

Pétalos de Rosa

Extractos de los Satsangs de Sri Babuji

¿De Verdad Tenemos Elección?

Hyderabad 1998

DEVOTO: Guruji, tu forma de hablar sobre el tener un atisbo del estado del Satguru, hace que parezca que tuviéramos elección sobre si permanecer en esa experiencia de gozo o desviarnos de ella. ¿De verdad es una elección?

GURUJI: Es una elección, pero de hecho es una elección sin elección. Parece una elección, pero en realidad no tenemos elección, no solo en ese aspecto, sino en casi todos los aspectos de nuestra vida. El concepto de elección es muy peliagudo. Esta supuesta elección se rige por nuestros hábitos del pasado. Nos distraemos por la costumbre de buscar siempre cosas nuevas.

DEVOTO: Guruji, al parecer, los atisbos que hemos tenido nos han sido dados, y no hemos hecho nada para conseguirlos. ¿Hay al menos algo que podamos hacer para no interrumpirlos?

GURUJI: Todo nos es dado: ¿Cómo puedes “impedir” nada?! No es solo esa experiencia, todas nuestras vivencias nos han sido dadas. Pero lo que nos hace creer que las elegimos es cómo

nos las tomamos, cómo las recibimos y cómo nos relacionamos con ellas. Pensad en cualquier experiencia de vuestra vida: ¿de verdad es elección vuestra? Por ejemplo, parece que habéis elegido este camino, pero ¿ha sido realmente una elección? ¿Somos verdaderamente capaces de elegir?

La gente cree que su vida es el resultado de sus elecciones, y que tiene libertad de elección. Tienen un concepto de la vida espiritual que les hace pensar que al seguir el camino, uno pierde la capacidad de elección –como si antes la hubieras tenido y ahora fueras a perderla. Lo que digo es: ¡Nunca la has tenido para poder perderla! [Guruji se ríe] Piensa en cualquier cosa –como te vistes, lo que comes, donde vives, cuando te levantas, lo que sea. Coge cualquier cosa pequeña, insignificante, trivial, e intenta explorarla. Verás ¡que no tienes mucho que elegir!

DEVOTO: Pero a menudo parece que tenemos elección.

GURUJI: Sí, lo parece.

DEVOTO: Por ejemplo, en el *satsang*, si me siento aquí o allí, delante de ti.

GURUJI: No, si fuera elección tuya, estarías sentado aquí. [Guruji señala sus pies] [Risas] O sea que, de entre lo que queda, intentas elegir otra opción, que es la siguiente mejor; y después la siguiente mejor. Y al final, estarás satisfecho con lo que consigas y pensarás: “Ha sido elección mía” [Guruji se ríe]

DEVOTO: Pero al vivirlo parece que hay elección: elegir sentarse aquí o allí.

GURUJI: Sí, eso es lo que estoy diciendo, que todo el mundo lo percibe así. Todo el mundo dice ¡Yo elijo, es mi elección, mi elección! En jerga *Vedanta*, a ese sentimiento se le llama *ajnana* o ignorancia. Ese *ajnana* no está escondido en un rincón del interior de vuestra cabeza. No, está en cada acción, en cada pensamiento, en cada respiración. Así es como os engaña.

DEVOTO: Pero ¿qué es lo que hace que no sea elección mía?

GURUJI: ¡Explora, explora! No es tan fácil vivirlo. No basta con pensar: “¡Oh, creía que tenía opciones y ahora me dicen que no hay opciones, así que dejaré de pensar así!” No, no es tan fácil. Pero si uno puede verlo y experimentarlo de verdad, es lo que algunas tradiciones llaman “conciencia sin elección”. Ninguno de nosotros puede elegir, pero no somos conscientes de la existencia de nuestra propia incapacidad de elección. Si somos conscientes de lo incapaz de elegir que es todo nuestro ser, de que es solo flujo, y si conseguimos aprender a observar el flujo –no como un atisbo, sino como una experiencia continua–, entonces tendremos esa conciencia sin elección. Sin elección, exacto – todos somos así. Conciencia, ese es el problema –¡no la tenemos! [Risas]

DEVOTO: Si llegamos a ser conscientes de no tener elección, ¿es ese un buen sitio para permanecer?

GURUJI: Si, un sitio muy bueno.

DEVOTO: ¿Porque es la verdad?

GURUJI: Es la verdad. ¿Qué mejor sitio hay que la verdad?

DEVOTO: ¿Sería correcto decir que el motivo de que nuestro elegir esté exento de elección es el hecho de estar tan condicionados por nuestro pasado, por nuestras emociones, por nuestro entorno, por tantas cosas? Si llegamos al punto de no estar condicionados, ¿existirá entonces una libertad total para elegir?

GURUJI: Así es. Tú lo expresas en términos de condicionamiento y libertad, y yo lo expreso en términos de incapacidad y capacidad. Experimentamos el efecto inmediato de esa elección inevitable como incapacidad, no como condicionamiento. Intentamos elegir, pero somos incapaces de elegir. Al final, cuando la elección es inevitable, “elegimos” algo, pero en el momento que elegimos, sentimos una especie de insatisfacción, porque lo hemos hecho porque no nos quedaba más remedio. Por eso, de hecho, lo que queremos es tener la habilidad de elegir la opción correcta. Dicen que en el estado de conciencia sin elección, nos llegará la opción correcta. ¿Por qué tenemos que alcanzar esa conciencia sin elección? Para elegir adecuadamente. [Guruji se ríe] Esa es la paradoja. Así que en contraste con la impotencia, ganamos la capacidad de elegir.

DEVOTO: Entonces lo que parecen elecciones, ¿vienen dictadas por nuestros patrones y nuestros hábitos?

GURUJI: Si, por las costumbres del pasado. Todos nos dejamos llevar por la fuerza de nuestras costumbres. En las distintas tradiciones se les llama: patrones, *vasanas*, *samskaras*, *karmas*..., muchas cosas. Pero, lo llames como lo llames, esto es la esencia de ello.

DEVOTO: ¿No intenta el camino espiritual eliminar esos patrones y hábitos del pasado y suprimir el ego?

GURUJI: ¿Qué es el ego? Es el resultado directo de todas tus acciones pasadas. Eso es lo que se llama ego. Por eso, algunos dicen: “Elimina tu ego”; otros dicen: “Acaba con tus *vasanas*” o “Elimina tus patrones”. Todo esto es jerga, pero sea lo que sea, eso es lo que debería ocurrir.

DEVOTO: Los santos como Sai Baba y Sri Ramana, ¿tienen en realidad alguna elección?

GURUJI: No, no tienen elección. No tienen opciones en absoluto. Porque pase lo que pase, ellos fluyen espontáneamente con ello. Ellos no *eligen* como lo hacemos nosotros, especialmente sobre su propia vida.

DEVOTO: ¿Porque no tienen preferencias?

GURUJI: No tienen preferencias, no tienen opciones. No hay nada que elegir.

DEVOTO: ¿Qué quieres decir con “ellos fluyen espontáneamente con ello”? En cualquier situación, generalmente hay más de una posibilidad, así que ¿qué significa fluir con ello?

GURUJI: Elegir es oponer resistencia a algo que está ocurriendo. Una persona que no opone ninguna resistencia y acepta todas las cosas por igual, fluye espontáneamente con cualquier cosa que le llegue.

DEVOTO: ¿Cuando hay espontaneidad, no hay elección?

GURUJI: Sí, cuando no haya elección, habrá espontaneidad. [Risas] Pero analiza: ¿Es realmente espontánea esta supuesta falta de elección? ¿Cuestiónatelo otra vez! Decimos que ciertas cosas son espontáneas, pero ¿son verdaderamente espontáneas? ¡Explora! No os estoy dando ninguna respuesta, solo intento haceros pensar. ¡Lo intento! [Risas]

DEVOTO: Y ¿qué es la voluntad?

GURUJI: Creo que al efecto que nos crea la ilusión de que estamos eligiendo, se le llama voluntad. Y si seguimos ejerciendo y ejerciendo y ejerciendo nuestra voluntad de esa manera, queriendo formar parte de esa ilusión: ¡esa será nuestra última voluntad! [Risas]

DEVOTO: ¿Y qué pasa con el concepto de voluntad de Dios?

GURUJI: La habilidad de elegir con perfección, de ejercer la voluntad de manera perfecta es la naturaleza divina –ese es el significado de “voluntad de Dios”. “Hágase Tu voluntad”¹ se refiere a intentar ser uno con lo que Dios quiera, de ser uno con esa voluntad. O sea que se trata de conseguir tener la capacidad de ser uno con la voluntad de Dios. En lugar de utilizar la palabra “elección”, utilizan la palabra “voluntad”. De hecho, significan casi lo mismo. Por eso se dice que solo Dios tiene la capacidad de elegir; ¡vosotros no la tenéis! Así que tratad de lograr esa voluntad perfecta. Como dice la Biblia: “Por tanto, sed perfectos, así como vuestro Padre celestial es perfecto”. Ese es el mensaje.

Puede parecer que te estás supeditando a la voluntad de Dios, pero no es así. Es más bien hacerse uno con ella –tu voluntad y esa voluntad no son dos, se hacen una. Entonces te vuelves tan perfecto como tu Padre en el Cielo. Ellos lo expresan en términos de imperfección y perfección; yo lo expre-

¹ La mitad de un verso del *Padre Nuestro*, también llamado la Oración del Señor, que Jesucristo enseñó a sus discípulos. Es la oración Cristiana más común.

so en términos de incapacidad y capacidad o habilidad; algún otro puede que lo exprese en términos de condicionamiento y libertad. Fundamentalmente, todos se refieren a lo mismo.

DEVOTO: Si no tenemos elección, eso significa que en realidad no tenemos control sobre nuestras vidas.

GURUJI: Es un misterio el que cuando te enteras de que no tienes elección, te sientes muy triste, porque te encanta tener opciones, quieres elegir. Si os digo: “No, no hay opciones para vosotros”, parece un castigo, como si hubierais perdido vuestra libertad y os hubierais vuelto impotentes. “¡Ay, la incapacidad de elegir, qué situación más triste!” Se siente así. Pero si conseguís verlo desde otra perspectiva, lo disfrutaréis. Y en el momento que disfrutáis de la incapacidad de elegir, ese atisbo de plenitud se convierte en una visión.

Algunos dicen: “Todo es *prarabdha karma*, no se puede hacer nada. Todo, cada vez que os movéis, que os sentáis, si respiráis o no: ¡todo está predestinado!” Pero no está predestinado, ni exento de elección de la manera que lo pensáis. No es esa clase de incapacidad de elección, en la que no podéis cambiar nada en absoluto. Sí, hasta cierto punto podéis cambiarlo, no está totalmente predestinado. [Guruji deja caer un bolígrafo y lo recoge en el aire] El bolígrafo está destinado a caer al suelo. Su velocidad depende de su peso, de la altura desde la que cae y de la densidad del aire –todas esas cosas determinan su velocidad. Pero si lo atrapo a mitad de su caída: ¿dónde queda ahora la predestinación? Si no existiera esa posibilidad, no existiría la cuestión de la espiritualidad, ni el Satguru, ni la liberación o *mukti*. ¿Qué es esa liberación que estáis intentando conseguir? La liberación del estado de predeterminación. Si no aceptáis esto y creéis que la liberación también forma parte de vuestro destino: ¿es una verdadera liberación?

Destino o gracia, libre albedrío o sino –esas son cuestiones importantes, se han escrito libros sobre ellas, ¿eh? [Guruji se ríe] No nos llevará a ninguna parte. Pensad en estas cosas: ¿de verdad tenéis elección? Y ¿qué es lo que os hace pensar –lo que os hace sentir– que tener elección os proporciona alegría? Y ¿qué es en realidad la incapacidad de elección y por qué os pone tan tristes? ¡Pensad en estas cosas! Es un tipo de incapacidad de elección diferente a lo que creéis que es. No se puede expresar con palabras: ese es el problema.

DEVOTO: Guruji, si uno pudiera aceptar la verdadera incapacidad de elección, eso vendría acompañado de una enorme sensación de seguridad porque, si ya no es elección mía el que las cosas sucedan, entonces debe ser elección de otro. Y ese “alguien” o “algo” ha estado, por así decirlo, cuidando de mí toda la vida; entonces, ¿por qué preocuparse? Quiero decir que la sensación de seguridad de uno debe aumentar enormemente si uno puede tener la certeza de esa imposibilidad de elegir.

GURUJI: Sí, ahí es exactamente donde entra Baba. Te proporciona esa sensación de seguridad para que puedas explorar la incapacidad de elegir y disfrutarla. Le dejas a él la elección y sientes: “Sí, le he dejado la elección a él, él dirigirá mi vida. Él lo decidirá todo por mí”. En realidad no le estás dejando la elección a él, pero lo sientes así, y eso te proporciona una sensación de seguridad tal que puedes ir más allá; si no, no puedes, porque es como intentar cortar la rama sobre la que estás sentado. Es arriesgado para ti, por lo tanto no lo haces. En este punto es exactamente donde entra en juego el Satguru, de manera que se te hace más fácil. Pero a algunos, en vez de pensar en ello de manera positiva, les parece que han renunciado a su libertad y que todas sus opciones han desaparecido. Se sienten como si estuvieran atados, como esclavos. Pero no es cierto. Eso significa que no son capaces de apreciar la belleza que hay en ello. Has planteado una cuestión muy importante –al dejarle la elección al Satguru que nos ama, que puede tomar por nosotros mejores decisiones, nos

sentimos seguros, nos sentimos felices.

Por eso, cuando de verdad sientes que no hay elección –el que te guste o no lo que está ocurriendo, el entenderlo o no, el que sepas o no lo que va a pasar o dónde va a acabar todo esto– [Risas] no te importa, porque tienes esa sensación de seguridad. Entonces empieza el verdadero camino, y empiezas a sentir el verdadero amor. ¡Así es la experiencia del amor!

DEVOTO: Gurují, digamos que aceptamos nuestra impotencia y sentimos que estamos siendo ayudados: ¿qué papel tienen nuestros actos en esto? Porque se podría caer en una especie de apatía, una sensación de: “Vale. De todas formas no es elección mía”.

GURUJI: En la mayoría de los casos, lo que pasa es que no estamos seguros de nuestra elección y nos quedamos atrapados en el dilema: ¿es bueno o es malo? ¿Está bien, o no está bien? No sabemos si de verdad es beneficioso para nosotros o no. Pero en cuanto nos aferramos al Satguru, elegimos tranquilamente, sin miedo. O sea que no dejamos de hacer nuestras supuestas elecciones, pero ahora las disfrutamos. Anteriormente, no podíamos, siempre soportábamos todo el peso de nuestra elección. Ahora, es algo completamente diferente.

DEVOTO: ¿Quieres decir que elegimos con desenfado y con una sensación de seguridad?

GURUJI: Con más seguridad, sí. Si quieres llamarlo desenfado, vale, pero no es solo desenfado. Es con un corazón más ligero, un corazón que se ha desprendido de su carga, que se ha aligerado, al haber sido descargado de toda responsabilidad.

DEVOTO: Gurují, ¿qué papel tienen las aspiraciones en todo esto?

GURUJI: Seguir buscando y tratando de conservar esa sensación de seguridad, intentar experimentar y llevar una vida despreocupada –despreocupada, no descuidada– eso llega a ser tu empeño, totalmente.

DEVOTO: Entonces, ¿todo es cuestión de *saranagati* –de acudir al Guru para tomar refugio?

GURUJI: No es que acudas al guru *para* entregarte; lo que sucede *es* la entrega. Ni siquiera la entrega está en tus manos. A ese estado en sí, a lo que experimentas, se le llama entrega. Lo que pasa es que la gente ve la entrega como una práctica, como uno de los medios para alcanzar la Autorrealización, pero no es un medio que puedas elegir. El Satguru tiene que activar ese amor y en cuanto empiezas a probar y experimentar ese amor, entonces la entrega se vuelve tan sin elección que no tienes otra opción: no hay otra salida.

Ese amor hará que se desvanezcan poco a poco nuestras elecciones. No es que el objetivo en sí sea perder las opciones: es un resultado, un efecto de otra cosa. Al sentir tanto amor, nuestras elecciones pierden su importancia. Amamos lo que ama el objeto de nuestro amor. Nos fundimos con Su elección. Nos perdemos a nosotros mismos, nuestra individualidad, y nos fundimos en un amor más grande.

Cuando te das cuenta de que no hay otro medio, no hay otra opción hacia tu destino, ¡tomas refugio! A eso se le llama *saranagati*.

Glosario

ajnana: Ignorancia.

mukti: Liberación.

prarabdha karma: Karmas del pasado que llegan a dar sus frutos en el presente.

samskaras: Tendencias; impresiones mentales latentes; condicionamientos; huellas psíquicas que quedan en la mente después de cualquier experiencia o procedentes de nacimientos anteriores.

saranagati: Lit. “Rendición”, toma de refugio.

Satguru: Lit. “Maestro verdadero” (*sat* = verdad, *guru* = maestro); maestro espiritual iluminado que enseña desde su propia experiencia, manifestando y transmitiendo la sabiduría, el poder divino y el amor incondicional.

satsang: Lit. “En compañía de la Verdad” (*sat* = verdad, *sang* = compañía); estar en compañía de gente sabia o encuentros que se hacen con el propósito de crecer en sabiduría.

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

vasanas: Tendencias latentes o predisposiciones originadas en la mente por actos y situaciones previas que llegan a crear hábitos y patrones.

Vedanta: Filosofía hindú que expone la relación entre la Realidad Última (*Brahman*) y nuestro Ser (*Atman*). El término *Vedanta* también puede ser utilizado para referirse a la filosofía hindú en general.

