

DECEMBER CALL
Sadgurú Tapovan - Bangalore
Maestro K. Parvathi Kumar –
Charla 3 –Tarde-
Viernes 30 de Diciembre 2011

Saludos fraternales de Corazón y mis mejores deseos a todos los hermanos y hermanas aquí presentes.

Mantente orientado hacia el Maestro hasta que encuentres un estado de orientación en tu centro Ajna. El Maestro es una facilidad para elevarnos al centro Ajna donde uno puede percibir la Voluntad de Dios. Cuando la Voluntad de Dios se realiza, entonces uno realiza el propósito de la vida. Hasta que uno aprende a caminar por sí mismo, necesita caminar de la mano de su padre o de su madre, dándole la mano a alguien que sea mayor que él. Es una facilidad. Aquel que está dispuesto a ayudar a que un niño camine, no siempre le estará dando la mano, solamente hasta que el niño aprenda a andar. Un Maestro de Sabiduría no tiene glamour para permanecer con la gente, solamente con aquellos que necesitan saber como caminar en la tierra. Él se queda solamente hasta que aprendemos a caminar, después tenemos que hacerlo solos. Un padre sostiene la mano del niño hasta que él puede caminar por sí mismo, ese es su trabajo. De la misma forma el Maestro tiene su trabajo. El discípulo hace su trabajo y el Maestro está disponible para el discípulo cuando quiera que éste lo llame, porque la facilidad permanece ahí arriba.

Cuando el discípulo es el Maestro de su propia vida, cuando el alma prevalece sobre la personalidad, hay un nacimiento de Maestría en el discípulo. Entonces él recibe el programa de trabajo y a partir de ahí, continúa trabajando. Pero su Maestro está disponible para él en caso de que necesite su guía. El Maestro camina por delante del discípulo y el discípulo camina detrás. Cuando se camina delante, el Maestro es consciente de las necesidades del discípulo. Depende del discípulo que ande el mismo camino que el Maestro. Los Maestros de Sabiduría hacen el mismo camino que hicieron antes sus Maestros, el camino del "Tathagata". "Tata gata" quiere decir: "él camina de la misma forma". A Budha se le llama Tathagata, significa 'Él anda el mismo camino hecho por

los rishis, los 7 videntes, los kumaras". El camino mostrado por los avatares es el mismo camino que todos hacemos hacia la verdad.

Todos los caminos culminan en el mismo camino, a partir de ahí, hay solo un camino para todos los Maestros, el camino de la Buena Voluntad. La buena voluntad es el trabajar en sintonía con la Voluntad de Dios. God Will (La Voluntad de Dios) y Good Will (Buena Voluntad) solamente tienen una letra de diferencia –una ‘o’ extra- en inglés. God Will (Voluntad de Dios) se convierte en Good Will (Buena Voluntad). Si sabes cómo seguir la Voluntad de Dios estás directamente en sintonía con Dios y nuestro maestro hace lo mismo y tiende a ser un consejero de vez en cuando.

Los maestros se reúnen una vez al año, algo similar a la reunión del Valle de Vaisakh, para conocer la voluntad de Dios para el año. Ellos la reciben todos juntos al mismo tiempo, reciben la voluntad de Dios para trabajar juntos en buena voluntad. En este punto es donde existe la fraternidad; hasta entonces existe la jerarquía. Sanat Kumara es la encarnación de la divinidad en la tierra para conducir el Plan del Planeta y a los seres planetarios. Él es el verdadero rey del planeta. Cada año durante la luna llena de Aries se recibe el plan, y durante la luna llena de Tauro todos los Maestros de Sabiduría conocen el plan para los próximos meses. Ellos transmiten el Plan a los discípulos que están por toda la humanidad durante la luna llena de Géminis. Por lo tanto durante las lunas llenas de Aries, Tauro y Géminis, hay tres grandes festivales del planeta y la humanidad. Estos festivales son para aquellos que siguen el plan de Dios en la tierra. Los aspirantes se conectan con los discípulos disponibles en el planeta para elevarse a sí mismos de la vida de la personalidad a la vida del alma.

Cada uno de nosotros está atado por la vida de la personalidad. La clave para elevarse de la vida de la personalidad a la vida del alma es cambiar el pensamiento de lo que es bueno para uno mismo a lo que es bueno para todos. Es la única gran clave. Ninguna otra clave funciona. Abre la cerradura de la personalidad para que el alma salga de la personalidad. Mientras la persona trabaje para sí misma, el alma está encerrada dentro de la personalidad y no sabe cómo salirse. La personalidad tiene limitaciones. Limitaciones corporales, domésticas, sociales y monetarias. El hombre, en general, se siente limitado. Cualquier cosa que quiera hacer, encuentra limitaciones. ¿Cómo salirse de eso? El hombre más poderoso está condicionado. ¿Dónde está el condicionamiento? Los hombres de negocios están condicionados por el dinero. Aquellos que trabajan para el gobierno también están condicionados sin esperanza. De arriba abajo en la sociedad de la personalidad cada uno está condicionado, restringido y constreñido. A nadie se le permite realizarse porque no se está

en sintonía con el programa de otros. El programa de uno no está en sintonía con el programa del otro. Incluso si una persona de Buena Voluntad quiere causar cambios, no puede. Muchos en posiciones altas con Buena Voluntad encuentran muchos desafíos para hacer el cambio. Todos quieren hacer cosas pero cuando están en el poder se dan cuenta de que no pueden hacer mucho. Es la personalidad condicionando al alma. La clave para salirse de esto fue dada hace mucho tiempo: **"es mirar de ayudar a otros y vivir para el beneficio de otros"**. Pensar en ayudar a otros, se llama el camino de la ofrenda.

Hay una hermosa historia acerca de la vida del padre de Krishna que era un rey de una provincia de India. Él se dio cuenta que se podía hacer muy poco siendo un rey porque prevalecía un sistema en el cual un rey no podía relacionarse íntimamente ni impartir conocimiento ni ayudar a la gente bajo su reinado. Así que decidió dejarle el trono a su tío, "tú puedes reinar" le dijo. El tío dijo, "¡qué oportunidad! Los hombres sabios no creen en reinar, los menos sabios creen en reinar. Así que aceptó el trono y dijo, "está bien, yo reinaré". El padre de **Krishna, Vasudeva**, se fue a vivir con la gente. Por naturaleza él quería estar con la gente y no con el gobierno. Fue a los pueblos y les dijo a los habitantes cómo trabajar la tierra, los cultivos, cómo relacionarse con lo divino, sobre los 5 elementos, los animales, las plantas, y cómo vivir en paz y satisfacción. De pueblo en pueblo se movió y se encontró con los habitantes y los hizo autosuficientes, convirtiéndose en gurú de todos los habitantes. Todos ellos empezaron a orientarse hacia el rey. Entonces, ¿quién era el rey? Vasudeva, el se convirtió en el rey de corazones de todas las comunidades de pueblos. Pero también había un rey sentado en un trono. Pero solamente la parte alta de la sociedad se relacionaba con el rey, los habitantes de los pueblos se relacionaban con Vasudeva. Las personas que viven en las metrópolis se convierten en víctimas de muchas cosas y viven en la ilusión de que con su dinero pueden hacer muchas cosas. Pero existe otra dimensión, de que la naturaleza es lo mejor. La naturaleza otorga salud, otorga dinero, etc.

Una comunidad que vivía en la ciudad de Mathura, estaba relacionándose con el rey. La gente de Buenos Aires es diferente de la gente del resto de Argentina porque cuando estás en la capital tienen una naturaleza diferente. La gente de los pueblos tiene una comprensión diferente de la vida. En las áreas rurales la gente tiene una comprensión diferente de la naturaleza, ellos dependen más en la naturaleza. La dependencia de la gente en las ciudades es más hacia el dinero. La gente de las ciudades no tiene tiempo de relacionarse con la naturaleza. En los pueblos la gente tiene más tiempo para ello. En las ciudades tienen que ir corriendo de la mañana a la noche persiguiendo el dinero.

Así que Vasudeva descubrió que cuando el hombre se relaciona con la naturaleza, es pacífico, feliz y satisfecho. Siendo un rey no podía relacionarse tanto con la gente. Así que la gente se relacionaba más con Vasudeva. Él era el rey no coronado. Primero él era un rey coronado, ahora era un rey descoronado porque estaba con la gente y les mostraba la forma de vivir. Así pues, ellos encontraron un equilibrio entre el alma y la personalidad y entonces eran felices. Cuando estamos condicionados por lo personal, somos seres infelices, porque el ser es el alma. El alma desarrolla a la personalidad y la personalidad condiciona el alma. Es como tener niños que nos condicionan. Construimos casas y nos condicionan. Construimos nuestro cuerpo y también nos condiciona, no quiere levantarse temprano por la mañana, las plegarias de la mañana son siempre una tarea ardua, ¿no es así? El cuerpo que desarrollamos, los sentidos que desarrollamos, la mente que desarrollamos, la vocación que desarrollamos, nos condiciona. Cuanto más éxito, mas condicionamiento. ¿Por qué vamos detrás del éxito si nos condiciona? ¿Es acaso sabio el perder nuestra libertad para ir detrás de algo más? La persona que amamos también nos condiciona, los hijos también nos condicionan, la sociedad con la mezcla de conocimiento e ignorancia también nos condiciona. ¿Quién desarrolló todo esto? Nosotros lo hicimos. ¿Puedo decir que soy un maestro de todo lo que he desarrollado? Dicho enfáticamente, somos esclavos. ¿No somos acaso esclavos de aquello que construimos?

Construir con nuestra habilidad nos condiciona. Por lo tanto tiene que haber una habilidad superior con la cual construir y no quedar condicionado. ¿Qué hemos desarrollado? El cuerpo. Dejemos que el cuerpo nos responda más que nosotros le respondamos. Cuando le decimos al Maestro, “estoy enfermo”, el Maestro dice, “déjalo en paz, haz lo que tengas que hacer y no pienses en ello”. Ya estábamos ahí antes de tener un cuerpo.

Un cantante se dirigió al **Maestro EK**. Él había estado cantando durante 50 años. De repente perdió su voz. También era un gran devoto. Él le dijo: “estoy perdiendo la voz, ¿Cómo puedo cantar?”. El Maestro le dijo, “¿Qué pasa si no cantas? Nada va a pasar. Tienes suficiente dinero, cantaste durante 50 años. ¿Qué es lo que necesitas? Tu voz ha vuelto a Dios, sé feliz que has cantado durante 50 años”. El cantante recibió un impacto. “Por favor dame alguna medicina porque yo sé que eres un curador”. El Maestro no tiene glamour de que es un curador, así que le dijo, “déjalo estar, te daré medicamento. Si Dios quiere que todavía cantes, funcionará, sino, no funcionará y entonces se feliz”. A él le gusto la idea. Tomó la medicina y el consejo y comenzó a funcionar. El cantante estaba muy contento, pero el Maestro le dijo, “en cualquier momento puede

parar de funcionar porque es la Voluntad de Dios”. ¿No es la dura realidad que en cualquier momento podemos partir? ¿y qué? Solamente un Maestro de Sabiduría puede tener una comprensión tal. Trabajarás hasta que te sea permitido. Esto es la maestría.

Hace unos años, alguien me dijo que mis cuerdas vocales estaban totalmente gastadas. Yo dije, “soy feliz si no puedo hablar”. En serio, no me gusta mucho hablar. Si la Voluntad dice que hablaré, lo haré, sino, no hablaré. Esto es de valientes, es valeroso. Cuando seguimos a Maestros de Sabiduría, así de valientes nos haremos. Cuando queremos también nos atrevemos. En India si un hombre no es bastante bueno para cuidar de su mujer, normalmente la mujer cae en una gran depresión porque es dependiente de él. ¿Puede ella vivir sin él? Ella estaba antes de que él entrara en su vida. ¿No es mejor salirse de una relación problemática? Cuando alguien me explica esto, yo digo, ¿puedes ser independiente? Entonces se independiente. Tendemos a aferrarnos a todo, incluso si nos causa problemas. Lo digo en serio, si algo te causa problemas, déjalo ir. Debes asociarte con el Maestro. Él da tanto coraje y ha demostrado ese coraje. El Maestro es el que no tiene miedo. El miedo viene del aferrarse, y se va cuando estamos en asociación con el Maestro. No aferramos a tantas cosas. Todo a lo que nos aferramos, no estaba antes, entonces, ¡dejémoslo ir si se tiene que ir!

Esta es la enseñanza fundamental de **Krishna**: “todo viene para irse, tú eres eterno”. Como almas, somos eternos. Los sistemas solares y los planetas no son tan eternos. Cuando naces hay tantas cosas a tu alrededor. Debemos saber que las cosas que nos han llegado se irán. Todo viene para irse. Sabiendo esto, la vida se convierte en una celebración. Todo lo que te llega a ti, tienes la responsabilidad hacia ello. Cuando se vayan, déjalos ir. Ellos se van o nosotros nos vamos. No hay un quedarse permanentemente. Cuando conocemos la responsabilidad referente a esto, nos da alegría. La alegría viene de cumplir con la responsabilidad. La gente se aferra a cosas que construyen y sus vidas son tristeza. Construir y ofrecer. No solo construir sino ofrecer tu vida. Entonces la vida es una celebración. Mi sobrino vino de América, yo me relacioné con él y lo dejé ir otra vez. Simplemente disfruté el momento de estar juntos. Disfruta lo que está a tu alrededor aquí y ahora. El primero de enero, todo esto terminará y entonces tendremos otras cosas diferentes, cosas que tampoco son permanentes. Las cosas llegan y cambian. Nada es permanente.

Conocemos al **Maestro MN**. Debemos acordarnos de él de vez en cuando. Él vivió su profesión con éxito solamente después de ser iniciado por el **Maestro CVV**. El Maestro estaba en un lugar llamado Ongole. El era un abogado. ¿Sabes lo difícil que es ser un abogado? Todos los problemas de los

clientes son nuestros problemas y hay tantos litigios. Los litigios son terribles. Como estudiante él era muy alegre. Tenía muy buena educación, era brillante en su educación. No abandonó la escuela como Einstein, al que echaron de la escuela. **MN** disfrutaba de muchas becas incluso en la escuela. Era un buen jugador y muy virtuoso. En la universidad vivía en un hostel y cuando los amigos estaban durmiendo él les cortaba el pelo y hacía una bola con ello. Al día siguiente cuando se reunían para el desayuno, el guardaba la bola para que la vieran. En los tiempos antiguos los estudiantes solían llevar una cola de caballo. El se las cortaba y cuando el estudiante se levantaba no notaba la falta de pelo hasta que veía la bola. Ellos solían darle las gracias por contribuir a la bola (risas). Esto es solo para mostraros lo travieso, alegre, y admirado que era por todos. Pero entonces el estudió leyes y perdió la alegría y un trozo de su vida. Entonces encontró al **Maestro CVV** y fue iniciado en uno de los December Call (Llamadas del Maestro de Diciembre) de 1919. El **Maestro CVV** le dijo, “¿Qué quieres?” **MN** dijo, “Vine para que me de paz”. El **Maestro CVV** sonrió y dijo: “¡concedido!” Eso fue todo. **MN** se orientó hacia el **Maestro CVV** y desde ese momento, su profesión ya no fue un problema para él. Nunca más tocó dinero. ¿Podéis imaginaros un abogado que no toca dinero? Mirad a los abogados hoy en día, manejan millones en algunos casos. Si un cliente le pagaba, él le decía, “¡Ponlo en el bolsillo del abrigo!” El nunca pedía ningún pago. Si alguien necesitaba dinero, él le decía que tomara tanto como necesitara. Incluso su mujer, para ella el bolsillo de su abrigo era su banco. Él nunca tocó, literalmente, dinero. ¡Qué transformación! No condicionamiento por el dinero, profesión, familia –tuvo muchos hijos. El se convirtió en maestro en 1934. Entonces él era independiente. Les dijo a sus discípulos, “estoy dando independencia”. Desde 1919 a 1934, 15 años fueron suficientes para él. El mismo año, él supo que iba a partir. Es horrible saber cuándo vamos a morir, ¿no es así? Cuando lo sabemos, desde ese día paramos de vivir sabiendo que vamos a morir (risas). Por eso no se nos informa de ello. Pero **MN** lo sabía y se lo dijo a sus discípulos. “Recuerden, el 11 de marzo a las 4 de la tarde de 1940” dijo él. Los discípulos dijeron, “Por qué tenemos que recordarlo?”. “quizás queréis estar ahí ese día” dijo él.

En 1940, el 11 de marzo el Maestro se levanto temprano por la mañana, tomó un baño, se vistió de seda y estaba muy alegre. Su mujer le preguntó, “¿qué hay de especial hoy para que estés tan alegre?” “es un día especial” dijo. El día antes, el informó a un amigo que al día siguiente hacia las 4 en punto quizás serían necesarias 200 rupias (como 20.000 rupias hoy) y que por favor hicieran los arreglos para ello. El quería hablarles a todos en la Corte y de camino a su casa el habló con sus parientes, en casa se lavó los pies, las manos y la cara y se sentó a rezar a las 4. Su mujer notó que estaba sentado

para la plegaria y le trajo café. El café era la bebida favorita del **Maestro MN**. Siempre bebía café frío. Ella salió, y sentado, cerró los ojos, cuando ella regresó con el café, el ya se había ido. Justo entonces, un amigo vino y dijo que necesitaba 200 rupias –para la cremación. Así que, ¿qué tipo de aferramiento tenía él sobre nada? **MN** era el único discípulo a quien el **Maestro CVV** llamaba “el pequeño maestro”. En 1934, el **Maestro CVV** escribió una carta en la que decía que su nombre sería incluido en la meditación y les dijo a los seguidores que se llamaba “pequeño maestro”. ¡Qué hermoso!

¿Por qué digo esto? Cuando vivimos la vida del alma no tenemos que aferrarnos a nada. El aferramiento está en la fuente del alma, aférrate a AQUELLO, y entonces deja que las cosas sean. Si nos aferramos a otras cosas no podemos aferrarnos a AQUELLO. En la masonería se dice, “deja que los dedos lo aferren AQUELLO). Aferrarse significa unirse fuertemente con AQUELLO, porque AQUELLO es permanente y nosotros como almas somos también permanentes. Todo viene para irse, no es sabiduría el aferrarse a las cosas que vienen para irse. Así pues, **Vasudeva** sabía esto y prefirió moverse con los seres que gobernar el reino. El no se aferró a la corona o al trono. Todo discípulo debería saber a qué aferrarse y a que no aferrarse. Aferrarse no ayuda. Todo lo que construimos quizá no dure. La naturaleza quiere enseñarnos que no desarrollemos el aferramiento y que nos orientemos hacia el Maestro y no a otras cosas porque el Maestro está orientado a AQUELLO. Para él, AQUELLO es más importante incluso que el planeta. Él puede trabajar con un plan pero entre el plan y AQUELLO, él prefiere AQUELLO porque AQUELLO es su plan. Deja que el plan sea. AQUELLO es permanente, el plan es, tanto como la creación exista. AQUELLO existe con o sin creación. El plan existe solamente si la creación existe. Nuestro plan de vida es secundario a AQUELLO, así que quedémonos con AQUELLO, entonces el plan se desarrollará bien. El plan nos complica y nosotros complicamos el plan, es una complicación mutua. Es contrario a samsara.

El plan se vuelve un juego cuando estamos con AQUELLO. Es por eso que he narrado la vida del **Maestro MN**. Así que dejemos que AQUELLO sea nuestra orientación. El **Maestro DK** nos da la plegaria AQUELLO YO SOY y nada más existe. Deja que todo sea en los 3 mundos. En el discipulado esta es la comprensión. Asóciate con algo eterno. AQUELLO YO SOY es el mantra en el este y en el oeste. AQUELLO YO YOY es SO HAM, SO HAM, SO HAM. Hay canciones sobre SO HAM. El mantra relativo al alquimista es SO HAM. SO HAM es eterno. La existencia es eterna, todo lo demás cambia. Deja que todo lo demás sea o no sea. Todo lo demás se precipita a tu alrededor a través del tiempo y se disuelve a través del tiempo. La creación gira y se disuelve en torno a AQUELLO. El Brahman es el gran Maestro. Nosotros somos pequeños brahmanes.

Esencialmente somos uno. El contenido es uno, así pues el relacionarnos con nuestra esencia se considera como la sabiduría suprema. De esa esencia, todo llegó a existir, y por lo tanto, todo viene a través de nosotros. Cuando nos asociamos con AQUELLO, el conocimiento, la habilidad de actuar germina y las cosas ocurren a nuestro alrededor. Pero a medida que ocurran, no te orientes hacia las cosas que ocurren a tu alrededor – el cuerpo, la familia, la vocación, los contactos, etc. No te orientes hacia eso, hacia las cosas que son creadas, porque en todo momento existen las no creadas. El Brahman no fue creado, estaba siempre ahí. También nosotros somos brahmanes, y a nuestro alrededor todo se crea. Así pues, relacionémonos con las cosas sabiendo que todo viene para irse. Si el Maestro estuviera aferrado a todas las cosas, el estaría condicionado por ellas. Jesús creó tanto en unos días y un día dijo, “ahora debo ascender otra vez”, y se fue. Si hubiera estado apegado a todo a su alrededor, no hubiera podido hacerlo.

El **Maestro CVV** nos informó de que: “pasado mañana me voy”. ¿Cómo puede ser? Ya han subido 752 maestros. Los discípulos le dijeron, “tu dijiste esto y lo otro”. Él dijo, “si lo dije, tengo la habilidad de cambiarlo”. **Budha** dijo: “no hembras”. La naturaleza es femenina, así que ¿como podía él no aceptar lo femenino? Una mujer dijo, “me gustaría seguirte”. Él dijo, “está bien”. Entonces discípulos varones dijeron, “pero tú dijiste esto y aquello”, ¿“y qué si lo dije?, si lo dije, ahora lo cambio”, dijo Él. Porque el encontró en esa mujer seguidora, un mejor seguidor que cualquier varón. En toda la vida del Maestro, las mujeres son mejores seguidores que los hombres. Las mujeres recogen naturalmente la energía de síntesis, y el sintetizar les da el instinto de seguir. Siguen por instinto. El hombre es más intelectual y analiza más. Todos los maridos intentan convencer a la mujer. Ella dice, “no sé nada de lo que estás hablando pero ¡no estoy de acuerdo!” (Risas) ¿No es así con las mujeres? ¡Y muchas veces tienen razón! Así que Budha dijo, “Si lo dije, ahora lo cambio”. Si decimos algo y vemos que debe ser diferente, deberíamos ser capaces de cambiarlo, de ser flexibles. El **Maestro CVV** informó 2 días antes de que fuera a marcharse y dijo, “no queméis mi cuerpo, dejadlo en el río”. Pero el cuerpo, por tradición, pertenece a la familia. Los estudiantes hablaron con la familia, pero no pudieron convencerles de que no fuera quemado. Él iba a ser quemado en el río y el cuerpo estaba a punto de ser quemado, cuando el río subió y se llevó el cuerpo. Truenos y una lluvia torrencial llegaron y el cuerpo se fue. Así que Él partió. La vida de un Maestro de Sabiduría es gloriosa y la partida es también gloriosa, todo es glorioso porque Él no se aferra. Cuando decimos que estamos transformando la personalidad, comenzamos un correcto entendimiento de cómo relacionarnos con la gente, las cosas y los lugares. No los abandonamos ni nos aferramos a ellos. La gente desarrolla la filosofía de la

renunciación, pero estar desinteresado no es yoga. A muchos en el Este, no les importa el cuerpo. El cuerpo es divino, así que somos responsables de él pero sin aferrarnos a él. El conocimiento nos da la comprensión de cómo relacionarnos con todo con simpatía. En unión pero no en esclavitud, se llama Fraternidad. El **Maestro CVV** decía yoga-amigo y le dio una nueva definición a la palabra amigo –en inglés, friend; free-end –extremos libres. No te atas a ello y ello no te ata. No tenemos que atarnos unos a otros para llevar a cabo algo. Cuando intentamos atar al otro, el otro nos ata. Así que se amigable con la personalidad y relaciónate con todo a través de la personalidad. Relacionarse es lo importante y transformarlo en una relación es distinto. Relacionarse pero no con relación. Cuando el relacionarse se convierte en relación el barco se hunde. Mantén un relacionarte. Relaciónate con todo pero no desarrolles un material pegajoso que nos ate a todo. Nos relacionamos y trabajamos con la ayuda de la personalidad. No te metas en el glamour de la personalidad o de las cosas que hemos creado. El relacionarse con el Maestro debe culminar en la orientación hacia AQUELLO, donde el Maestro se convierte en un amigo. Él nos ayuda a conectarnos con AQUELLO y entonces se queda a un lado. Él permanece como un buen instructor y sacerdote. Imagínate un sacerdote organizando un matrimonio entre un hombre y una mujer, una vez que se unen, el ya no tiene ningún papel que jugar, él no se queda entre ellos, ¿no es así? Un Maestro de Sabiduría sabe esto y en el momento de la conexión, permanece a un lado. Es un amigo. Él sabe lo que es la amistad.

GRACIAS.
-NAMASKARAM-

Nota.- Esta transcripción es sólo una copia de las notas tomadas en vivo cuya exactitud no es verificada y puede no reflejar la palabra del Maestro en su totalidad.

Por favor, utilicen estas notas sólo para uso personal.
De ningún modo deben ser publicadas y
circular fuera del ámbito de los miembros de la WTT