

Mensaje 305

Chelyabinsk (Rusia), 14 de mayo del 2015

El Santo Kabir, III

Percepciones de Kabir

I

La flauta de lo infinito suena sin cesar
y su sonido es amor.
Cuando el amor renuncia a todos los límites, alcanza la revelación.
No tiene fin; nada se interpone en su camino.
La forma de esta melodía es brillante como mil soles;
Incomparable, la *vina* suena;
la *vina* de las percepciones divinas.

II

Deambulo aún por las callejas del conocer sin saber,
pero he recibido Su evidencia en estas chispas de saber.
Mi Amado me ha hablado en un inexpresable mensaje
y el miedo a la muerte ha desaparecido para siempre.
Kabir dice: “¡Oh, *sadhu* mío!
¡La “ausencia de yo” ha recibido un regalo de Quien-no-muere-nunca!”

III

Kabir dice: “Escucha, oh *sadhu*! No hay más felicidad
que encontrarte con lo Innombrable”.

IV

¿No has oído la melodía que la música nunca tocada está interpretando?
En medio de la cámara, el arpa de la alegría es suave y dulcemente punteada
¿por qué quieres irte entonces sin oírla?
Si has escuchado ya la tonada de esa melodía,
¡la influencia de las mafias “religiosas” ha sido completamente purgada!
El *kazi* busca las palabras del Corán e instruye a los demás,
pero si su corazón no rezuma amor, ¿de qué sirve?
El *sadhu* tiñe sus vestidos de rojo,
pero si desconoce la ausencia de color del silencio
¿de qué le servirá teñir sus ropas?
Kabir dice: “¡En el templo o en el balcón,
en el campo o en el jardín de flores, te digo en verdad
que a cada instante el Señor se complace en la “ausencia de yo”!”

V

¡Sutil es el camino del amor!
En él nadie pide y nadie deja de pedir.
Allí, a Sus pies, uno se pierde a sí mismo.
Allí, uno se zambulle en la alegría de ver
sumergido en las profundidades del amor, como el pez en el agua.
El amante nunca duda en ofrecer su mente
al misterio de la Omnipresencia.

VI

El verdadero *sadhu* es el que puede revelar
la forma de Lo-sin-forma ante estos ojos;
el que enseña la sencilla manera de alcanzar-Le
distinta de ritos o ceremonias;
el que no te hace cerrar la puerta y renunciar al mundo;
el que te hace percibir lo Supremo siempre que miras en tu interior;
el que te enseña a aquietarte en medio de todas tus actividades.
Siempre inmerso en felicidad, sin temor en su mente,
percibe el gozo a cada instante,
asentado en la vitalidad y virtud de la vacuidad,
el que está dentro, está afuera: ¡Solamente lo ves a Él y a nada más!

VII

¡Absorbe ese Sonido del cual surge el Universo!
Ese Sonido es el Gurú; yo lo oí y me convertí en discípulo.
¿Cuántos hay que conozcan el significado de dicho sonido?
¡O *sadhu*! ¡Practica ese sonido “Om Gurú”!
Los Vedas y los Puranas lo proclaman,
es la base del mundo,
los *rishis* y devotos hablan de él,
pero nadie conoce el misterio del Sonido.
El cabeza de familia abandona su hogar cuando lo oye,
el asceta vuelve al amor cuando lo escucha,
las Seis Filosofías lo explican,
el Espíritu de Renuncia apunta hacia él.
El mundo-forma ha surgido de este Om,
ese Sonido lo revela todo.
Kabir dice: “Pero, ¿quién sabe de dónde viene el sonido?”

VIII

¿Cómo estás tan orgulloso, hombre,
si no conoces aún a tu Señor?
Olvídate de tu astucia: las meras palabras nunca te acercarán a Él.
No te engañes a ti mismo con el testimonio de las Escrituras.

IX

El salvador en el océano de la vida inmortal
me ha librado de todas mis preguntas.
Así como el árbol se encuentre en la semilla, ¡todas las enfermedades se concentran en este preguntar!

X

Cuando llegues por fin al océano de felicidad,
no te vuelvas sediento.
¡Despierta, insensato, pues la muerte te acecha!
Aquí, ante ti, tienes agua pura; bébela en cada uno de tus alientos.
No sigas el espejismo; aspira al néctar.
Los santos están ebrios de amor; su sed es la del amor.
Kabir dice: “¡Escúchame, hermano! ¡El miedo aprieta fuerte!
Estás tejiendo tu esclavitud de falsedades.
Tus palabras rezuman engaño.
¿Cómo vas a sentirte ligero
con esa carga de deseos sobre tú cabeza?”
Kabir dice: “Mantén en ti la verdad, el desapego y el amor”.

XI

El que cuida de las aves, las bestias y los insectos,
el que se preocupaba por ti mientras aún estabas en el vientre de tu madre,
¿no cuidará de ti ahora que has nacido?
¡Oh, corazón mío! ¿Cómo puede la mente apartarse de la sonrisa de nuestro Señor
y alejarse tanto de Él?
Has dejado a tu Amado y estás pensando en otros;
por esto todos tus esfuerzos son en vano.

XII

¡Oh, hermano! ¡Mientras estaba en trance,
una revelación me mostró el Camino!
Entonces abandoné ritos y ceremonias
y dejé de bañarme en el agua sagrada.
Luego aprendí que era yo el único loco;
el mundo a mi alrededor estaba cuerdo
¡y yo había molestado a aquellos sabios!
Desde entonces en adelante no hago repicar la campana del templo,
ni coloco al ídolo en su trono,
ni ofrezco flores a su imagen.
Ya no más austeridades que mortifican el cuerpo.
Desde entonces, el hombre amable y justo,
el que permanece pasivo en medio de los asuntos mundanos,
el que considera a todas las criaturas de la Tierra como su propio ser,
alcanza el Ser Inmortal.
El verdadero Dios está siempre con él
y él es libre de orgullos y vanidades.

XIII

El *sadhu* tiñe sus vestidos en lugar de teñir su mente del color del amor;
se sienta en el templo del Señor para adorar una piedra;
se perfora las orejas, lleva una gran barba
y una maraña de pelos pareciéndose a una cabra.
Se adentra en parajes yermos para matar sus deseos

y hace de sí mismo un eunuco.
Se afeita la cabeza y tiñe sus ropas y lee también “libros sagrados”
convirtiéndose en un gran orador.
Kabir dice: “Te estás pudriendo en las maldades de la mente
y el envanecimiento del ego”.

XIV

Escucho la melodía de su flauta y no puedo contenerme.
Kabir dice: “¡Mi mente se está muriendo, pero la vida despierta y florece!
Toco los pies de quien es uno e indivisible,
inmutable y pacífico; de quien hace rebosar de alegría todos las jarras
y cuya forma es el amor”.
Kabir reflexiona y dice: “¡Tú —*mente*— nunca hallas al amado!”
¡Destierra a la mente para que el Amado sea!

XV

Al pensar que Él no está aquí, te vas alejando cada vez más
buscándole entre lágrimas en vano.
¡Conócete a ti mismo, oh Kabir, pues Él está en ti desde la cabeza a los pies!
¡Canta con alegría y mantén tu gozo en tu corazón!

XVI

No soy ni un orador ni un oyente; ni soy siervo, ni un maestro;
ni soy esclavo, ni libre;
no estoy lejos ni cerca de nadie;
ni iré al infierno ni al cielo.
Desempeño todos los trabajos, pero estoy al margen de toda acción.
Pocos comprender lo que quiero decir: quien lo comprende,
impasible está asentado.

XVII

Kabir reflexiona y dice: “Quien no pertenece a ninguna casta, a ningún país,
quién no tiene forma ni características, llena todo el espacio”.
El Creador trajo a la existencia el Juego del Gozo
y del Om surgió la Creación.
La tierra es Su gozo; Su gozo es el cielo;
Su es el centellear del sol y de la luna;
Su gozo es el principio, el medio y el fin;
Su gozo es ojos, oscuridad y luz.
Los océanos y olas son Su gozo. Su gozo es el Saraswati, el Jumna y el Ganges.
¡El Gurú es Uno y la vida y la muerte, la unión y la separación,
son Sus gozosos juegos!
¡La tierra y el agua, todo el universo son su juego!
¡La Tierra y el cielo son Su juego!
Jugando, la Creación se expande; jugando, se asienta.
El mundo entero, dice Kabir, descansa en Su juego y, sin embargo,
el jugador sigue sin ser conocido.

XVIII

Ver es la Revelación en la Profundidad Inconmensurable.

El “yo” teme ahogarse en las profundidades de la “ausencia de yo”
¡y por eso se queda pudriéndose en la orilla de la psique separativa, la mente, el mito!

Cuando la mente comienza a fundirse en la “ausencia de mente”

¡la Vida resucita para colmarte y
despertarte a la Divinidad!

Si mediante la repetición de “Dios”, “Dios”, “Dios”,
pudieras experimentar a Dios,

¡entonces podrías experimentar el sabor dulce repitiendo “azúcar”, “azúcar”, “azúcar”!

¡Entonces podrías ser fabulosamente rico repitiendo “dinero”, “dinero”, “dinero”!

No es gracias a la insistencia del mezquino “yo”,
sino mediante una revelación en la dimensión de la “ausencia de yo”,
más allá de la estructura de la experiencia,
que surgen la vitalidad, virtud y veracidad existenciales.

La gota pertenece al océano —a la mente le resulta fácil de aceptar,
pero el océano está holísticamente contenido en la gota—.

¡La mente nunca lo comprenderá!

¡Gloria a Kabir!