

EL PROPÓSITO DE LA VIDA

**El Mensaje Sufi de Hazrat Inayat Khan
Traducido por Leonor Andrade Castillo**

Capítulo Cuatro

Es el deseo de todos que lo que uno desea alcanzar le de Poder. Uno desea poder a fin de sostener algo, hacer algo, lograr algo, resolver algo, atraer algo, utilizar algo, normar algo, asimilar algo. Si es un deseo natural, hay una respuesta para esto. Por cuanto no puede existir un deseo para el cual no haya respuesta; la respuesta al deseo está en conocer ese deseo totalmente. Cualquiera que sea el poder que se gane por los esfuerzos externos en la vida, por muy grandioso que parezca en ese momento, resultará fatal cuando sea analizado. Aún tales grandes poderes como los de las naciones justo antes de una guerra, no se requirió sino un "trís" de tiempo para que se derrumbara. Había un ejército, una marina, había propiedad, un estado. Cuánto costó construir un imperio tal como el Imperio de Rusia! Pero no se requirió ni un momento para que se destruyera. Si el poder externo, a pesar de su gran apariencia por el momento, ha demostrado ser fatal al final, por lo que debe existir algún poder escondido en alguna parte, un poder que pudiera decirse que vale la pena; y ese poder está escondido en el hombre.

Una persona intoxicada por el poder externo que tiene, pasa por alto el cultivo o el desarrollo del poder interno, y dependiendo del poder que no le pertenece, un día se convierte en víctima del mismo poder que tiene. Porque cuando el poder externo crece y el interno disminuye, el poder mayor se come al poder interno. Por eso los héroes, los reyes, los emperadores, las personas con gran poder de armas, bienestar o influencia externa, se han convertido en víctimas del mismo poder en el cual han confiado siempre. Así que uno piensa, "si no se puede confiar en el poder externo, entonces dónde se puede encontrar ese poder en el cual se pueda confiar? Y ese poder se encuentra en uno mismo. ¿Qué poder es ése? En términos de los Sufíes ese poder se llama "Iman", convicción. ¿Y cómo se construye ese poder?

Ese poder se construye mediante lo que los Sufíes llama Yagin, que significa creencia. Es la creencia que termina en convicción. El que no tenga inclinación a creer, nunca llegará a la convicción.

Sin embargo, hay una pregunta. ¿El poder que se desarrolla en nuestra personalidad no es limitado? Ciertamente, es un poder limitado. Pero siguiendo la enseñanza que Cristo nos dio en estas palabras, "Busca primero el reino de Dios y todas las demás cosas te vendrán por añadidura", ese poder que se obtiene es ilimitado. Si no, no tiene sentido llamar a Dios "Todopoderoso". El beneficio de esta palabra "Todopoderoso" está en su realización. Esto nos enseña en primer lugar que toda posibilidad es una posibilidad. Aun cuando aparentemente vemos distintos poderes, uno mayor que el otro, ya sea en armonía o en conflicto, los poderes limitados trabajando en conjunto o en contra uno de otro, aún así mediante la toma de conciencia interna uno descubre que hay un solo poder. En apoyo a esto, el Corán dice que nada es poderoso a

menos que muestre el mismo poder, el poder del Todopoderoso. En otras palabras, en el aspecto limitado que vemos, y en su ser absoluto, solo hay un poder. Por lo tanto no hay fuerza que pueda pararse contra ese poder que llamamos Poder Todopoderoso, no hay poder que pueda contra él; todos los aspectos de fuerza y poder se originan de él y están en él y serán asimilados por él al final.

Mientras un hombre se esté esforzando por el poder, a medida que todos se esfuerzan de una manera o de otra, sin el conocimiento del poder todo-suficiente, siempre habrá decepción. Por cuanto siempre encontrará limitación. Su ideal siempre irá más allá y sentirá que le falta poder. Sólo contactándose con el Poder Todopoderoso comenzará a darse cuenta del Todo Poder y el fenómeno del Todopoderoso.

Ahora, la pregunta es ¿Cómo podemos contactarnos con ese Poder Todopoderoso? Mientras la pequeña personalidad de uno se pare en frente, mientras uno no pueda deshacerse de ella, mientras nuestra persona y todo con lo que está conectada nos interese, uno siempre encontrará limitaciones. El Poder se encuentra sólo de una manera, y eso es auto-borrándose, que es lo que en la Biblia se denomina auto-negación. La gente lo interpreta de manera diferente. La auto-negación, dicen que significa negarse a uno mismo toda la felicidad y placeres de esta tierra. Si tuviéramos que negar la felicidad y el placer de esta tierra, entonces porqué se hizo esta tierra? ¿Sólo para negarla? Si se hizo para negarla, eso fue muy cruel. Por cuanto la búsqueda continua del hombre es por la felicidad.

La auto-negación es para negar esta pequeña personalidad que trepa todas las cosas, para borrar este falso ego que lo mueve a uno a sentir el pequeño poder en esta u otra pequeña cosa; a negar la idea del propio ser, del ser que uno conoce como el sí mismo, y afirmar a Dios en ese lugar; a negar el ser y afirmar a Dios. Esa es la humildad perfecta. Cuando una persona muestra cortesía al decir "Soy sólo una pequeña humilde criatura", tal vez se está escondiendo en sus palabras. Es su vanidad, y por lo tanto esa humildad es inútil. Cuando uno se niega totalmente, no hay palabras para hablar. ¿Qué puede uno decir? Alabar y culpar se convierten en lo mismo para uno; no hay nada que decir. ¿Y cómo se puede lograr esto? Se puede lograr, no solo mediante la oración o la adoración o creyendo en Dios. Creer en Dios es el primer paso. Por la creencia en Dios se logra perder uno mismo en Dios. Si uno es capaz de hacer esto, uno ha logrado un poder que va más allá de la comprensión humana.

Los Sufíes llaman este proceso "Fana". Fana no necesariamente es una destrucción en Dios. "Fana" resulta en lo que pudiera llamarse una resurrección en Dios, que se simboliza por el dibujo de Cristo. El Cristo en la cruz es narrativo de "Fana": significa, "Yo no soy". Y la idea de la resurrección explica la próxima fase, que es "Baga", y que significa, "Tú, arte", y esto significa subir hacia "Toda la Fuerza". El espíritu divino se reconocerá en ese ascender hacia "Toda Fuerza". "Fana" no se logra torturándonos, atormentándonos, dándonos muchos problemas, como los ascetas. Por cuanto aún después de torturarse no llegarán a esa realización si no estaba destinado que llegaran. Se logra negando nuestro pequeño ser, el falso ser que cubre nuestro ser real, en el cual encontraremos nuestro ser Divino.
