

Dr. Sri K. Parvathi Kumar

**Sobre
el Silencio**

Dhanishtha

Sobre el Silencio

UNA PALABRA

El hombre necesita el silencio; necesita experimentar el silencio. En el silencio, el hombre se encuentra a Sí mismo; se enfrenta a Sí mismo. ¡Es el ser que encuentra al Ser! El hombre pasa suficiente tiempo en el sonido; el tiempo restante, duerme. Pero, entre el sonido y el sueño, hay para él un mundo, un mundo de belleza, de divinidad, de silencio.

¡Este libro invita al hombre a entrar en el mundo del silencio!

K. Parvathi Kumar

El Silencio es amigable.

El Silencio es el amigo.

¡Encuentra 'al amigo' en el Silencio!

El Silencio es Quietud dorada
(Seidad), es diamante.

De oro a diamante; del cuerpo etérico al causal.

Éste es el Camino.

La Presencia se acerca
desde todas las direcciones,
desde dentro y desde fuera,
cuando prevalece el silencio mental.

La Presencia Silenciosa
puede experimentarse
sólo en silencio.

El Silencio conduce a la Presencia.

La Presencia te absorbe

en Ella misma.

Las iniciaciones suceden en silencio.

Todas las revelaciones son en silencio.

Todo desarrollo interior ocurre en silencio.

Toda transformación es en silencio.

El abrirse de la flor,
el germinar del retoño,
el nacimiento de una mariposa...,
todo sucede en silencio.

El cielo es silencioso.

La tierra es silenciosa.

Entre ambos

tiene lugar la representación escénica

del sonido y de la luz.

Los seres plenos son silenciosos.

Los insatisfechos "suenan" mucho.

¡Las vasijas vacías hacen mucho ruido!

El corazón es más silencioso
que la mente.

¡La trompeta del corazón
es también sonido!

El "Ser Silencioso"
está detrás de la trompeta del corazón.

El corazón contiene el OM

La trompeta es SOHAM.

El silencio sana y devuelve la normalidad.

Un silencio drásticamente impuesto puede, por el contrario, producir enfermedad

¡No se puede imponer silencio
a los seres emocionales!

¡Éste puede producir problemas en el hígado,
trastornos gástricos, e incluso cáncer!

Todo trabajo de sanación es un trabajo silencioso.

El hablar convierte el trabajo en superficial.

En silencio,
se puede transmitir Amor para sanar;
se puede transmitir Luz para dejar una impronta de
pensamientos;
se puede transmitir Poder para elevar al débil.
¡Se te puede acercar lo Divino para encontrarte a Ti

El Maestro responde al estudiante
en Silencio.

Enseñar mediante el silencio
es la más elevada forma
de Enseñanza.

Responde a las preguntas de los otros
en Silencio.

El silencio es la mejor arma
para responder a las críticas.

El silencio puede, algunas veces, ser entendido como consentimiento.

Callar es casi aceptar,
dice la ley humana.

El mundo existe en el ruido.

El mundo sutil existe en el silencio.

El silencio conecta los dos.

Hoy, la gente compra el silencio de otros.
Y si no callan, son silenciados para siempre.
¡Éste es el uso que hace *Kali*
del silencio!

Guarda dos minutos de silencio.

¡Respira tres veces profundo!

Quedarás armonizado.

El silencio sirve de ayuda,
si uno lo observa,
antes de emprender una tarea.

En silencio, en absoluto silencio,

te revelas a ti mismo.

Estás desnudo ante ti.

El silencio te revela lo que le ocultas al mundo.

Se necesita coraje para enfrentarse al silencio,
ipues éste hace que te encuentres cara a cara contigo
mismo!

El verdadero sabio te deja en silencio;

te calma.

No te inyecta nuevo vocabulario.

Te deja su silencio y

te permite Ser.

El sabio te guía
a tu Centro de Silencio.

No te guía
hacia sí mismo.

El sabio te muestra tu Centro de Silencio
y te da la técnica para llegar a ese centro.

Allí te encuentras a ti mismo.

¡Allí también puede encontrarse él contigo!

Todo esto se hace en silencio, y no hablando.

¡Él es tu amigo en tus momentos de silencio!

La muerte de los pensamientos
es el nacimiento del Silencio.

Cuando se exponen a la luz del cielo los capullos de los pensamientos,
éstos abren la Flor del Silencio
y te llenan de tranquilidad.

El Silencio es la muerte de los pensamientos,
la respiración,
la pulsación.

Tres veces se muere en silencio
para alcanzar la Quietud: ¡¡la Seidad!!

¡La actividad a cualquier nivel
(físico, emocional, mental, búdico y pránico)
es sonido!
¡El Silencio es la base!

El Silencio no tiene barreras; el sonido las tiene...

El Silencio impregna.

El sonido manifiesta.

El Silencio es Seidad.
El sonido es conciencia.
El primero es inmutable,
El segundo es mutable.

¡El silencio es la fuente del alma!

Dios es silencio, sólo silencio.

¡El resto es sonido!

El silencio no tiene atributos.

El sonido, el tiempo, la conciencia,
la naturaleza, la fuerza, la materia,
sí que los tienen.

El silencio es silencio.

¡No es definible!

¡No es comparable!

El silencio absorbe en él
al ser silencioso.

Cuando el silencio absorbe tu ego (la personalidad)
se libera una energía ilimitada.

El ego es el cuello de botella que limita la energía
y malgasta la energía limitada.

El silencio nos lleva al

"nivel Naught, Nil, None"

[cero (no pensamiento), nada, nadie].

Es el estado "sin ego".

¡Es la desaparición del ser en el Ser!

El silencio es.
Te está esperando.
No está sólo fuera de ti.
¡Está dentro de ti también!
Es tu núcleo: el núcleo de tu mismo Ser.

El silencio asusta
a los niños (en consciencia).
¡Asusta el estar solos!

iUn momento de silencio es,
en verdad, muy largo!

El silencio hace posible

la recepción vertical de pensamientos, colores, sonidos
y símbolos

(de los círculos superiores).

¡Éstos son los mensajeros de Dios!

Un silencio durante cinco años
le transforma al hombre,
cuyo símbolo es el número 5.

¡Dios habla con el hombre en silencio!

El silencio devuelve la armonía.
La armonía abre las puertas a la sinfonía:
la sinfonía de la Naturaleza.
¡El hombre halla la musa en la sinfonía!

Los verdaderos músicos sintonizan
con la sinfonía de la Naturaleza mediante el silencio
y reproducen la música.

Semejante música perdura
y no es obliterada por la Naturaleza
ni por el tiempo.

Los verdaderos Instructores
escuchan en el silencio
la sabiduría de Dios
y la enseñan.

¡Enseñanzas y escritos impersonales son cosa familiar
para los silenciosos!

El silencio conecta la personalidad
con el Alma.

El silencio conecta, además, el Alma con la Superalma.

El silencio es el puente
entre los siete planos de existencia.
La existencia es silencio.

El silencio es el puente invisible entre los diferentes
planos de existencia.
¡Sólo los silenciosos pueden
cruzar tales puentes!

Que Jesús y *Padma Pada* caminen sobre la superficie de los lagos

se debe a su capacidad de "Ser"
o estar en silencio.

Esta capacidad hace posible ver
los puentes invisibles.

La presencia del silencio le trae
un mensaje al sabio
y hace dormir a los mortales.

El silencio es el antídoto
de los excesivos pensamientos que nos poseen.

El silencio permite ayunar,
ayunar de pensamientos.

La creatividad nace del silencio,
no del pensamiento.

Todas las fuerzas creadoras
se manifiestan mediante el silencio.

En silencio podemos ocuparnos de usar los átomos como puntal en nosotros.

La sustancia base es la misma en todo lo que existe.

El cambio de estructura es lo que produce la diferencia. Eso se lleva a cabo en silencio.

El hierro se convierte, entonces, en oro.

Uno no puede entender el silencio
a menos que lo practique.

El silencio no es la vaciedad, sin más.

¡El silencio tiene sus propios mensajes!

Para escuchar se necesita silencio.

El silencio nos permite escuchar

lo distante.

Escuchar por completo es escuchar

el silencio: la Voz del Silencio.

Concentración es otro nombre que se da a estar en silencio.

El silencioso está focalizado, atento y alerta.

Los yoguis prefieren la palabra 'silencio'
a la de concentración.

El silencio permite desenterrar el pasado: las impresiones pasadas.

¡El silencio hizo posible que los yoguis recordaran sus vidas pasadas!

En el silencio podemos ir hacia adelante o también hacia
atrás.

¡Es una gran flexibilidad, entonces, viajar en el tiempo!

En silencio encontramos al morador interior.

¡En silencio podemos encontrar al morador interior del morador interior!

Somos uno en tres y tres en uno.

Las manifestaciones sutiles son manifestaciones
silenciosas.
Son invisibles,
para comenzar.

¡Toda manifestación divina es silenciosa y sutil,
imperceptible al ojo desnudo,
al oído
y a los demás sentidos!

Cuando las concepciones son absorbidas por las
percepciones
y éstas son absorbidas por su base,
prevalece el silencio.

¡Las escuelas deben incluir en sus programas horas de "silencio y observación"!

El silencio produce una alternancia
de la respiración
y de las pulsaciones
mediante su interrupción.

La vida está tan llena de ruido y de truenos
que el hombre se deja escapar el silencio.
¡En silencio podemos percibir
el vuelo de una mariposa!

Todas las manifestaciones estruendosas son absorbidas
en última instancia por el silencio.

El sabio permanece en silencio
y deja hablar a los demás.

El futuro está en lo supramundano.

Lo supramundano es sutil y silencioso.

Avanzado es el hombre que aprende a guardar silencio.

¡El silencio no es simplemente la ausencia de voz!

La sabiduría consiste en saber cuándo se debe hablar,
pensar,
y guardar Silencio.

¿Quién puede definir los límites del silencio? ¿Quién, la
belleza del silencio?

Quedarse "quieto y en silencio" es la orden para el soldado que espera al enemigo, y así es también para el discípulo que espera el mensaje sutil o la presencia sutil.

iDel trueno a la tormenta,
de la tormenta al silencio,
del silencio a la quietud,
de la quietud a la comunión,
de la comunión a la manifestación!

iiMagia blanca!!

El silencio es el punto medio
entre la objetividad y la subjetividad.

El silencio no es sólo oral,
sino también emocional y mental.

Del silencio se puede entrar en el sonido Anahata (no pronunciado).

Del silencio se puede entrar en el sonido Ahata (pronunciado).

El primero nos lleva al OM,
el último nos lleva al mundo.

El sonido Anahata también se llama Nada, y tiene lugar en el ser. El sonido Ahata (Sabda), por otra parte, es el hacer.

Del hacer al ser y del ser a la Seidad es el Sendero como sonido, silencio y sonido no pronunciado.

De Sabda a Nissabda,
de Nissabda a NADA,
de Nada al Ser es el Sendero.

[Sabda es el sonido pronunciado.

Nissabda es el silencio: el estado sin sonido. Nada es el
sonido Anahata, llamado la Voz del Silencio].

Cuando aprendemos a guardar silencio,
tenemos la oportunidad de escuchar el OM, que es un
sucederse eterno
en nuestro interior.

Antes de escuchar el OM, el sonido de una sílaba, lo escuchamos envuelto en el doble sonido SOHAM.

Soham es la envoltura, Om es el morador interior: el Alma.

¡Escuchar el OM es tener la experiencia del Alma!

¡También se puede escuchar al Alma!

La voz del Alma es Nada.

Escucharla
es escuchar
al Maestro.

El Maestro habla con su discípulo sirviéndose de Nada,
la Voz del Alma
(del silencio).

El discípulo debe prepararse a sí mismo
para escuchar el silencio,
que es escuchar la Voz del Silencio.

El Maestro es Júpiter
y el discípulo es Mercurio.

El discípulo habla escuchando
al Maestro.

¡Escuchar es Júpiter; hablar es Mercurio!

Para llegar a Mercurio, el discípulo asciende hasta Saturno, Marte, la Luna (los planos físico, emocional y mental).

El Maestro trae un mensaje jupiteriano de
Urano, el Sol y Venus
(la conciencia universal,
la conciencia individual
y la conciencia supramundana!)

Tres cuerdas inferiores
y tres cuerdas superiores
son las notas musicales que tiene el discípulo.
Él se encuentra en el medio.

El discípulo recibe desde arriba
y transmite al mundo de la objetividad.

Este estado intermedio
es el estado de Yoga: el estado
de Silencio.

Permaneciendo en silencio el discípulo recibe la voz del Alma, el Maestro, y habla, sin alterar el Silencio, con sus asociados y seguidores. Esto es lo que se llama simbólicamente "Hablar el Silencio sin romperlo".

Practiquemos, por lo tanto, el silencio verbal, emocional
y mental, cada día, cada semana,
cada mes y cada año.

Encontremos el tiempo suficiente para ello. ¡Una
práctica de setenta y dos minutos seguidos es muy
beneficiosa!

La luna llena, la luna nueva, la octava fase lunar
(creciente y menguante),
los equinoccios, los solsticios, y los momentos en que el
sol cambia de signo zodiacal, son muy propicios.

i EL SILENCIO DA GUSTO !

ii SILENCIO, POR FAVOR !!

Título original: "on Silence", (C) Dhanistha Foundation, 2006

Traducción y edición: Equipo editorial Dhanishtha

1ª edición, Mayo de 2007

(C) Copyright de la versión española:

Ediciones DHANISHTHA, 2007

Reservados todos los derechos de reproducción

ISBN: 84-88011-63-6

Dep. Legal:

Impreso por: Publicaciones Digitales, S.A. -Publidisa-

C/ Llinars, s/n 08480 L'Ametlla del Vallès (Barcelona - España)

¡El silencio es la fuente del alma!

Dios es silencio, sólo silencio.

¡El resto es sonido!

El Silencio no tiene barreras; el sonido las tiene...