

Sesión 73 Smṛiti Vṛtti Parte 1

Bienvenidos a esta nueva sesión. Estamos comenzando con *smṛti vṛtti*, el último de los *panchatattva vṛttis*; el último de los cinco *vṛttis*.

Smṛti, como lo conoce el hombre común, es solo un recuerdo, que es una función del cerebro. Entonces, como dije hacia el final de la última sesión, la memoria no es *smṛti* y *smṛti* no es memoria. La memoria es parte de este *smṛti vṛtti*.

Patanjali no está hablando de ese recuerdo. Por lo general, el *sutra* se traduce como un *sutra* sobre la memoria, pero déjame decirte de nuevo que es *smṛti vṛtti*. Es un término técnico. Debe mantenerse como está y no debe representarse como memoria. La memoria es parte de este *smṛti* porque como eres consciente de que *citta* es un océano, tiene esa profundidad oceánica. Ahora, cuando hablamos de nuestra memoria, es algo en la superficie del mar, como en la superficie del mar, te salen las olas, las ondas, las burbujas, pero cientos de metros, miles de metros, a la profundidad del océano, no obtenemos estas cosas.

No podemos esperar esas olas a una profundidad de unos 500 metros o 1000 metros o 2000 metros o 3000 metros. Eso solo está disponible en la superficie de este mar. Así que, la mente es en realidad un océano. La mente psicológica es una mente periférica, una mente superficial, mientras que *citta* circunscribe toda la mente, en su totalidad de profundidad.

Ahora, esta memoria de la que hablamos es algo que está en la superficie de la mente, pero también hay una clase de memoria desconocida para la ciencia moderna en el plano más profundo de esa mente.

Debajo de la mente consciente hay una mente subconsciente y debajo de la mente subconsciente, hay algo que se puede llamar mente ultra consciente. Y luego, inconmensurable es la profundidad de la mente. *Citta* considera todas esas profundidades de la mente. Hay *smṛtis* en la mente *saṅskārik*.

Y, por lo tanto, como dije en la última lección, hay un *smṛti*, una especie de *smṛti*, una fuente de *smṛti*, función del *smṛti*, mediante el cual la liberación se actualiza.

Incluso la mente india conoce algo llamado *antim kālin smṛti*, la *Bhagvad Gita* menciona al respecto *antim kālin smṛti*. Ahora, ¿qué es este *smṛti*? ¿Quieres recordar la vida al final de la vida? Al final de la vida, ¿quieres recordar, quieres repasar el diario de toda la vida? Eso no es *antim kālin smṛti* del que se habla, sino algunos de nuestros *karmas*, algunos de nuestros *karmas* y lo que nos va a impulsar a nuestra próxima manifestación.

La *Bhagvad Gita* habla de esa máxima *yā mati sā gati*.

Ese *mati* es una especie de inteligencia. Es un *buddhi*. Así que, en el último momento, *buddhi* crea un molde para la próxima vida. Y, por lo tanto, se dice que recordamos los recuerdos de esa clase de vida, por lo que somos impulsados al útero de esa clase de vida.

Y este *antim kālin smṛti* también puede ser liberador.

Ahora bien, esta no es la memoria mnemotécnica. Este es el recuerdo en el profundo *saṅskāra kośa*. Y, por lo tanto, el concepto *smṛti* es totalmente diferente.

En otra parte, *Patanjali* habla sobre *smṛti pariśuddhi*. ¿Qué es ese *smṛti* que se purifica? No es esta memoria mnemotécnica la que necesita purificación. Y aquí no hay forma de purificar realmente este recuerdo, ordenar este recuerdo.

No podemos hacer la clasificación de la memoria. Sabes, lo que no queremos recordar, lo recordamos con más frecuencia, pero lo que queremos recordar con más frecuencia, lo olvidamos. No está en nuestras manos lo que debemos recordar y lo que no debemos recordar, pero hay muchas otras fuerzas que están trabajando detrás de nuestra memoria.

No es tu fuerza volitiva a través de la cual puedes recordar lo que quieres recordar y olvidar lo que no quieres recordar. Sucede exactamente lo contrario, si intentas comprender la ley de este mundo. De todos modos, por lo tanto, una vez más digo que este no es un *sutra* de la memoria. Este no es un aforismo de la memoria, por lo que tratará de mejorar tu memoria. Las técnicas mnemotécnicas están disponibles hoy en día, mediante las cuales mejorarás tu memoria, no intentas encontrar ningún tipo de técnicas mnemotécnicas para que puedas mejorar tu memoria. De todos modos, aquí *smṛti* es un *vṛtti* y esto es un *citta vṛtti* y no solo una *mano vṛtti*. Lo periférico es *mano vṛtti*. Hemos escuchado que algunos niños recuerdan su vida anterior, su vida pasada. Hay ejemplos de algunas personas que recuerdan la vida pasada. ¿En cuanto a dónde, dónde, dónde estaban? ¿En qué condiciones estaban? Quizás puedan reconocer el lugar donde estuvieron en la última vida.

Puede ser en un país lejano, que incluso tengan el recuerdo de la casa, donde vivieron en la última, anterior o última vida. Entonces, hemos oído hablar de esto cuando el mundo piensa en la teoría del renacimiento, de la encarnación. Hay ciertos casos que han salido a la superficie, que muy pocas personas pueden recordar vidas pasadas.

Esto ciertamente no es un recuerdo mnemotécnico. Este no es el recuerdo que viene del cerebro. Es un recuerdo psíquico profundo. Por tanto, no todo el mundo lo tiene. No sabemos quiénes fuimos la última vez, en la última manifestación manifiesta, en nuestra última encarnación, no tenemos ni la más mínima pista de nuestra última encarnación. Sin embargo, hay algunos que si, por lo que no es la memoria mnemotécnica.

Así que, tenemos estos ejemplos de personas que recuerdan algo de la vida pasada. Eso también es *smṛti*.

Smṛti pariśuddhi. Esto viene en el tema *samāpatti*. Ahora, ¿qué es ese *smṛti* allí? Tiene una connotación totalmente diferente allí. Por lo tanto, debes comprender estos términos con referencia al contexto, cuando aparecen en este texto, con referencia al contexto, el significado cambiaría.

Entonces, lo que es la purificación de *smṛti* para que entendamos en nuestro plano de consciencia que, recordamos solo eso que queremos recordar y otras cosas se eliminan. Entonces, es memoria filtrada. Eso es lo que podemos entender, memoria filtrada. Así que, otras cosas no salen a la superficie.

De nuevo verás que incluso la memoria es una cosa así, la memoria. Ahora debemos entender estos dos términos de manera distinta. A veces estaría diciendo memoria, y a

veces estaría diciendo *smṛti*. Cuando digo *smṛti*, es para el *smṛti*. Cuando digo memoria, es parte de nuestra memoria empírica temporal.

Ahora, si vas a tener un recuerdo de algo, un episodio de hace 25 años o 30 años atrás, obtienes ese recuerdo en estado sólido, y no tienes que recordar todo lo que sucedió en esos 25 años. De inmediato aterrizas en ese episodio, que tuvo lugar hace 25 años y no retrocedes gradualmente un año atrás, dos años atrás, tres años atrás, cuatro años atrás, cinco años atrás y 25 años atrás. Todos los demás recuerdos no salen a la superficie, solo ese recuerdo sale a la superficie, que fue un episodio de hace 25 años. No es un episodio de 25 años. Es un episodio de hace 25 años. Entiende por qué digo esto. Cuando dices viejo, es una edad. Entonces, incluyes 25 años, pero aquí no se incluyen 25 años, solo se recuerda algo que sucedió hace 25 años.

Así que esa es la maravilla de este recuerdo. No tienes, no creas una especie de confusión en tu mente, que todos los recuerdos hasta ese momento afloran en tu mente y crean un caos.

Solo seleccionas o solo se selecciona ese recuerdo y no tienes que tener otros recuerdos durante ese período. Durante esos 25 años, han sucedido tantos episodios en la vida. Tantas cosas han ido y venido. Muchas cosas también se han ido a la corteza de la memoria, pero no todas salen a la superficie y de inmediato aterrizas en eso como si aterrizaras selectivamente en ese recuerdo.

Eso es una gran maravilla para el cerebro humano, la psique humana. No tienes que retroceder como si fuera un diario de recuerdos, pasando las páginas para llegar a una página. No tienes que pasar las páginas para llegar a una página en particular.

La memoria es realmente una maravilla para el cerebro y la psique humanos. De todos modos, ahora estamos llegando a este último *vṛtti* en el conjunto de cinco *vṛttis*, que *Patanjali* ha mencionado. ¿Por qué lo ha mencionado en el quinto lugar? Porque esta memoria pertenece a los cuatro anteriores, cuatro registros anteriores, cuatro *vṛttis* anteriores.

Así que, cuando es un *smṛti vṛtti*, estamos recordando un *vṛtti* anterior. Es un recuerdo de *vṛttis* anteriores, los *vṛttis* anteriores son de la naturaleza de *pramāṇa*, *viparyaya*, *vikalpa*, *nidrā*, así como *smṛti*, porque puedes tener memoria de la memoria. No habiendo tenido *pramāṇa* en absoluto, sin *pramāṇa vṛtti*, sin *viparyaya vṛtti*, sin *vikalpa vṛtti*. ¿Cuál es el alcance de tener memoria *vṛtti*? Entonces, en ausencia de los cuatro *vṛttis* anteriores, ¿dónde está el alcance para el quinto *vṛtti*? Así que, no es solo el quinto.

Es por los cuatro que tienes el quinto, y el quinto *vṛttis* constituido por el cuerpo de los cuatro, o incluso cinco *vṛttis*, porque también hay memoria de la memoria. No es el recuerdo de su percepción y el recuerdo de su inferencia y el recuerdo de su testimonio, el recuerdo de su ilusión, el recuerdo de su delirio verbal, sino el recuerdo de la memoria misma.

Entonces, debe tener ese cuerpo de esos cuatro o cinco *vṛttis* que es el lugar de la memoria. Si ese cuerpo no está disponible, entonces *vṛtti smṛti*, *memory vṛtti* tampoco está disponible. Por lo tanto, mira la lógica de llevar este *vṛtti* al quinto lugar.

Entonces, todo depende de *purva vṛttis* porque la memoria siempre tiene como sustrato una experiencia, una experiencia pasada, si no hay experiencia pasada, ¿cómo vas a tener una memoria? Por lo tanto, necesitas el apoyo de la experiencia y la experiencia

siempre tiene algo de *vṛtti*. No se puede decir que hubo una experiencia, pero no hubo *vṛtti*.

Vṛtti es un medio de experiencia. Así que, *pratyaksha anumāna, agamah, viparyaya, vikalpa* deberían estar ahí para que constituyas una memoria o crees una base para la memoria y, por lo tanto, muy lógicamente, *Patanjali* le ha dado el quinto lugar a este *vṛtti*. Eso es una cosa. Otra cosa es que, si la mente no tiene ningún *vṛtti* de la naturaleza de *pratyaksha, anumana, agamah, viparyaya, vikalpa*, supongamos que no hay *vṛtti*, ¿estará la mente vacía? No, la mente toma recursos. Ya sabes, la mente tiene este tipo de arreglo alternativo, que recurrirá a la imaginación o se apoyará en la memoria. Así que, la mente se mantendrá ocupada. Así que, este *vṛtti* es uno de esos *vṛttis*, que mantiene la mente ocupada incluso si la mente no tiene un *vṛtti* nuevo.

Incluso si los sentidos no tienen ningún objeto, los sentidos no están ayunando. Los sentidos no se mueren de hambre. No tienen que morir de hambre porque no haya un objeto sensorial. Los sentidos también se mantienen ocupados por *smṛti*. Si no hay un objeto físico alrededor para los sentidos, los sentidos se apoyarán en *smṛti*, memoria o imaginación.

Es una gran provisión para la mente humana, en lugar de hacerla inactiva. Cuando no hay estimulación en forma de entrada a los sentidos o entrada de la mente, tiene este bagaje de recuerdos e imaginaciones y, por lo tanto, la mente recurrirá a *kalpana vishwa*, que es el mundo imaginativo, mundo imaginario, mundo de la memoria. Entonces, estos son mundos enormes, la imaginación, el mundo imaginario, el mundo de la imaginación y el mundo de la memoria. Así que, la mente se mantendrá ocupada y la mente estará activa.

Es un gran recuerdo de recompensa. No mantendrás tus sentidos inactivos y la mente inactiva o los sentidos hambrientos y la mente hambrienta en ausencia de entradas. Estos proporcionarán entradas a la mente desde adentro, *kalpana*, imaginación y memoria. Por lo tanto, intenta comprender cuán abundante es esta memoria. Imagínate la tarjeta de memoria extraída de tu psique, y el negocio de la actividad de la vida se paralizará, será cojo, se verá obstaculizado y estará en desventaja.

En algún momento, intenta pensar en cuánto está contribuyendo tu memoria a la suavidad de los negocios de la vida, desde la suavidad de los negocios de la vida hasta la riqueza de los negocios de la vida, la actividad de la vida. La memoria es un gran aporte. Por un tiempo, imagínate si estuvieras sin memoria, o por un tiempo, sucede que no tienes memoria o la perdiste. ¿Cuál será tu destino? La actividad comercial de la vida se verá obstaculizada, obstruida y paralizada, incluso paralizada. Por lo tanto, realmente no reconocemos este aspecto de la memoria o el aspecto *smṛti* dentro de nosotros, que está al alcance de la mano.

Y debido a que recordamos tantas cosas, nuestra actividad empresarial de la vida se facilita, suaviza e incluso enriquece. Particularmente entendemos si tenemos, si la memoria nos falla en el examen, entendemos nuestro destino. Es un estado muy miserable no tener memoria durante el examen. Entonces, no es que uno apruebe el examen, porque uno es inteligente y ha captado el tema. Mira cuánto juega la memoria un papel para ti, para presentarte a un examen, escribir un examen o responder en un examen, responder en una prueba. Puede ser un examen escrito o un examen oral. La memoria viene muy, muy, muy a mano.

Por lo tanto, es una gran dotación para la mente humana, la psique humana. La memoria tiene un gemelo que se llama reconocimiento. Si reconoces algo, algo, alguien, ¿qué es eso? Dices que es memoria, pero muchas veces recuerdas algo y a alguien, pero realmente no reconoces y eso es un gran inconveniente. Recuerdas a la persona, pero no puedes reconocerla, no puedes ubicarla. Sí, la he visto, la he visto, a esta persona la he visto, pero luego te rascas la cabeza. No es una condición cómoda no reconocer. La memoria está ahí, pero el reconocimiento está fallando y ese no es un estado de ánimo cómodo, así que nos rascamos la cabeza. Así que, el reconocimiento es una cosa y la memoria es otra cosa. El sistema filosófico indio se ocupa de ambos, *smṛti* y *pratyabhigña*. Se llama *pratyabhigña*, reconocer; ahora, no es totalmente independiente de la memoria, pero es una faceta de la memoria. El reconocimiento es una faceta de la memoria.

Muchas veces, reconoces a una persona, pero no tienes todos los recuerdos de esa persona. A veces tenemos recuerdos sobre la persona, eso significa que recuerdas a esa persona, pero no la reconoces. A veces puede haber una especie de cortocircuito y eso no es una condición cómoda.

Así que, memoria y reconocimiento son dos términos con los que la psicología india ha tratado en su materia filosófica; porque la psicología, como les he estado diciendo, es un tema integral de la filosofía y debería ser así, en lugar de lo que tenemos hoy, que la psicología no tiene nada que ver con la filosofía. ¿Tu mente es real o irreal? Si la mente es real, ¿por qué no comprendes que comprender las realidades es tan importante? y la filosofía se ocupa de las realidades.

Si recuerdas bien en la enunciación del *sutra* del yoga de *Patanjali*, te hablé sobre esto y los videntes indios, los cuales iban tras identificar realidades, comprender realidades, postular realidades, y entendieron la importancia de la mente humana, porque, ¿quién va darse cuenta? La mente se va a dar cuenta y, por lo tanto, la psicología y la filosofía van de la mano en el sistema de pensamiento indio y no en el sistema de pensamiento occidental. Esas son dos disciplinas separadas, filosofía y psicología. De todas formas, os he hablado un poco sobre la abundancia de esta memoria, que es *smṛti* periférico, que es *smṛti* de la mente. No me refiero al *smṛti* de *citta*.

Aquí la mención es sobre *citta vṛttis*. Esta memoria tiene una profundidad enorme, y no es simplemente mnemotécnica, una especie de memoria. Luego os hablé de la abundancia hasta cierto punto, de lo que saber acerca de esta dotación, que la psique de la mente humana, la consciencia tiene a través de la memoria y cómo somos miserables sin esta memoria funcional, la memoria normal. Si no tenemos esta memoria normal, conocemos la situación, podemos imaginar la situación, hemos experimentado la situación y la hemos dado por sentado. La memoria se da por sentada, por lo que a veces tenemos que pagar un costo y nosotros pagamos un costo. Bueno. Eso es una cosa. La otra cosa es que la memoria también es una confusión.

La memoria también es una confusión; también es un problema; más particularmente para aquellos que tienen un proceso de sueño delicado. Quieren dormir. Quieren irse a dormir. Quieren dormir, pero los recuerdos causan estragos y se crea mucha confusión. Y nuestras mentes están absolutamente inquietas, turbulentas por los estragos que hace el recuerdo mientras estamos acostados en la cama. Así que, si nuestro sueño es algo delicado, entonces el recuerdo realmente se abre camino en nuestra mente, y luego

esperamos con expectación el sueño y no llega. ¿Por qué no viene? Es por el caos de la memoria, la danza caótica de la memoria en nuestra mente. Entonces nos inquieta. Nos pone nerviosos.

Por lo tanto, mira el otro lado de este recuerdo también. Ahora, otro papel divertido o, a veces, un papel atormentador que juega la memoria es, que realmente no tienes ningún dolor en tu vida, pero el dolor hará estragos cuando no tienes dolor real. Eso es por el recuerdo. Cuando no tienes dolor, puedes tener memoria. Y entonces puedes entender lo atormentador que es eso. Entonces, cuando no hay memoria real, puede haber memoria imaginaria. Puede haber memoria de, puede haber dolor de memoria, dolor de imaginación. Entonces, ambos, la memoria y la imaginación, como os dije, ocupan la mente cuando la mente no tiene ningún estimulante o entrada procedente del exterior.

Entonces, cuando no tienes dolor, estás en el recuerdo del dolor. Por lo tanto, estás apenado. Así que, sin tristeza, puedes estar triste, sin dolor real, puedes estar triste.

Pero también hay una ventaja. Cuando no tienes felicidad, felicidad positiva, felicidad a tu alrededor, una especie de estimulante feliz en tu mente, todavía puedes recordar tu felicidad y puedes ser feliz. Esta es otra magia que tiene la memoria: cuando no tienes dolor, puedes estar triste, cuando no tienes placeres y deleite, puedes estar en placeres y deleite. Por lo tanto, tiene tanta ventaja, como desventaja. Por lo tanto, este punto también debe tenerse en cuenta aquí mientras nos ocupamos de la memoria. Cuando no tienes felicidad real, puedes tener felicidad, cuando no tienes dolor real, aún puedes tener dolor. El *smṛti* también puede invocar la ilusión en ti.

Así que, la memoria puede dar lugar a *sukha, dukkha, moha*, según los recuerdos se encuentren en *sukha, dukkha, moha*. Así que, la memoria es sobre *sukha, dukkha, moha*; la memoria también puede generar *sukha, dukkha, moha*. Así que, entiende esto. La memoria es de *sukha, dukkha, moha*; la memoria es de dolor, placer, engaño y la memoria puede hacer brotar, generar, *sukha, dukkha, moha*, eso es dolor, placer, engaño.

La memoria puede ser *sukhakāra*, la memoria puede ser *dukkhakāra*, la memoria puede ser *mohakāra* y la memoria también puede ser *jñānakāra*. Esto es muy importante para una clase de estudiantes, el clan de estudiantes. La memoria construye tu conocimiento, tal como sabes, en la estructura civil hay ladrillos y hormigón o piedras y hormigón, y ladrillo a ladrillo se construye entonces con la ayuda del hormigón.

Del mismo modo, el proceso de conocimiento tiene esta memoria en sí mismo, como en la estructura civil, tienes cemento, hormigón y tienes esa estructura de acero, y sin la cual puedes decir que es un edificio de piedra, o es un edificio de ladrillos, pero estas cosas están muy presentes en su estructura. La estructura de acero es muy importante, sobre todo en una construcción civil moderna, que es incluso con cemento, hormigón o ladrillos, pero entendemos que el acero es importante para la estructuración.

Así que, esta memoria también es *jñāna kāra*, la memoria también es un generador de conocimiento. Es generador de *sukha, dukkha, moha*, y es generador de conocimiento. Se basa en *sukha, dukkha, moha*, y también se basa en el conocimiento. Recuerdo porque sé y lo recuerdo porque he experimentado dolor, placer, engaño; y

luego recuerdo, por consiguiente, tengo conocimiento. Recuerdo, por tanto, tengo dolor, placer, ilusión. ¿Has escuchado esto correctamente?

Tengo conocimiento, por tanto, tengo memoria. Tengo experiencia de dolor, placer, delirio, por tanto, tengo memoria. Entonces, identifica la causa y el efecto.

Tengo memoria, por tanto, tengo conocimiento. Tengo memoria, por lo tanto, tengo experiencia de dolor, placer, engaño. Experimento dolor, placer, ilusión, incluso si no están cerca, si no están realmente allí, todavía puedo experimentarlos.

La memoria es ambas cosas, causa de una estructura y la memoria también es una superestructura. Entonces, puede ser memoria de infraestructura y puede ser memoria de superestructura.

Luego hay un conjunto de memoria que es codiciado, lo queremos, es deseado, lo anhelamos. Es un recuerdo deseado. Es un recuerdo muy, muy, muy deseado. Y también hay recuerdos no deseados. No lo queremos, pero no podemos prescindir de él. No podemos librarnos de eso. No nos deja, ni nosotros lo dejamos.

Por tanto, *smṛti* es *jñānakāra*. *Smṛti* también es *smṛtikāra* porque puede haber un recuerdo de la memoria. La memoria puede generar memoria.

Así que también considera esto en tu proceso de pensamiento. La memoria es *sukhākāra*, la memoria es *dukkhākāra*, la memoria es *mohākāra*, la memoria es *jñānakāra* y la memoria es *smṛtikāra*. La memoria también es *karmākāra*. Debido a la memoria, harás ciertas cosas, tu actividad. Entonces, la actividad se debe a la memoria, hay ciertas actividades que puedes identificar que están estructuradas sobre la memoria. En ausencia de memoria, no tendrás esa actividad.

Así que, mira esta memoria donde, donde todo es causa, donde todo es factor causal, factor causal, factor causal, y donde todo es efectivo.

Si no tienes una experiencia en particular, no puedes recordarla. La memoria es una generación de algo. Entonces, averigua cómo la memoria se debe a *jñāna*, la memoria se debe a *sukha*, *dukkha*, *moha*, la memoria se debe al *karma*. Habiendo hecho algo, recuerdas algo. Tanto como tener, teniendo un recuerdo de algo, haces algo.

Así que también puede estar en el lugar de causa y efecto. Entonces, trata de entender este recuerdo, *vṛtti*. Incluso solo *vṛtti*, porque estamos familiarizados con este recuerdo. No conocemos ese *smṛti* del que habla *adhyatma* o incluso el *smṛti pariśuddhi* del que habla *Patanjali*, pero en algún lugar entendemos que *Patanjali* trata el tema de *citta vṛtti*, no *mano vṛtti*. Y hemos estado discutiendo hasta ahora la memoria de *mano vṛtti*, la memoria de la mente, la memoria en la mente, la memoria para la mente.

Entonces, como os acabo de decir, *smṛti* y *pratyabhigña*. *Smṛti* significa memoria y realmente la memoria a la que me refiero aquí; *pratyabhigña* significa tener reconocimiento, estar reconociendo.

Así que, para que nuestro negocio de la vida sea fluido y adecuado, necesitamos tanto memoria como reconocimiento.

Entonces, la memoria dará lugar al reconocimiento. Sin tener memoria en absoluto, ¿cómo reconocerás? Entonces, el reconocimiento depende del bagaje de la memoria, el soporte de la memoria.

Te lo acabo de decir, y puedes imaginar, sin reconocerlo, cómo tienes una especie de condición inquieta en tu mente.

En resumen, permitidme recapitular lo que hace todo *smṛti*. Entonces, como estudiante, esta lista será importante para ti. El *smṛti* te da dolor cuando no hay dolor real, *smṛti* te da placer cuando no hay placer real. Cuando tienes dolor, un dolor real frente a ti, puedes dejarlo a un lado por la memoria. Puedes borrarlo de la memoria. Escucha esto con atención, cuando estés triste en el dolor que te rodea, el dolor se aferra a ti. Puedes simplemente dejarlo a un lado de la memoria. Cuando estás en el placer, cuando estás teniendo placer, y el placer te avergüenza, puedes simplemente dejarlo a un lado con un recuerdo.

La memoria te da *sukha dukkha*, la memoria también hace a un lado a *sukha dukkha*. Reflexiona sobre esto.

Cuando hay dolor, el recuerdo puede darte placer. No es que solo hagas a un lado el dolor. También, en realidad, instauras placer. Así es como se deja de lado. Entonces, cuando hay dolor real y te da *sukhānubhava*, te brinda una experiencia placentera.

También viceversa. Cuando hay *sukha*, te dará la experiencia de *dukkha*.

El *smṛti* es tan vital para *pratibhā*, para la intuición, y por eso, es una exaltación de tu conocimiento, una exaltación de tu sabiduría. Se llama *pratibhā*. Así que, *smṛti* contribuye a *pratibhā*, es *pratibhākāraka*, eso significa que se debe a la intuición. Es *jñānakāraka* lo que acabo de explicar. Es *budhhikāraka*; tu inteligencia también se enriquece. Entonces, tu conocimiento se enriquece. Tu inteligencia también se enriquece. No te encontrarás con una persona muy inteligente con muy mala memoria.

Tampoco te encontrarás con una persona muy conocedora con muy, muy mala memoria. Entonces, es *jñānakāraka*, *budhhikāraka* y *vyavahārsaukāryakāraka*. Es *vyavahārupyogi*, es útil para la actividad comercial de la vida y, por lo tanto, creará facilidad para la actividad comercial de la vida. Eso es un factor de relajación. Si no tienes memoria, no tienes factor de relajación. Eso se llama *vyavahāra saukārya* y, por lo tanto, la memoria es *vyavahāra-saukārya-kāraka*. La memoria te da un reconocimiento *pratyabhigñākāraka*. No puedes imaginar *pratyabhigñā* sin memoria. La memoria es *agyannivāraka*; la memoria borra tu ignorancia.

La memoria le da significado a tu bagaje de experiencia. Si tienes mucha experiencia, pero si la memoria es muy pobre, puedes entender qué es lo que te desfavorece, qué tan desfavorecedor es eso. Entonces, el equipaje, el saco de tu experiencia se vuelve significativo solo si tienes memoria. Mucha experiencia, pero sin recuerdos de todas esas experiencias, entonces no eres realmente una persona sabia en la vida. Si quieres ser sabio en la vida, esa experiencia debería ser útil con la ayuda de la memoria. La memoria también te mantiene alerta y despierto.

De lo contrario, comprende cómo te faltará alerticidad sin memoria. Cuando una persona está muy alerta, ¿qué es? ¿No ves un componente de memoria en la superficie cuando alguien está muy, muy alerta? Y mira cuánto esto es material para que seas consciente. ¿Cuándo te llamarás a ti mismo para ser consciente? uno de los componentes es la memoria. Si eso no está ahí, entonces no estás realmente consciente. Eso se llama *satarkatā* y *jagrukatā*. La memoria es un componente importante para eso.

Así que ahora estamos tratando con lo que se llama la actividad de la memoria, *Smṛti vyapara*, y el *smṛti* aquí significa memoria mnemotécnica.

Así que, intentemos continuar con este asunto. Así que, os he dado una pequeña enunciación a la memoria, que es parte de *smṛti* y ahora vamos a excavar lentamente esta memoria para entender *smṛti* en planos más profundos. Sin embargo, esto fue solo una enunciación de *smṛti vṛtti*, que es memoria *vṛtti*. Así que ahora puedes equiparar *smṛti* y memoria con lo que estamos discutiendo. Pero en nuestra discusión, que irá más allá, no será adecuado considerarlo como memoria porque hasta ahora, estamos tratando con la memoria psicológica, la memoria mental, la memoria cerebral, el cerebro generando memoria. Y eso también es *smṛti*. Aquí podemos tener la ecuación de (podemos igualar) *smṛti* con la memoria.

Pero a medida que avanzamos más y más y más, no podremos tener esta ecuación en su lugar. Tendremos que considerar *smṛti* como *smṛti* y no llamarlo, no apodarlo memoria. De todos modos, esto fue solo una enunciación a la memoria, la memoria que tenemos en nuestras funciones facultativas. Entonces, con eso, terminaremos la lección de hoy con esta enunciación a la memoria, que es enunciación a este aspecto de *smṛti*. ¡*Namaskar* a todos ustedes!