

Sesión 76 Smuriti Vrutti Parte 4

Namaskar. Bienvenidos a la nueva sesión. Hemos estado tratando con *Smuriti Vrutti*. En este momento, es posible que tengas una pista bastante clara de que no estamos tratando simplemente con la memoria. La memoria del plano temporal, memoria cerebral, cortical, memoria empírica. No se trata de la memoria de los mnemónicos. Eso es parte de lo que estamos tratando. Esa es una pequeña parte con lo que estamos tratando. Esto es *smuriti vrutti*. Y no solo *smuriti*.

Porque muchas de las traducciones han usado la palabra memoria en esta definición. "*Anubūta visayā asampramoshah smuritihi*" (YS 1.11). Cuando las experiencias no son robadas de nuestra mente, eso es memoria. Pero entonces esa es la experiencia de nuestra tenencia biológica de la vida. Eso es memoria mnemotécnica. Entonces, la memoria, en inglés, no incluye aspectos meta psicológicos, aspectos meta psíquicos, aspectos transmigrantes.

Nuestra memoria es una memoria de lo que dura la vida, como mucho. Pero ahora comprenderás que estamos tratando con la memoria, *smuriti*, como *chitta vrutti*, y no solo como *mano vrutti*. De lo contrario, nuestra memoria está en la mente. Entonces, si no recordamos, culpamos a nuestra mente y tratamos de almacenar nuestra memoria en nuestra mente. Entonces, las técnicas mnemotécnicas se ocupan de la memoria mantenida en la mente.

Y, por lo tanto, ahora debes comprender que estamos tratando con *chitta vrutti* y no con *mano vrutti*. Esto tiene un radio más grande que el que tiene la memoria. Por lo tanto, el *smuriti* aquí no debe representarse como memoria, el *smuriti* debe mantenerse como *smuriti* y debe tenerse en cuenta que esto es un *chitta vrutti*. De lo contrario, nuestra memoria no es un *chitta vrutti*, la memoria crea un *chitta vrutti*.

Ese es otro punto que se puede entender, que la memoria no es *vrutti* mental, *mano vrutti*. La memoria puede crear *mano vrutti*. La memoria puede hacerte feliz, triste, etc. La memoria en sí misma no es un *vrutti* y, por lo tanto, es incorrecto traducirlo como memoria, como uno de los *chitta vruttis*. La última sesión os dije que *Smṛti khanda + jñāna khanda = smṛti vṛtti*. Esta es la ecuación dada por Vyasa.

El componente de memoria más el componente de conocimiento juntos es *smuriti vrutti*, si se va a traducir al inglés. Por lo tanto, el componente de la memoria es un factor en el *smuriti* y, por lo tanto, no podemos equiparar y decir que el *smuriti* es memoria y la memoria es *smuriti*. Debido a que el componente de memoria más el componente *jñāna*, juntos, es *smuriti vrutti*. Esta clara ecuación matemática ha aparecido en el comentario de Vyasa.

Para *jñāna khanda*, esto es *buddhi*, es inteligencia. Y luego *smuriti khanda*, puedes decir que es un factor mental. Porque decimos, mi mente recuerda. Nunca decimos que mi intelecto recuerda. Entonces, asociamos el aspecto de recuerdo, o función de recuerdo, a la mente. Sin embargo, existe *jñāna* porque no solo recordamos el objeto, sino que también recordamos el conocimiento que existe en torno a esa experiencia cuando vimos por última vez un objeto o tuvimos la última cognición, percepción de un objeto. También hay revestimiento de *jñāna*. Sin esa capa de *jñāna*, no recordaríamos simplemente el objeto.

La memoria pertenece a los objetos experimentados, *anubūta visayā*, con respecto al objeto experimentado. Ahora bien, cuando se experimenta el objeto, como os dije durante la última sesión, cuando tenemos un proceso de pensamiento, tenemos una reacción. No solo vemos un objeto como la cámara ve un objeto. Nuestros ojos no son cámaras. Hay reacciones, hay respuestas, hay gustos y disgustos. Entonces, todos esos, todos se pegan a ese objeto que está almacenado en nuestra memoria y cuando lo recordamos después de algún tiempo, el *jñāna* junto con eso también surge. Por eso Vyasa nos habló de los dos aspectos: *Tattra grahaṇakārya purvah buddhihi grāhyakār purvahi smuritihi*. *Grāhy* significa objeto. Entonces, el objeto que es solo *smuriti*. Y el conocimiento mientras tuvo lugar la percepción, cognición, experiencia, algún pensamiento, alguna reacción, algunas respuestas, algunos gustos y disgustos, amor y repugnancia, etc. Todo eso está en *buddhi*.

Por lo tanto, esto no es solo un sutra sobre *smuriti*. Este es un *sutra* sobre *smuriti vrutti*. Ten esto en cuenta, que esto no es solo *smuriti* sino *smuriti vrutti*. Debido a que se están discutiendo cinco *vruttis* y, por lo tanto, Vyasa da la ecuación, *smuriti khanda* más *jñāna khanda* es igual a *smuriti vrutti*. Entonces *smuriti* es parte de *smuriti vrutti*. No es el todo.

De todas formas. Recordar, incluso recordar algo no es realmente *mano vrutti*, habiendo recordado, sabes que hay tantas cosas que lo acompañan, o somos felices una vez más o no estamos felices, o nuestra mente tiene alguna distracción, la mente estaba ocupada en otra parte, ahora, debido a ese *smuriti*, la mente ha cambiado de rumbo. La mente ahora está ocupada con algún otro pensamiento. Entonces, hay un aspecto de desconexión / compromiso. La transición de un *vrutti* a otro *vrutti* es causada por *smuriti*, o también el dolor, el placer y la ilusión son causados por *smuriti*. Surge un estado mental debido a *smuriti*. Por eso es *smuriti vrutti*.

Y la memoria, que es función de la mente, no solo aflora en la mente. Después de recordar, tenemos algunas reacciones a partir de entonces. La mente tiene una mutación. La mente tiene una modificación. Así que, la memoria, invariablemente, modula nuestra mente. O estás distraído, o hay desconexión y compromiso, desconexión en alguna parte y compromiso en otra parte. O hay felicidad, deleite, tristeza, etc., algún tipo de reacción. De modo que el mero *smuriti* no es un *vrutti*. Y, por lo tanto, estamos tratando con *smuriti*, que está trayendo toda la memoria en perspectiva aquí. ¿Recordarás algo después de haberlo recordado? ¿No tendrás algún tipo de reconstitución o algún tipo de radiación ondulatoria en tu consciencia? Alguna onda será irradiada porque recuerdas algo, estás recordando algo, has recordado algo.

La memoria no es *vrutti*. Es por eso que aquí estamos tratando con *smuriti vrutti*. No es solo lo que has experimentado durante tu vida, sino que también consideramos el aspecto *samskara*. Eso también es *smuriti*. Ese es *smuriti* potencial. Porque lo que recordamos no es *smuriti*, lo que podemos recordar, lo que podríamos recordar, lo que deberíamos recordar, es *smuriti*. Ahora, si recordáis la última vez, en la última sesión os dije que no recordamos todo, todo el tiempo.

Tenemos 10,000 amigos. No recordamos a todos esos 10,000 amigos cada vez, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, en cualquier lapso de años de edad. Entonces, tenemos esta condición como que los recuerdos vienen y los recuerdos se van, los recuerdos aparecen, los recuerdos desaparecen. Los recuerdos no permanecen todo el tiempo en la superficie de la mente. Eso sería realmente un problema para nuestra mente, psique, consciencia. Es un buen arreglo que los recuerdos vengan y luego los recuerdos se vayan.

Aparecen y luego desaparecen. No es que el recuerdo se vaya, desaparece. Por lo tanto, necesita una causa manifiesta para que aflore. Deberías agradecer a Dios por eso. Si todos los recuerdos estuvieran todo el tiempo en la superficie, entonces nuestra mente habría sido caótica.

Recordar no es memoria, lo que podemos recordar, podríamos recordar, debemos recordar, todo eso es *smuriti*, todo eso es memoria en realidad. La memoria no es solo lo que recuerdas. Entonces, si has ido a un lugar después de diez años, habiendo ido a ese lugar una vez más después de diez años, recuerdas tantas cosas allí. Después de haber ido, te acuerdas. Gracias a Dios que durante los diez años no los recordabas todo el tiempo. Entonces eso se llama obsesión y eso es una enfermedad, una enfermedad neurológica.

Si todas las experiencias permanecen todo el tiempo en la superficie y crean ondas en la superficie de la mente y la consciencia, eso sería una condición neurótica, una condición psicótica. De todos modos, deberíamos saber cómo funciona esta memoria. Lo que recuerdas no es memoria. Lo que puedes recordar, lo que podrías recordar, lo que debes recordar, es todo memoria.

También habíamos echado un vistazo a algunos aspectos *vedánticos*. Recuerdo una declaración de *Chhandyogya Upanishad: Sattva shuddhau dhruva smuriti. Smuriti lambhe sattva granthinam vipramokshaha*. Esto es lo que puede hacer el *smuriti*, la memoria no puede hacer esto, la memoria no puede darte la liberación. La memoria es para la actividad empresarial de la vida. Queremos la memoria en nuestra actividad empresarial de la vida. Para conveniencia de nuestra actividad empresarial de la vida. Facilitar nuestra actividad empresarial de la vida. La memoria tiene un papel solo allí, en la actividad comercial de la vida. Pero, *smuriti*, el *smuriti* es tal que este *smuriti* puede entregar emancipación, liberación, libertad, *mukti, nirvana*, todo lo que es posible mediante un tipo particular de memoria que se llama *dhruva smuriti*.

Chhandyogya Upanishad habla sobre lo que es *dhurva smuriti*. *Dhurva smuriti* significa absolutamente estable como la estrella polar, inquebrantable. Ahora puede haber un recuerdo inquebrantable de una sola cosa para aquellos que están en el camino de *paramartha*, el espiritualismo o *adhyatma*. El recuerdo de la Divinidad. Porque la Divinidad es como la estrella

polar, y una vez que ese recuerdo llega a la mente pura, la mente transparente, permanecerá allí eternamente y, por lo tanto, actualizará el proceso de liberación.

Por lo tanto, *sattva shuddhau, sattva shuddhau dhruva smuriti*. *Sattva shuddhau* significa purificación de nuestra mente, psique y consciencia. Debe volverse transparente, cristalina. Sin ninguna mancha, abolladura, color, hendidura, etc. Y luego, si se logra tal memoria, *smriti lambhe sarva granthinam viparmokshaha*, todos los grilletes que crean esclavitud para nosotros se cortan en dos. Así que eso es lo que dijeron los *upanishads* en uno de los *Brahma Vidyās*. Así que, *Brahma Vidyās* actualizó que eso puede suceder.

También hice referencia a la transmigración y los *smuriti*. *Antim kalena smuriti*. También es algo sobre lo que uno necesita reflexionar en la confraternidad de filosofía, religión y yoga aquí, *antim kaalena smuriti*. De todos modos, no vamos a ocuparnos de eso ahora porque cuando veamos la descripción de Patanjali del proceso de liberación, *kaivalya, moksha*, entonces lo consideraremos.

Este *chitta vrutti*, comprende su extensión aquí, cuánto circunscribe, qué todo circunscribe. Pero luego, nos preocupa la memoria. Queremos tener memoria, no queremos tener pérdida de memoria, no queremos tener esa condición patológica de memoria a corto plazo, etc., etc., pérdida de memoria a corto plazo, memoria a largo plazo. No queremos eso. Queremos llevar una vida sana y estar sanos tanto en la vida como en el cuerpo y la mente, también consideramos la memoria. Entonces, quieres esa memoria funcional. Y, por lo general, eso es lo que consideramos en *smuriti*.

Por supuesto, eso está circunscrito, no es que esto se haya pasado por alto aquí. Cuando es un *chitta vrutti*, todo lo circunscribe, la actividad mundana, la vida práctica. A partir de ahí, también circunscribe *mukti, moksha, nirvana*. Porque en todas partes *smuriti* tiene un papel muy importante. Nosotros, como personas materialistas, no entenderemos cuál es el papel de la memoria más allá de la mundanidad y la materialidad. Porque todos estamos empapados de materialidad. La vida material es la vida real para nosotros. Seremos afortunados cuando nos demos cuenta de que la vida material no es la vida real. Hay realidad más allá de la materialidad.

Todos estamos atrapados en la materialidad. Necesitamos escapar de la materialidad y luego embarcarnos en la realidad no material. De todas formas, *smuriti vrutti* está circunscribiendo la memoria psicológica, la memoria mental, la memoria meta psicológica, la memoria transmigrante, la memoria liberadora y todos esos aspectos. Es vasto, y muy, muy océano, como el vasto tema que se circunscribe. Entonces, vayamos al plano de la tierra. Aterricemos en la tierra y comencemos a comprender la memoria desde allí, con los pies en la tierra, vayamos a la memoria de la tierra. Ahora, la memoria es recordar todo lo que sucedió en nuestra vida.

Tenemos este concepto de memoria fotográfica. ¿Qué es una buena memoria? Buena memoria es no estar recordando todo lo que ha pasado hasta ahora en nuestra vida. La buena memoria incluye el olvido. La buena memoria incluye el olvido, aunque, literalmente, olvidar y recordar son dos cosas opuestas. Recordar es función de la memoria y, por lo tanto, una buena memoria significa que deberíamos tener filtraciones. No queremos recordar todo en nuestra vida, eso será engorroso, difícil de manejar. Y eso también creará problemas en nuestra vida mental.

Así que, buena memoria significa estar olvidando, olvidando lo que vale la pena olvidar y no olvidar lo que no se debe olvidar. Así que la buena memoria incluye tanto recordar como no recordar. Recordar y olvidar. Esa es una buena memoria. La buena memoria no es esa memoria que no se olvida de nada, todo lo que ha pasado hasta ahora, todo está registrado como una cámara de circuito cerrado de televisión. Sin selección, sin filtración, sin eliminar, eso no es una buena memoria, eso no es un signo de una mente sana. Eso no es un signo de mente sana si recuerdas todo, absolutamente todo, y no olvidas nada, o no tienes ninguna selección, no tienes ninguna clasificación y eliminación. Esa no es una buena memoria.

Así que la buena memoria incluye el olvido. Buena memoria incluye no tener en la memoria. La buena memoria incluye no recordar. Hay ciertas cosas que no deben recordarse por nuestra propia salud, nuestro propio bienestar, y hay muchas cosas que debemos recordar para nuestro bienestar. Recordar y olvidar, juntos contribuyen a nuestro bienestar. Así que, comprende la dimensión de esto.

Así que, lidiar con este tipo de memoria mnemotécnica, bajar a la tierra significa considerar la memoria mnemotécnica. Como dije, la memoria depende de la causa manifiesta y quizás me comprometí a investigar ese concepto de causa manifiesta en nuestra próxima sesión, es decir, esta sesión, sin embargo, eso necesita un aplazamiento. Sin embargo, permíteme reiterar una vez más que la memoria siempre depende de la causa manifiesta. Y eso es bastante evidente. Si has invertido un poco en tu memoria, lo sabrás. Cuando vas a la oficina, tienes recuerdos de la oficina. Cuando vuelves a casa, tienes recuerdos de casa. Cuando vas a un lugar que visitas con frecuencia o con menos frecuencia, una vez que llegas allí, empiezas a recordar lo que hay en esa ciudad.

Un ciudadano de Bombay va de vez en cuando a Nueva York, ha ido a Nueva York unas ocho, diez veces. Cuando entra en Nueva York, tiene recuerdos de Nueva York. Entonces, es una causa manifiesta llegar, aterrizar en Nueva York, y llegar a la ciudad. Eso da lugar a recuerdos sobre ese lugar. Así que, tan poco pensamiento nos dirá que la causa manifiesta es tan importante. Es por eso que los recuerdos no tienen que estar en la superficie, siempre que haya una apariencia de causa manifiesta, y si la causa manifiesta desencadena tu memoria, ese es un buen recuerdo. A pesar de la causa manifiesta, si no obtienes el recuerdo, entonces te rascas la cabeza y no te sientes cómodo. Quieres que se recuerde eso, pero no lo recuerdas. Ha aparecido una causa manifiesta. Eso significa que has entrado en la oficina, pero todavía estás en blanco, no lo recuerdas. Entonces no te sientes cómodo. Habiendo entrado en la cocina, si no recuerdas qué es y dónde, no es cómodo. Entonces, cuando la causa manifiesta está ahí, pero aún no tienes

memoria, entonces te rascas la cabeza y no te sientes cómodo. El punto es que la memoria emerge con la causa manifiesta, a veces la causa tal vez no aparece lo suficiente, o debido a otras razones, a pesar de la causa manifiesta, no tienes memoria y esa no es una condición cómoda.

La causa manifiesta es muy importante. Intentemos entender esto aquí. Eso se llama *sva vyanjaka Karanam*. En las discusiones filosóficas, se le llama *sva vyanjaka Karanam*. Eso significa memoria en sus propias superficies, debido a alguna causa manifiesta. Como si despertaras a alguien del sueño, no tienes que despertar algo en la corteza de tu memoria.

Sobre esta memoria mnemotécnica, intentemos comprender una entrada clásica que ha llegado. Ya sabes, hay un *sutra* de *Gautama*, un *sutra* de *Nyaya*, un *sutra* de *Nyaya Darshana* y un *sutra* de *Gautama*. *Gautama* fue el autor de los *sutras Nyaya*, y *Gautama* en sus *sutras Nyaya* tiene una larga lista de veintisiete causas manifiestas

En mnemotécnico esto es importante. Si quieres desarrollar tu memoria, debes reflexionar sobre la lista que te ha dado *Gautama*. Es una larga lista de veintisiete causas que activan la memoria, que constituyen la memoria y activan la memoria. Porque necesitamos constituir memoria. Por ejemplo, si recuerdas tus días escolares, sabes que cuando tienes que presentarte a un examen, estás animando ciertas cosas. Y habiendo olvidado esas cosas, escribiendo esas cosas, la memoria te aparecerá para escribir un examen o presentarte a un examen oral o escrito.

Estropearíamos ciertas cosas de memoria, ciertas cosas. Pero, ya sabes. de memoria desarrollamos la memoria. El clan de estudiantes lo sabe muy bien. Si se toma algo de memoria, se constituye la memoria, se formula la memoria. Esta es la lista que habla sobre la memoria y cómo desarrollar la memoria, cómo mejorar la memoria y cómo tenemos memoria.

Es un *sutra* muy, muy, muy largo que contiene unas veintisiete causas. Esto viene en el tercer capítulo de *Nyaya Sutras*, tercer capítulo, tercer *aneka y sutra* 44. Permitidme recitar el *sutra*. Es una lista; el *sutra* está en forma de lista:

Pranidhāna, nibandha, abhyāsa, linga, lakṣaṇa, sadruśya, parigraha, ashraya, chittasambandha, aalankarya, virodha, atishayata, praapti, vyavadhaana, sukha, dukkha, Icchā, dvesha, bhaha, arthikattva, kriya, raga, dharma, adharma, nimmitetvaha.

Y entonces, *virodha ekakārya, virodha, ekakshya, praapti, vivadhana, sukha, dukkha, Icchā, dharma, adharma, nimmitetvaha*. Es una lista muy, muy larga. Cómo se formula la memoria, cómo aparece la memoria. Por lo tanto, intentemos analizar cada uno de estos factores, lo cual es muy interesante. Comienza con *Pranidhāna*.

Pranidhāna significa sincero deseo de recordar algo, como *Ishvara Pranidhāna*. ¿Qué es *Ishvara Pranidhāna*? No es adorar a *Ishvara*. Es recordar a *Ishvara*. Deseo sincero de recordar a *Ishvara*. Eso es *bhakti*. Si tienes *bhakti*, tienes un deseo ferviente. O si quieres *bhakti*, quieres tener un deseo ferviente. Sin *bhakti* no querrás tener un deseo ferviente. Por eso se llama *Pranidhāna*.

Pranidhāna significa *Teevra Icchā*, un deseo muy fuerte que es por *mana ekagra*. Con la mente absorta, con la mente involucrada, tratamos de recordar algo. Cuando hay un deseo ferviente, nuestra mente se enfoca. La mente no se distrae cuando tiene un ferviente deseo de recordar algo, nuestra mente converge, se convierte en mente concentrada.

Y ese *āyāsā*, ese esfuerzo, cuando la mente está haciendo eso, se llama *Pranidhāna*. Así que esa es una forma de desarrollar *Pranidhāna*, constituir un *vrutti*. Si haces algo con un deseo mental serio, un deseo fuerte, enfocado, involucrado, con la condición afianzada, entonces eso se llama *Pranidhāna*. Así que, ese es el primero.

Y aquí podemos entender fácilmente que un asunto en particular debe tener una alta prioridad. Si no hay una alta prioridad, entonces no apostaremos por tal esfuerzo. Ya sabes, concéntrate, presta atención o ten ganas de recordar, o de estar formando la memoria. Si no tenemos prioridad, no sucederá. Las cosas de baja prioridad nunca reciben este tipo de atención. Son solo las cosas de alta prioridad las que obtienen tal atención mental, mente concentrada, mente involucrada, mente fija, mente detenida, mente desplegada, mente reunida, etc. A menos que tengas una alta prioridad, no podrás ir a *Pranidhāna*.

En *Ishvara Pranidhāna* de *Patanjali* debe haber una alta prioridad para el director de *Ishvara*. Sin una alta prioridad, entonces no será *Ishvara Pranidhāna*. Cuando tienes una alta prioridad para una persona en particular, tu mente siempre se ve atraída por esa gravedad. A menudo te sientes atraído por la gravedad de esa persona. De manera similar, en *Ishvara Pranidhāna*, *Ishvara* crea tal gravedad o debemos tener gravedad para *Ishvara*, de modo que nuestra mente se concentre allí y tenga prioridad. Eso es *Pranidhāna*.

Nibhanda. *Nibhanda* significa cuando estás pensando en un tema en particular, cuando hay un proceso de pensamiento en curso, una deliberación en curso, una reflexión en curso. Cuando hacemos eso, comienzas a recordar todas las cosas relevantes, referencias, varias referencias. Las cosas relevantes también vienen a la mente. Entonces, cuando hay este tipo de relevancia para algo, entonces surge el recuerdo de eso.

El ejemplo aquí es que, cuando estás pensando en *ahimsa*, sabes que es uno de los cinco *yamas*. Así que, cuando piensas en *ahimsa*, es relevante que la memoria *satya* salga a la superficie al mismo tiempo, porque es un grupo de cinco, *ahimsa, satya, asteya, brahmacharya, aparigraha, yamahah*. Entonces, hay algún tipo de referencia a otros *yamas*. Si recuerdas *ahimsa*, también recordarás *satya, asteya, brahmacharya, aparigraha*. Es por sus asociaciones. Es por su relevancia.

El tercero es *abhyāsa*. **Abhyāsa** significa *Satata chintanan, satata mananam, satata pathanam, satata vaapaathanam, satata vaachanam*. Cuando estás estudiando algo, lo lees repetidamente, tienes repetidamente un proceso de pensamiento, deliberación, reflexión, etc. Así que, hay repetición de *chintanan, mananam, pathanam, vaapaathanam, vaachanam* y *vichar*.

Mediante tal *sattva abhyāsa* se constituye el *smuriti*. El *smuriti* con respecto a ese tema se desarrolla leyendo constantemente sobre el tema. Leyendo el tema, reflexionando constantemente sobre el tema, pensando constantemente, reflexionando, leyendo, estudiando, así se constituye la memoria. Eso es *abhyāsa*.

Luego **Linga**. *Linga* significa marca. Entonces, cuando ves una marca, siempre recuerdas lo que marca, el marcado. Por ejemplo, si conoces el turbante de Pune, el turbante específico de Pune, si ves ese turbante, siempre recuerdas a *Lokmanya Tilak*, ese gran luchador por la libertad que siempre se ponía un turbante, que era típicamente el turbante de Pune. Se llamaba *Puneri pagdi*, por lo que *Puneri pagdi* es marca. ¿Pero quién es el marcado? *Lokmanya Tilak*. Entonces, cuando miras la marca, recuerdas lo marcado. Si miras el *Linga*, recuerdas el *Lingi*.

El cuarto es **Lakṣaṇa**. Cuando una característica o atributos llegan a tu visión o pensamiento, inmediatamente recuerdan el lakshita caracterizado. Porque existe una relación entre *Lakṣaṇa* y *lakshita*. Entre el personaje y lo caracterizado. Características y caracterizados. Entonces, las características darán lugar a tu recuerdo de lo caracterizado. *Lakṣaṇa* da lugar a *lakshita*.

Luego **sadruśya**, semejanza, cuando hay semejanza entre dos cosas, si ves una de las dos cosas, recuerdas la otra. Si *Gopal* y *Govinda* son similares en su apariencia, si ves a *Gopal*, siempre recordarás a *Govinda*. Si ves a *Govinda*, siempre recordarás a *Gopal* porque ambos se parecen. Eso se llama *sadruśya*, semejanza, cuando hay semejanza, cuando uno de los dos llega a tu vista, o tu pensamiento, invariablemente recuerdas al otro. Eso se debe a esta similitud. La similitud es siempre entre dos cosas, dos cosas separadas, dos cosas independientes. Entonces, al recordar uno, recuerdas al otro, al ver uno, recuerdas al otro. Eso es *sadruśya*.

Entonces **parigraha**. **Parigraha** significa, mirando a un sirviente, recuerdas al amo de ese sirviente. Porque entre sirviente y amo, *swami* y *sevaka*, hay una relación. Cuando ves a alguien, lo que llamas un sirviente doméstico de tu amigo. Cuando conoces al sirviente doméstico de tu amigo y si le ves, invariablemente recuerdas a tu amigo. Si *Datta* es sirviente de *Gopal* y sucedió que ves a *Datta*, recordarás invariablemente a su maestro *Gopal*. No puede suceder que no recuerdes al maestro al ver a *Datta*, porque has visto a *Datta* como un sirviente en la casa de tu amigo. Eso es *parigraha*.

Ashraya. *Ashraya* quiere decir cuando veas. Tienes que entender eso, la relación entre *ashritti* y *ashraya*. Entonces, cuando ves a alguien que es *ashritta*, inmediatamente recuerdas al *ashraya*. Lo que llamas guardián, y guardián tiene un subyugado. Entonces, si ves uno, recuerdas el otro. *Ashritta*, entonces, es al revés, de manera similar.

Luego viene **Sambandha**. Este es el décimo factor de la lista. *Sambandhan* significa relación entre dos objetos. Una vez que sabes que hay una relación, al ver uno, recuerdas el otro. Supongamos que hay dos personas, siempre son amigos y siempre los ves juntos, siempre permanecen juntos, siempre se mueven juntos, siempre viajan juntos. Donde sea, lo que sea que tengan que hacer los dos juntos, lo hacen, de modo que cuando veas uno, recuerdas al otro fuera del par.

Entonces, cuando hay relaciones de la naturaleza de la pareja, siempre que hay una relación de la naturaleza de la pareja, siempre hay una concomitancia o siempre una exclusión. O es posible que cuando hay A, invariablemente B no estará allí. Dondequiera que haya A, el B no estará allí. En ese caso, si ves A, recuerdas a B. O donde sea, si A está allí, B seguramente estará allí. Nuevamente, si ves A, recordarás B o si ves B, recordarás A. Es debido a la relación de la naturaleza de *Anvaya vratirekha*. Concomitancia y exclusión. A veces existe una relación de la naturaleza de la exclusión. Si esto no está ahí, entonces eso no está ahí. Si esto está ahí, eso está ahí, tales relaciones. Eso es *sambandha*.

Luego **anantariya**. *Anantariya* significa que hay una secuencia. Que hay un orden secuencial entre dos cosas. Entonces, uno es el primero y el otro es el que le sigue. Entonces, cuando aparezca el primero, sabrás que aparecerá el segundo. *Anantariya*.

Por ejemplo, si has comido suntuosamente, ¿qué quieres que siga? Comidas abundantes, consumidas suntuosamente, devoradas hasta la nariz. Lo que quieres es *vamakukshi*. Quieres tomar una siesta. Después de una comida muy, muy, inusualmente pesada, deseas tomar una siesta. Esa siesta sigue a las comidas copiosas. Entonces eso es *anantarayam*. O habiendo comido comidas maravillosas, en generaciones anteriores estarían tomando algo llamado hojas de *veeda*, *paan*, por supuesto que en estos días está pasado de moda. Las comidas tan pesadas significan que sería seguido por un *paan*, mascar un *paan*, las hojas de *veeda*. Así que esas relaciones también dan lugar a la memoria.

Luego **viyoga**. *Viyoga* es separación. Como cuando el amante y el amado se separan por alguna razón, luego continúan recordando el *samyoga*. Siguen recordando la unión, porque ahora están separados. Habiéndose separado, recuerdan la unión, el camino de la unión, el propósito de la unión, la experiencia de la unión. Eso se llama *viyoga*.

Ekakārya. Función similar o una función. Nuevamente, las dos funciones vienen en pares. Funciones idénticas. Luego, cuando recuerdas una, también recuerdas la otra. Por ejemplo, si eres fanático de la música clásica india y la música vocal; tenemos algunos contemporáneos. Entonces, si ves uno, también recordarás a la otra persona. Digamos, por ejemplo, que, en

nuestros tiempos, *Bhimsen Joshi* y *Kumar Gandharva* eran dos vocalistas de primer nivel. Así que, si uno era recordado, el otro sería recordado, porque ambos estaban en la misma función. Ambos eran vocalistas, ambos eran vocalistas clásicos. *Ekakārya*, esa es otra razón por la que lo recordarías. Al recordar a *Bhimsen Joshi*, recordarías a *Kumar Gandharva*. Al recordar a *Kumar Gandharva*, estarías recordando a *Bhimsen Joshi*. Eso es *ekakārya*.

Luego ***virodha***. Cuando alguien está en contraposición de otro, o una cosa está en contraposición de otra cosa, cuando uno llega a tu vista, el otro es recordado invariablemente porque está en contraposición. Entonces, *virodha* también es tal cosa, por lo que recuerdas la otra cosa cuando recuerdas una. No puedes simplemente recordar una cosa, recuerdas la otra también.

Como si tuviéramos esto, cerca de cincuenta, sesenta, setenta años atrás, una pelea entre *Shaiva Samprada* y *Vaishnava Samprada*. Estarían en desacuerdo. Siempre se darían la espalda. Nunca se enfrentarán. Tendrían la espalda el uno al otro. Entonces, eso es *virodha*, cuando es un *virodha* tan fuerte, definitivamente recordarás el otro cuando recuerdes uno; o cuando veas uno, recordarás el otro.

Atishayata es el decimoquinto de la lista. *Atishayata* significa alguien que sobresale en un campo particular. Nunca perderás la memoria de una persona así. *Visheshattva alokikattva agraganyatta*. Alguien que está liderando. Por ejemplo, si tienes algún recuerdo sobre el cricket, siempre recordarás a la persona principal de ese juego. No se puede decir que no se recuerde a la persona principal. Si hablas de bateo en el cricket, tienes que recordar a *Don Bradman* porque se destacó en el bateo. Entonces, si alguien sobresale, invariablemente recuerdas a esa persona.

O, si esto es una referencia, digamos que estás tratando de nombrar a los devotos de *Rama*. No puedes olvidar a *Hanuman* porque *Hanuman* estaba a la vanguardia entre todos los *bhaktas* de *Rama*, devotos de *Shri Rama*, *Hanuman* estaba en el lugar número uno. No puedes olvidarte de *Hanuman* si estás tratando de enumerar los nombres de los *bhaktas* de *Rama*, devotos de *Rama*.

Entonces ***Prāpti***. Si tienes una especie de obsesión por conseguir algo, ganar algo, nunca lo olvidarás. *Dhyaasa*, se llama obsesión. Entonces *prāpti*, eso significa que quieres lograrlo. Es una obsesión para ti que quieras tenerlo, quieres poseerlo. Nunca lo olvidarás. Cuando quieres algo, tienes un tipo constante de seriedad, una seriedad fluida para lograrlo. Eso también se llama *dhyaasa*.

Tu mente está obsesionada por ese deseo. También se llama *pachchaada*. Es un objeto o una cosa que acecha tu mente. Eso significa que nunca lo olvidarás. Eso es *prāpti*.

Vyavadhāna. *Vyavadhāna* significa, si miras la vaina de la espada, di si no ves la espada. Si ves la vaina, recordarás la espada. Porque la espada siempre está envainada. Entonces, si ves la vaina, recordarás la espada. Debido a que está todo el tiempo velada, la espada siempre está velada en su vaina, solo cuando se va a usar se saca y luego se usa. Pero una vez que la función ha

terminado, la vuelven a poner en su funda. Eso es *vyavadhāna*, algo siempre en un recipiente. Mirando el contenedor, recordarás el contenido.

18º *Sukha*, 19º *Dukkha*, 20º *Ichā*, 21º *Dveśa*. Entonces, podemos entender cómo estas son fuertes causas manifiestas. *Bhaya*, miedo. *Arthikattva*, eso es *prayojakattva*, necesidad, deseo, deseo ferviente o determinación por algo. Algo muy útil para ti, nunca lo olvidarás.

Kriyā. Por *kriyā* recuerdas *karatā*. Por *kriyā*, recuerdas a quien hace ese *kriyā*. Entonces, al mirar un *kriyā*, recordarás quién está todo el tiempo dedicado a ese acto. Recordarás a esa persona.

Rāga. *Rāga* significa apego, *anuraga*. Esa es también una causa manifiesta, si tienes *rāga* por algo, apego por algo, entonces el recuerdo saldrá a la superficie fácilmente.

Dharma. *Dharma* significa *purva sukrutta*, tus *saṃskāras*, *shubha saṃskāras*. Aquí, el ejemplo del niño prodigio. ¿Qué es niño prodigio? Es por *purva punya* [mérito previo]. Por *purva punya*, alguien es un niño prodigio.

También hay una condición opuesta, o *Adharma*. Hay algunas personas que son encarnaciones de pecado, encarnaciones de arrogancia, encarnaciones de brutalidad. También de su vida anterior han desarrollado esos potenciales. Así que el *adharma* es también la razón por la que alguien recuerda la maldad. Nunca olvidarás la maldad. Un terrorista nunca olvidará el terror. Un terrorista nunca olvidará la maldad.

Estos son veintisiete, un tipo de lista muy interesante, que también nos informa sobre la formación de *smuriti*, constitución de *smuriti* y manifestación de *smuriti*. Por lo tanto, intenta reconsiderar toda la lista que he mencionado, que es buena para constituir *smuriti*, y que también es buena para que los *smuritis* se manifiesten. Así que eso es lo que nos dice *Nyaya Shastra*.

En el *sutra Vaisesika* hay una definición: *Aatmamanaso saṃyog visheshaat samskarat smuriti*. *Aatmamanaso saṃyoga*, la mente y el *atma*, su *saṃyoga* particular, su asociación particular desencadena *smuriti*. Esa es una causa manifiesta.

Esto es algo que también podríamos considerar, que es de otras filosofías, *Nyaya darshana*, *Nyaya bhāṣya*. Si miras ese *sutra* y el comentario de *Vātsalya*, obtendrás mucha más información sobre los *smuritis*

Eso es lo que es el *smuriti*. Finalmente, había dicho durante la última sesión de hablar sobre la causa manifiesta en nuestros *smuritis*. Debido a la limitación de tiempo, no podemos hacerlo

ahora. Pero como he dicho a veces, tememos la memoria intempestiva. La memoria es extraña, la memoria está borracha, surge en cualquier momento. Eso no es cierto. No somos capaces de relatar porqué el recuerdo ha surgido en una condición particular. Y como no podemos relacionarlo, pensamos que es extraño. La memoria es un aspecto extraño en nosotros, surge en cualquier lugar, en cualquier momento y crea perturbaciones en nuestra mente, y no respaldamos esta teoría de que existe una causa manifiesta para los *smuritis*. Pero eso no es verdad. El *smuriti* siempre viene con una causa manifiesta.

No puedes ver la causa manifiesta, pero sin embargo está ahí. Ese también es un tema un poco interesante, pero lo consideraremos la próxima vez. Suficiente por hoy. Namaskar a todos.