

Mensaje 303

Suzdal, región de Vladimir (Rusia), 12 de mayo del 2015

El Santo Kabir, I

Kabir vivió en Varanasi, India, en el siglo XV. Sus poemas revelan la tremenda energía de comprensión de su ser. Los eruditos se enredan en múltiples y estúpidas conjeturas “tratando” de comprender e interpretar sus maravillosos poemas.

Poemas de Kabir

I

Fui en Su busca
y me perdí a mí mismo.
La gota se disolvió en el mar.
¿Quién puede encontrarla ahora?

II

O siervo, ¿dónde Me buscas?
¡Ah! Estoy dentro de ti.
No estoy ni en los templos, ni en las mezquitas;
no estoy en la Kaaba ni en Kailash,
ni en los ritos, ni en la retórica,
ni en la renunciación, ni en la acumulación.
Si eres un verdadero buscador,
puedes verme, encontrarme, ahora mismo
en el instante sin tiempo.
Dios es el hálito de todos los alientos,
La vida pulsando en todos los seres.

III

Kabir dice:
“Tanto hindúes como musulmanes han llegado a ESO
en lo que no hay rastro de distinción ni división”.

IV

Kabir dice:
“El espíritu es el de la búsqueda el que obra el milagro;
La “ausencia-de-yo” es este Espíritu de Búsqueda”.

V

Dime, hermano: ¿cómo puedo renunciar a *maya*?
Cuando dejé de atar cintas, todavía seguí atado a los vestidos;
cuando dejé los vestidos, todavía seguí cubriendo mi cuerpo.
Cuando abandoné las pasiones, comprobé que la ira persistía;
y cuando renuncié a la ira, la codicia siguió conmigo;
y cuando vencí la codicia, el orgullo y el engreimiento subsistieron.
Cuando te desapegas de la mente, la mente sigue aferrada al desapego.
Kabir dice: “¡Escúchame, querido *sadhu*!
El verdadero camino no puede ser hallado
Porque ahí afuera no hay un camino hacia la verdad.
La verdad está en ser tu Ser
sin el más mínimo asomo de “llegar a”.

VI

La luna está en mí y también el sol.
El tambor de la Eternidad que nunca ha sonado resuena en mi interior.
En tanto clamas por “yo” y “lo mío”
tus obras no valen nada.
Cuando el “amor” al “yo” y a “lo mío” muere,
la sabiduría del Señor emerge.

VII

Kabir dice:
“El almizcle está en el venado,
pero éste no lo busca en sí mismo
sino que simplemente deambula en busca de pasto.
La vida reside en el cuerpo del hombre,
pero éste anda sólo tras la basura de la mente.”

VIII

Los seres están en Brahma y también Brahma reside en los seres.
Son distintos aunque siempre se disuelven uno otro.
Él es el árbol, la semilla y el brote.
Él es la flor, el fruto y la sombra.
Él es el sol, la luz y lo iluminado.
Él es Brahma, el ser y *maya*.
Él es la multiplicidad de formas, el espacio infinito.
Él es el aliento, la palabra y la sabiduría más allá de las palabras.
Él es el límite y también lo ilimitado;
y trascendiendo lo limitado y lo ilimitado es ESO, el Puro Ser.

IX

¿Cómo puedo expresar esa secreta palabra?
¿Cómo puedo decir que Él no es esto, que Él es eso?
Si digo que Él está dentro de mí, el universo se avergüenza.
Si digo que Él está fuera de mí, es una falsedad.
Él hace que los mundos interior y exterior sean indivisiblemente uno.
El consciente y el inconsciente, son sus escabeles.
Él no es ni manifiesto, ni oculto;
ni evidente, ni velado.
No hay palabras para definirle.

X

Hay una tierra donde no gobiernan ni la duda ni la tristeza,
donde ha desaparecido el terror de la muerte,
donde florecen los bosque primaverales
y el fragante aroma del “Él soy yo” surge del viento.
Allí, la abeja del corazón se halla profundamente inmersa en gozoso éxtasis y euforia.

XI

Lo Supremo es innombrable, inconmensurable, incognoscible.
El yogui, el renunciante, los ascetas, disputan entre sí.
Kabir dice:
“¡Oh, hermano! Quien ha contemplado el resplandor del amor está a salvo.”

XII

Kabir pregunta:
“Al haber sido etiquetado como ola,
¿dejará de ser considerado océano?”

XIII

Donde millones de Indras moran en el cielo,
donde los semidioses y *munis* son incontables,
donde miles Saraswatis tocan la *vina*,
¡allí mi Señor se revela!

XIV

La profunda devoción fusiona la doble corriente del amor y del desprendimiento,
como se mezclan las corrientes del Ganges y Yamuna
fluyendo hacia Kashi.
En la devoción, el agua sagrada fluye día y noche
¡de esta manera el ciclo de nacimientos y muertes desaparece en Kashi!

XV

Kabir dice:
“Sumérgete en ese océano de vacuidad
y deja que todos los errores de la vida y la muerte huyan.”

XVI

Observa la vida y la muerte: ¡no hay separación entre ellas!
La mano derecha y la mano izquierda son una y la misma.
Kabir dice:
“Allí, el sabio se queda sin palabras
pues esta verdad nunca podrá ser encontrada en los Vedas, ni en el Corán o la Biblia.”

XVII

Viajando por ninguna carretera he llegado a la Tierra Sin Penas:
muy fácilmente la misericordia del gran Señor descendió sobre mí.
Le han loado como infinito e inalcanzable,
¡pero en meditación la “ausencia de yo” Le ha visto sin que hubiera veedor!

XVIII

Kabir dice:
“Al conocer ESO, el ignorante se vuelve sabio
y el sabio se queda sin palabras.
¡Sólo entonces el SILENCIO habla!
Entonces él bebe de la copa del inspirar y exhalar (*pranayama*).
Kabir dice:
“Cuando el mito de que la mente se funde en el océano de la vida,
uno renace a la Vida en la Tierra de la Suprema Felicidad.”

¡Gloria a Kabir!