

Lección 4: Educación online en yoga, por Sri Prashant Iyengar

Namaskar a todos,

Esta es la cuarta sesión de educación en el yoga, educación sobre el yoga, educación a través del yoga.

En la última sesión recalqué, al final, que abordaríamos otra importante idea equivocada y extendida en el mundo del yoga: que los *yamas* y *niyamas* son principios éticos morales, que son prácticas morales éticas sugeridas por Patanjali. Para empezar, dejemos claro que no son principios éticos morales. Patanjali no sugiere que tengan que practicarse normas éticas y morales. De hecho, cualquiera, tú y yo, podemos también estipular unos principios éticos morales a ser practicados, una ética y una moralidad a ser practicada en cualquier ámbito de la vida ¿por qué necesitamos a Patanjali para ello?

Deberíamos saber que Patanjali no está intentando sugerir que los principios éticos morales sean el primer paso del yoga, porque la cuestión es que si se quiere ser un buen ser humano, todos y cada uno debemos practicar una ética y una moralidad, de otra manera no seríamos sino animales bípedos.

Uno de los factores que mantiene al ser humano como ser humano es que la humanidad se comporte con moralidad, con ética. Y deben ser practicadas, tanto si haces yoga como si no lo haces. La moralidad y la ética han de practicarse. Entonces, ¿por qué Patanjali menciona los *yamas* y *niyamas*? Llamados restricciones y observancias. Conocemos los 5 *yamas* y los 5 *niyamas*; son principios morales que cualquiera puede enseñar, cualquiera puede sugerir. Pero por lo que afirmo que no son principios éticos morales es por el simple hecho de que en la tradición *dharsánica*, en los tratados del sistema filosófico indio, hay conjuntos de columnas que el expositor debe delinear. Ahora, cuando Patanjali se refiere a *astanga* yoga, a *astanga* yoga en su conjunto, lo denomina *dharma niti achara*, aspectos del *dharma niti*. *Acharam dharma niti pranali*. Por eso, Patanjali ofrece algo como principios básicos de las prácticas, y *sadhanas*, y se llaman *achara niti dharma pranali*. En inglés, se ha interpretado como prácticas religiosas éticas.

Las prácticas religiosas éticas no son solo los *yamas* y *niyamas*. Se incluyen todos los ocho aspectos (nota de traducción: *astanga* = ocho aspectos, pétalos del yoga de Patanjali), y ellos componen los *dharma achara niti pranali*, aunque en inglés, repito, se haya hecho una interpretación incorrecta, son los principios religiosos éticos del yoga, no

solo los *yamas* y *niyamas*, sino también *asana*, *pranayama*, *pratyahara*, *dharana*, *dhyana*, *samadhi*, todos componen los *achara dharma niti pranali* del sistema de Patanjali. Todos los *astangas*, no solo *yamas* y *niyamas*, son parte de *achara charma niti pranali*. Porque todos son prácticas.

Por ello, *yamas* y *niyamas* no son prácticas y principios éticos morales. Porque todos los filósofos normativos lo han sugerido, muchos de ellos nos han dicho en voz alta, nos han asediado, convencido, a través de hazañas a veces, que hemos de practicar la ética y la moralidad, pero luego, aunque nos puedan decir que hemos de practicar la moralidad y la ética, en el día a día, ¿realmente lo hacemos? ¿podemos practicarla realmente? ¿la consideramos importante para nosotros?. Así, todos los líderes religiosos del mundo han hablado de la moral, de la ética que todo el mundo debe practicar, pero luego sabemos lo que ocurre. Por tanto, no tenemos que traer a Patanjali para que nos diga lo mismo, que hemos de practicar la ética y la moralidad. Aunque no hagas yoga, en tu actividad diaria, en tu vida diaria, debes practicar la moralidad y la ética. Eso sería, debería ser, intrínseco a la condición humana, a un buen ser humano, de otro modo, seremos una criatura bípeda.

El caso es que **los principios éticos religiosos de Patanjali incluyen todos los *astangas* y no solo los dos, *yama* y *niyama*.**

Ahora, ¿qué es un sistema religioso ético? En nuestra tradición tenemos la filosofía y luego lo que llamamos *tattvajñana*, y tenemos *dharma*, que se traduce como religión. Así, en sistemas como el de Patanjali, incluso los sistemas de *Kapila Samkhya*, *Kanada Vaisesika*, *Nyaya de Gautama*, o *Jaimini Mimamsa* o *Bhadra Mimamsa*, o cualquier otra filosofía -hay muchas filosofías en el sistema filosófico indio-, todos han mencionado algo como *dharma*, *achara dharma niti pranali*, que repito que en inglés se interpreta como religión, una traducción no adecuada. Hay que tener en cuenta los *yamas* (*ahimsa...*), de *yama* a *samadhi* son todos los principios religiosos éticos del yoga, no solo los *yamas*. Y todos son *anga*, todos son los miembros, todos son aspectos integrales.

No es necesario decir que los *yamas* y *niyamas* se practican en sociedad, no cuando uno está practicando *asana*, *pranayama*, *dharana* y *dhyana*. No es solo un aspecto social, no solo tiene un lado social que porque estés en sociedad debas practicar la ética y la moralidad. Cuando estás aislado, y cuando vas a practicar yoga, ahí también están presentes los *yamas* y *niyamas* en todos los otros aspectos.

Habitualmente nos preocupamos por la postura correcta, por el *pranayama* correcto, ¿qué es un asana correcto?, ¿qué es el *pranayama* correcto? No intentamos comprender qué es el *yama*, *niyama* de asana, qué es el *yama*, *niyama* de *pranayama* ¿qué es el *yama*, qué es el *niyama*? ¿cómo se manifiesta en *asana*, *pranayama*, *dhyana*, *japa*? Guruji quiso explicar todo esto. El te explicaba los *yamas* y *niyamas* en Trikonasana, te explicaba *ahimsa*, *satya*, *asteya*, *brahmacharya*, *aparigraha* en tu Trikonasana, te explicaba *sauca*, *santosa*, *tapas*, *svadhyaya*, *Isvara pranidhana* en tu Trikonasana, en Tadasana. No teníamos idea de que *yama*, *niyama* también aparecen en asana, en *pranayama* y en la alegría del yoga, en la filosofía del yoga, vienen después de *samadhi*, se manifiestan de forma diferente.

¿Has observado cuál es tu moral cuando estás en el trabajo? ¿y cuál es cuando vuelves a casa con tu familia? Tienes algo que se llama la ética del trabajo. La ética del trabajo solo se da en el trabajo, pero cuando salimos del ámbito laboral, y volvemos a casa ¿sigues teniendo la misma ética que en tu trabajo? Entonces la ética cambiará en función de tu lugar de trabajo, tu ocupación, dónde estás, qué haces. Hay un tipo de ética cuando estás en una oficina, otro tipo cuando estás en tu lugar de negocio, otro cuando estás en familia, otro cuando estás con tu mujer y tus hijos. Así, de nuevo nos encontramos con una estructura abierta. De igual forma, tienes que ver que ***yamas y niyamas, moral y ética, vienen de forma diferente en tus asanas, pranayama, dharana, dhyana, samadhi, o cualquier otra práctica en la que las pongamos, se manifestarán de forma diferente, llegarán de distinta forma.*** ¿Estamos estudiando esto?

Ahora, como acabo de decir, el sistema filosófico indio tiene algo llamado filosofía. ¿Qué es esta filosofía? La filosofía es aquello que discrepa de la realidad. Un ser humano debería buscar realidades y la filosofía es aquello que difiere de la realidad. Entonces, ¿qué es *dharma*? *Dharma* es aquello que permite a uno percatarse, realizar. La filosofía diverge, *tattvajnana* difiere, y *dharma* te hará darte cuenta, realizar, la realidad. Así, toda la práctica del yoga, en cualquier plano, cuerpo, mente, respiración, sentidos, órganos, psique, consciencia, intelecto, emoción, es para una búsqueda de la verdad, y es para la realización de la verdad. ***Dharma es, pues, aquello que ayuda a realizar la realidad, mientras que la filosofía únicamente diverge de la realidad.*** Es por ello que *dharma* y *tattvajñanam* son aspectos importantes en la estructura del sistema filosófico indio. Hay dos consideraciones mayores en el sistema filosófico indio. A fin de descubrir ¿qué es *tattvajñanam*? ¿Qué son realidades? ¿Qué son realidades absolutas? ¿Qué son

realidades relativas, realidades absolutas, realidades últimas? Y luego, *dharma* llega para que uno realice, todas las realidades se realicen dentro de uno mismo, en el interior, todas se realicen dentro. *Dharma* llega para ese fin. Es por eso por lo que en inglés se le llama sistema religioso ético y fíjate que incluye desde *ahimsa* a *asamprajnat samadhi*.

Si separamos todos los *astangas*, hay cinco *yamas*, cinco *niyamas*, luego tenemos *asana*, luego *pranayama* de tres tipos, *BAHYA pranayama*, *ANTARA pranayama*, *STAMBANA pranayama*; después viene *pratyahara*, luego hay *dharanas*, varios tipos de *dharanas*, varios de *dhyanas*, que surgirán en el texto del yoga, y luego *asamprajnata*, *samprajnata samadhis*. Todos juntos se incluyen en *achara dharma niti pranali*. *Achara dharma niti pranali*. *Achara* es conducta, *niti* es ética, éticamente. ¿Y qué es *dharma*?

Dharma, Guruji lo decía a menudo, ¿qué es *dharma*? ***Dharma no es religión, porque la religión es cuestión de fe.*** Tienes que tener fe en lo que postula la religión. Es el lugar, cualquier religión del mundo es el sitio natural de la fe. Donde las personas ponen su fe, creen. En otras palabras, a la religión la sostiene la humanidad. Si nadie cree en la religión, si absolutamente nadie cree en esa religión, ¿perduraría? No. La religión la sostienen sus fieles. La religión la sostienen aquellos que ponen fe, aquellos que invierten fe en ella. Ellos la sostienen. Así, la religión se ha de sostener.

¿Y qué pasa con *dharma*? Etimológicamente, *dharma* proviene de una raíz única, o DRU. DRU significa sostener. Así que el ***dharma es aquello que nos sostiene y religión es lo que nosotros sostenemos.*** La humanidad sostiene la religión y *dharma* es lo que nos sostiene. ¿Cómo lo hace? A menudo habrás escuchado de Guruji su popular y famosa definición de *dharma*. Alguien que está cayendo, alguien que ha caído, alguien que está a punto de caer, alguien que puede caer; lo que sostiene a esa persona es el *dharma*. ***Dharma da soporte a la persona que cae, a quien ha caído.*** Eso es *dharma*. Por eso, no es adecuado traducir *dharma* como religión y religión como *dharma*. ¿*Dharma* es un culto, cualquier *dharma* es un culto, y la religión no es un culto? *Dharma* no es un culto. *Dharma* está ahí para las cosas inertes, ¿tenemos una religión para las cosas inertes? la religión solo llega al género humano, e incluso a algunos humanos no les llega, la religión no llega a los animales, ganado, abejas, insectos, gusanos, lobos; no hay religión para ellos. Sin embargo, tienen un *dharma* ¿por qué? porque ***dharma es un concepto más amplio.***

No mezclamos religión y *dharma*, no llamemos a la religión *dharma* y al *dharma* religión. Contemplemos el *dharma* como lo que es.

En lo que respecta a *dharma*, hay algo llamado *swabhava dharma*, *guna-dharma*. A las personas vernáculas les resultará familiar *guna-dharma*. *Guna-dharma* llega incluso a las materias inertes. Hay *dharma* para el elemento de tierra, para el elemento de agua, para el elemento de aire, para el elemento de fuego, para el elemento del espacio. Todos tienen *dharma*. ¿Qué es ese *dharma*? Hay características inherentes, características intrínsecas, características inherentes en su *dharma*, eso es *guna-dharma*. Así todas las sustancias tienen *guna-dharma*. La palabra *dharma* ha llegado allí. Nunca renunciarán a su *dharma*. La peculiaridad terráquea de la tierra nunca puede separarse de ella, la acuosidad del agua no se separa nunca del agua, así el agua es acuosa, la tierra es terrestre, el aire es aéreo, el fuego es ardiente, el espacio es vasto. Ese es su *dharma*, ese es su *guna-dharma*. Así que tienen *dharma* en forma de *guna-dharma*. Todos son inertes, pero todos tienen un *dharma*, el llamado *guna-dharma*.

Y en lo que respecta a los seres vivos, ellos tienen *swabhava dharma*. De nuevo es una palabra con la que estarán familiarizados los vernáculos, *swabhava dharma*. Incluso las bacterias, el insecto, el gusano, el pájaro, los animales, el ganado, las bestias tienen *swabhava dharma*. Todos tienen *swabhava dharma*. Si renuncian a su *swabhava dharma*, no se sostendrán, perecerán. Si la serpiente o la cobra renuncian a su condición de serpiente o de cobra, perecerá. Si el tigre o el león renuncian a su condición de tigre o león, perecerá. Si se divorcian de su *dharma*, dejarán de existir. Tienen por ello su *swabhava dharma*. El tigre debe conservar su peculiaridad de tigre, el león la de león, la serpiente la de serpiente, la cobra la de la cobra y el insecto las características del insecto. El gorrión, si un gorrión renuncia a su condición de gorrión, un pájaro que es muy tímido, un pájaro diminuto, un pájaro tímido que si prescinde de su timidez, perecerá. Si el gorrión deja a un lado su timidez, perecerá. Si la mantiene, florecerá. Así la timidez del gorrión sostiene al gorrión. Ese es el *swabhava dharma del gorrión*. Así que *dharma* está incluso en las criaturas. Las criaturas no tienen religión, pero tienen *dharma*. No existe religión para la materia inerte, pero sí que hay un *dharma* para la materia inerte. Así que no nos confundamos entre religión y *dharma*.

Unas palabras sobre el ser humano. Para el ser humano, ¿qué es el *dharma*? El *dharma* es la inclinación al deber. Si quieres ser mejor ser humano, debes ser consciente del deber, debes tomar consciencia del deber; debes ser consciente del deber, debes tener consciencia del deber. Si no la tienes, no eres ser humano, en parte, no dejemos de ver la exaltación. **No llegaremos a ser del todo seres humanos si no tenemos mentalidad**

del deber. Así mentalidad del deber es *dharma*. Para el ser humano se menciona algo llamado *swabhaya dharma*. Cada uno de nosotros tenemos *swabhava*, unas características de vida personalizadas y vivimos acorde a ellas, nos probamos a través de ellas. Así, *swabhaya dharma* corresponde a la noción humana, al ser humano.

Luego, *Nyaya dharma*, hay varios deberes obligados. Independientemente del tipo, lugar, situación que tengamos delante. Un buen ser humano no los cuestionará, quien no sea un buen ser humano los cuestionará según el tiempo, el espacio, la situación.

La mentalidad del deber sobre nuestros deberes obligados es lo que se llama *Nyaya dharma*. No podemos obviarlos, en ninguna situación, en ningún escenario.

Luego existe algo llamado *Vihita dharma*, *hita* significa bueno. Atender a lo que es bueno para mí. Algunas veces, lo que es adecuado para mí es también relativo. Porque si estoy aquí, esto es lo que es adecuado que haga; si no hubiera estado aquí, haciendo esto, no habría sido lo correcto. Por tanto hay aspectos relativos, tenemos la inteligencia de identificar que esto es lo que debo hacer aquí, esta es mi obligación aquí. Esta es mi obligación aquí y ahora. Esta es mi obligación porque se da en este tiempo y espacio en el que estoy ahora. Por ello, es el deber obligado para mí. Si no hubiera estado en esta dimensión espacio-temporal, no habría existido esa obligación. Entonces el ser humano ha recibido la inteligencia para discernir cuál es su obligación en cada momento. Eso se llama *Vihita dharma*, el cual será bueno para mí. *Vihita dharma* nos dice, pues, lo que es bueno para ti, dónde y cuándo.

Nyaya dharma, lo que es bueno para ti y no solo bueno sino adecuado para ti en cualquier lugar, en cualquier momento y situación. Eso es lo que es *dharma*. Por tanto, en *astanga* yoga, deberías saber cuál es tu obligación externa, cuál es mi deber absoluto en cualquier práctica de yoga, ya sea *asana*, *pranayama*, meditación, *dhyana*, lo que sea. Y es mi obligación por el estado en el que estoy. Tengo esta condición, por ello es mi obligación hacer esto. Si la condición fuera distinta, tendría que identificar otra obligación. Por tanto, debes tener esa flexibilidad de acuerdo con el *dharma*. Qué es lo correcto, y qué es lo bueno. Debes poder hacer una mezcla adecuada de bueno y correcto. Acercarte a lo bueno, no tiene por qué ser bueno en última instancia. Buscar lo correcto, tampoco tiene porque terminar siendo bueno, puede estar fuera de lugar. Como una tela es un tejido, de hilos horizontales y verticales, *dharma* dice que debes entrelazar *nyaya dharma* y *vihita dharma*. *Nyaya*, los deberes obligados. *Vihita*, que se basa en hechos relativos, en

condiciones relativas. Así hay que tener en cuenta las condiciones absolutas y relativas y entonces hay un entrelazado. Así no es solo un principio ético moral que normalmente identificas como *yamas* y *niyamas*. Se circunscribe al *astanga* yoga al completo. **Es por eso por lo que el *astanga* yoga se denomina práctica religiosa ética, principios éticos religiosos del yoga, y no solo los *yamas* y *niyamas*. Entonces, intentemos cambiar nuestra idea sobre *yamas* y *niyamas*.**

En lo que respecta a la moral y a la ética, lo que digo finalmente es ¿no deberías tener un marco moral y ético independientemente de si haces yoga o no, de si lo practicas o no?, ¿hay alguna posibilidad de romper ese marco?, ¿es bueno romper el marco de la moralidad y de la ética? por tanto, eso es así sin necesidad de decirlo. Cuando algo funciona sin que haya que decirlo ¿por qué entonces debería decirlo Patanjali? esto es por lo que Patanjali no lo dice, pero se han concebido erróneamente los *yamas* y *niyamas* como principios éticos morales, algo que todos los líderes religiosos, todas las ciencias normativas han descrito y defendido, pero sabemos muy bien que todo esto es en vano... Patanjali no quiere hacer esto... y no lo hace.

Así que **intenta reconsiderar lo que son los *yamas* y lo que son los *niyamas*. Si tienen que llegar no solo en un ámbito social, sino también en el personal y para mi mismo, cuando estás en *asanas* o en prácticas superiores, ¿Qué son los parámetros de la moralidad y la ética?, ¿Existe un parámetro en *asanas*, luego otro en *dhyana*, en meditación? Así es como llegan *yamas* y *niyamas*.**

No es que la moralidad y la ética sean el paso número uno, y luego vengan *asanas*, luego *pranayama*, *pratyahara*, luego *dharana*, luego *dhyana*, *samadhi*. Si lo construyes de esta forma, es una falta de educación. Por eso te estoy diciendo que hay que educarse, que hemos de formarnos en los preceptos y los tratados de Patanjali. El *astanga* yoga al completo es un principio ético religioso -no apruebo su tosca traducción en el lenguaje moderno- , mientras que en lengua clásica es *achara dharma niti pranali*. *Achara* es tu conducta ¿cómo te comportas? ¿cómo te comportas cuando practicas *asanas*, cuando practicas *pranayama*, cuando practicas *dharana*, *dhyana*, *samadhi*? Debemos conocer la diferencia aquí. Igual que cómo te comportas en la calle, en sociedad, en casa, y cuando estás en la soledad de tu dormitorio. Permíteme observar que la moralidad y la ética no son iguales cuando se está aislado. Cuando estas solo, tienes una moralidad y ética, otra diferente cuando estás en sociedad. Intentemos reconsiderar esto. Intentemos pulir

nuestra idea, nuestra noción, nuestro concepto de *yamas* y *niyamas*. Creo que eso debería bastar para esta lección.

Namaskar.

- Hablas de religión y *dharmā*, y los diferencias. Muchos estudiantes tienen preguntas al respecto. ¿Puedes distinguir *karma* y *dharmā*?. Es una pregunta que se te hace normalmente.

¿Es el momento de abordarlo o es una lección aparte?

- Sí, veámoslo:

Tenemos una pregunta, la distinción entre *karma* y *dharmā*.

Dharmā, como dije, es tu conducta, ¿cuál es tu conducta?, ¿te das cuenta de que la conducta es totalmente diferente de los actos?

Karma es tu acción. Y la conducta aporta un marco, una cultura, a nuestro *karma*.

Por tanto, ***karma* es lo que haces. *Dharmā* te dirá lo que deberías hacer.** Lo que deberías hacer, lo que está bien, lo que es correcto y lo que es bueno para tí, en última instancia.

Lo que he dicho sobre *vihita karma*; *vihita karma* te dice lo que es bueno en última instancia. Por eso, cuando estás en *karma*, esta perspectiva ha de tenerse en cuenta, que lo que haces deber ser bueno al final, no de inmediato. Por tanto, el bien último debe tenerse en cuenta en *karma*, en cualquier acción. De ahí el porque de que exista el término compuesto *karma-dharmā*, como una palabra compuesta.

Karma también está formada por tus *gunas* intrínsecos, *sattva*, *raja*, *tama*, *gunakarma*.

Karma tiene *sattva*, *raja*, *tama*; *dharmā* tiene también *sattva*, *raja*, *tama*. Así se da aquí la combinación *karma-dharmā*. Tu *dharmā* dependerá de tu disposición, de tu calibre de consciencia, del calibre consciente. Con un bajo calibre de consciencia, creerás que algo es correcto, que algo es perfecto, pero cuando lo elevas, entiendes que lo que parecía correcto no lo era realmente. Habrá, por tanto, una elevación cuando vas a un mayor nivel de consciencia, en el que de nuevo *karma-dharmā* será más profundo.

Dharmā domina nuestro interior porque nos sostiene. Y el *karma* es un cosa incesante también. Siempre estarás en *karma*. Si vemos el precepto que encontramos en la *Bhagavad Gita*, en ningún momento estás sin *karma*, ni siquiera pasa un momento en el no hacer, en no actuar, siempre habría algún tipo de acción. Incluso si estás dormido, hay algún tipo de acción. Si no es un acto tuyo, algo en ti está activo. Tu corazón funciona, los

pulmones están funcionando, el sistema autónomo está funcionando, todos tus órganos funcionan y ¿tú no eres responsable de ellos? por eso tienes *karma*, incluso cuando duermes, porque el sistema autónomo funciona, la digestión funciona, funciona el metabolismo, todos son parte de ti, por eso no puedes decir que no asumes la responsabilidad de algo tuyo, que solo te haces responsable de ti y no de lo tuyo. Igual que los padres son responsables de sus hijos, nosotros somos responsables de lo nuestro, de nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro sistema autónomo, o nuestro sistema involuntario.

El *karma* no te abandona ni siquiera al borde de la muerte. Porque cuando estás en este punto, a la hora de morir, yo siempre digo que es el momento más ocupado de la vida, el último suspiro. Porque ahí se escribe el balance de nuestros *karmas*, se redacta el balance, y en ese momento decides dónde te vas a dirigir en función de tus *karmas* en esa vida e inmediatamente obtendrás el pasaje a la transmigración. Nuestros pasajes comienzan justo después de morir, en el momento de la muerte. Estás ocupado, entiendes, en lo que se llama migración astrológica o transmigración. Al igual que la inmigración, en un viaje internacional, aquí se da la transmigración, así estarás ocupado pensando en el vehículo en el que ir, donde ir, el destino al que ir. Así en el momento de la muerte te muestran el billete, te dan el visado en el momento de la muerte, enseñarás el pasaporte en el momento de la muerte, y desde ese momento de la muerte procedemos en nuestros movimientos astrológicos. Así que ni siquiera entonces la actividad se para. En el coma, no se para, estamos inconscientes pero estamos todavía vivos. Si estamos vivos, el sistema autónomo funciona; la respiración continúa, sigue habiendo funciones, el *karma* no nos abandona ni por un momento.

El *karma* continuará de forma constante. ¿Cómo llevamos a cabo el *karma*? A menos que tengamos un soporte, no podremos realizarlo. Debemos tener un soporte, debemos estar vivos; si no vivimos ¿cómo vamos a llevar a cabo nuestro *karma*? Entonces *dharma* es lo que te sustenta. Y más allá del sostén, el *karma* obra, por eso *dharma-karma* están de nuevo tan relacionados. Por ello, en *karma*, si tenemos consciencia de *dharma*, ¿qué es lo adecuado para mí, qué es lo bueno en última instancia para mí? si existe esta consideración, nuestro *karma* será reformulado. Lo difícil es que el egoísmo no se interponga, no eche a perder el *karma*, podemos echarlo a perder si hay motivos materiales, egoístas, egocéntricos, eso va a arruinar nuestra cultura del *karma*; el *dharma* no ha de permitirlo, por eso *karma-dharma* están mutuamente vinculados. De nuevo hay

un entrelazado, como en una tela, con hilos horizontales y verticales, están entrelazados, *dharma* y *karma*, una y otra vez. Si la unión no es adecuada, la tela no es fuerte. Si el tejido de ambos no es adecuado, nuestra vida no es adecuada, no es fuerte; por ello, la unión debe ser correcta, por eso *dharma* y *karma* deben considerarse conjuntamente, como algo compuesto, porque *achara* es *dharma*, *achara parmo dharma*; *achara* es tu conducta, la conducta es lo que haces. Por eso hay tanta relación entre ellos.

Espero que esto baste. Gracias.