

Fenomenología de la experiencia mística

**Texto: UPANISADS - Arca de Sabiduría -
Recensión y comentario: Teresa María OP.**

HIMALAYAS del ALMA

1. La Naturaleza y el Ámbito de las UPANISAD

Las Upanisad, como punto culminante del pensamiento de la INDIA, no sólo son las “Himalayas del alma”, sino la fuente básica de la filosofía india.

En todo momento de renacimiento en la India, el pensamiento ha sido dirigido a “¡volved a las Upanisad!”. Mahatma Ghandi, como líder y reformador, ha sido uno de ellos.

Todo aquél que ha tenido un auténtico acercamiento a las Upanisad, ha sentido por ellas una admiración ilimitada. Schopenhauer y otros autores, como Deussen, Müller y W. James, han elogiado y admirado la filosofía de las Upanisad, pues el secreto del encanto que tienen las Upanisad reside tanto en la filosofía del monismo espiritual o no dualismo que enseñan, como en la manera que se expone esta enseñanza. Hay algo fascinante en esta filosofía de la no dualidad.

¿Qué son las Upanisad?:

- ❖ No son tratados sistemáticos de filosofía
- ❖ No son obra de un solo autor
- ❖ Los sabios, cuyas intuiciones están inscritas en las Upanisad, son más poetas místicos que simples estudiosos de la metafísica
- ❖ Hay autenticidad en sus enseñanzas, nacida de la experiencia directa de la realidad superior
- ❖ Su modo de expresarlas es a través de: narraciones y parábolas, conversaciones informales y diálogos íntimos.
- ❖ El método que adoptan es “más poético que filosófico”
- ❖ Cuando usan expresiones simbólicas, más que hacer explícito el significado, lo ocultan
- ❖ Algunas veces aparecen juegos de palabras y explicaciones místicas de algunos términos obstruosos, pero incluso éstos añaden encanto a las Upanisad.

Las Upanisad, constituyen las secciones concluyentes del Veda, son denominadas también Vedanta (Veda + anta; final del Veda). Su significatividad también radica en el sentido de que las enseñanzas de las Upanisad, representan la meta o el propósito del Veda.

El sentido etimológico del término Upanisad es: “sentarse (sad) cerca (upa) con devoción (ni)”, e indica la manera que las doctrinas contenidas en las Upanisad eran aprendidas en un principio por los discípulos, sentados cerca de sus respectivos maestros.

Al considerarse que las Upanisad enseñaban la verdad suprema, sólo podían comunicarse a aquellos que eran aptos para recibirlas y para beneficiarse de ellas.

Así se llegó a conferir un sentido “secreto” al término Upanisad. También hay expresiones como “la doctrina secreta”, “el secreto supremo”, aplicadas a los pasajes claves de las Upanisad. Comentaristas como Sankara, interpretan la expresión Upanisad en el sentido de lo que “destruye” la ignorancia o lo que “conduce” a Brahman, sentido que define correctamente la temática y el propósito de las Upanisad.

De las 10 primeras, (canónicas), junto con unas cuantas del resto, las más importantes son: la Brhadaranyaka y la Chandogya, que además de ser textos antiguos y comprensivos, representan las dos tradiciones principales de pensamiento de las Upanisad: **la acósmica y la cósmica**, respectivamente.

2. Dos tipos de conocimiento - Las Upanisad hacen una distinción entre dos tipos de conocimiento, el superior (para) y el inferior (apara). El conocimiento inferior está constituido por todas las artes y las ciencias empíricas, así como el conocimiento sagrado que tiene que ver con las cosas y los placeres que perecen. Incluso los cuatro Vedas, se incluyen en la categoría del conocimiento inferior.

Se describe al conocimiento superior como aquél mediante el cual se oye lo que no ha sido oído, se piensa lo que no ha sido pensado y se comprende lo que no ha sido comprendido. Comparado con el conocimiento del fundamento último que es el Sí-mismo absoluto, el conocimiento inferior es ignorancia o conocimiento falso.

La suprema sabiduría es, entonces, el conocimiento de sí-mismo. Pero este conocimiento no debe confundirse con aquello a lo que comúnmente se hace referencia con el término *conocimiento*. En este sentido puede decirse que el Sí-mismo es incognoscible. El sí-mismo es incognoscible, no porque sea desconocido, sino porque es el fundamento de todo conocimiento, o mejor el conocimiento *per se*. En suma, no puede conocerse en la forma que se conocen los objetos.

El sí-mismo debe comprenderse como “Es”. Éste es el conocimiento supremo, la verdadera sabiduría. Las Upanisad nos piden que busquemos este conocimiento con un maestro competente, que no sólo sea instruido, sino que esté también en posesión de la experiencia plena.

3. Brahman – Atman - En las Upanisad, se hace referencia al conocimiento de Sí-mismo como Brahman y Atman. Estas dos palabras son centrales y se deben comprender correctamente. Brahman, significó al principio “oración” o “palabra”, su raíz es brh “brotar” o “crecer”. La otra palabra Atman, podría haber significado “aliento”, pero con el tiempo significó el sí-mismo de un ser viviente, en especial del hombre.

Y el extraordinario descubrimiento que hicieron los sabios upanisádicos es que los dos son uno y lo mismo: el Atman y el Brahman.

Esta doctrina de la unidad es la mayor contribución que las Upanisad han hecho al pensamiento mundial.

La Chandogya-upanisad, plantea la pregunta metafísica central: ¿Cuál es el Atman?, ¿Qué es Brahman?. Aquí aparecen como términos intercambiables. Para las Upanisad Brahman y Atman, significan la misma Realidad. **Aquello que está fuera es idéntico a lo que está dentro.**

La técnica para averiguar sobre cuál es el fundamento del universo, o determinar la verdadera naturaleza del sí-mismo, es irse de las manifestaciones más toscas a las más sutiles.

4. Los modos cósmico y no cósmico – En las Upanisad, Brahman-Atman es concebido de dos modos: i) como el fundamento omnímodo del universo y ii) como la realidad de la cual el universo no es más que una apariencia.

La primera es la visión cósmica (saprapañca) del absoluto, mientras que la segunda es la visión no cósmica (nisprapañca). La diferencia entre estas dos visiones es lo que hace posible la divergencia posterior entre las escuelas teístas y monista del vedanta.

La descripción negativa de Brahman-Atman no debe interpretarse en el sentido de que la realidad última es un vacío, una pura nada. Significa sólo que el Absoluto no puede delimitarse mediante las categorías conocidas por el entendimiento humano.

Para comprender los textos negativos, se deben interpretar conforme a otros textos que son positivos en su forma. Por ejemplo los textos que hablan de Brahman como existencia(sat), conciencia (sit) y bienaventuranza (ananda).

5. Evolución del mundo y apariencia del mundo – Así como hay dos modos de concebir la naturaleza de Brahman, existen dos puntos de vista a partir de los cuales el mundo puede ser apreciado. Son i) que el mundo es una emanación de Brahman y ii) que es una manifestación de Brahman, conocidas más tarde como teorías de la transformación (parinamavada) y de la transfiguración (vivarta-vada). De cualquier forma, de acuerdo con las Upanisad, su fundamento es Brahman.

El origen del universo no es una categoría de la materia, sino el Espíritu supremo. Brahman es inmanente y a su vez trascendente. La manifestación del mundo, es una maravilla. La producción del universo pluralista no afecta de ningún modo la integridad y el carácter absoluto de Brahman.

6. El alma y su destino – El alma individual lleva el nombre de *jiva*, cuya raíz es *jiv*, “vivir”. Tanto en la visión cósmica como en la no cósmica, el alma no es distinta, en esencia, de Brahman. El ropaje psicofísico en el que está envuelta, es lo que la hace aparecer diferente; una vez despojada de esta limitación, será lo mismo que el Espíritu no dual.

En la Taittiriya-upanisad, aparece un análisis de los cinco revestimientos en los que está envuelta: annarasamaya (la envoltura más externa), el cuerpo físico; pranamaya (de aire vital); manomaya (de la mente); Vignana-maya (del intelecto); y anandamaya (de felicidad). La mente o *manas*, es el factor central en toda experiencia.

El alma, conforme se la considera en las Upanisad, no nace con el cuerpo ni perece con él. Lo que sucede en la muerte, es sólo el deceso del cuerpo físico. El alma emigra de una vida a otra, al ser condicionada por la ignorancia y por el instrumento que le hace posible emigrar, el cuerpo sutil. **En la Brhadaranyaka encontramos por vez primera una referencia clara a la doctrina de la transmigración.**

El tipo de forma que adopta el alma depende de su *karma* anterior (obras buenas o malas realizadas por el hombre), y se afirma, que también es posible la transmigración del alma humana a las especies subhumanas.

En el concepto védico de *rta* (curso ordenado de las cosas y también el orden moral) , pueden encontrarse anticipaciones de la doctrina del karma. El principio del karma, es la contraparte en el ámbito moral de la ley física de la causalidad, y en la filosofía de las Upanisad, se postula la posibilidad de que el alma se libere del ciclo del karma.

Moksa o la liberación es la meta de todas las almas; y la liberación consiste en eximir al alma de la necesidad de un nuevo nacimiento.

En las Upanisad hay dos puntos de vista acerca de esta meta: uno, sólo se alcanza moksa después de la muerte; el otro, puede lograrse ya aquí en esta vida.

En las Upanisad se delinea el tipo de vida que un hombre ha de adoptar para poder lograr moksa, suponen que el aspirante posee un alto grado de cultura ética, condición previa para la búsqueda de Brahman- Atman.

Aunque las Upanisad no elaboran códigos éticos, se insiste en algunas, en la vida buena.

Hay comentaristas que osan decir, que el contenido ético de las Upanisad es insignificante y carente de valor. Muy por el contrario, en la Brhadaranyaka se ofrece una filosofía de la ética a la manera del sonido *da-da-da* del trueno que representan tres imperativos de acción:

damyata, datta y dayadhvam, que significan: **“cultiva el control de ti mismo”; “se generoso”, y “ten compasión”**.

La inadvertencia de la verdadera naturaleza del sí-mismo, es según las Upanisad, la base de la esclavitud. Para esto, el camino de la liberación es que el alma se aparte primero de los estrechos límites de la existencia empírica, rompiendo los muros de lo finito. Y esto se logra mediante el cultivo de un espíritu de renunciación (*vairagya* o *tyaga*), completada con la luz del conocimiento de Brahman, para superar la ignorancia. A Brahman debe conocerse siéndolo.

El proceso de comprensión de Brahman tiene tres etapas: *sravana* (estudio de las Upanisad bajo una guía adecuada); *manana* (una convicción intelectual en las enseñanzas de las Upanisad), y *nididhyasana* (meditación persistente) que conduce a la sabiduría última.

El objetivo de toda esta disciplina es conducir al aspirante al conocimiento de la realidad no dual.

“Si una persona conociera el sí-mismo como ‘yo soy Él’, entonces ¿qué deseo podría inducirle a aferrarse al cuerpo?” –cf.: Brhadaranyaka, IV, iv, 12.

