Resiliência

Virtude selecionada por Gurumayi Chidvilasananda para o *Aniversário em Êxtase*

Comentário do Professor de Meditação Siddha Yoga Mehul Joshi

Refletir sobre a natureza leva a poderosos *insights* sobre a virtude da resiliência. Pense, por exemplo, em caules de bambu em meio a um vendaval. Os caules de bambu são flexíveis o suficiente para dobrar a cada rajada de vento e, quando o vento diminui, suavemente eles retornam à sua forma original. Uma pessoa resiliente é capaz de passar por situações difíceis da mesma forma que os caules de bambu reagem ao vento; ela é adaptável podendo, portanto, retornar ao seu estado equilibrado natural.

Resiliência, que vem da raiz latina da palavra *resilīre*, significa retornar, recuperar-se ou ser flexível. Resiliência é a capacidade que algo tem de voltar à sua forma original depois de ter sido puxado, esticado, pressionado ou dobrado. Implica vigor, vitalidade e poder de permanência.¹ Do ponto de vista da *sadhana*, resiliência implica flexibilidade na maneira de reagir a desafios externos, mantendo o foco interior no que permanece imutável — o Ser.

Gurumayi fala sobre o significado de flexibilidade no seu livro *Resonate* with Stillness. Ela diz:

Você deve ser flexível para seguir a vontade de Deus. Na grandeza, existe flexibilidade completa. ²

Ceder é, na verdade, uma forma de grande fortaleza. Por exemplo, na antiga arte marcial do judô, aprende-se a como ceder habilmente ao

movimento do adversário e em seguida redirecionar esta força para o benefício próprio. Da mesma forma, uma mente resiliente tem flexibilidade para perceber o positivo e benéfico em uma situação difícil e transformar isso em oportunidade de progresso no caminho espiritual. Esta flexibilidade mental é uma característica de resiliência.

Resiliência é uma virtude que sustenta a nossa *sadhana* ao nos inculcar uma forte capacidade de resolução e perseverança constante. Aprendemos como fazer para sempre voltar à nossa verdadeira natureza.

Desenvolvemos uma mente flexível ao nos tornarmos cientes dos ventos flutuantes das distrações para então levarmos nossa mente de volta à sua origem, quantas vezes for necessário — o lugar de quietude interior. Tal mente torna-se estabelecida no contentamento e permanência do Ser. Podemos, então, levar as impressões serenas desta experiência para a nossa vida diária.

Como o Senhor Krishna ensina na Shri Bhagavad Gita:

यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया । यत्र चैवात्मनाऽत्मानं पश्यत्र् आत्मिन तुष्यति । १६.२०।। सुखम् आत्यन्तिकं यत् तद् बुद्धिग्राह्मम् अतीन्द्रियम्। वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः । १६.२१।।

yatroparamate cittam niruddham yogasevayā, yatra caivātmanātmānam paśyannātmani tuṣyati. sukhamātyantikam yattad buddhigrāhyamatīndriyam, vetti yatra na caivāyam sthitaścalati tattvataḥ. Quando a mente passa ao estado de repouso, refreada pela prática de yoga, e quando o ser contempla o Ser, e encontra contentamento no Ser, ele conhece a felicidade infinita que é apreendida pelo intelecto e transcende os sentidos, e aí estabelecida, não se desvia da verdade. ³

Ao direcionarmos a mente para dentro, gradualmente aprendemos a repousar a mente na natureza constante e equilibrada do nosso próprio Ser. Quando regularmente repousamos nossa mente no Ser, mantemos a consciência firme, mas flexível. A resiliência surge a partir desta consciência interior, e sempre que precisamos acessar esta virtude em nossas atividades diárias, ela está lá para nós.

Afirmação para Resiliência

Descubro minha força interior na minha resiliência.

© 2016 SYDA Foundation®. Todos os direitos reservados.

¹ *Merriam-Webster Online*, s.v. "resiliência," acessado em 11 de abril de 2016, http://www.merriam-webster.com/dictionary/resilience.

² Swami Muktananda e Swami Chidvilasananda, *Resonate with Stillness: Daily Contemplations* (South Fallsburg, NY: SYDA Foundation, 1995), 24 de setembro.

³ Bhagavad Gita, 6.20–21; Swami Kripananda, Jñaneshwar's Gita: A Rendering of the Jñaneshwari (South Fallsburg, NY: SYDA Foundation, 1999), p. 80.