

Preguntas y respuestas sobre el Servicio al Dhamma

DHAMMA DHARA, EE.UU. JULIO, 1991
Y DHAMMA GIRI, INDIA ABRIL, 1992

Tomado del texto "Para beneficio de muchos": Charlas y respuestas a preguntas de Estudiantes de Vipassana 1983-2000

INDICE DE PREGUNTAS

Sila en un centro del Dhamma

Servicio al Dhamma y pāramī

Conflictos entre los servidores

Negatividad de los estudiantes

Recta palabra

Contacto físico

Segregación de sexos

Nuevas relaciones

Mi práctica de meditación

Discusión de Terapias y otras Técnicas

Servidores dando consejos de meditación a los estudiantes

Material de lectura apropiado

Cuándo yo tengo una tormenta

Razones detrás de Sādhu y la reverencia

Practicando yoga

Usando Pāli e Hindi

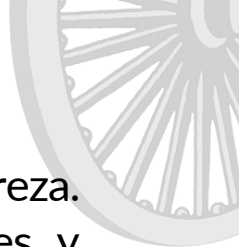
Sīla en un centro del Dhamma

Estudiante: Goenkaji, ¿Por qué es tan importante mantener los Cinco Preceptos en tierra del Dhamma?

Goenkaji: Es importante observar los Cinco Preceptos en todas partes pero es especialmente importante en tierra del Dhamma.

La primera razón es que es tan difícil observar estos preceptos en el mundo exterior. Hay muchas razones por las cuales las personas rompen su *sīla* en la vida diaria. Pero en tierra del Dhamma, donde hay una maravillosa atmósfera de Dhamma, la influencia de *Māra* es mucho más débil que en el mundo exterior, por lo que aprovechas esto para fortalecerte en *sīla*. Si no puedes observar el *sīla* en una atmósfera como ésta, ¿Cómo esperas mantener el *sīla* en el mundo? ¿Cómo te desarrollarás en el Dhamma?

En segundo lugar, es meritorio observar el *sīla* en cualquier lugar, pero observar el *sīla* en tierra del Dhamma es aún más meritorio. De igual manera, es perjudicial romper el *sīla* en cualquier lugar, pero romper el *sīla* en tierra del Dhamma es aún más perjudicial. Comprende por qué esto es así. Tan pronto como una contaminación es generada en la mente, contribuyes a las malas vibraciones de la atmósfera, y no puedes romper ningún *sīla* a menos que primero surja una impureza en la mente y luego se manifieste como una acción perjudicial a nivel verbal o físico. Si generas ese tipo de vibraciones en un mercado lleno de vibraciones insanas, contribuyes con algo negativo a la atmósfera, sin duda. Pero ya está llena de malas vibraciones, así que tu contribución es imperceptible, tal como una nueva mancha en una camisa sucia es imperceptible. Pero si generas contaminaciones mentales en la buena atmósfera del centro, contaminas la atmósfera del mismo modo en que, incluso una minúscula mancha de suciedad estropea una camisa blanca y limpia.

La mente no se queda inactiva; genera ya sea impureza o pureza. Cuando no generas impureza generas pureza, buenas vibraciones, y éstas son tus contribuciones positivas a la atmósfera. Después de todo, ¿Cómo es que una tierra se vuelve tierra del Dhamma? A través de la meditación de personas de corazón puro que generan buenas vibraciones, que permean la atmósfera. Éste es tu *dāna* para el centro, y es muy superior al *dāna* material.

Mientras más personas mediten en un lugar, más fuertes se vuelven las vibraciones. Y las buenas vibraciones de un centro de Dhamma son de ayuda no sólo para quienes asisten en el presente; las vibraciones también se acumulan. Esta atmósfera de Dhamma puro dará apoyo a estudiantes por generaciones, durante siglos. ¡Qué regalo tan maravilloso les estás dando a esas personas desconocidas! ¡Tu *dāna* es maravilloso.

De igual manera, las vibraciones negativas que generas son perjudiciales no sólo para los meditadores presentes, sino también para futuros meditadores que no recibirán la atmósfera fuerte y buena que debieran. Esto es por lo que es importante observar el *sīla* en tierra del Dhamma. Es fructífero para quien genera buenas vibraciones observando el *sīla*, y es fructífero para los demás ahora y en el futuro. Por lo tanto observa el *sīla*. Es la base del Dhamma. Mantén esta base fuerte.

Servicio al Dhamma y pāramī

Estudiante: Goenkaji, ¿Puede usted por favor clarificar cómo el servicio al Dhamma nos ayuda a desarrollar nuestros *pāramīs*?

Goenkaji: El servicio al Dhamma es en realidad uno de los *pāramīs*, porque el servidor contribuye con el *dāna* del Dhamma. Las personas vienen aquí a recibir el Dhamma y tu servicio asegura que este regalo del Dhamma pueda ocurrir.

De los diez *pāramīs*, *dāna* es uno de los más grandes, y *dhamma dāna* es la forma más elevada de *dāna*. El Buda dijo: *Sabbadānaṃ dhammadānaṃ jināti*: el *dāna* más elevado es el *dāna* del Dhamma.

Cuando das *dāna* a un hospital, a una escuela o a un orfanato, las personas se benefician, es un *pāramī*. Pero más adelante los estantes nuevamente estarán vacíos, sin medicina, alimento o vestimenta. Si das *dāna* monetario a un lugar en donde se enseña Dhamma, es más valioso porque el Dhamma da a las personas el camino que los llevará de la desdicha a la liberación, y nada puede compararse con esto. Por lo que donar a una organización o a un centro que da Dhamma es un *pāramī* valioso, pero el *pāramī* de *dāna* es aún más valioso cuando das servicio físico.

¿Qué es un *pāramī* después de todo? Es sólo una volición mental. Antes de dar *dāna* monetario tú sientes: "Ah, maravilloso, mi dinero será usado para un muy buen propósito". Esta volición se vuelve tu *pāramī*. Pero cuando das servicio durante diez largos días, ya sea que estés cocinando, administrando o barriendo el piso; continuamente piensas: "Mira, tantas personas se están beneficiando de mi servicio. ¿Cómo puedo ayudar para que ellos puedan trabajar en paz, sin ningún obstáculo?". Esta volición maravillosa continúa durante todos los diez días.

Así que el *dāna* de servicio es superior al *dāna* de dinero. No estamos diciendo que dar dinero es malo, no. Es importante, es bueno, y da muy buenos resultados. Pero dar servicio es mucho más fructífero porque tú generas *mettā* y buena voluntad durante un período tan largo. A cada momento durante el servicio tu *pāramī* se está desarrollando. Por lo que para mí, el servicio al Dhamma es el mejor *dāna*.

Y cuando sirves en un curso de diez días tienes la oportunidad de desarrollar también todos los otros *pāramīs*, no sólo *dāna pāramī*.

Cuando das servicio hay momentos en los que los estudiantes están agitados y negativos debido a la profunda operación que se está llevando a cabo, y arrojan esa negatividad hacia ti. Tú sonríes y comprendes: "Oh, esta persona es tan desdichada". No reaccionas con negatividad sino que generas *mettā* hacia ellos, por lo que tu *khanti pāramī*, el *pāramī* de la tolerancia, se fortalece. Luego, dos o tres veces al día estás meditando y tu *paññā pāramī* se fortalece. De manera similar con los *pāramīs* de *sīla*, *nekkhamma* (renuncia), *virīya* (esfuerzo), *sacca* (verdad), *adhitthāna* (firme determinación) y *upekkhā* (ecuanimidad); todos se fortalecen al dar servicio al Dhamma.

Cuando te sientas en un curso tienes que lidiar sólo contigo mismo, pero cuando sirves aprendes cómo lidiar con los demás y cómo vivir adecuadamente en el mundo exterior. Puede que hayas estado practicando Vipassana con diligencia manteniendo la ecuanimidad hacia las sensaciones, pero no se supone que vivas en una burbuja. Tienes que aplicar el Dhamma en el mundo exterior, y eso no es fácil. En un centro estás en una atmósfera protegida, saludable y beneficiosa que te da la fortaleza para aplicar el Dhamma al enfrentar las vicisitudes de la vida.

Yo sé por mi propia experiencia y también por la de otros que han comenzado a dar servicio al Dhamma, que la meditación mejora después de servir. La meditación es más profunda, la ecuanimidad es más fuerte, y hay más *mettā*. Esto sucede debido a que los *pāramīs* han aumentado al dar servicio al Dhamma. Dar servicio al Dhamma de todas formas da resultados maravillosos.

Conflictos entre los servidores

Estudiante: Algunas veces durante un curso por una u otra razón surgen conflictos entre los servidores del Dhamma ¿Cómo podemos hacer el mejor uso de nuestro servicio para confrontar nuestros propios egos y desarrollar humildad?

Goenkaji: Cuando no eres capaz de mantener tu mente en calma, tranquila, llena de amor y compasión por los demás, y surge la negatividad, es mejor que te retires del servicio. Puede que digas: "La falta no es mía, la otra persona es culpable". Cualquiera sea la verdad, es tú falta el haber comenzado a generar negatividad. Te has involucrado en conflictos con los demás, por lo que debes comprender que no estás preparado para servir en ese momento. Será mejor que medites. Siéntate y medita. No puedes servir a las personas cuando estás generando negatividad porque arrojarás la vibración de negatividad hacia ellos.

Si piensas que hay una falta en algún otro servidor, con cortesía y humildad preséntale tu punto de vista. Con calma explícale tus preocupaciones y sinceramente intenta comprender el punto de vista de la otra persona. Si esta persona no cambia, después de un tiempo nuevamente te puedes acercar con cortesía y humildad y explicar tu preocupación. Quizás la otra persona aún no está de acuerdo, pero yo diría que explicar tu punto de vista dos veces es suficiente. En casos muy excepcionales puedes discutir el problema una tercera vez, pero nunca más que eso. Si no, por más correcto que pueda ser tu punto de vista, plantear más de tres veces el mismo asunto demuestra que has desarrollado una tremenda cantidad de apego; quieres que las cosas sucedan según tu entendimiento. Esto es incorrecto. Explica tu preocupación una, dos o como máximo tres veces, y si aún no hay ningún cambio, con cortesía dile a la otra persona: "Bueno, éste es mi entendimiento. Ahora llevemos el asunto a alguien más antiguo".

Pero antes de presentar el caso a alguien más, primero convérsalo con la persona con la que tienes una diferencia de opinión. Sólo después puedes informar a alguien más antiguo, ya sea un antiguo estudiante, un profesor asistente, un profesor asistente senior, el profesor de área o el Profesor. Recuerda que primero debes discutir el problema con la persona en cuestión. Si trabajas de esta manera no habrá acción verbal perjudicial; de otro modo habrá chismes, lo que es incorrecto.

Si nada sucede y la persona no enmienda su conducta, no tengas aversión hacia ella, ten aún más compasión. Siempre examínate a ti mismo. Si te sientes agitado porque algo que quieres no está siendo hecho, está claro que tu ego es fuerte y que tu apego hacia el ego es predominante. Esto no es Dhamma. Enmiéndate a ti mismo antes de intentar enmendar a los demás.

Negatividad de los estudiantes

Estudiante: Algunas veces pareciera que estuviéramos recogiendo negatividad, miedo, etc. de los estudiantes a los que estamos sirviendo ¿Cómo sucede esto y qué podemos hacer?

Goenkaji: No puedes recoger nada de los demás. Si te sientes afectado por las emociones de un estudiante, es porque tú tienes un cúmulo del mismo tipo de impureza dentro de ti. Por ejemplo, si un complejo de miedo sube a la superficie en un estudiante debido a la práctica de Vipassana, la atmósfera a su alrededor se cargará con ese tipo de vibración y esto estimulará a tu propio cúmulo de miedo a surgir. Siéntete agradecido hacia el estudiante ya que esta situación te ha permitido erradicar tu propia impureza. Medita, observa las sensaciones y sal de ello ¿Por qué preocuparse?

Mientras estás aquí en esta atmósfera, puedes trabajar con cualquier cosa que suba a la superficie y erradicarlo. Si estás libre de una impureza en particular, nada sucederá cuando entres en contacto con esa impureza. Supongamos que alguien genera ira cerca del Buda, la ira no surgirá en el Buda porque él está totalmente libre de ira. Mientras tengas la semilla de una particular impureza dentro de ti, cuando el mismo tipo de impureza surge en tu cercanía estimulará tu propia impureza.

Recta palabra

Estudiante: Sentimos que el *sīla* más difícil de observar cuando estamos sirviendo es el de la recta palabra. Como servidores del Dhamma es difícil evitar la charla ociosa o los chismes, y algunas veces sin quererlo difundimos información errada o negatividad. También, a veces se discute información privada de los estudiantes ¿Puede usted guiarnos en cómo practicar la recta palabra?

Goenkaji: La charla ociosa es una forma de palabra incorrecta; estás rompiendo tu *sīla* al participar en charlas ociosas o en chismes. Si alguien quiere chismorrear es mejor que se vaya del centro de Dhamma. Aquí, como el Buda repetidamente solía decir, debes tener ya sea conversaciones de Dhamma o *Tuṇhī bhāva* -noble silencio, completo silencio, nada más. De otra forma, todos los tipos de palabra incorrecta que mencionas ocurrirán. Cuando estás charlando ociosamente tu mente está tan relajada que la charla se relaja cada vez más y no tienes cuidado de lo que estás diciendo, y como resultado puedes crear problemas para otros estudiantes. Esto debe ser evitado.

Contacto físico

Estudiante: ¿Por qué se solicita tanto a estudiantes como a servidores del Dhamma abstenerse de tener contacto físico con los demás en el sitio del curso o en el centro? ¿No puede acaso el contacto físico ser una forma de expresar *mettā*?

Goenkaji: Tú dices que el contacto físico es sólo una expresión de *mettā* pero es un terreno resbaladizo, porque ni te darás cuenta cuando habrás quedado atrapado en la pasión. Es muy importante evitar este peligro. No hay justificación para el contacto físico en el centro.

Las personas continuamente me están diciendo que en Occidente el contacto físico no implica pasión. Quizás no siempre, pero he visto casos en Occidente en los que estudiantes durante un curso comienzan a tener contacto físico diciendo que es sin pasión y finalmente resulta en una situación poco sana.

Debes ser especialmente cuidadoso porque estás trabajando en tierra del Dhamma, y las fuerzas anti-Dhamma siempre intentarán derrocarte. Si tienes cualquier pequeña debilidad (y la pasión es una gran debilidad) estas vibraciones anti-Dhamma despertarán la pasión en ti, y arruinarás toda la atmósfera. Por lo tanto será mejor que evites todo tipo de contacto físico. Aunque las personas intenten justificarlo, no escuches sus argumentos. Es una regla estricta en todos los centros de Dhamma e incluso en los cursos fuera de centros, que no se permita el contacto físico.

Segregación de sexos

Estudiante: ¿Por qué es necesario mantener la segregación de sexos en el curso y en el centro?

Goenkaji: Por la misma razón dada anteriormente. La pasión es la mayor debilidad, y encontrará una forma u otra de expresarse a menos que mantengas la segregación. Así que es mejor mantenerse segregados. Esto es sano tanto para ti como para los estudiantes que vienen al curso.

Nuevas relaciones

Estudiante: Cuando los estudiantes están sirviendo en un curso o quedándose en un centro, podrían sentir atracción hacia una persona con la que les gustaría relacionarse o establecer una relación de pareja ¿Cómo deben comportarse los estudiantes que están en las

primeras etapas o en etapas avanzadas de una relación cuando están sirviendo en cursos o en el centro?

Goenkaji: Debo ser muy claro en que la tierra del Dhamma no es el lugar adecuado para ningún tipo de cortejo, ya sea en las primeras o avanzadas etapas de una relación no hay diferencia alguna. Cualquier servidor del Dhamma que se esté sintiendo atraído hacia una persona debe irse inmediatamente, no debe quedarse en el centro ni por un minuto. Desarrolla tu relación romántica fuera del centro de Dhamma. En el centro de Dhamma tienen que comportarse entre ustedes como hermanos y hermanas. Incluso un ápice de pasión surgiendo en la mente de alguien perturba la atmósfera del centro, y esto debe ser evitado a toda costa. Debe estar muy claro para todo servidor del Dhamma que el centro no es un lugar para el cortejo.

Mi práctica de meditación

Estudiante: Al estar sirviendo ¿Cuándo debo practicar Anapana, cuándo debo practicar Vipassana y cuándo debo practicar *mettā*?

Goenkaji: Es una buena pregunta. En vez de sentarte en el curso estás sirviendo, por lo que debes decidir cómo trabajar del mismo modo en que lo haces con tu práctica en casa. Tú debes decidir si debes comenzar practicando Anapana o trabajar directamente con Vipassana, y si comienzas con Anapana tú debes decidir por cuánto tiempo. Esto queda a discreción de cada servidor. Si sientes que tu *samādhi* es muy débil y quieres fortalecerlo practicando Anapana durante los tres primeros días y luego cambiar a Vipassana, esto es aceptable.

Lo más importante es que medites dos o tres horas diarias mientras estés en tierra del Dhamma. Si no te sientas no serás capaz de dar un servicio adecuado, no generarás buenas vibraciones. Así que por tu propio interés y también por el interés de los estudiantes a los que estás sirviendo, es esencial que te sientes.

Hemos notado que existe una dificultad. Algunas veces, incluso si hay muy pocos servidores del Dhamma en un curso, todos quieren meditar con los ojos cerrados durante las meditaciones de grupo. Esto es incorrecto; eres un servidor del Dhamma aquí, no un estudiante.

Durante las meditaciones uno o dos de ustedes deben mantener los ojos abiertos y ver si los estudiantes tienen alguna dificultad. Por supuesto que si hay muchos servidores pueden distribuir las responsabilidades entre ustedes: Uno o dos hombres y una o dos mujeres mantienen los ojos abiertos mientras los demás meditan seriamente, no hay nada errado en ello. Pero si todos los servidores meditan con los ojos cerrados crean dificultades porque el profesor no puede obtener tu atención si necesita asistencia. Esto se debe evitar.

Discusión de Terapias y otras Técnicas

Estudiante: Algunas veces cuando estamos sirviendo un curso, naturalmente surge en la conversación el tema de otras técnicas y terapias.

Goenkaji: ¡Del mismo modo como los chismes surgen naturalmente! ¡Deja fuera este asunto de "naturalmente"! ¡Siempre que algo incorrecto ocurre, las personas dicen que está ocurriendo "naturalmente"! ¡Cambia esto!

Estudiante: Algunos estudiantes encuentran que estas conversaciones ayudan a clarificar las diferencias entre Vipassana y otros métodos.

Goenkaji: Las conversaciones también pueden ayudar a crear confusión, así que deja fuera estas clarificaciones. Puedes discutir este tipo de cosas fuera del centro, pero no en el centro; bajo

ninguna circunstancia. Si deseas clarificación, plantea tu pregunta al profesor asistente o puedes recurrir al Profesor.

Servidores dando consejos de meditación a los estudiantes

Estudiante: Si un estudiante está teniendo una tormenta y el profesor asistente no está inmediatamente disponible, ¿Podemos nosotros, servidores del Dhamma, ayudar al estudiante dándole instrucciones de meditación, por ejemplo, diciéndole que use más Anapana y trabaje en las extremidades, o trabajar de un modo más relajado recostándose o caminando?

Goenkaji: Eso sería arriesgado. Debes comprender que cuando se autoriza a alguien para dar Dhamma como profesor asistente, como profesor asistente senior o como profesor titular; las buenas vibraciones asociadas al Dhamma entran en contacto con esa persona cuando está sentada en el asiento del Dhamma, y esto ayuda a los estudiantes.

Un servidor no es un profesor autorizado, y nunca debe tomar el rol del profesor porque él supuestamente no está disponible. Puede que pienses: "Alguien está en problemas así que mejor será que le aconseje", pero ten mucho cuidado de no hacerlo. A lo más puedes decir: "Vaya a recostarse y relájese. Cuando el profesor esté disponible, le pediré que se reúna con él". Eso no es una técnica, y no tiene nada que ver con la práctica. No digas nada más que eso; no intentes dar ninguna instrucción. Existe toda posibilidad de que tu instrucción pueda generar dificultades para el estudiante. La autorización y el establecer contacto con las vibraciones de Dhamma son una parte importante en el trabajo de los profesores asistentes.

Material de lectura apropiado

Estudiante: Cuando estamos sirviendo en cursos o quedándonos en los centros, se nos pide que restrinjamos nuestra lectura ya sea a materiales relacionados con las enseñanzas del Buda o a periódicos y revistas. Los servidores a menudo preguntan por qué no pueden leer otras cosas que ellos consideran compatibles con Vipassana ¿Puede usted explicar la razón tras esta regla?

Goenkaji: ¿Quién tiene la autoridad para decir que este libro es compatible y aquel no? No puedes esperar que el profesor asistente revise toda la literatura que traes. Es mejor que dejes de lado todos tus libros. Puedes leerlos fuera del centro ¿Por qué perturbar la atmósfera aquí?

Un servidor debe tener siempre en mente que está quedándose en el centro para ayudar a crear buenas vibraciones allí. Si quieres leer ciertos libros que pueden ir en contra de las vibraciones del centro, es mejor que te vayas. Es difícil construir una atmósfera de Dhamma, y queremos que se vuelva tan fuerte que pueda ser de ayuda por generaciones, incluso por siglos. Se cuidadoso de no perturbarla, no es bueno arriesgarse a perturbarla bajo ningún pretexto.

Cuándo yo tengo una tormenta

Estudiante: ¿Qué debo hacer si tengo una gran tormenta pero debo finalizar mi trabajo porque no hay nadie más para hacerlo? Si estoy teniendo un tiempo realmente difícil como servidor de tiempo largo ¿Cuándo es el mejor momento para meditar más y cuándo es mejor dejar el centro?

Goenkaji: El profesor asistente a cargo está en la mejor situación para poder orientarte. Es mejor que te reúnas con él y discutan tu situación.

Razones detrás de Sādhu y la reverencia

Estudiante: ¿Existe algún propósito tras el cántico de *Sādhu* y el inclinarse de los antiguos estudiantes, o es sólo un rito o un ritual?

Goenkaji: No forman parte de ningún rito o ritual. Como dije anteriormente, la extremidad de la cima de la cabeza puede recibir vibraciones. Cuando un profesor expresa *mettā* diciendo “*Bhavatu sabba maṅgalaṃ*”, genera buenas vibraciones, y al reverenciarte tú aceptas estas vibraciones de *mettā* en la cima de la cabeza. Es por tu propio interés el aceptar buenas vibraciones. Si estás sediento y alguien te ofrece agua, sólo podrás recibirla si juntas las manos formando un cuenco. Si dejas tus manos separadas el agua se perderá.

Decir *Sādhu* es una expresión de alegría altruista, y al decirlo te sumas al sentimiento de alegría del profesor. Ambos, inclinarse y decir *Sādhu* son por tu propio interés, no son parte de un rito o un ritual. Son sanas tradiciones del pasado. Haz uso de ellas.

Practicando yoga

Estudiante: Los servidores del Dhamma comúnmente no hacen suficiente ejercicio cuando están sirviendo ¿Está permitido para ellos practicar yoga cuando sirven un curso o cuando están quedándose en un centro?

Goenkaji: Los ejercicios físicos del Yoga son bastante compatibles con la Vipassana, pero no los hagas en el centro; los estudiantes se distraerán si te ven. Es perjudicial crear cualquier tipo de obstáculo en el progreso de un estudiante. Si un servidor del Dhamma tiene un cuarto separado no debiera haber ninguna dificultad con respecto a hacer ejercicios de yoga siempre y cuando no moleste a nadie.

Pero incluso así, se debe pedir permiso del profesor asistente a cargo; sólo si el profesor asistente considera que la yoga no causará molestia, entonces sí se puede hacer, en caso contrario no. Caminar es suficiente ejercicio

Usando Pāli e Hindi

Estudiante: Cuando está enseñando en inglés, ¿Por qué usa usted palabras en *Pāli* y en hindi en los cánticos y en sus discursos?

Goenkaji: Bueno, estas palabras son tan agradables para mí. *Pāli* es la lengua de la Persona Iluminada, y el hindi es mi lengua materna. Además éstas crean buenas vibraciones para la meditación de los estudiantes. En el discurso en inglés soy muy cuidadoso e intento usarlas lo menos posible, pero en el discurso en hindi los versos en *Pāli* son de mucha ayuda. Otorgan inspiración y el idioma *Pāli* se vuelve fácil de comprender para muchos estudiantes Indios después de tomar sólo unos pocos cursos.

Sin embargo, incluso en Occidente los antiguos estudiantes continuamente me dicen: "Cuando usted recita un *gāthā* (verso) en *Pāli* sentimos buenas vibraciones". Un nuevo estudiante puede no estar de acuerdo con esto, puede tener aversión y pensar: "¿Qué es este cántico? ¿Por qué él está perturbándome?". Pero lentamente esta persona comenzará a comprender los beneficios.

La última vez que fueron grabados los discursos en inglés, los *gāthās* en *Pāli* fueron reducidos al mínimo y después hubo muchas quejas al respecto. No podemos darles el gusto a todos, algunos quedarán descontentos. Nosotros debemos servir lo mejor que podemos y ustedes deben servir lo mejor que puedan como servidores del Dhamma.