistirte. Deja de echar la ayuda por la borda.

DEVOTO: ¿Cuál es la mejor manera de debilitar la resistencia a expresar nuestro amor?

GURUJI: Creo que no es cuestión de resistencia. Cuando el amor quiere expresarse, busca unos medios concretos. Cuando no tienes posibilidad de expresar tu amor de una forma concreta, te vuelven los recuerdos de expresiones anteriores. Si esas expresiones habían ido acompañadas de algún tipo de dolor o decepción, esos sentimientos también surgirán a su vez. Así que lo que se necesita no es debilitar la resistencia, sino encontrar expresiones nuevas y concretas. Cuando se encuentran y se experimentan nuevas expresiones, estas van reemplazando poco a poco a tus antiguas memorias. Cada persona tiene que buscar sus propias maneras.

DEVOTO: Guruji, ¿hay alguna diferencia entre realizar trabajos conectados con el guru como expresión de nuestro amor y sentarse en silencio a meditar sobre él?

GURUJI: Si puedes sentarte en silencio y meditar, está bien, hazlo, nunca lo desaconsejo. La pregunta es: ¿puedes hacerlo? Si puedes, eso es lo que prefiero. Como no podemos hacerlo, emprendemos actividades que fortalecen el ego, que incrementan nuestro sentido de la separación y matan la experiencia del amor. Por eso os pido que intentéis expresar cualquier amor que experimentéis. El amor se fortalece cuando se vive y se expresa. Así, sin daros cuenta, eso que representa un obstáculo dentro de vosotros se debilita poco a poco y se elimina. Porque en el amor no hay espacio para uno mismo. Todos los espacios se llenan con el objeto de vuestro amor y todo lo relacionado con él. No intentéis comprender qué es lo que pasa, analizando estas actividades y preguntando: “¿Cuál es su propósito? ¿Qué relación tienen con mi objetivo? ¿Qué clase de *sadhana* es este?”, y esas cosas. Estas preguntas no son útiles. ¡Simplemente hacedlo!

Yo no utilizo el término *karma yoga* para referirme a esas cosas. Dejo que la gente emprenda actividades relacionadas conmigo solo porque les gusta hacerlo, eso es todo. Lo mismo pasa conmigo –a mí también me gusta hacerlo por ellos. Así como vosotros no podéis evitar hacer este trabajo, yo tampoco puedo evitar ayudaros; no hay otras razones. No pienso: “Oh, esa persona realmente se lo merece, ha hecho tanto por mí. Tengo que hacer algo por ella”. No hay cálculos. Si hay cálculos, no lo llamo amor. Es otra cosa –negocios! No soy un hombre de negocios y no quiero que la gente haga negocios conmigo.

DEVOTO: Guruji, cuando voy a las celebraciones en Shirdi siento resistencia a las multitudes. ¿Cómo puedo superar esa resistencia?

GURUJI: Cuando todos están juntos, el poder y la intensidad de la experiencia son más fuertes. Por eso los santos y las escrituras recomiendan asistir a las celebraciones. En otros momentos es como navegar cuando no hay viento, pero asistir a una celebración es como navegar a favor del viento con las velas desplegadas. Al haber tanta gente afín reunida y ser el Satguru el pensamiento principal en la mente de todos, experimentarás algo con menos esfuerzo. Todos los impedimentos que obstaculizan la experiencia del amor se eliminarán fácilmente. Tal y como decías, sientes aversión a las multitudes –eso es un obstáculo. Y este obstáculo será eliminado, de manera que sentirás más el amor –cómo lo recibes, cómo respondes a él y cómo lo experimentas. Pero el amor y los cuidados de Baba son siempre iguales, no importa dónde estés, él te ama y se preocupa por ti siempre.

GURUJI: La resistencia proviene de hábitos muy antiguos. Cuando Bhagavan habló de su experiencia de la muerte, incluso él expresó haber tenido miedo a la muerte: primero temía que ocurriera algo malo. Al ser Bhagavan, la resistencia solo le duró unos pocos segundos; para nosotros podría haber durado años. [Risas] Pero cualitativamente es lo mismo; la diferencia es solo cuantitativa.

Lo que intento decir es que no te resistas a la expresión de tu amor. Cuando el amor esté intentando expresarse a sí mismo espontáneamente, no lo reprimas con los conceptos que has cargado en tu cerebro. “Oh, no deberíamos hacerlo así, deberíamos hacerlo asá, o solo sentarnos así o hablar asá”. No hay formas de expresión estándar. Por lo menos, intenta detener la resistencia hacia tu propia forma de expresarte. Entonces tu expresión será más plena y natural, hasta que, al cabo de un tiempo, se apodere de ti por completo.

GURUJI: Mucha gente, cuando el amor se despierta en ellos, para intentar darle algún nombre, frecuentemente lo matan con una jerga y conceptos que han aprendido de los sastras y otros libros. Por eso yo no le doy ningún nombre en particular. Lo llamo amor, una extraña familiaridad, un impulso, una atracción, un sentimiento irracional y sin base. [Guruji se ríe]. ¡Bien!

Y lo que veo es que muchas personas –especialmente los que vienen del otro lado del globo [Guruji se ríe]– tienen miedo al compromiso y a perder su individualidad. Ese es su temor. No se dan cuenta de que este miedo es lo que hace que se resistan.

DEVOTO: Guruji, quiero arder en el fuego de una mayor devoción. ¿Qué puedo hacer?

GURUJI: Lo primero, démonos cuenta de lo que queremos; el hacer viene después. Pienso que la mayoría de la gente ama el objetivo, no hay duda. Pero dicen: “Oh, ¡mis resistencias, mis patrones!” Pero ¿qué son esas resistencias? Piénsalo un poco. Parecen tan tontas. Primero, el miedo: miedo a que te engañen, miedo a que se aprovechen de ti, miedo al compromiso o al “demasiado” compromiso. “¡Oh! Tal vez estemos demasiado comprometidos, esto no es bueno. Lo mejor sería mantener las distancias”. ¿Qué pasará si te comprometes? ¿Se aprovecharán de ti! Pero ¿qué hay en ti de lo que alguien se pueda aprovechar? Si tienes tanto, no te hace falta venir a sentarte aquí. Te gusta este camino y vienes aquí, y si necesitas ayuda, se te ayudará; si no, no. O, si crees que hay un camino mejor, ¡perfecto! Vete tranquilo y elige ese otro camino. Pero hazlo, ¡sea lo que sea! Este miedo al

compromiso y al apego no sirve para nada. La gente viene y me dice: “Oh, te amo, Guruji, quiero estar siempre contigo, pero tengo resistencias, mis patroooooones!” [Risas] Han aprendido esas dos palabras: “compromiso” y “patrones”.

Si sientes amor, si realmente me amas, el amor verdadero, el amor del más alto nivel dice: “Sí, ¡explótame! Si hay algo que pueda ofrecer, estoy preparado para ser explotado”. Os lo he dicho mil veces, sentado aquí mismo: estoy dispuesto a que os aprovechéis de mí. ¡Venga! ¡Explotadme! No tengo miedo de ser explotado. [Risas] Si tenéis la capacidad, el poder, el talento, la habilidad de explotarme, ¡adelante! Aprovechaos al máximo. Voy a disfrutar de ello.

Así que si comprendéis esto, veis lo irracionales, lo ridículos, lo absurdos que son estos miedos al compromiso –no, “compromiso” es una palabra demasiado fuerte– tal vez “implicación” sea mejor. ¿En qué otra cosa os vais a involucrar con el fin de evolucionar? Sin implicación, ¿cómo va a llegar la evolución?

DEVOTO: Al abrir mi corazón, encuentro las cicatrices de cuando fui herido en el amor, y esos recuerdos hacen que me frene. ¿Tengo simplemente que esperar y rezar para que estas dolorosas cicatrices de mi corazón desaparezcan?

GURUJI: Primero te has vuelto consciente de esas cicatrices cuando tu corazón se abría. ¿Cómo sanarlas o quitarlas? El amor es el bálsamo que las sanará.

DEVOTO: ¿Despierta el Satguru ese amor?

GURUJI: Sí. El mismo que lo abre y lo despierta, te hará también la operación a corazón abierto. [Guruji se ríe] El acto de abrirlo no es tuyo. Tú no puedes abrir tu propio corazón y operarlo.

La primera canción del *arati* de la mañana, escrita por Tukaram¹, expresa esta conexión entre el amor y el mérito. Dice: “Oh, Panduranga, mi Amado, no sé si hay amor en mi corazón hacia ti o no.” Él ni siquiera sabe si lo que tiene en su corazón es amor, si es digno o indigno, si sabe cómo recordar el nombre de su Amado o no, si lo que está diciendo es un simple parloteo. Le ruega a su Satguru: “Sea lo que sea, sea yo quien sea, ya sea yo digno o indigno, te ame o no, por favor, ¡derrama sobre mí tu mirada de gracia! Por favor, ¡dame tu amor! No le dice ¿puedes darme tu amor?, sino ¡dame tu amor!

De manera que el concepto de mérito no ha lugar cuando el verdadero amor despierta en tu corazón: sientes que tienes derecho a tener ese amor. No es nuestro mérito el que hace que el Satguru lo dé, es su mérito el que lo da. Todo el concepto de mérito cambia. No recibimos amor porque seamos dignos de él, sino porque el Satguru en sí es la encarnación del amor, la misericordia y la compasión. Mueve el enfoque de tu mérito al suyo, eso es suficiente.

Voz de Guruji

¹ Tukaram: Poeta y santo de la época medieval (1598-1649) de la tradición del peregrinaje Varakari a Pandharpur, Maharashtra, donde adoran al Señor Vithoba (Panduranga) en la forma de Sri Krishna. Cinco de los poemas de Tukaram han sido adaptados a los *aratis* de Shirdi, la liturgia diaria de himnos de adoración a Sai Baba.

Glosario:

arati: Forma de culto en la que los devotos se reúnen para cantar himnos de devoción, mientras uno de ellos, o un sacerdote, gira una luz o fuego alrededor del objeto de adoración. (Ceremonia del *arati*). También se refiere a las canciones cantadas en alabanza de la deidad.

Bhagavan: Dios. Nombre respetuoso por el que se le conoce al santo Ramana Maharshi.

karma yoga: El yoga de la acción, camino espiritual que se centra en la acción desinteresada.

Ramana Maharshi (1879-1950): Gran santo que vivió en Arunachala, Tiruvannamalai, Tamil Nadu, desde los 16 años –cuando se iluminó– y hasta su muerte.

sadhana: El empeño o trabajo espiritual.

sastras: Textos sagrados de la tradición hindú.

satsang: Encuentro de grupo con Guruji en el que él responde preguntas. Estar en compañía de la Verdad o con alguien que ha realizado la Verdad.

