

Sesión 74 Smṛti Vṛtti Parte 2

Namaste. Bienvenidos a esta nueva sesión y hemos comenzado el *Smṛti Vṛtti*. *Smṛti* como *Citta Vṛtti*. Ahora, en esta etapa, debemos entender que estamos tratando con *citta vṛtti* y no con *mano vṛtti*. Porque normalmente *citta vṛtti* se traduce como modificación mental, modulaciones. La mente es algo muy periférico como dije, es la superficie del océano y *citta* es todo el océano de la mente.

"*anubūta-visayā -asampramosah Smṛtih*" (YS I.11), es la definición de *Patanjali*. Básicamente, la materia de *smṛti*, la materia de la memoria, la materia de la memoria o la materia de *smṛti* está en nuestros objetos experimentados y experiencias experimentadas, "*anubūta visayā*". Así que, la memoria siempre está relacionada con nuestras experiencias.

Debería ser *anubūta visayā*, el objeto debería ser de experiencia. El objeto debe tener ya experiencia o debe ser experimentado. No se trata de ningún recuerdo que no sea objeto experimentado, situación experimentada, experiencia experimentada. Algo debe ser experimentado para que tengas memoria de eso.

Y, por lo tanto, mira qué maravillosa clase de selección de palabras aquí, *anubūta visayā*. La memoria es siempre *anubūta visayāh*. Otra condición que se requiere es que todas nuestras experiencias no son memorizadas, no están en la memoria. Todas las experiencias que tenemos en nuestra vida no están en la memoria. Por ejemplo, un ejemplo simple, supongamos que estás caminando en una calle concurrida y la gente camina en tu dirección y direcciones opuestas, mucha gente camina contigo y junto a ti. Verás tanta, tanta gente, tal vez hayas visto algunos miles de caras si das un paseo por una concurrida calle comercial.

Habrás visto muchas caras, pero no recordarás a todas las personas. Habrás visto pasar muchas tiendas. Habrás echado un vistazo a las tiendas, pero no todas permanecerán en tu memoria. Porque estas experiencias llegan y las experiencias escapan. Muchas de las experiencias llegan y muchas de las experiencias se escapan. Algunas de las experiencias se quedan contigo. Crean una huella y se quedan contigo. No solo se queda contigo, sino que también crea una huella.

Así que las impresiones no deben ser robadas. Las experiencias no se deben robar. De lo contrario, tantas experiencias te vendrán si estás viajando en un bus, en un tren, tendrás muchos pasajeros a los que habrás visto sus caras, quizás hasta les hables, algo muy, muy formal o informalmente, pero no todos se quedan en la corteza de la memoria y eso es una gran recompensa. Si tuviéramos que recordar todo, si nuestra mente fuera algo así como una cámara de circuito cerrado de televisión, con todo grabado, habría sido un problema.

Así que, nuestro sistema no es una cámara CCTV. Tantas cosas vienen, tantas cosas se van. En la cámara CCTV, sabes que las cosas se borrarán después de cuarenta y cinco días, sesenta días, noventa días, hay varias calibraciones. No se quedan de forma permanente. Permanecen durante un período de tiempo determinado. Un mes, cuarenta y cinco días, noventa días, etc., etc., y luego se borran.

Gracias a Dios, no tenemos cámaras de circuito cerrado de televisión, de lo contrario tendrías que recordar tantas cosas que has experimentado en tu vida. Todas las experiencias no se registran ni se guardan. Muchas de las experiencias están, desaparecen o son robadas. Entonces, otra condición que se requiere para la memoria es que no solo debe ser objeto experimentado, condición experimentada, situación experimentada, escenario experimentado, sino que no debe ser robado de nuestra *citta* o de nuestra materia mental o precisamente, de nuestra corteza de memoria. No debería perderse. Lo que no se pierda de nuestra corteza de memoria o corteza de impresión, aparecerá en forma de memoria. Así que, no debemos perder las impresiones, no debemos perder la impronta de impresión de esa experiencia. Por lo tanto, no debe ser solo un objeto experimentado o una experiencia experimentada. Debe conservarse. Y si no se pierde por desaparición o por cualquier motivo, si no se pierde, aparecerá la memoria. Pero si se pierde por alguna razón, tantas razones, y por un proceso muy natural, que no registramos todas las experiencias de la vida. Y, por tanto, muchas experiencias se evaporan, se desvanecen, pasan al olvido. Y eso es realmente una gran recompensa. De lo contrario, en nuestro estado de vigilia, tendremos tantas experiencias que llegarán, a través de nuestros ojos, a través de nuestros oídos. Si hubieran decidido quedarse, nuestro cerebro habría tenido un gran problema. Entonces, es una buena recompensa que desaparezcan, o no se retengan, o se pierdan, o sean robadas.

No deben perderse, y no haberse perdido a sí mismo se llama *smṛti*. Incluso si no sale a la luz, no es necesario que recuerdes, que *smṛti* testifique, incluso si no te acuerdas. Porque ese es el problema. Si recuerdas todo el tiempo todas esas cosas, nuevamente, es un problema. Así que aquí, cuando no se pierde la experiencia, la experiencia visual o la experiencia literaria o cualquier tipo de experiencia sensorial, experiencia mental, experiencia intelectual, experiencia psíquica. Si está en la memoria lo que se menciona, no lo que golpea tu superficie, no es la memoria lo que se recuerda.

Todo lo que puede ser recordado es la memoria. Todo lo que se puede recordar es memoria para nuestra mente. Por ejemplo, si eres un ama de casa, cuando entras en tu cocina, recuerdas qué hay y en qué lugar de la habitación. Entonces, debes ingresar a la cocina y tener el propósito de cocinar algo, preparar algo, luego recuerdas lo que hay y dónde. Pero si piensas que debe estar todo el tiempo llegando a la superficie de tu mente que el arroz está aquí, el trigo está aquí, el azúcar está allí, etc., etc., entonces será un problema.

Simplemente, ellos son retenidos, esto se llama memoria. No tienes que acordarte de tener memoria. Cuando recuerdas, sabes que es un recuerdo. Pero cuando no se recuerda, sin embargo, puede ser memoria porque es capaz de ser recordado. Los que van a la oficina, los que

van a su trabajo, etc., etc. Cuando van a su lugar de trabajo, comienzan a recordar qué expediente tiene y dónde, qué es, y dónde. Eso no significa que cada vez que están en esa memoria, este archivo está aquí, este archivo está allí, 24 horas al día, 7 días a la semana, no tienen esa memoria, pero, sin embargo, es memoria todo lo que recordarás, todo lo que no puedes recordar, todo lo que deberías recordar.

Así que aquí memoria significa que se menciona lo que recordarás, no lo que estás recordando. En este momento, muchos recuerdos no están llegando a la superficie de la mente y eso es una recompensa. De lo contrario, habrías tenido un problema. Pero aún están en la memoria. Saldrán a la superficie cuando se necesiten y cuando haya una causa que se manifieste y eso sea importante. Es decir, la memoria no debería estar todo el tiempo en la superficie, golpeando nuestra mente. Recordamos muchas cosas, pero si todo el tiempo golpean tu mente superficial, sería un problema.

Como si conocieras a unas diez mil personas y veinte mil personas. Ahora bien, si cada una de las personas está todo el tiempo golpeando tu mente, tu mente será caótica. Por lo tanto, eso no te golpea todo el tiempo. Lo tienes en tu mente, y después saldrá a la superficie. De vez en cuando, aquí y allá, tal vez cuando quieras aparecerá, o si hay una causa manifiesta para que aparezca, aparecerá.

Lo recordarás y luego estarás recordando eso. Así que, comprende este recuerdo, comprende cómo funciona. No está todo el tiempo en tu mente. No todos los recuerdos están ocupando todo el tiempo tu mente, mente periférica y superficial, de lo contrario nos volveríamos locos de verdad. Por lo tanto, tenemos un mecanismo maravilloso. Así que, lo que tenemos por no ser robado, por no perderse, experiencias que no se han perdido, eso se llama memoria. No es la memoria las experiencias que recuerdas. Esto debes entenderlo aquí, con la definición: Lo que recuerdas no es memoria, si tu experiencia no se pierde de tu mente, entonces eso es memoria. De lo contrario, tenemos innumerables recuerdos. Descubre cuántos recuerdos tienes. ¿Puedes calcular? ¿Puedes contarlos? No puedes contarlos. ¿Cuántos recuerdos tienes? ¿Cuáles son los contenidos de la memoria en tu mente? Son una serie de recuerdos, pero ¿cómo son? no están todo el tiempo golpeando la superficie y eso es realmente una recompensa. Imagina que todos los recuerdos siguen ocupando la superficie de tu mente, entonces la superficie de tu mente habría estado en turbulencia, habría sido mal administrado, habría creado muchos problemas. Así que, comprende esta memoria que la naturaleza te ha dado. ¡Es tan maravilloso!

Tendremos recuerdos de nuestra vida de cuarenta años, cincuenta años, sesenta años, setenta años, pero todos esos recuerdos no están saliendo a la superficie. Pero aún están ahí. Ahora, ¿por qué están ahí? Porque no están perdidos. O no te los roban.

¿Por qué perderás la memoria de algo? En algún momento con un lapso de tiempo, ha pasado mucho tiempo, quizás pierdas la memoria de ese incidente en particular. O las impresiones no

fueron lo suficientemente fuertes como para recuperarse. Es por eso que perderás la memoria de tantas cosas después de un lapso de muchos años, muchos, después de muchos años podrías perder la certeza, no es pérdida de memoria, no es pérdida de memoria en forma de enfermedad. Es bastante natural si la impresión no es fuerte, ese incidente no es fuerte. Si esa incidencia del incidente es muy, muy fuerte, se mantendrá.

Entonces, podría perderse y, o podría ser robado. Y este arreglo es tan importante en *adhyatma*. De lo contrario, hay tantos recuerdos que queremos perder, pero no desaparecen. ¿Está bien? Hay tantos recuerdos que realmente no queremos que estén en nuestra psique. Queremos deshacernos de ellos. Queremos ahuyentarlos. No va. Cuanto más intentas manejarlos, más intensamente ocupan tu psique. Hay tantos recuerdos. Entonces lo que pasa es, ¿cómo perderlos? Entonces, deberían ser robados y en *adhyatma* esto ha sucedido con bastante frecuencia.

Que solo deberían ser robados, de lo contrario no los perderás, no los perderás. Alguien debería robarlo. ¿Quién es ese? ¿quién los roba? Entonces ese es uno de los nombres de la Divinidad, Citta Chor, 'citt-chor', Él es el ladrón de nuestra mente. Él robará todas aquellas cosas que están en contra de tu proceso espiritual. El quitará; os robará. Por eso a la Divinidad se le llama ladrón. Solo puede robar tus recuerdos; nadie puede robar tu memoria. Ningún ladrón puede robar tu memoria. Él puede robar todas tus riquezas. El ladrón puede robarte todas tus posesiones, las posesiones codiciadas, pero el ladrón no puede robarte tus recuerdos. Pero esa Divinidad es la que es un ladrón. *Steynānām pattaye namo namaha*. Maravilloso pasaje de *Rudraprasna*. *Steynānām pattaye*, *steyna* significa ladrón, ladrón y Él es el señor de todos los ladrones. ¿Por qué? Porque él puede robarte tus pecados. Él puede robarte tus recuerdos, recuerdos mundanos, la mundanidad. Solo puede robar esas cosas. De lo contrario, nadie puede realmente robarte tu mundanidad. Un santo puede robar tu mundanidad.

Sat Sangha robará tu mundanidad, etc., etc. Entonces, la memoria necesita ser robada. Si no se pierde, por ejemplo, no hay una fuerte incidencia o impacto de esa incidencia, entonces la memoria persiste, la memoria permanece encendida. Ahora, ¿cuánto tiempo permanece este recuerdo? La memoria no permanece para toda la vida; los recuerdos también permanecen póstumamente. Un pequeño vistazo a la soteriología te dirá qué tan fuertes son los recuerdos, porque entran en *samskāras kosh*. Recuerdos, se les llama *Smṛti samskāras*. Tu vida terminará, pero los recuerdos no terminarán. Es por eso que esos recuerdos causan estragos en tus siguientes encarnaciones. Eso viene en *Karma siddhānta*.

Aunque con el paso del tiempo algunos de los recuerdos se pierden, pero algunos de los recuerdos no se pierden incluso si la vida se acaba. Entonces, el concepto de memoria con respecto a *citta*, es una cosa diferente a la memoria de tu psique. Porque el recuerdo desaparecerá con tu muerte porque el cerebro desaparecerá. Entonces, hay ciertos recuerdos que solo están ocupando el cerebro, las partes cerebrales corticales del cerebro, tienen ocupación o residen allí. Una vez que esa residencia se rompe, naturalmente se van.

Pero hay ciertos recuerdos que transmigran. Entonces, el concepto de *Smṛti* en el *sutra* se refiere a *citta Smṛti* de *citta* y *Smṛti vṛtti* de *citta*. Entonces "*anubūta-visayā asampramosah*". (YS I:11) Los dos factores son importantes para que la memoria esté ahí:

1. Que debe ser objeto experimentado. Siempre es con referencia a algo que has experimentado en tu vida o en tus vidas. Al no tener experiencia en absoluto, no hay memoria de ello. Básicamente, hay que experimentar algo.
2. Y la segunda condición es ese *asampramosaha*. Sin perder las impresiones de la misma, eso aparece. Puede aparecer al azar. Puede aparecer esporádicamente, espasmódicamente, para nuestra consideración, pero hay una causa manifiesta para los *smṛtis*, a lo que llegaremos más adelante.

De todos modos, esa es la definición, una definición muy interesante, "*anubūta-visayā asampramosah Smṛti*". Ahora bien, en la memoria hay dos aspectos: Memoria del conocimiento en la experiencia; memoria del objeto. Supongamos que recuerdas a un elefante en algún lugar, sabes que no solo recuerdas a un elefante, recuerdas cuándo viste un elefante, qué tipo de impresiones has mantenido con tu conocimiento sobre elefantes, avistando un elefante. También hay conocimiento.

Entonces, ya sea en la memoria, la pregunta la hace *Vyāsa*: ¿estás recordando el *jñāna* de esa situación, escenario, o estás recordando un objeto? Dice que hay dos aspectos en la memoria. Vimos los dos aspectos en su definición. Ahora *Vyāsa* intenta divulgarnos dos aspectos en la memoria. Recordando el conocimiento mismo y recordando el objeto de la memoria.

Cuando recuerdas a una persona por cualquier motivo, no solo recuerdas esa persona, recuerdas incluso las situaciones en las que la viste la última vez o en ocasiones anteriores. ¿Dónde os conocisteis? ¿Cómo conociste a? ¿en que condición os encontrasteis? no es solo que recordemos a esa persona. Así, esa persona es un objeto de memoria. Pero estás nuevamente rodeado por el conocimiento que has tenido hasta ahora sobre esa persona. Así que, hay *visayā smṛti* y *jñāna smṛti*.

Hay dos aspectos. *Visayā* es recordado, *anubūta-visayā* viene en la definición con cualquier objeto del que siempre se tenga algún conocimiento. O te gusta o no te gusta. Tienes atractivo hacia ello, o no tienes atractivo hacia ello, o tienes repulsión por ello. Siempre hay alguna reacción cuando miras un objeto. Así que también hay un proceso de pensamiento tejido en torno a la percepción de un objeto. Si estás viendo un libro, viendo una flor, algún proceso de pensamiento se teje alrededor de tu acto perceptivo. No es como una cámara. Nuestros ojos no se limitan a fotografiar el objeto y retenerlo. Porque una cámara no tiene un proceso de pensamiento. La cámara no tiene proceso psico / mental. Simplemente toma la imagen y la registra en la película y retiene la imagen en la película.

Y es por eso que cuando haces una fotografía tienes que poner también fechas, etc., si la cámara no tiene ese sistema, la fecha y hora, etc., tienes que ponerlo en esto, o por la parte de atrás escribes dónde os encontrasteis, etc., etc., dónde os conocisteis, etc. Entonces, esas son cosas que deben registrarse porque en nuestro caso al avistar a una persona, hay algún proceso de conocimiento, proceso de pensamiento, a su alrededor. Tenemos alguna reacción al conocer a una persona. Ahora bien, esta persona es objeto de nuestra memoria. Por ejemplo, a modo de ilustración, cuando conocemos a esa persona, hay algún tipo de primera impresión sobre la persona.

Y luego hay un proceso de pensamiento sobre la persona, si es guapo, feo, cuanto de perspicaz, cuanto de atractivo, cuanto de repulsivo. Así que hay un proceso de pensamiento, comenzamos a caracterizar a la persona incluso si la estás viendo por primera vez. Hay algún proceso de pensamiento en curso y ese conocimiento también pasa a la memoria. No es como una cámara en la que solo la imagen entra en la película.

Así que hay *jñāna* además de objeto. Entonces, *Vyāsa* hace una pregunta, como un aspecto de la indagación: `` *¿Kim pratyaya citta smarati aho vim Viśayasyeti?* " En la memoria, en *smṛti* más bien, en *smṛti* o incluso en la memoria, ¿es que *citta* de la mente recuerda el *jñāna* o solo al objeto?

Esta pregunta es para sugerir que hay dos aspectos. Por lo tanto, en la siguiente declaración dice: "*gryha uparaktaha pratyayo grya grahan ubhayakar nirbhasa taj jati yatam samskārasm arvate*", ... *Ubhaya*: ambos. Entonces, las impresiones se crean con referencia al objeto de la experiencia y al conocimiento en el momento de experimentarlo. A modo de pensamiento, a modo de análisis, etc., etc., a modo de caracterización, etc. Entonces, cuando experimentas, ¿qué es la experiencia? La cámara no detecta una flor; la cámara solo registra una flor. Nuestros ojos no son cámaras.

Ambos están generando *samskāras*. Irradian *samskāras*. Y *citta* se quedará con ambos. La imagen del objeto, la forma del objeto y, así como cualquier proceso de pensamiento que haya tenido lugar en ese momento de experimentar o ver un objeto. Entonces, ambos están irradiando algo que es potencial de impresiones y luego eso será registrado. Y, estarán creando *samskāras* de su clase. El conocimiento irradiará *samskāras* de su clase. Si el conocimiento es de la naturaleza de tu felicidad, tu deleite al ver ese objeto, al ver a esa persona por primera vez. Entonces, sea cual sea esa experiencia, los *samskāras* también serán de la misma clase, no de una clase diferente. Si te ha gustado el encuentro con la persona, avistar a la persona, avistar un objeto por primera vez, no envía los *samskāras* de disgusto. Enviará los *samskāras* de tus gustos.

Si ese es un objeto atractivo, una persona atractiva, no enviará *samskāras* de repulsión. Enviaré *samskāras* de apelación. *Jñāna* y objeto. Entonces, ambos irradiarán algún tipo de potencial o materia para *samskar* y entrarán en *samskar kosh* y los *samskars* se constituirán en uno de los órganos de este y de nuestra encarnación, que en realidad no se menciona en la anatomía.

Entonces, el punto es que la experiencia siempre crea impresiones. Y estas impresiones van a la corteza de impresión. Ahora, no se menciona ninguna corteza de impresión en el cerebro, aunque tal vez se encuentre con la corteza motora y la corteza sensorial, etc. Y luego, la memoria golpeará tu mente cuando haya una causa manifiesta para ello.

"*Sva samskāraśha sva Vyanjakanjana sthana karaneva grahya grahana ubhayat pitam smrttim janayati*". El recuerdo vendrá de la naturaleza de ambos. *Grahya* y *Jñāna*. El objeto que es *grahya*, que es el objeto del conocimiento y el conocimiento, ambos. *Grahana* es la recepción de esa persona. La cámara no recibe cosas diferentes de forma diferente. Ha tomado una foto de una persona muy guapa y, a continuación, ha tomado una foto de una persona fea, la cámara no tiene reacciones, ya sea que el objeto sea feo o hechizante. Obtendrá ambas imágenes en su película.

La cámara no tiene reacciones, no agrega sus reacciones en negativo en la película. Solo se representan los objetos en esa película. Ese no es el caso de la mente humana. Cada persona tendrá un proceso de pensamiento diferente. Porque a alguien le gusta mucho la rosa, y a alguien tal vez no le guste la rosa en absoluto. O una persona que es hermosa para ti puede no serlo para otro par de ojos.

Pero en tu caso, tus impresiones quedarán registradas con el objeto de esa experiencia. Y cuando hay *Sva Vyanjakanjana karana*, hay una causa que se manifiesta a sí misma. Siempre que aparezca esa causa aparecerá el barco, tanto objeto como conocimiento. Por lo tanto, hay dos aspectos en *smṛti*. ¿Y cuáles son estos dos aspectos? "*Tatra grahanakara purva buddhihi grahyakara purvaha smṛtīhi*". Al igual que la memoria, la vemos como memoria, pero hay dos lados de la memoria.

Eso significa que la memoria es uno de los lados del tipo de memoria. Entonces, esto es difícil de entender en el idioma hablado o nuestro idioma mundano. Él dice, "*grahyakara purvaha smṛtīhi*". A lo que se hace referencia es *smṛti*. Pero dice que es solo una cara de la moneda. *Smṛti* es solo una cara de la moneda. No hay *smṛtis* en cualquier lado de la moneda. Entonces, una cara de la moneda es *smṛti* y tiene la otra cara de la moneda que es *Buddhihi*, que es *grahyakara purvaha*, el aspecto del conocimiento.

Mira, no tenemos simplemente memoria; tenemos conocimiento que está en torno a ese objeto de experiencia y recordamos ambos, recordamos no solo el objeto, también recordamos el conocimiento. Supón que la última vez que viste un elefante real fue hace unos diez años, tal vez en un bosque o en un zoológico, jardín zoológico. Luego, cuando vuelves a ver un elefante, no solo recuerdas que se trata de un elefante que ya habías visto, sino que recuerdas que lo habías

visto en un jardín zoológico o lo has visto en un bosque mientras viajabas, o en un safari. Entonces, dondequiera que hayas visto a tu elefante, al recordar que este es un elefante, también viene el *jñāna*. Porque el *smṛti* está rodeado de *jñāna samskāras* o *samskāras* de tu experiencia. Así que, hay dos aspectos que menciona el yoga. Por lo tanto, no es solo el recuerdo del objeto.

Entonces, *grahanakara buddhihi grahyakara smṛtīhi*, solo el aspecto *grahyakara* se llama *smṛiti*. El *grahanakara* es algo así como *buddhi*. Esto es lo que *Vyāsa* aclara, que es tan importante, de lo contrario, pensamos que la memoria es solo memoria. No, no, no, la memoria no es solo la memoria de un objeto, la memoria del tiempo, la situación tiempo / espacio. Recordamos todas esas cosas. Ahora la situación del tiempo / espacio no es un cuerpo de elefante, al recordar al elefante. Así que, dondequiera que tuviste esos aspectos circundantes de tiempo / espacio, la situación también se recuerda. Y eso es retenido ¿por quién? Eso es retenido por *buddhi*.

Debido a que es un asunto intelectual o un asunto mental, tus gustos y disgustos y atractivo o falta de atractivo o repulsión, etc., están todos en tu mente. La cámara no tiene atractivo ni repulsión. Cuando se toma una fotografía, la cámara no tiene la intención de tener atractivo o falta de atractivo o repulsión o agrado o disgusto. Simplemente asimila y luego se registra en tu película.

No es así como es el recuerdo de esta consciencia natural. En la consciencia natural no es así. Registra los dos aspectos y la memoria es solo un aspecto. La memoria del objeto es un aspecto y la memoria del proceso de pensamiento que lo rodea es otro aspecto, que es de *buddhi*. Ahora, esa es una divulgación bastante interesante que ha tenido lugar.

Después habla de otros dos tipos de recuerdos. "*Svapna bhavitha smṛttavyah jagrata samvyetha abhavitā smṛttavyah*", *smṛttavyah* significa recordado. Así que, la memoria es de dos tipos en los sueños: son *kalpita - visayā*. Porque en el ejemplo anterior dije que ves un elefante en un camino, en una calle y dices que esto es un elefante y recuerdas que esto es un elefante porque ya viste un elefante antes. Y todo eso está en tu memoria.

En cambio, en los sueños, es *Kalpanika*. Es imaginario. Cuando el elefante aparece en tu memoria, no es que estés viendo un elefante, un elefante real, un elefante físico. Y el material de ese elefante es un sueño. Si recuerdas ese *sutra* del sueño, la consciencia es el material. Tu materia mental es el material de tu objeto de sueño. Y luego, eso es lo que es imaginación. Es imaginario. Y por eso se llama *bhavitha smṛttavyah*. Pero cuando tienes memoria en tu estado de vigilia, es un *bhavitha smṛttavyah*, eso significa que es un *smṛti* real. Entonces, en los sueños tienes un *smṛti* imaginario y ver un elefante en el sueño es un *smṛti* imaginario. Ver un elefante y luego cuando tienes memoria, es memoria real.

Luego dice, todos estos son elaborados por *pramana viparyaya vikalpa nidra smrttinah anubhavat pravavanti*. Solamente si tienes estos *vṛttis*, tendrás *smṛti*. Debes tener *vṛttis* para tener *smṛti*. Los *vṛttis* serán *pramana, viparyaya, vikalpa, nidra, smṛti*. Si no has experimentado ninguno de esos, no tendrás memoria. Por eso la memoria, como dije, ha quedado en quinto lugar. No ha sucedido un arreglo en alguna parte, un recuerdo mencionado en alguna parte. No, ha llegado al quinto lugar debido a esto, porque es generado por todas las experiencias que vienen por *citta vṛtti* de la naturaleza de *pramana, viparyaya, vikalpa, nidra* y *smṛti*.

Porque a veces la memoria misma pertenece a una memoria. Y estos *vṛttis*, estos recuerdos son *Sukha dukkha mohatmika. Sukha dukkha mohascha klesheshu vyakhyeyaha*. Así que ese es el aspecto *klesha*. Porque se dice que estos *vṛttis* son *kliṣṭa* o *akliṣṭa*.

Entonces el *kliṣṭa smṛti* será algo que viene de, o que está generando, que está infestado por *sukha / dukkha / moha*, placer / dolor / delirio. Si ese es el resultado de tu memoria, a veces te acuerdas de algo y te sientes feliz. A veces te acuerdas de algo y estás triste. A veces te acuerdas de algo y luego te engañas. Entonces, la memoria resulta *sukha / dukkha / moha*. O la memoria pertenece a *sukha / dukkha / moha*. Si se trata de *sukha / dukkha / moha*, resultará eso.

Y por lo tanto eso es *akliṣṭa smṛti*. Y si ese no es el caso, será *akliṣṭa*, si es trascendente a *bhoga*. *Bhoga* siempre está en tres tipos de fases, *sukha, dukkha, o moha* y por lo tanto será vinculante. El *smṛti* será vinculante, habrá *kliṣṭa*. Será aflictivo en el sentido que *Patanjali* dice, *kleshas*.

Ahora, para nosotros, los *kliṣṭa vṛttis* deben ser restringidos desde el principio. Si estás en proceso de yoga, primero debemos restringir el *kliṣṭa smṛti*. Y luego *akliṣṭa smṛti*, que es algo que tenemos que desarrollar, abrazar, nutrir, cosechar, y solo cuando estés en el punto de *samādhi* será restringido. Así que ese es el *kliṣṭa / akliṣṭata* de *smṛtis*.

Entonces, hemos tenido en cuenta el comentario de *Vyāsa* sobre el *sutra* del *smṛti*. Ahora bien, en la última sesión os hablé de las funciones de *smṛti*. Los *smṛtis samskāras* deben construirse con fuerza, entonces la memoria es útil. Si no se construyen correctamente, entonces la memoria nos falla. Por tanto, estos *samskāras* son muy importantes. Cuanto más fuertes sean, la memoria será fuerte; si son débiles, la memoria te fallará, la memoria no será fuerte.

Entonces el *vishyaya, anubhava* y *prasanga*, deben ser fuertes para que estén bien registrados. El objeto de la memoria y el tiempo y la situación donde se crea la memoria y la propia experiencia. Ahora bien, si esa experiencia es horrible, nunca la olvidarás en tu vida. Si esa experiencia es realmente emocionante, hay menos posibilidades de que se pierda la memoria. Entonces, *Viśaya prasanga, anubhava*, ellos decidirán si la memoria se mantendrá o retendrá con fuerza, o se retendrá lo suficiente o no. Entonces *prasanga, Viśaya, anubhava*. Objeto de tu

memoria, el tiempo y situación, escenario en el que se formula la memoria y esa misma vivencia al momento de tener relación con ese objeto de la memoria.

Luego *Viśaya gnyan*, *prasanga gnyan* y *prasanga anubhava*. Estos deben ser lo suficientemente fuertes para que se formule la memoria, lo que se puede llamar memoria a largo plazo. Eso significa que los objetos deben ser importantes para nosotros, el *prasanga* debe ser importante para nosotros y el *anubhava* debe ser importante para nosotros. El objeto, la situación, el aspecto tiempo / espacio y la propia experiencia deben ser importantes para nosotros, entonces la memoria está bien formulada.

Debería tener un impacto, estas tres cosas. *Viśaya*, *prasanga*, *anubhava*, debería tener un fuerte impacto en nosotros. Entonces, la memoria se conserva fácilmente. La memoria se mantendrá.

En la última sesión os dije lo que hace la memoria. Si quieres, puedo simplemente recapitular, cuando no tienes dolor, puedes tener dolor. Cuando no tienes placer, puedes tener placer. Cuando te encuentres con el dolor, puedes dejarlo a un lado por memoria de placer, cosa placentera. Cuando tienes placer real, puedes dejarlo a un lado con un recuerdo doloroso.

El dolor se tomará como deleite y el deleite se tomará como dolor a causa de la memoria. La memoria te da ese conocimiento, sabiduría, intuición, *pratibhā*. También es *gnyan kāraka*. Entonces, es *pratibha kāraka*, *gnyan kāraka* y *buddhi kāraka*. Te da conocimiento, mejora tu conocimiento. También mejora tu *buddhi*. El calibre de tu *buddhi* depende de la copia de seguridad de la memoria. Si la copia de seguridad de la memoria es muy pobre, puedes ver cómo eso no facilita la evolución intelectual. Entonces, *Vyavaharak yogui*, el *smṛti* facilita tu actividad comercial de la vida.

También te da *pratyavigna*, te da reconocimiento. También es *agnyana nivaraka*. También elimina tu ignorancia.

Y también le da significado a tu experiencia. De lo contrario, ¡tenemos tantas experiencias en nuestra vida!, pero luego son inútiles si no tenemos memoria, una memoria adecuada sobre ellas. Porque tantas experiencias van y vienen. ¿Cuál es el sentido de tener mucha experiencia? Muchas experiencias deben registrarse correctamente, para que esas experiencias se vuelvan significativas. Y también te da alerta, *satarkata* y *jagrata*. Esto es importante en la vida, al menos como en una emergencia significa que debemos estar atentos, debemos estar alerta. Si no estamos todo el tiempo atentos y alerta, en algún momento debemos estarlo. Esto lo da la memoria.

Este es el papel de la memoria. Eso es lo que vimos la última vez y concluimos la sesión. En esta sesión vimos el comentario de *Vyāsa* sobre el *smṛti vṛtti*.

Para recapitular lo que vimos hoy es que cuando recordamos, recordamos no solo el objeto sino también el *jñāna*. Tanto el recuerdo de la experiencia del conocimiento como el del objeto, ambos están presentes en nuestra memoria. Cuando la memoria está ahí, hay dos lados, o más bien la memoria está en un lado. Entonces *visayā jñāna* y *jñāna*. Ambos están ahí en ese recuerdo.

Y la memoria necesita manifestar una causa. Sin esa causa manifiesta, la memoria no se disparará. ¿Qué es esto? Cuando vas a la oficina, imagina que estás trabajando en una oficina, en tu lugar de trabajo, en un lugar de trabajo, etc., cuando vas a tu oficina surgen tantos recuerdos, sabes qué archivo está en cada lugar. Sabes lo que tienes y donde lo tienes. Ahora, debes ingresar a la habitación de tu oficina, a tu cabina, entonces lo recordarás. O un ama de casa necesita entrar a la cocina y luego aflorarán los recuerdos. Entonces, existe la necesidad de esa causa manifiesta. Métete en la cocina, lo recordarás. Entra en tu oficina, lo recordarás. Ponte a trabajar, lo recordarás.

Gracias a Dios no lo recordamos todo, todo el tiempo, luego entendemos el caos en nuestra mente. Entonces, cuando conoces a una persona, el recuerdo aflora con respecto a esa persona. Ves un objeto y luego la memoria emerge con tu mirada a ese objeto. Aunque está todo el tiempo en ti, no aparece todo el tiempo. Tener memoria es una cosa y sacarla a la superficie es otra.

Muchas veces tenemos memoria, pero no aflora. Y nos rascamos la cabeza. Así que, la memoria depende de que se manifieste la causa. El hecho de que tengas memoria no significa que esté todo el tiempo en la superficie de tu mente. Todos los recuerdos de tu oficina, de tu casa, de tus recuerdos personales, no están todo el tiempo en la superficie. Necesitan una causa manifiesta. Y cuando la causa manifiesta aparece, se manifiesta, se obtiene el estado sólido de la memoria, si es fuerte. Si no es un estado sólido, eso significa que tienes un problema, las impresiones no son muy fuertes o si algo anda mal en tu mente o algo anda mal con la ocupación de tu mente y, por lo tanto, no lo recuerdas. Y hay algunos otros factores que están obstruyendo, están poniendo una cortina entre la causa manifiesta y tu memoria y, por lo tanto, la memoria no llega cuando lo deseas.

Habiendo ido a la oficina no recuerdas qué expediente tienes y en dónde, lo cuál normalmente te acuerdas. Ahora bien, si no estás recordando un día, hay un problema en tu mente. Así que, la causa manifiesta es muy importante. Eso es lo que tenemos que entender. Ahora piensa en esto, si no hubiera una tasa de la causa manifiesta y el recuerdo estuviera todo el tiempo burbujeando en tu mente, en la superficie de la mente, ¡qué miserable sería nuestra condición mental! Por lo tanto, es bueno que la memoria dependa de que se manifieste la causa. Así que, siempre que la causa se manifiesta, la memoria sale a la superficie.

Comprende este aspecto más que la ciencia del yoga, la psicología del yoga, está divulgando. Ese recuerdo necesita una causa manifiesta. Por lo tanto, trata de recapitular los puntos que se dieron en la lección de hoy sobre la memoria para que podamos continuar con la memoria en nuestra próxima sesión. *Namaskar* a todos.