EL SILENCIO

Selecciones de la Serie de Agni Yoga
Presentado ante la Sociedad de Agni Yoga, Octubre 10, 2017

1. El silencio puede estar rebosante de voces y la oscuridad puede cubrirse con luz. Por esto, el que vea el Espacio como vacío, no percibirá ni la vida poderosa que se manifiesta en el silencio como la Palabra más elevada del Cosmos, ni lo invisible según el Ojo del Cosmos manifiesto. La ley del Cosmos es inviolable, y aún el hombre ha aceptado la Voz del Silencio. Donde el discurso es mezquino, la voz del corazón afirma el silencio. El Cosmos en silencio manifiesta el lenguaje del corazón, y la Voz Cósmica se puede volver audible.

 La sensibilidad y la vigilancia pueden ayudarnos a prestar oido a la Voz del Silencio. La belleza del Cosmos se manifiesta en silencio. La belleza del silencio se expresa en todas las manifestaciones superiores de la vida.

 ¡Aprendamos a prestar atención al silencio! La infinidad del Cosmos crea la manifestación del Silencio. Infinito I, 80.

1. Más allá de todas las demarcaciones, nosotros alcanzamos inevitablemente la síntesis del corazón. Nosotros no necesitamos recordar que el silencio se produce por la mezcla de todos los sonidos. Así pues, aprendamos a coordinar el corazón con el silencio. Mas este silencio no es vacuidad; este silencio cubrirá el espacio con la síntesis del pensamiento. Así como la oración del corazón no tiene necesidad de palabras, así el silencio que está preñado no necesita fórmulas. El silencio intenso exige muchas acumulaciones de pensamiento y deseos benignos. De esta manera, el corazón, intensificado por el silencio, repleto como un dínamo, pulsa con el ritmo del Universo y los deseos personales son transmutados en la guiadora Voluntad Universal. Así evolucionó la cooperación con los Mundos distantes. Corazón, 68.
2. A la hora de la confusión el silencio es el mejor amigo. Pero que este silencio no sea la inmovilidad de la malicia. Aunque sólo momentáneamente, hagamos que el ritmo del corazón se calme. Que encuentre nuevamente la quietud de la energía psíquica; así se fortalecerá el trabajo de los centros, ardiendo pero sin inflamación. Hermandad, 73.
3. Urusvati, entiende el significado del silencio. ¿Mas, qué clase de silencio debe ser éste? La gente piensa que el silencio es simplemente no articular ningún sonido, mas el verdadero poder viene cuando todo el ser está abrumado por el silencio y se genera una energía que permite una comunión con el Mundo Superior.

Nosotros, conocemos estas horas de emergente energía y podemos afirmar que esta clase de silencio es la tensión más elevada.

 Uno debe practicar para conseguir este estado, mas esto sólo se puede adquirir de forma gradual. Las diferentes vidas podrían darnos pistas respecto de la forma en que se desarrolla la percepción de esta energía y así, el ensanchamiento de las posibilidades, cualquiera que sean las circunstancias. Mientras más pronto empiece uno a conseguir este estado, mejor.

Cuando reina el silencio en Nuestra Torre eso significa que Nosotros, estamos experimentando está poderosa tensión con lo que la comunicación con el Mundo Superior resulta en una renovación de las fuerzas. Nosotros, necesitamos tal acumulación de nuevas fuerzas, así como lo necesita todo aquello que tiene vida. Es un error suponer que Nosotros, no necesitamos un reabastecimiento de energía. Al revelarte a ti Nuestro lado humano, Yo estoy fortaleciendo Nuestro vínculo con la humanidad. Ciertamente que Nosotros, no queremos aparecer como “Seres más allá de las nubes.” Por el contrario, Nosotros, queremos ser cercanos colaboradores de la humanidad. Por lo tanto, dejemos que se cree la cercanía que será el umbral de la cooperación. Esto es especialmente necesario. Supermundano, 89.

1. Urusvati sabe el profundo significado del silencio. Ha sido notado que grandes líderes militares, gobernantes de naciones y líderes espirituales, luego de proclamar decisiones importantes, se sumergen en el silencio. Con frecuencia la gente considera que esto es causado por la fatiga o la depresión, pero la realidad es que lo que está ocurriendo es un importante proceso mental. El gobernante sigue lo ordenado reforzándolo mentalmente.

 Se debería entender que se puede fortalecer la concentración de la voluntad con orden mental, pero incluso las mejores órdenes se pueden debilitar por obstrucción de la energía. Uno puede citar muchos ejemplos en la historia cuando las decisiones fueron menoscabadas por la mediocridad circundante.

 La sabiduría del silencio fue valorada por la gente en la antigüedad. Las acciones más importantes fueron ejecutadas en silencio y no en medio del incontrolable griterío de las muchedumbres. Nosotros ya señalamos lo difícil que es lograr armonía. Su poder se debilita por las corrientes desordenadas generadas por las voluntades indisciplinadas, una condición que al momento es una epidemia, causándole al mundo un sufrimiento mayor que las guerras.

 La gente no reconoce esto, ya que ellos no ven el abismo de hipocresía y falsedad. Ellos no quieren saber de los logros psíquicos. Ellos pugnan con las ideas de paz verdadera. Así podemos nosotros entender los votos de silencio tomados por gente grandiosa.

Nuestros colaboradores aprenden a conocer cuando sus pensamientos buenos han dado frutos. Sólo una conciencia expandida puede indicar la fecha apropiada. Los amigos invisibles con frecuencia tratan de enviar pensamientos útiles, pero debido a la vociferación de las multitudes, estas corrientes no pueden recibirse apropiadamente.

 El Pensador decía con frecuencia, “¿Quién me está llamando? No puedo entender el lenguaje de mi amigo. ¿Quién lo está obstruyendo?” Supermundano, 594.

1. Urusvati sabe que el silencio puede ser un signo de la intensidad del poder interior. Se ha dicho desde hace mucho tiempo que la quietud puede ser más poderosa que la tormenta o el ciclón. ¿Pero cuántos son los que entienden este hecho? El silencio es usualmente entendido como una renuencia a hablar.

 Generalmente la gente ve todo a través de los filtros de su propio ego. A ellos les gustaría aprender cosas, pero sólo cosas insignificantes y no entienden el silencio en otros. Ellos no entienden que puede haber estados de gran tensión. Especialmente en la esfera de lo Supramundano. Cuando la gente reconoce lo Supramundano, ellos sólo pueden inclinarse en reverente silencio; pero la tontería de algunos intentará volver lo grande en una mezquindad egoísta. Es difícil discutir lo Supramundano con aquellos que siempre tratan de volver cualquier conversación hacia asuntos de interés personal. La gente debería comparar lo Supramundano con sus preocupaciones personales y entender que lo grande incluye lo pequeño y por consiguiente es de ayuda a este.

 El Pensador requería que Sus discípulos se impregnaran de la comprensión del significado del silencio. Supermundano, 681.

1. ¿Cómo esperar el desarrollo de las labores? Así como las olas tienen su ritmo, así también la labor crece: en una ascendente medida y en una esperada corriente progresiva. Comprende la hora del clarín; presta atención al ritmo de la vida.

En momentos de silencio archiva la enseñanza en el anaquel de la experiencia.

Hojas del Jardín de Morya II, 53.

1. Cuando estén perplejos, siéntense juntos en silencio y piensen en un sólo pensamiento. Pronto comprenderán hasta qué punto este consejo silencioso es práctico. Nosotros precipitamos la fuerza del espíritu por un sólo canal. Y el resultado es una descarga poco común que es reforzada por el magnetismo y armonizada por el ritmo. La ley es que dos pensamientos unificados aumentan el poder siete veces. Esto no es magia, sino una consideración práctica. Hojas del Jardín de Morya II, 155.
2. No discutas con el ignorante. Mantén un obvio silencio si adviertes la irresponsabilidad de tu interlocutor. Afirma tu propio conocimiento con silencio. No dejes que otras personas opaquen tu vista. Enséñales a tus jóvenes amigos a mantener silencio allí donde no haya puentes a la conciencia de uno. Enséñales a blandir la espada sólo una vez, allí donde se acepte que vuelen las flechas del insulto. Comunidad de la Nueva Era, 255.
3. El sabio conoce la palabra hablada, la palabra escrita, conoce el pensamiento, y conoce el silencio: así dice el viejo proverbio. Examinemos esto desde el punto de vista de la energía psíquica. Ciertamente, uno tiene que distinguir cuando una palabra hablada, una letra escrita, un pensamiento, o el silencio, es lo que más que se necesita. Uno puede lograr mucho al dirigir la energía de uno adecuadamente. El conocimiento directo refinado determinará qué método es el que más se necesita en todo momento. Agni Yoga, 589.
4. El Bendito señala a Sus discípulos: un fakir que estaba lanzando una bola con gran agilidad. Daba en el blanco todas las veces, y dos niños se apresuraban a recoger la pelota y retornársela. El Bendito dijo: “Este hombre ha logrado la perfección al lanzar la pelota; cada vez que la lanza se le retorna. Así es todo acto de dar, pero sólo cuando es perfecto. Por tanto aprenda a sacrificarse con perfección, pues debe haber arte en todo acto de sacrificio.”

 El Bendito también señaló a un hombre silencioso, diciendo: “¿Quién puede definir el límite del silencio? Una palabra adecuada es difícil de encontrar, pero es aún más difícil encontrar la belleza del silencio”.

 De este modo enseñó el Bendito el sacrificio silencioso. Agni Yoga, 385.

1. Se ha dicho con razón que las manifestaciones vienen antes con el trueno y luego con el silencio. Es imposible oír la Voz en silencio sin haberla experimentado primero con el trueno, lo que es menos difícil y agotador. Pero después del trueno, el silencio sigue; y es en el silencio que la Esencia se encuentra. Pero entonces, ¿puede la oscuridad existir para el ojo que ha conseguido la luz? ¿O el silencio para el oído que ha escuchado el nacimiento de un sonido? ¿Cómo puede la *Materia Matrix* no emitir sonido o carecer de luz?

 Es de dominio público que uno puede abrir un recipiente firmemente cerrado ya sea rompiéndolo o examinándolo con un ritmo sumamente delicado. Del mismo modo, en todos los demás dominios de la materia, uno se debe acostumbrar a no esperar que las manifestaciones importantes vengan con una huella de elefante, y a sentir hasta el vuelo de una mariposa. Esto no es fácil de aprender, pues la vida está llena de golpes de martillo. Las energías sutiles no están aceptadas en la vida diaria. Y cuanto más lejos va la humanidad, con más crueldad abusa de las fuerzas inferiores que conquista.

 En la vida diaria debemos refinar la agudeza de nuestro entendimiento de las energías sutiles, pues en éstas reside el futuro. Agni Yoga, 380.