

Lección 27: Educación en Yoga por Sri Prashant Iyengar

Namaste, bienvenidos a la nueva sesión.

La última vez estuvimos tratando con *pranamaya kosha*. En referencia a lo que estábamos viendo en lecciones anteriores, necesito repetir que debemos mirar el *pranayama* en un proceso educativo, y el mundo no está familiarizado con este proceso, sino con el paquete de *pranayama* “para el consumidor”. Entonces, todos reciben *pranayama*, instrucciones sobre *pranayama*, charlas de *pranayama*, prácticas de *pranayama*, pero en la forma educativa, en el proceso educativo, hay una gran diferencia. Y eso es lo que estamos investigando ahora.

Pranayama es algo por, para, porque, con, en, sobre, *pranamaya kosha*, donde hay un aspecto del cuerpo esotérico, la anatomía esotérica. Por lo tanto, dije que debemos entender *pranamaya kosha*. Sin entender *pranamaya kosha*, ir al *pranayama* está fuera del enfoque clásico.

En el enfoque clásico, *pranamaya kosha* no se entiende solo como la amplitud de la respiración; respirar más lento, respirar profundo, respiración completa, etc. o respiración por la fosa nasal derecha, por la fosa nasal izquierda, etc.

Eso es *shvasayama*. Pero ahora estamos estudiando *pranayama*.

Por lo tanto, tener alguna idea sobre *pranamaya kosha* es muy importante. Y es por eso que estudiamos *pranamaya kosha*, y para estudiar *pranamaya kosha* debemos entender los *pancha* (cinco) *koshas*, porque es uno de los cinco *koshas*: *annamaya*, *pranamaya*, *manomaya*, *vijnanamaya*, *anandamaya*. Por eso, en lecciones anteriores también tuvimos una comprensión básica e introductoria de *annamaya kosha*. Y así, en *pranamaya kosha*, llegamos a seis *chakras*: *muladhara*, *svadishtana*, *manipura*, *anahata*, *vishuddhi* y *ajna*. Esto es solo la información introductoria.

Algunos de ustedes tenéis una idea del séptimo *chakra*, el *chakra sahasrara*. En la tecnología del yoga se mencionan los *shat chakras* y los *shat chakras kriyas*. ¿Por qué no el séptimo *chakra*? Porque el séptimo *chakra* tiene un solo propósito, la liberación. Este *chakra* es la ruta de escape para la salvación, para la emancipación. Solo cuando ese *jeevatma* escapa a través de *Brahmarandhra*, que está en el *sahasrara chakra*, entonces se dirige a la emancipación. Solo tiene una función, emancipar a un *jeeva*, ir hacia *kaivalya nirvana moksha*.

Todas las letras están comprendidas en los seis *chakras*; el séptimo *chakra* está constituido por todas las letras, no tiene letras adicionales. Todos los *chakras* colectivamente tienen todas las *aksharas* (energías) y, por lo tanto, estas *aksharas* vienen en *chakras* de mil pétalos, por lo que hay repetición de las mismas letras. Ahora, estas letras no son solo letras como las entendemos nosotros, porque nos las han presentado como letras, letras literales, pero son *aksharas*, *aksharas* para el lenguaje, un tipo de designación muy significativo. No las llamamos literalmente letras. Estas son *aksharas*, "*shara*" significa destructible y "*akshara*" significa indestructible. De modo que son formas de energía.

El *aadhi shakti* se manifiesta en las formas de estas *aksharas* y se convierten en formas de energía, en realidad todas estas son formas de energía. Me gustaría darte un ejemplo para que lo entiendas, lo cual es un ejemplo divertido: una persona desconocida, un Tom, Dick o Harry te escribe una carta, y tu la recibes. ¿Qué es esa carta? La carta solo dice: "Yo te amo". No conoces a esa persona. Entonces, esas palabras, ¿qué significan? La frase tiene un significado, pero ¿qué significa para ti? Lo más probable es que estés descontento con que Tom, Dick o Harry te escriba una carta y te diga "Yo te amo". Pero, si es un ser amado quien te escribe esas palabras, ¿qué valor tienen de esas palabras? El valor cambia. Si un desconocido te las escribe, tienes una reacción, pero si el ser amado te escribe las mismas palabras, significa mucho. La frase, la declaración, no ha cambiado, las letras no han cambiado, las letras han llegado en el mismo orden. Quizás esa persona haya escrito eso con una buena caligrafía y tu amado no lo haya escrito así. Quizás no tenga buena letra, en cambio tiene más valor. ¿Por qué es así? Porque esas letras se vuelven poderosas. Si tu amado te dice "Yo te amo", se convierte en un incremento de energía para ti.

Si alguien cualquiera, Tom, Dick o Harry lo dicen, no funciona de esa manera. También puede funcionar negativamente. Entonces, las letras se convierten en formas de energía. Según quién lo dice se pueden convertir en formas de energía diferentes. Esa declaración pronunciada por una persona que esté muy relacionada contigo, puede producir profundas condiciones de energía, y las mismas letras repetidas por otra persona, se convierten en una forma de energía diferente para ti., incluso te pueden dejar sin energía. Entonces, lo que se dice no es lo importante en este mundo, quién lo dice es más importante. Quién lo dice, cuándo se dice, cómo se dice, importa mucho. Entonces se convierten en formas de energía, porque las letras pueden animarte, las letras pueden provocarte, pueden energizarte, las letras pueden agotarte, así se convierten en formas de energía para nosotros. Estas son formas de energía indestructibles porque así es como se manifiesta todo el *aadhi shakti* y por lo tanto se llaman *Matrukas*. No entraré en esos detalles porque en el nivel introductorio en el que estamos, no se entendería.

Sabemos qué es *Mata*. *Mata* es madre, *aadhi shakti* es *aadhi mata*. Ella es la madre de toda la creación. Ella es la madre de todas las manifestaciones. Esto se describe debidamente en el *Shapta Shakti* de *Devi*. Para aquellos que están familiarizados con *Shapta Shakti*, la madre se ha descrito de muchas maneras, se manifiesta dentro de nosotros en forma de hambre, sed, inteligencia, mente, sueño, todo tipo de energía. Es la manifestación de *aadhi Devi*, *ja devi sarva bhuteshu*, y luego describe varias formas de energía en las que nos esforzamos. Ella [*Shapta Shakti*] se manifiesta también de muchas maneras.

El *prana* en los textos de yoga es definido como *Vishwa Chaitanya shakti* (que significa textualmente el poder universal de la consciencia).

Las letras en los *chakras* tienen un significado diferente, las mismas letras en una hoja de papel no significan mucho, pero cuando esas letras están en el *chakra*, significan mucho, se convierten en formas de energía. Te acabo de dar un ejemplo para que entiendas esto, las tres palabras: “yo te amo”, quién lo dice, cuándo se dice, cómo se dice, puede convertirse en una enorme forma de energía. Estas no son letras literales, son letras *akarata*, *akarantam*. Vienen en los pétalos de los *chakras*, son *matrukas*, son formas de energía. Entonces, el *chakra sahasrara* tiene las mismas letras, porque de *mooladhar* a *ajña* obtienes todas esas letras y luego en este *chakra* tan grande se repiten. Y esto realmente no tiene la manifestación de una sola función. En la tecnología del yoga, se menciona el *chakra Shat* (séptimo), el *niroopam* del *chakra shat*. No hay *niroopam* del séptimo *chakra*. El séptimo *chakra* es solo la puerta de escape para un yogui competente que ha alcanzado el *summum bonum* espiritual. De todos modos, está el séptimo *chakra*, que está en la parte superior de la cabeza, *Bhradmarandra*, *randra* significa agujero y este está en la parte superior de la cabeza, en la parte superior de la corona hay un agujero. En un bebé recién nacido se puede sentir que hay un hueco y por eso se rellena aplicando aceite en la corona de la cabeza del bebé. Y luego ese agujero se va rellenando durante un período de tiempo, sin embargo, hay un agujero. Ese agujero es la puerta que es la ruta de escape para el yo individual cuando se va a emancipar, ese es el *chakra sahasrara*.

Esta es una breve introducción a los *chakras*, una información introductoria fundamental muy, muy básica. No he profundizado. Entonces, los siete *chakras* nacen en *pranamaya kosha*, que es el lugar donde operan todas las fuerzas celestiales dentro de nosotros.

Otro aspecto de *pranamaya kosha* son los *pancha pranas*, cinco *pranas*: *prana*, *apana*, *samana*, *udana* y *vyana*, hay cinco *pranas*. El *prana* es uno, pero se le han dado cinco nomenclaturas según la región donde actúa, su papel, su función. Es uno y la misma energía, pero en diferentes

lugares de nuestro cuerpo, de nuestro tronco, juega diferentes roles. Y, por tanto, se le dan cinco nomenclaturas. Como nuestro planeta Tierra tiene un solo océano. Hay un océano, pero le hemos dado cinco nombres. Sin embargo, el agua es la misma, pero para nuestra conveniencia, para nuestro mapeo geográfico, se le da el nombre de Océano Ártico, Antártico, Índico, Pacífico y Atlántico. El agua es una. Estos nombres los damos nosotros debido a la ubicación en la que se encuentra, en una ubicación particular se llama Pacífico en otra ubicación se llama Atlántico, en otra se llama océano Índico, en otro lugar océano Ártico y océano Antártico. El océano es uno.

De manera similar, el *prana* es solo uno, pero en diferentes lugares se le ha dado diferentes nombres porque tiene diferentes funciones. Entonces, debajo del ombligo, se llama *apana*. Del ombligo a la región del corazón, se llama *samana*, en la región del corazón, y hasta la garganta se llama *prana*. Desde la garganta hacia arriba se llama *udana*. Son solo nomenclaturas. No hay cinco *pranas* con un estatus sustancial diferente. La sustancia es una y no cambia, pero en cinco lugares diferentes tiene cinco funciones distintas. Debajo del ombligo, el *prana* trabajará para la excreción y el movimiento de los órganos inferiores, las extremidades inferiores; este mismo *prana* va por encima de la garganta y se convierte en *udana* y comienza a trabajar para las funciones cerebrales.

Existe una gran diferencia entre la función cerebral y la función de debajo del ombligo. Entonces, por las diferentes funciones, es conveniente llamarlo con diferentes nombres para que podamos realizar su estudio. El *prana* es solo uno, este *prana*, como dije, es energía.

El oxígeno es solo energía para nosotros desde el punto de vista biológico. Se necesita oxígeno en diferentes partes del cuerpo, va a la sangre y se suministra a las células. Sin embargo, todas nuestras funciones no se dan por oxígeno. El oxígeno tiene que transformarse en diferentes formas de energías, para que estas funcionen en los seres humanos. Para que lo entendáis os daré una analogía: conocéis el petróleo crudo, ¿su coche funciona con petróleo crudo? No, no pueden llenar el tanque con petróleo crudo y hacer funcionar el coche. Del mismo modo, el oxígeno viene como petróleo crudo dentro de nosotros, pero luego tiene que transformarse en otras formas diferentes porque trabajamos con formas variadas de energía, energía física, energías mentales, energía de fuerza vital, energías intelectuales, energía emocional, energías psíquicas, 'n' número de energías que están ahí en los seres humanos, no trabajamos solamente con una. Y la energía tiene que venir en diferentes formas.

Como otro ejemplo, hablaré de la electricidad. La electricidad se manifiesta de varias formas. Se vuelve ligera, se vuelve caliente, se enfría, se vuelve un ventilador, se vuelve un congelador, se puede convertir en una máquina, se puede convertir en un mortero. Entonces, la electricidad es una y la misma, pero se manifiesta de diferentes formas, dependiendo del aparato a través del cual está funcionando. Así, la electricidad funcionará de varias maneras.

Del mismo modo, esta energía (el *prana*) funciona de varias formas en los seres humanos, por lo tanto, tiene que haber varias formas de energía dentro de nosotros.

El petróleo crudo va a las refinerías de donde se obtiene gasolina y luego el coche puede funcionar con ella. De igual manera sabemos que la respiración pasa por las fosas nasales; las fosas nasales son una refinería increíble. Incluso la ciencia esotérica no ha entendido realmente qué son las fosas nasales, no han identificado la importancia que realmente tienen. Las fosas nasales son refinerías increíbles y refinan la respiración, transforman la respiración para que vaya a los diferentes lugares de nuestro cuerpo para realizar las diferentes actividades.

¿Sabes cuál es el estado químico del oxígeno? Lo llamarás "O" en química inorgánica. El aire que tomamos por las fosas nasales, ese aliento no entra a los pulmones como entra por las aberturas de las fosas nasales, hay una gran cantidad de refinamiento en el aire que llega a los pulmones. La temperatura exterior puede ser bajo cero, menos diez, menos quince, menos tres, menos cuatro, pero cuando llega a los pulmones, el aire tiene la temperatura humana. No llevarás temperaturas bajo cero a los pulmones, no funciona de esa manera. Hay turbinas en las fosas nasales y trabajan en la respiración, calientan el aire inmediatamente a nuestra temperatura, 98 grados Fahrenheit. Entonces, cuando el aire llega, tal vez está a una temperatura bajo cero, pero cuando entra en la nariz, se procesa inmediatamente.

Tenemos el concepto de "comida comestible". No toda la comida es comestible. Necesitamos procesar la comida. Tenemos que seleccionarla, procesarla, y luego se convierte en alimento comestible.

Igualmente, el aire que se toma tiene que convertirse en apto para los pulmones. Tienen lugar muchos procesos ya que hay mucho polvo en la atmósfera de donde se obtiene el aire, este se filtra. No nos llevamos el polvo a los pulmones, se filtra en las fosas nasales. Por eso tenemos pelos en la nariz. Si el polvo entrara en los pulmones, contraeríamos infecciones y enfermedades. Entonces, se está llevando a cabo un gran proceso de purificación. Se está llevando a cabo un gran procesamiento. Este aire que tomamos, como oxígeno, es algo así como

el petróleo crudo, no se puede llenar el automóvil con petróleo crudo y hacer que funcione, necesita ser procesado y refinado.

Las fosas nasales son instrumentos maravillosos para llevar a cabo todos estos procesos de la respiración y hacerla apta para los pulmones. Es un órgano maravilloso. Necesitamos apreciarlo. Cada cuatro segundos estamos tomando una nueva respiración, hay que comprender la base en la que está funcionando. Cada cuatro segundos una nueva inspiración, se realiza todo este procesamiento de purificación casi instantáneamente, es un filtro enorme, un gran vigilante, una entidad vigilante. Porque nuestra respiración es una actividad incesante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, por lo tanto, está de servicio permanentemente durante toda la vida. Y muy alerta. No le damos ninguna importancia al viejo mecanismo de las fosas nasales.

De manera muy significativa en la constitución de *aadhi devi*, se describe a los médicos celestiales llamados *Ashwini Kumars*, que son gemelos. Son médicos de los dioses; *Ashwini Kumars* son las deidades que presiden las fosas nasales que son un órgano increíble, el cual no reconocemos y al que no damos ninguna importancia. Otra cosa, *Ashwini* viene de la palabra *ashwar*, que significa caballo. El caballo está siempre alerta, siempre activo, de pie. Si el caballo se sienta, el caballo se asusta, por eso el caballo nunca se sienta. Entonces, esta fuerza en las fosas nasales es como *Ashwin*, siempre alerta, siempre de pie porque trabaja las 24 horas del día durante toda la vida, siempre vigilante, no puede relajarse ni por un momento.

Esta respiración va a *pranamaya kosha*, que es el código con el que opera la fuerza divina dentro de nosotros. Y es por eso que los médicos divinos, los *Aswini Kumars* están justo en la puerta del órgano respiratorio y hacen todo tipo de vigilancia allí, todo tipo de procesamiento, enormes procesamientos químicos se realizan en las fosas nasales.

Desde el punto de vista de la ciencia del yoga, a cada estado emocional le corresponde un tipo de respiración, si estás enojado, hay una respiración correspondiente; si estás loco, hay una respiración correspondiente; si estás abrumado por algunas emociones sentimentales, hay una respiración correspondiente. Si eres egoísta, tienes una respiración correspondiente, si eres sublime, tienes un tipo de respiración correspondiente, si eres humilde, un tipo de respiración correspondiente.

Entonces, la respiración se está procesando en la nariz para tus emociones, que ya están ahí. Por lo tanto, si la mente está en confusión, tu respiración tendrá esquemas extraños. Es por eso

que en yoga hablamos de estabilizar la mente, darle un patrón a la mente. Así la respiración será más rica en su forma.

De lo contrario, se producirá una respiración un poco extraña cuando cambian los estados de ánimo, o los estados de ánimo son negativos. Hay correspondencia entre la respiración y la mente. Si estás enojado, verás que la respiración golpea la membrana de la nariz. Por eso, las fosas nasales se ensanchan horizontalmente cuando estás enojado. Por eso la punta de la nariz es muy fina. Eso es algo que debes observar tú mismo. Cuando estás enojado, ¿cómo respiras?; cuando tienes alguna emoción o sentimiento o amor, ¿cómo respiras? Si estás en deleite, ¿cómo respiras? Si tienes penas, ¿cómo respiras? Es algo para ser observado.

Tu fosa nasal es un órgano muy flexible. Como los bailarines tienen varias expresiones en el rostro. Las fosas nasales tienen varias formas, si se me permite decirlo, se puede denominar fisionomía de la respiración, tiene tantas formas como tantos estados de ánimo hay. Entonces, la respiración se procesa para el estado mental que hay dentro de ti. Si estás regulando la mente, entonces la respiración también lo estará, estará contribuyendo a regular la mente.

De todos modos, no es necesario entrar en detalles en esta fase introductoria de educación. El caso es que la respiración no entra en el cuerpo de la misma forma en la que está fuera de él. Cualquiera que sea la composición química del oxígeno, está solo a las puertas de las fosas nasales. Hasta allí es aire elemental, pero una vez que está en las puertas, es una entidad totalmente diferente. De hecho, no se trata de una materia gaseosa, es una materia química, porque nuestro cuerpo tiene un 70 % de sustancias químicas. Entonces, somos 70 % seres químicos.

En el momento en que el aire llega al cuerpo, entra en conjunción con los químicos; nuestros estados mentales son estados químicos, los estados emocionales son estados químicos, los estados psicomentales son estados químicos. La respiración, en el momento en que entra fluye. Y este fluir de la respiración es como el fluir del agua. El aire también fluye, pero cuando decimos que la respiración fluye en nuestro cuerpo, fluye como un río y no como el aire.

En el momento en que llega a las fosas nasales, toca las fosas nasales en las mismas puertas, y deja de ser un elemento de aire. Se vuelve químico, porque somos un complejo químico. La ciencia del yoga nos habla de muchas materias fascinantes, que se manifiestan en diferentes formas.

Necesitamos un tipo de energía para digerir nuestra comida, y otro tipo de energía para digerir nuestras entradas mentales, [por ejemplo los estímulos que recibimos del exterior a través de los sentidos].

Imagínate la forma en que digieres tu comida. ¿Cómo digieres tu comida? Ahora necesitamos digerir algo que es una entrada mental, si no digieres esa entrada mental, entonces estamos en desorden, hay muchas cuestiones mentales que digerir. Hay una energía diferente para digerir los estímulos mentales, las entradas mentales. Muchos no pueden digerirlas. Y cuando no se digieren, se producen agitaciones que son devastadoras, explosivas o agotadoras.

Entonces, hay una forma de energía diferente para asimilar lo que viene a la mente y lo que llega a nuestro vientre en forma de alimento. Así también, hay diferentes tipos de cosas que entran en nosotros como la asimilación intelectual, la asimilación emocional, la asimilación psicomental, la asimilación psicológica; asimilaciones que dependen de las diferentes formas de energía, y todas estas energías son provistas por *pranamaya kosha*.

Los seres humanos no subsisten solo de energía biológica, sino también de todas las que operan a través del reino psíquico. Todos los tipos de energía que se requieren para la conducción de la vida, son producidas en *pranamaya kosha*.

Se ha hablado que en *pranamaya kosha* están los *chakras*, que se entienden como ruedas. Existe el concepto de curación *pránica*, e incluso hoy somos conscientes de este tipo de curación, que se refiere a los *chakras*. Cada *chakra* generará diferentes tipos de energía. Necesitamos todos los tipos de energía para nuestra vida como seres humanos, una vida que nos justifique como seres humanos, una vida exitosa como seres humanos y luego, seres humanos elevados. Y todas estas energías son generadas por *pranamaya kosha*.

El *pranayama* tiene que hacer algo con estas energías, es para estas energías, es por estas energías, es a través de las energías, sobre estas energías, es todas las energías; no es la regulación de la respiración. De lo contrario, la palabra sería *shvasayama*. ¿Es *pranayama* lo que obtenemos en el “paquete de consumo” del siglo XXI, del siglo XX? Es *shvasayama*, que es el control de la respiración; ser consciente de ella e intentar controlarla mediante diferentes ejercicios, como respirar por una fosa nasal u otra; o realizar diferentes tipos de respiración, de suave a aguda, de normal a profunda, etc.

Es la respiración con lo que estamos lidiando. La respiración es muy útil para que aprendamos ciertos aspectos de los procesos *pránicos* porque la respiración es el vehículo del *prana* y por lo tanto la respiración es importante. Pero en yoga no se trata de una respiración respiratoria [no se trata de la respiración como acto biológico, del intercambio químico de oxígeno y dióxido de carbono], se convierte en mucho más que eso. Se convierte en una respiración *holística*. Para todo necesitamos la respiración, para digerir la comida en nuestro sistema digestivo necesitamos que la respiración funcione de una manera particular, que inflame el fuego gástrico para digerir mejor la comida.

La energía se manifiesta de muchas maneras. Eso es energía *pránica*. Y para ser seres humanos elevados, necesitamos mayores refinamientos en nuestros procesos energéticos, para lo que el yoga tiene tecnología. No se refiere a inhalar y exhalar, se refiere a *puraka* y *rechaka*; *puraka*, *rechaka* y *antar bahya kumbhakas*. De todos modos, esto es solo un esquema que veremos en algún momento más adelante.

Los *pancha pranas* también son parte de *pranamaya kosha*. Daré una pequeña introducción sobre estos *pancha pranas*. Necesitamos "n" formas de energías y los *pancha pranas* suministran esas energías, en diversas permutaciones, combinaciones, proporciones, en varios procesos. Entonces, el volumen, la velocidad, la densidad, el confinamiento, el despliegue y el proceso de la respiración funcionará de manera química para producir varios tipos de energía en un estado elevado. Y es por eso que los yoguis son yoguis y son diferentes de los seres comunes, debido a esas manifestaciones de la energía, debido al *pranayama*, debido a *pranamaya kosha*, en realidad activadas de diferentes maneras, se producen varias formas de energía, eso es *pranamaya kosha*. Es un cuerpo energético, un cuerpo profuso de energía, cuyas energías no son terrestres, son energías celestiales, son los *pancha pranas*.

De modo que *Pranamaya kosha* se compone de *pancha (cinco) pranas* y seis *chakras*. Esto es todo lo que quiero decir sobre *pranamaya kosha*.

Ahora veamos el siguiente *kosha* que me gustaría considerar, que se llama *manomaya kosha*, el cual no debe confundirse con la mente, la mente psicológica.

Si recordáis, dije durante las sesiones anteriores que *pranamaya kosha* tiene todo el esquema del destino, *prarabdha*, que nos da un diseño completo de nuestro destino, ¿por qué somos así y no de otra forma? Es debido a la constitución y el funcionamiento de los *shat*

(siete) *chakras*. El esquema completo de *prarabdha karma* nos da un calibre de *pranamaya kosha*. Si el *prarabdha karma* es muy rico, como en los místicos, los santos y los sabios, entonces el *pranamaya kosha* es, en consecuencia, divino. Por eso tienen energías elevadas, energías de súper yoguis, energías sobrehumanas. Ellos trabajan con energías sobrehumanas, pero nosotros los mortales, los seres ordinarios, debido a nuestro *prarabdha*, tenemos un *pranamaya kosha* diseñado y personalizado en consecuencia y el *prarabdha* se actualizará a través del funcionamiento de *pranamaya kosha*. Este alberga todo el esquema del destino de nuestra vida y se nos da adecuadamente para enfrentarnos a nuestro destino. No hay desajuste, de lo contrario, sería un caos.

Si un ser humano es la encarnación de la manifestación de un león salvaje, entonces ese ser humano se convertiría en un depredador. De modo que ese desajuste no debería estar ahí. Las formas de energía son el destino. Debería haber alguna compatibilidad, de lo contrario, la vida no funcionaría correctamente.

Así que *pranamaya kosha* está sabiamente personalizado por el cuerpo de *prarabdha karma*, el destino. De modo que *prarabdha karma* tiene un lugar en *pranamaya kosha*, y en *manomaya kosha*, que es el almacén de todo el *sanchitta karma*.

Samchitta karma significa depósitos latentes de *karmas* y está en *manomaya kosha*, donde está la infraestructura completa para todas las siguientes vidas. Lo que potencialmente deberíamos ser en nuestra próxima manifestación, encarnación y en las siguientes encarnaciones.

Toda la infraestructura de la materia está disponible en *manomaya kosha*, esta albergará los 8,4 millones de esquemas, *vasanas*, esquemas de tendencias para 8,4 millones de formas de vida. Se dice que tenemos 8,4 millones de formas de vida en el escenario global, y *manomaya kosha*, las alojará a todas.

Así que *manomaya kosha* no funciona mucho para la vida presente, es algo así como el depósito de todo el *karma* latente. Todo el *karma* que hemos estado generando desde el principio de los tiempos se almacena allí.

Eso es *sanchitta karma*, como un depósito de almacenamiento. No va a funcionar en nuestra vida actual. La vida presente va a funcionar en *prarabhdha karma rashi*, el cúmulo de *prarabdha karma*, el cúmulo de *karmas almacenados* que deciden el

destino, *karmas* que dan forma al destino. En *manomaya kosha* tenemos todos esos *karmas* almacenados en él. Es casi como un microfilm, un microchip que contiene todos esos *karmas* de nuestras vidas pasadas, todos esos *karmas* que hemos generado desde el principio de los tiempos en nuestros 8,4 millones de manifestaciones, de clases de vidas. Tenemos manifestaciones infinitas, pero todas están en 8,4 millones de vidas, especies; hay 8,4 millones de clases, se llaman unidades y todas están alojadas en *manomaya kosha* y no debemos confundirlo con la mente. La mente no es de *manomaya kosha*, sino de *pranamaya kosha* y de *annamaya kosha*. Entonces, esta mente, esta mente empírica, esta mente temporal, cerebral, cortical cerebral, es de *annamaya kosha* y *pranamaya kosha*. No se debe confundir, no es de *manomaya kosha*.

Manomaya kosha tiene solo una puerta de entrada, las cosas entrarán por allí en esta vida, pero, sin embargo, de ella no saldrá mucho. Para los mortales comunes no sale nada, es solamente para los seres elevados y los yoguis, que algo puede salir porque su *chitta buddhi* es más alto. El *chitta* funciona en un plano superior, por lo que *manomaya kosha* contribuirá para nosotros los mortales, si se me permite decirlo, gusanos bípedos de este planeta, para nosotros, seres comunes, *manomaya kosha* no tiene ninguna dispensa. Sin embargo, tiene recepción. Recibe los *karmas*, que estamos generando en esta vida. El *karma* va a *manomaya kosha*, el aspecto de entrada está disponible para nosotros. Nuestros *karmas* pueden entrar en *manomaya kosha*, pero no hay una puerta de salida para que obtengamos algo de *manomaya kosha*, solo los seres elevados tienen algo.

Así que eso es *manomaya kosha*, el albergue de todas nuestras *vasanas*, *samskaras*, que no se están manifestando en esta vida, y que se manifestarán en nuestra próxima vida y en nuestras vidas subsiguientes. Por ello se les llama de forma correcta “depósitos latentes”, los cuales no funcionarán ni podrán ser liquidados en esta vida, sino en vidas posteriores.

Manomaya kosha es algo enorme. Es el cuerpo de la criatura biológica completa disponible en el universo. En el universo, no digo en el planeta, porque a veces podemos estar manifestándonos en otra galaxia también, le llaman a esto *karma siddhanta*. Podemos manifestarnos en otra galaxia y allí habrá otro tipo de forma de vida, como digo a veces metafísicamente, ninguna parte de este universo, ningún cuerpo microscópico en este universo es mejor para la vida. En una forma u otra, la vida estará allí. Nuestra forma de vida no está disponible en Marte, ni en el sol, ni en

Urano, ni Plutón, ni tampoco en otros cuerpos extra galácticos. Sin embargo, existen allí formas de vida. Ningún lugar está desprovisto de formas de vida. La biología que estudiamos en este planeta es solo el estudio de la vida en este planeta.

La metafísica nos dice claramente que no se puede extrapolar y deducir que no hay vida en otra parte. Hay vida incluso en el sol. Habrá una encarnación ardiente, una vida ardiente.

Es por eso que *Atma*, como se ha caracterizado en la *Bhagavad Gita*, no se puede quemar, no se puede examinar. ¿Por qué? Como no se puede quemar, puede manifestarse en el sol mismo y lo hace. Hay vida en el sol, no hay vida similar a la vida en este planeta. Nuestra vida aquí depende del agua. Si no hay agua, entonces no vivimos, si no hay oxígeno, no vivimos. Por lo tanto, si vamos a la luna, debemos llevar oxígeno porque no hay oxígeno en la luna. Incluso en la Tierra vemos que el mundo botánico absorbe dióxido de carbono. No podemos afirmar que todo utiliza oxígeno en el planeta, incluso hay vida que vive de dióxido de carbono y que emite oxígeno, que compensa lo que nosotros hacemos. La vida es algo realmente maravilloso para investigar.

Entonces, de acuerdo con la filosofía, con la metafísica, la vida existe en cualquier lugar del universo, sea el sol, una estrella de 40 000 grados, 80 000 grados. El sol tiene solo 46 500 grados Kelvin, pero hay estrellas que tienen 40 000 Kelvin, 50 000 Kelvin, y habrá vida allí. Es por eso que la *Bhagavad Gita* dice que *Atma* no se puede quemar, no se puede examinar, ni secar, ni cortar, ¿por qué, para qué, con qué sentido? Para que pueda manifestarse en cualquier lugar y en cualquier condición del universo. El universo entero, en metafísica, está ocupado por *prakriti* y *purusha*.

Entonces, eso es *manomaya kosha*, y no hay que confundirlo con la mente. Es el cuerpo de *samskaras*, y están todos los esquemas, los esquemas prospectivos para nuestra vida; en *manomaya kosha* hay disponible infraestructura, inframateria. Supongamos que en la próxima vida fueras una deidad celestial, su inframateria estaría disponible en *manomaya kosha*. Si en la próxima vida fueras una criatura infernal habría materia infernal disponible en *manomaya kosha*, y saldrá en el momento de la muerte. En el momento de la muerte, la puerta exterior se abre para tomar el *karma rashi* necesario.

En *manomaya kosha*, la puerta exterior se abre solo una vez en la vida para todos nosotros los mortales, para tomar los *karmas* de los depósitos latentes, para crear el nuevo cuerpo de *karmas* para la nueva vida. Ese es el papel de *manomaya kosha*´. Todo lo que llevamos dentro de nosotros es lo que seremos en la próxima vida y en las vidas futuras, que son cientos, miles, y cientos de miles de futuras vidas. Y toda la inframateria está disponible en *manomaya kosha* dentro de nosotros.

Eso es una maravilla para investigar. Sin embargo, solo he dado una información muy introductoria sobre la esencia de los *koshas*, de *manomaya kosha*.

Creo que no es necesario decir mucho más en este momento, es realmente una maravilla. Si lo abriese ahora mismo, sería como abrir la caja de Pandora. Por lo tanto, permitidme que no lo abra en esta etapa, ya que solo estáis tratando de obtener una comprensión introductoria de *manomaya kosha*.

Eso es todo por hoy. Namaste!