

Pétalos de Rosa

Extractos de los
Satsangs de Sri Babuji

La Expresión del Amor

GURUJI: El amor es la experiencia de la plenitud. Normalmente, vemos que algo desencadena esa experiencia y decimos que amamos a lo que la provoca. La gente siempre anhela algo pero, a menudo, ese algo es muy abstracto y confuso; no se sabe lo que es. Y toda nuestra vida es un intento de concretar qué es nuestro sentido abstracto de la plenitud, lo que sea que nos proporcione la verdadera plenitud. Algunos se encuentran en la vida con una persona –el *Satguru*– que provoca ese amor. No sabes por qué, pero te proporciona un indescriptible estado de seguridad, de confianza, de plenitud, en el que todos tus aparentes gustos y aversiones acumulados, sencillamente, se desvanecen en la nada. Y no es que sea así porque esos gustos y aversiones se vean realizados: algo sucede, y experimentar, expresar y expandir esa experiencia es el amor.

Guruji en Shirdi, 2004

GURUJI: Todos vosotros anheláis el amor. Le dais nombres diferentes: la libertad, lo incondicional, la liberación, el *mukti* (liberación), el nirvana, todas esas cosas. Pero, en el fondo de vuestros corazones, lo que realmente ansiáis es ser amados, ser amados de verdad por alguien. Si experimentáis que estáis siendo verdaderamente amados por alguien, entonces, la experiencia del amor empieza a surgir. Una vez desencadenada, se apodera de vosotros y os absorbe completamente, porque ese es vuestro sentido abstracto de la plenitud. Y siempre estáis buscando una expresión concreta de ello. Así que, cuando surge, os entregáis a esa experiencia. Eso no está en vuestras manos: alguien tiene que amaros. Y esa persona debería ser una encarnación del amor; debería ser capaz de amaros y de provocar ese amor en vosotros. Eso es el *Satguru*.

DEVOTO: ¿Hay alguna forma de darle las gracias a Baba?

GURUJI: Simplemente el experimentar su amor con un sentido de pertenencia; eso, en si mismo, es el verdadero agradecimiento. Si, recuerdo que alguien dijo: “No se puede hacer un regalo mejor que dar nuestra atención”. Así que dale tu atención. Eso es darle las gracias

DEVOTO: En algún sitio, Shankara dijo: “La atención es *bhakti*” (devoción).

GURUJI: Si, es *bhakti*. Por eso le llamo amor. ¿Qué es el amor? *Bhakti*. ¿Qué es *bhakti*? Atención. ¿Qué es la atención? *Jnana* (conocimiento).

DEVOTO: Gurují, como Baba no está en su cuerpo, no podemos correr tras él, así que, de algún modo, tenemos que conectar con él más allá de su forma física. Entonces, ¿existen maneras de conectar con el guru también interiormente, y no solo correr tras su forma física?

GURUJI: Realmente, eso es lo que está haciendo aquí todo el mundo de diferentes maneras. Intentar sintonizar sus vidas con Baba, haciéndolo cada vez más concreto. Sentir a Baba en todos los aspectos de la vida, en cada paso, en cada respiración.

DEVOTO: Pero eso es algo interno, ¿no?

GURUJI: Es interno. E incluso el llamado correr tras Baba debería ser también algo interno, una expresión externa de la carrera interior. Si no corres en tu interior y solo corres por fuera, es inútil. Por eso, el propio Baba dijo: “Si pensáis que Baba es sólo la forma, ¡no me habéis visto en absoluto! Aunque os paséis toda la vida a mi lado, es inútil”, eso es lo que dijo. Correr tras Baba externamente debería ser una expresión de lo interno; como he dicho antes –una expresión de nuestro amor.

DEVOTO: Gurují, has dicho que llamar a Baba es algo que viene del corazón; cuando amamos a Baba, amamos el nombre de Baba. Así que, queremos evocar su nombre y, muy a menudo, eso sucede espontáneamente. Pero ¿hay lugar para el esfuerzo cuando eso no sucede espontáneamente?

GURUJI: Si. Hace un momento alguien ha dicho: “¿Ayuda la oración?” Si, ayuda. Esta es la oración, llamas a Baba. Lo haces cuando lo necesitas de verdad, porque no puedes encontrar ninguna otra forma, nada, de modo que ¿qué otra cosa puedes hacer? Entonces, te sientas e intentas llamar a Baba desde el corazón, miles, millones de veces.

DEVOTO: Pero, entonces, eso es intentarlo, ¿no?

GURUJI: Es tu expresión del amor. Estás expresándolo más y más y más. Es exactamente lo que he dicho: Cuanto mayor es la necesidad mayor es la expresión, mayor el amor. ¡Lo conseguirás! Entonces, la apertura y la receptividad se incrementan. Si dices sencillamente: “Me gusta, quiero eso, estoy desesperado, lo necesito”, no pasa nada. ¿Hasta qué punto estás desesperado? Si realmente estás tan desesperado, ¿qué estás haciendo en tu “desesperación”? ¿Es tan imperativo? ¿Tan desesperado? ¿Tan necesario? Si es así, entonces hazlo para poder conseguirlo. ¿Qué otra cosa puedes hacer? Me gusta. Ese llamar, llamar, llamar. Y no lo hacemos porque nuestra mente es tan astuta que intenta encontrar formas de escapar a esa llamada. Se niega a convertir la llamada en ¡nuestra vocación!

Pero lo que os pido siempre es que hagáis del llamar vuestra vocación, vuestra forma de vivir. Sentaos de vez en cuando, tratad de enfocaros en vuestro corazón, y llamad, llamad, llamad. Horas y horas y horas. Ya veréis el resultado, cómo sale todo, qué maravilloso. Si queréis llamarle “técnica” podéis hacerlo –no me importa. Por supuesto, yo no le llamo técnica. Debería ser una expresión de vuestra necesidad, de vuestro amor. Llama en tu

corazón, llama a Baba fervientemente, de todo corazón, con todo tu corazón, respaldado por tu gran necesidad. ¡Llama! ¡No te limites a repetir el nombre. ¡Llama!

DEVOTO: Guruji, dijiste que llamar a Baba debería ser nuestra vocación espiritual, pero ¿puedo preguntar qué quieres decir con “llamar a Baba”? ¿Te refieres específicamente a sentarse y llamar a Baba o hay alguna manera de llamar a Baba en nuestra vida cotidiana?

GURUJI: Realmente, el verdadero llamar es la expresión de nuestro amor, de nuestra emoción. Por ejemplo, cuando tienes mucha hambre, piensas en comida, sientes ansia de ella. Esa es una forma de “llamar” a la comida, de pedir comida. No es necesario que digas: “¡pan, mantequilla!” No hace falta que lo digas. Pero la mente dice “pan”, y lo busca. Porque antes hablando de *nama* dije “llamar”, pero realmente también es buscar. Ese querer, esa expresión de amor, esa añoranza –hay muchas formas de llamarlo. Y, dependiendo del contexto, la palabra adecuada varía –podría ser añoranza, podría ser una emoción, una expresión. Podría ser, sencillamente, pensar y experimentar el amor y disfrutarlo. Para mí, todo eso es llamar. Por ejemplo, queréis tener *satsang*, pero no os lo han dado. Así que estáis pensando en el *satsang*: “¡Oh, que bonito sería tener un *satsang*, nos gustaría mucho tener un *satsang*!” Eso es pedir *satsang*. Hay tantas expresiones que se pueden formar con la palabra llamar (call): “llamar por” (call about), “exigir” (call for), “visitar” (call on). Utilizadlas todas. Son todas formas de llamar a Baba. En inglés, hay muchas expresiones que se forman con solo cambiar las preposiciones. Pensad en todas ellas –todas son llamadas. A veces “call for” –pides, a veces “call upon” –visitas, a veces “call about” –llamas. Lo que sea.

DEVOTO: Pero, verdaderamente, hay un número ilimitado de posibilidades que podrían englobarse en esa forma de llamar. Cualquier expresión podría ser una forma de llamar.

GURUJI: ¡No cualquier expresión! La expresión del amor. ¡Ah, si! No cualquier expresión. ¡Cualquier expresión de amor!

DEVOTO: Si la vida es feliz, ¿para qué pedir?

GURUJI: Algunos de nosotros tenemos lo que necesitamos y, aun así, seguimos pidiendo. Esa es la belleza de ello. En ese pedir hay felicidad, hay satisfacción.

DEVOTO: ¿La belleza de qué?

GURUJI: [Guruji se ríe] La belleza de pedir, digo. No es que la única gente que pida sea la que no tiene nada –aunque eso puede ser verdad para muchos. Pero algunos lo tienen todo, y aún piden. ¿Por qué? Sencillamente, porque pedir es una expresión de su amor y recibir es, en si mismo, una expresión de amor. En el camino de Baba todo está tan lleno de felicidad que pedimos porque somos felices. No es porque seamos seres desgraciados, condenados, pecadores. Sino porque somos tan felices y expresamos nuestro amor pidiendo. Esa es la belleza que hay en ello. Pedir desde la plenitud, pedir porque es una expresión de nuestro amor, ese es el verdadero *Saipatham*. Igual que ahora, que estáis haciendo tantas preguntas. No es que verdaderamente necesitéis las respuestas. Lo sé. Es simplemente una expresión de vuestro amor. Y mis repuestas son solo una expresión de mi amor, eso es todo. Eso es pedir. Es por eso que yo lo disfruto. ¡Me encanta! [Guruji se ríe] Toda la vida debería ser así. Nuestro pedir es una expresión de nuestro amor.

Y Baba ha asegurado que no habrá escasez en lo material. No habrá posibilidad de verdadera miseria en tu vida, lo conseguirás todo. Si quieres dinero, Baba te dará dinero –en abundancia! Si quieres una buena casa, él te la dará. Si quieres otra cosa, él te la dará. Pero, a

pesar de tener todas esas cosas, aún seguimos pidiendo. Solo por amor, por el amor mismo. Ese pedir tiene una belleza en sí, hay una experiencia estética en él. Esa es la teoría de *rasa*, *Rasa Siddhanta*. Podemos conocerla, sencillamente, en nuestras experiencias diarias, en cómo lo experimentamos y lo prolongamos –el jugo, el *rasa* de la vida. ¡Hagamos que toda la vida sea jugosa! Y ¡disfrutemos de ella! Esto es *rasaanabhuti*, la experiencia estética de la vida. ¡Eso es *Saipatham*!

Glosario

bhakti: devoción.

jnana: conocimiento.

mukti: Liberación.

nama: canto devocional del nombre de Dios, de una divinidad o de un santo

rasa: jugo, esencia, estética.

Rasa Siddhanta: Teoría de *rasa*, de la estética. La rama en la filosofía que trata de la belleza y de la experiencia estética.

rasaanabhuti: la experiencia estética de la vida.

Sai Baba: (?- 1918) Shirdi Sai Baba es uno de los santos más universalmente amados y venerados en la India moderna. Vivió en Shirdi, un pueblo del estado de Maharashtra, en el centro de la India, durante unos sesenta años. Es el Satguru de Sri Babuji (Guruji).

Saipatham: Lit. “el camino de Sai.” Las enseñanzas del camino de Shirdi Sai Baba tal y como las expone y ejemplifica Guruji.

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

Satsang: del sánscrito: sat = verdad, sang = compañía, estar en compañía de la verdad, o de gente sabia, o encuentros que se hacen con el propósito de crecer en sabiduría.

Shankara: Famoso filósofo y maestro hindú del siglo IX, quien consolidó la doctrina del Advaita Vedanta o no-dualismo (la Unidad del alma y Dios).

Voz de Guruji

