

FUNDAMENTOS CONCEPTUALES DEL ADVAITA VEDĀNTA

*Guía preparatoria para el estudio de la Māṇḍūkya Upaniṣad
y las Kārikās de Gauḍapāda*

VOLUMEN I

Manual de conceptos, mapas y relaciones

Edición de estudio estructurada a partir del documento
«Previo a conceptos de Advaita Vedānta»

Contenido

PARTE I — Marco general

1. Los cuatro Vedas y la literatura védica
2. Śruti y Smṛti
3. Las Upaniṣads principales
4. Tres grandes escuelas del Vedānta

PARTE II — Núcleo doctrinal y método

5. Brahman, Ātman, jīva y el problema de avidyā
6. Neti neti, mahāvākyas, mithyā, satya y adhyāsa
7. Mokṣa y jīvanmukti

PARTE III — Arquitectura del individuo

8. Śarīra-traya: los tres cuerpos
9. Pañca-kośa: las cinco envolturas
10. Las diecinueve “bocas” de la experiencia

PARTE IV — Arquitectura de la experiencia

11. Avasthā-traya: los tres estados
12. Estados y experimentadores
13. Turīya

PARTE V — Puente hacia la Māṇḍūkya

14. Mapa de los doce mantras
15. Om̐, estados, experimentadores y pādas
16. Resumen doctrinal de la Māṇḍūkya

Este volumen está pensado como manual conceptual. El desarrollo completo de los mantras y de las Kārikās queda reservado al volumen de fuentes, para evitar duplicaciones y mantener clara la función de cada documento.

PARTE

Marco general

Dónde se sitúa el Advaita dentro de la literatura védica y del Vedānta.

1. Los cuatro Vedas y la literatura védica

Ṛgveda → gran colección de himnos dirigidos a las divinidades védicas.

Yajurveda → fórmulas y procedimientos rituales usados por los sacerdotes.

Sāmaveda → himnos, en gran parte tomados del Ṛgveda, adaptados para ser cantados litúrgicamente.

Atharvaveda → himnos, fórmulas y enseñanzas vinculadas a la vida cotidiana, protección, salud, prosperidad y reflexión religiosa.

Tu analogía de la universidad podría quedar así:

Ṛgveda = textos fundamentales
Yajurveda = manual práctico
Sāmaveda = repertorio musical
Atharvaveda = saber aplicado a la vida

Este es el esqueleto básico de la literatura védica:

Veda
 |
 |— **Samhitā → himnos, mantras y fórmulas rituales**
 |— **Brāhmaṇa → explicación de los rituales y sacrificios**
 |— **Āraṇyaka → reflexión más interior y simbólica sobre el ritual**
 |— **Upaniṣad → investigación filosófica sobre Ātman, Brahman y liberación**

Como fórmula para memorizarlo:

Samhitā = recitar
Brāhmaṇa = ejecutar
Āraṇyaka = interiorizar
Upaniṣad = comprender

Solo una precisión: esto es una clasificación por capas o géneros, no significa que cada Veda tenga exactamente un solo texto de cada tipo; puede haber varias Samhitās, Brāhmaṇas, Āraṇyakas y Upaniṣads asociados a una tradición védica.

2. Śruti y Smṛti

Śruti — «lo oído», la revelación védica:

- Los cuatro Vedas.
- Sus Samhitās, Brāhmaṇas, Āraṇyakas y Upaniṣads.

Smṛti — «lo recordado», la tradición transmitida:

- Mahābhārata, incluida la Bhagavad Gītā.
- Rāmāyaṇa.

- Purāṇas.
- Dharmaśāstras, como el Manusmṛti.
- Otros muchos textos religiosos, jurídicos, filosóficos y narrativos.

Fórmula corta:

Śruti = autoridad revelada fundamental

Smṛti = tradición que interpreta, desarrolla y aplica esa enseñanza

Y una precisión importante para nuestro esquema: la Bhagavad Gītā es Smṛti, aunque dentro del Vedānta tenga una autoridad doctrinal extraordinaria.

3. Las Upaniṣads principales

Las once Upaniṣads principales que conviene tener situadas de forma rápida:

Nº	Upaniṣad	Pronunciación aprox.	Veda	Idea especialmente importante
1	Īśa	īisha	Yajur Veda blanco	Ātman, Brahman, acción y renuncia
2	Kena	kéna	Sāma Veda	¿Quién dirige mente y sentidos?
3	Kaṭha	kátha	Yajur Veda negro	Naciketas, muerte, Ātman
4	Praśna	práshna	Atharva Veda	Seis preguntas sobre vida, prāṇa, OM y Ātman
5	Muṇḍaka	múndaka	Atharva Veda	Conocimiento superior e inferior; Brahman
6	Māṇḍūkya	máandúkyā	Atharva Veda	Estados de conciencia, Turīya y OM
7	Taittirīya	taittirīya	Yajur Veda negro	Cinco kośas; Brahman como realidad-conciencia-infinitud
8	Aitareya	aitaréya	Ṛg Veda	Creación, conciencia y Ātman
9	Kauṣītaki	kaushīitaki	Ṛg Veda	Prāṇa, conciencia y destino después de la muerte
10	Chāndogya	cháandogya	Sāma Veda	Tat tvam asi; unidad de Ātman y Brahman
11	Bṛhadāraṇyaka	brijad-aarāniaka	Yajur Veda blanco	Neti neti, Ātman, Brahman, liberación

Una frase para recordar cada una

Īśa — Todo está penetrado por lo Absoluto.

Kena — Busca aquello que hace posible conocer.

Kaṭha — Naciketas pregunta a la Muerte qué es realmente el Ser.

Praśna — Seis discípulos formulan seis grandes preguntas.

Muṇḍaka — Distingue entre saber muchas cosas y conocer Aquello por lo que todo es conocido.

Māṇḍūkya — Vigilia, sueño, sueño profundo y Turīya.

Taittirīya — Los cinco kośas conducen progresivamente hacia Ātman.

Aitareya — La Conciencia (prajñā) es Brahman.

Kauṣītaki — Destaca la relación entre prāṇa y conciencia.

Chāndogya — Tat tvam asi: «Tú eres Eso».

Bṛhadāraṇyaka — Neti neti: Ātman no puede reducirse a ningún objeto conocido.

Y hay una cosa muy útil para nuestro casillero mental:

Māṇḍūkya → estados de conciencia y Turīya

Taittirīya → cinco kośas

Chāndogya → Tat tvam asi

Bṛhadāraṇyaka → neti neti y aham brahmāsmi

Estas cuatro son especialmente importantes para buena parte de los conceptos que acabamos de enumerar.

4. Tres grandes escuelas del Vedānta

Advaita Vedānta — no dualismo — Śaṅkara.

Ātman y Brahman son, en último término, idénticos. La multiplicidad pertenece al plano de mithyā.

Viśiṣṭādvaita Vedānta — no dualismo cualificado — Rāmānuja.

Hay una única realidad, Brahman, pero las almas y el mundo son reales y existen como dependientes de Brahman.

Dvaita Vedānta — dualismo — Madhva.

Dios, las almas y el mundo son realmente distintos; la diferencia no desaparece con la liberación.

Para memorizar:

Śaṅkara → identidad

Rāmānuja → unidad con diferencias reales

Madhva → diferencia real

PARTE

Núcleo doctrinal y método

Las nociones que explican el error de identificación y el camino del conocimiento.

5. Brahman, Ātman, jīva y el problema de avidyā

Brahman → Māyā / Ātman → Avidyā → Jīva → Karma → Saṃsāra → Jñāna → Mokṣa

Avidyā hace que Ātman se identifique como jīva → el jīva actúa y genera karma → el karma mantiene saṃsāra → mediante jñāna se disuelve la ignorancia → se reconoce que Ātman = Brahman → mokṣa.

Solo una precisión importante: mokṣa no es “ir a otro sitio”, sino cesar la identificación errónea producida por avidyā.

Jīvanmukti

Jīvanmukti — yīvan-mukti → liberación en vida. Estado de quien ha realizado el conocimiento de que Ātman = Brahman mientras el cuerpo y la vida continúan. El sabio sigue viviendo y actuando, pero ya no se identifica esencialmente con cuerpo, mente o ego.

6. Neti neti, mahāvākyas, mithyā, satya y adhyāsa

Término	Pronunciación aprox.	Significado esencial
neti neti	néti néti	«ni esto, ni esto»
mahāvākya	majā-vákia	«gran sentencia»
mithyā	mitiá	realidad dependiente/aparente
satya	sátya	verdad, realidad
adhyāsa	adhyāsa	superposición errónea

Neti neti — «ni esto, ni esto». Método de discriminación especialmente asociado a la Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad. Consiste en negar como identidad última todo aquello que puede ser conocido u observado: «no soy el cuerpo, no soy las sensaciones, no soy los pensamientos...». No pretende destruir el mundo, sino reconocer que Ātman no puede reducirse a ningún objeto de experiencia.

Mahāvākyas — «grandes sentencias». Son formulaciones de las Upaniṣads que condensan la enseñanza de la identidad entre Ātman y Brahman. Las cuatro tradicionalmente destacadas son: tat tvam asi («Tú eres Eso»), aham brahmāsmi («Yo soy Brahman»), ayam ātmā brahma («Este Ātman es Brahman») y prajñānam brahma («La Conciencia es Brahman»).

Mithyā — aquello que aparece y funciona, pero no posee existencia independiente. El ejemplo clásico es la serpiente vista erróneamente en una cuerda. El mundo no es simplemente «inexistente»; existe de manera dependiente. Por eso mithyā no equivale exactamente a «falso» o «ilusión».

Satya — «verdadero», «real». En sentido advaita estricto, es aquello cuya realidad no depende de ninguna otra cosa y no puede ser negada o sublada por un conocimiento posterior. Brahman es satya. La fórmula clásica es: Brahman satyam, jagan mithyā: «Brahman es lo real; el mundo es mithyā».

Adhyāsa — «superposición». Es el mecanismo fundamental del error: atribuimos a una cosa las características de otra. Por ejemplo: «yo soy este cuerpo», «yo soy mis pensamientos», «yo soy quien sufre». El Advaita sostiene que, debido a avidyā, superponemos cuerpo, mente y personalidad sobre Ātman. El conocimiento (jñāna) elimina esa confusión.

La secuencia lógica puede verse así:

adhyāsa → produce la identificación errónea → neti neti la discrimina → los mahāvākyas revelan la identidad Ātman-Brahman → comprendemos qué es mithyā y qué es satya.

Ese encadenamiento es prácticamente la columna vertebral del método Advaita.

7. Mokṣa y jīvanmukti

Mokṣa no se presenta aquí como un desplazamiento a otro lugar, sino como el cese de la identificación errónea producida por avidyā.

Jīvanmukti — yīvan-múkṭi → liberación en vida. Estado de quien ha realizado el conocimiento de que Ātman = Brahman mientras el cuerpo y la vida continúan. El sabio sigue viviendo y actuando, pero ya no se identifica esencialmente con cuerpo, mente o ego.

Śarīra-traya = con qué se identifica el jīva.

Jīvanmukti = vivir habiendo dejado de confundirse esencialmente con esos cuerpos.

PARTE

Arquitectura del individuo

Tres cuerpos, cinco kośas y los instrumentos mediante los que opera la experiencia.

8. Śarīra-traya — los tres cuerpos

Śarīra-traya — sharīra-trāya → «tríada de cuerpos». Describe los tres niveles con los que el jīva se identifica y mediante los cuales experimenta el mundo.

Sthūla-śarīra — estūla sharīra → cuerpo físico o grosero.

Es el cuerpo material: huesos, músculos, órganos, cerebro, sentidos físicos, etc. Nace, crece, envejece y muere. Se forma y mantiene mediante el alimento. Es el vehículo principal de la experiencia en jāgrat, la vigilia. Se relaciona fundamentalmente con annamaya-kośa.

Sūkṣma-śarīra — sūkshma sharīra → cuerpo sutil.

Comprende aquello que no es físicamente visible pero permite la experiencia: prāṇa, órganos de los sentidos, órganos de acción, manas y buddhi. Aquí tienen lugar pensamientos, emociones, deseos, recuerdos, percepción y razonamiento. Permanece operativo tanto en vigilia como, especialmente, en svapna, el sueño con sueños. Se relaciona principalmente con prāṇamaya-, manomaya- y vijñānamaya-kośa.

Kāraṇa-śarīra — kārana sharīra → cuerpo causal.

Es el nivel más sutil, denominado «causal» porque contiene en estado potencial o no manifestado las tendencias que posteriormente aparecen como experiencia individual. Se vincula con avidyā, la ignorancia fundamental de nuestra verdadera naturaleza. Se manifiesta especialmente en suṣupti, el sueño profundo, donde desaparecen temporalmente las diferenciaciones de cuerpo y mente, pero todavía no hay conocimiento consciente de Ātman. Se relaciona con ānandamaya-kośa.

Una forma muy sencilla de recordarlos:

Sthūla → lo que tengo físicamente.

Sūkṣma → lo que pienso, siento y percibo.

Kāraṇa → la raíz potencial de esa individualidad.

Y lo decisivo para Advaita:

Ātman no es ninguno de los tres cuerpos.

Los tres son objetos de experiencia y están sujetos a cambio; Ātman es aquello que conoce o ilumina la experiencia de los tres.

Por eso el análisis puede resumirse así:

«Tengo cuerpo físico, tengo mente y tengo una condición causal; por tanto, ninguno de ellos puede ser el Yo último.»

Ahí enlaza directamente el Śarīra-traya con neti neti.

9. Pañca-kośa — las cinco envolturas

Pañca-kośa — pāṇca-kósha → «las cinco envolturas». Es el modelo expuesto en la Taittirīya Upaniṣad para analizar las distintas capas con las que confundimos nuestro verdadero Ser, Ātman.

Annamaya-kośa — annamāya-kósha → envoltura de alimento.

Es el cuerpo físico, nacido del alimento, mantenido por alimento y que finalmente vuelve a la materia.

Corresponde básicamente al sthūla-śarīra, el cuerpo físico.

Prāṇamaya-kośa — praanamāya-kósha → envoltura vital.

Comprende prāṇa, la energía o función vital que sostiene respiración, circulación, digestión y demás procesos vitales. Pertenece al sūkṣma-śarīra, el cuerpo sutil.

Manomaya-kośa — manomāya-kósha → envoltura mental.

Comprende principalmente manas, la mente que recibe las impresiones sensoriales, piensa, duda, desea y reacciona emocionalmente. Aquí se organiza buena parte de nuestra experiencia psicológica ordinaria.

Vijñānamaya-kośa — vigñānamāya-kósha → envoltura intelectual o de discernimiento.

Se relaciona especialmente con buddhi, la facultad que comprende, juzga, discrimina y decide, junto con el sentido de ser el sujeto que conoce y actúa: «yo pienso», «yo decido», «yo sé».

Ānandamaya-kośa — aanandamāya-kósha → envoltura de bienaventuranza.

Es la envoltura más profunda y se vincula con el kāraṇa-śarīra, el cuerpo causal, y particularmente con el sueño profundo (suṣupti). Hay ausencia temporal de sufrimiento y diferenciación mental, pero permanece avidyā; por tanto, tampoco es Ātman.

Śarīra	Kośa(s)
Sthūla-śarīra	Annamaya-kośa
Sūkṣma-śarīra	Prāṇamaya-kośa · Manomaya-kośa · Vijñānamaya-kośa
Kāraṇa-śarīra	Ānandamaya-kośa

Y aquí está lo fundamental: los kośas no son cinco capas físicas colocadas unas dentro de otras, como una cebolla literal. Son cinco niveles de identificación y experiencia que el análisis vedántico discrimina.

La pregunta aplicada sucesivamente es:

¿Soy mi cuerpo? → ¿soy mi vitalidad? → ¿soy mi mente? → ¿soy mi intelecto? → ¿soy incluso esa experiencia profunda de bienestar?

Advaita responde finalmente: neti, neti — «ni esto, ni esto».

Ātman no es ninguno de los cinco kośas; es aquello gracias a lo cual todos ellos son conocidos.

Fórmula rápida:

cuerpo → vitalidad → mente → intelecto → causal/bienaventuranza → Ātman

Aquí, como con los tres cuerpos, sí merece la pena conservar algo más que dos líneas, porque Śarīra-traya + Pañca-kośa son dos mapas distintos de la misma persona aparente y luego nos van a encajar perfectamente con los tres estados de conciencia.

10. Las diecinueve «bocas» de la experiencia

Se llaman mukha, «bocas» o «puertas», porque son los instrumentos mediante los cuales el jīva conoce, actúa, vive y procesa la experiencia.

5 jñānendriyas + 5 karmendriyas + 5 prāṇas + 4 funciones del antaḥkaraṇa = 19

10.1. Cinco jñānendriyas — facultades de conocimiento

Jñānendriya → gñānéndriya → «facultad sensorial de conocimiento».

Facultad	Órgano asociado	Conoce
Śrotra	oído	sonido
Tvak	piel	tacto
Cakṣus	ojos	forma / color
Jihvā	lengua	sabor
Ghrāṇa	nariz	olor

Importante: en Vedānta, indriya no significa simplemente el órgano físico —el ojo, por ejemplo—, sino la facultad de percepción que opera a través de ese órgano.

Función: recibir información del mundo.

10.2. Cinco karmendriyas — facultades de acción

Karmendriya → karméndriya → «facultad de acción».

Facultad	Manifestación	Función
Vāk	habla	hablar / expresar
Pāṇi	manos	coger / manipular
Pāda	pies	desplazarse
Pāyu	órgano excretor	eliminación
Upastha	órgano reproductor	reproducción / placer sexual

Función: permitir que el individuo actúe sobre el mundo.

jñānendriyas → entra información
karmendriyas → sale acción

10.3. Cinco prāṇas — funciones vitales

Aquí prāṇa no significa simplemente «respiración». Se refiere a la energía o función vital diferenciada tradicionalmente en cinco movimientos principales:

Prāṇa	Función principal
Prāṇa	respiración y funciones de entrada; especialmente región torácica
Apāna	movimiento descendente: excreción, eliminación
Samāna	digestión, asimilación y distribución de nutrientes
Vyāna	circulación y distribución por todo el organismo
Udāna	movimiento ascendente; habla y otras funciones ascendentes; tradicionalmente también relacionado con el tránsito al morir

No debemos imaginarlos necesariamente como cinco sustancias distintas. Son cinco formas funcionales de describir el principio vital.

Función: mantener vivo y operativo el organismo.

10.4. Antaḥkaraṇa — el instrumento interno

Antaḥkaraṇa → antaj-kāraṇa → literalmente «instrumento interno».

Es lo que, simplificando bastante, llamaríamos el aparato mental. Tradicionalmente se distingue en cuatro funciones:

Manas → mānas → mente deliberativa.

Recibe y organiza las impresiones de los sentidos; duda, compara y oscila: «¿será esto o aquello?».

Buddhi → bṛddhi → intelecto, determinación y discernimiento.

Juzga, comprende y decide: «esto es así». Es fundamental para viveka, la discriminación.

Ahaṁkāra → aḥam-kāra → sentido del yo, literalmente «hacedor del yo».

Se apropia de la experiencia: «yo veo», «yo pienso», «yo hago», «esto me ocurre a mí».

Citta → chitta → memoria y depósito mental.

Conserva impresiones, recuerdos y tendencias y permite que experiencias anteriores reaparezcan en la mente.

Una manera muy práctica de distinguirlos con un solo ejemplo:

Veo algo a lo lejos.

Manas: «¿Qué será eso?»

Buddhi: «Es un árbol.»

Ahaṁkāra: «Yo estoy viendo ese árbol.»

Citta: «Reconozco ese tipo de árbol porque ya lo he visto antes.»

Y esto ayuda mucho a entender por qué la Māṇḍūkya llama a Vaiśvānara «de diecinueve bocas»: en la vigilia, el individuo parece abrirse al mundo mediante todo este aparato sensorial, activo, vital y mental.

Pero el punto advaita llegará después: ninguna de esas diecinueve facultades es Ātman; todas ellas pueden ser observadas, cambian y dejan incluso de manifestarse en determinados estados de conciencia.

PARTE

Arquitectura de la experiencia

Los estados de conciencia y el sujeto tal como aparece en cada uno de ellos.

11. Avasthā-traya — los tres estados de conciencia

Avasthā-traya — avasthā-trāya → «tríada de estados». Es el análisis de los tres estados ordinarios de experiencia: vigilia, sueño con sueños y sueño profundo. Tiene una importancia central en la Māṇḍūkya Upaniṣad.

Jāgrat — yāagrāt → estado de vigilia.

Es la experiencia del mundo exterior a través del cuerpo físico, los sentidos y la mente. Aquí nos identificamos normalmente con «yo soy este cuerpo, esta persona, esta historia». Predomina el sthūla-śarīra, el cuerpo físico.

Svapna — suāpna → estado de sueño con sueños.

El cuerpo físico permanece inactivo, pero la mente crea y experimenta su propio mundo: personas, lugares, emociones, miedo, placer, etc. El protagonista principal es el sūkṣma-śarīra, el cuerpo sutil.

Para Advaita es muy importante porque muestra que puede existir una experiencia completa sin depender directamente del mundo físico exterior.

Suṣupti — sushūpti → sueño profundo sin sueños.

No aparecen objetos, pensamientos ni sensación diferenciada de «yo». La actividad mental manifiesta queda temporalmente reabsorbida. Se relaciona con el kāraṇa-śarīra, el cuerpo causal.

Pero cuidado: suṣupti no es liberación. Al despertar reaparecen la ignorancia, el ego y el mundo habitual.

Avidyā continúa presente en estado causal.

Estado	Cuerpo predominante	Campo de experiencia
Jāgrat — vigilia	Sthūla-śarīra	mundo exterior
Svapna — sueño	Sūkṣma-śarīra	mundo mental / sutil
Suṣupti — sueño profundo	Kāraṇa-śarīra	ausencia de diferenciación manifiesta

Ahora viene la pregunta decisiva del Advaita:

Si durante un mismo día paso por vigilia, sueño y sueño profundo, y cada estado aparece y desaparece, ¿qué es aquello que permanece a través de los tres?

La respuesta de la Māṇḍūkya Upaniṣad nos lleva directamente al siguiente punto:

Turiya.

Fórmula rápida:

Jāgrat → mundo exterior

Svapna → mundo mental

Suṣupti → ausencia de experiencia diferenciada

Turiya → la Conciencia que subyace a los tres

Y aquí ya empezamos a cerrar una pieza muy bonita del esquema:

**Tres cuerpos + cinco kośas + tres estados → análisis de todo aquello que creemos ser.
Turiya → aquello que realmente somos según Advaita.**

12. Estados y experimentadores

Distinción de lectura: Jāgrat, Svapna y Suṣupti son estados de experiencia; Vaiśvānara (o Viśva en numerosas exposiciones), Taijasa y Prājña son los experimentadores asociados. No son seis entidades separadas: es el mismo principio consciente considerado bajo condiciones distintas.

	Vigilia	Sueño	Sueño profundo
Estado	Jāgrat	Svapna	Suṣupti
Experimentador	Vaiśvānara	Taijasa	Prājña
Experiencia	objetos físicos	objetos sutiles	sin objetos diferenciados
Orientación	exterior	interior	indiferenciada
Caracterización	sthūla-bhuk	praviviktabhuk	ānanda-bhuk

Jāgrat / Vaiśvānara

Jāgarita — yāgarita → vigilia, estado de conciencia en el que experimentamos el mundo exterior mediante cuerpo, sentidos y mente.

Bahiṣ-prajña — bajish-prāgña → «consciente hacia fuera». Designa la conciencia orientada a los objetos externos durante la vigilia. Bahiṣ = exterior; prajña = conocimiento o conciencia.

Vaiśvānara — vaishvānara → nombre del primer pāda de Ātman, correspondiente al estado de vigilia. Es el sujeto que experimenta los objetos físicos o «groseros» (sthūla). En la Māṇḍūkya posee también una dimensión cósmica, no solo individual.

Jāgarita → vigilia · Bahiṣ-prajña → conciencia exterior · Vaiśvānara → experimentador de la vigilia · Saptāṅga → siete miembros · Ekonaviṃśati-mukhaḥ → diecinueve puertas de experiencia.

Svapna / Taijasa

Svapna — suāpna → sueño con sueños. Segundo estado ordinario de experiencia, en el que el mundo externo deja de ser el campo principal y la mente despliega un mundo interno.

Antaḥ-prajña — āntaj-prāgña → «consciente hacia dentro». Describe la conciencia orientada a contenidos internos: imágenes, recuerdos, impresiones y construcciones mentales propias del sueño.

Taijasa — taijāsa → experimentador del estado de sueño. Es el nombre del segundo pāda de Ātman en la Māṇḍūkya. Se relaciona etimológicamente con tejas, «luz, resplandor», porque el mundo onírico aparece «iluminado» por la propia mente.

Praviviktabhuk — pravivikta-bhuk → «el que experimenta lo sutil». Designa a Taijasa como experimentador de objetos mentales o sutiles, a diferencia de Vaiśvānara, que experimenta objetos físicos en vigilia.

Svapna → sueño · Antaḥ-prajña → conciencia interior · Taijasa → soñador/experimentador · Praviviktabhuk → experimentador de lo sutil.

Suṣupti / Prājña

Suṣupti — sushúpti → sueño profundo sin sueños. Es el tercer estado ordinario de experiencia. No aparecen ni objetos externos, como en jāgrat, ni imágenes mentales, como en svapna. Las diferenciaciones quedan temporalmente no manifestadas.

Prājña — prágña → nombre del experimentador del sueño profundo y tercer pāda del Ātman en la Māṇḍūkya. En este estado no hay conocimiento diferenciado de objetos, pero tampoco hay realización consciente de Brahman; avidyā sigue presente.

Ekībhūta — ekiibhūta → «unificado», «hecho uno». En sueño profundo, la multiplicidad de sujeto, objeto, pensamientos y percepciones deja de manifestarse. No significa que se haya alcanzado la no-dualidad conscientemente, sino que las diferencias permanecen en estado potencial.

Prajñānaghana — pragnāana-ghana → literalmente «masa compacta de conciencia». Indica que no aparecen conocimientos particulares del tipo «veo esto» o «pienso aquello»; la experiencia no está dividida en objetos diferenciados. Ghana sugiere algo compacto, homogéneo, no fragmentado.

Ānandamaya — aanandamāya → «lleno de bienaventuranza» o «caracterizado por dicha». El sueño profundo está libre temporalmente de las perturbaciones, deseos y conflictos de vigilia y sueño. Aquí ānandamaya no significa todavía la bienaventuranza absoluta de Brahman.

Ānandabhuk — aanānda-bhuk → «experimentador de bienaventuranza». Prājña es descrito así porque en el sueño profundo hay descanso y ausencia de sufrimiento manifiesto; al despertar podemos reconocer retrospectivamente: «he dormido bien».

Jāgrat → Vaiśvānara / Viśva

Svapna → Taijasa

Suṣupti → Prājña

Turiya → no es otro experimentador: es la realidad de los tres.

13. Turiya

Turiya — turīya → literalmente «el cuarto». Es el concepto central de la Māṇḍūkya Upaniṣad y designa la verdadera naturaleza de Ātman, más allá de la identificación con los tres estados ordinarios de experiencia.

No debe entenderse como un cuarto estado que aparece después de vigilia, sueño y sueño profundo. Turiya es la Conciencia siempre presente que hace posibles y «ilumina» los tres estados:

La Māṇḍūkya Upaniṣad, mantra 7, lo caracteriza como:

śāntam → pacífico

śivam → auspicioso, pleno

advaitam → no dual

prapañcopaśamam → cesación de toda multiplicidad fenoménica

Y termina con una afirmación fundamental:

sa ātmā sa vijñeyaḥ

→ «Ese es Ātman; eso es lo que debe conocerse.»

Lo verdaderamente importante es esto:

Turiya no es algo que tengamos que alcanzar.

Según Advaita, ya somos Turiya, pero avidyā hace que nos identifiquemos exclusivamente con el cuerpo, la mente y los estados cambiantes.

Los tres estados cambian.

Turiya no cambia.

Los tres estados son conocidos.

Turiya es aquello por lo cual son conocidos.

Y finalmente, el punto decisivo del Advaita:

Turiya = Ātman = Brahman.

Por eso la Māṇḍūkya no está simplemente haciendo una clasificación psicológica del sueño y la vigilia. Está utilizando los estados de conciencia como un método de investigación para descubrir qué somos realmente.

Jāgrat, Svapna y Suṣupti son experiencias; Turiya es la realidad que permanece a través de todas ellas.

El término «cuarto» es pedagógico: Turiya no debe imaginarse como una cuarta fase cronológica que llega después de Suṣupti. El análisis apunta a la Conciencia que no depende de ninguno de los tres estados.

PARTE

Puente hacia la Māṇḍūkya

Mapa de lectura antes de entrar en el texto fuente y en las Kārikās.

14. Mapa de los doce mantras

Māṇḍūkya Upaniṣad — máandūkya upānishad → una de las Upaniṣads principales, asociada al Atharvaveda y formada por solo 12 mantras. Analiza los tres estados de experiencia —Jāgrat (vigilia), Svapna (sueño) y Suṣupti (sueño profundo)— para mostrar que ninguno de ellos constituye el Ser último. Introduce Turīya, «el cuarto», no como un estado adicional, sino como la Conciencia permanente, Ātman, que subyace a los tres. También establece la correspondencia entre OM (A-U-M), los estados de conciencia y la totalidad de la realidad. Contiene el mahāvākya Ayam Ātmā Brahma —«Este Ātman es Brahman»— y constituye uno de los textos fundamentales del Advaita Vedānta, especialmente junto con las Māṇḍūkya Kārikā de Gauḍapāda.

1. Introducción: Om̐ y la totalidad de la realidad — mantra 1.
2. Ātman es Brahman; sus cuatro aspectos (pāda) — mantra 2.
3. Jāgrat — vigilia; Vaiśvānara — mantra 3.
4. Svapna — sueño; Taijasa — mantra 4.
5. Suṣupti — sueño profundo; Prājña — mantras 5-6.
6. Turīya — aquello que trasciende los tres estados — mantra 7.
7. Om̐ y los cuatro aspectos del Ātman — mantra 8.
8. A → Jāgrat / Vaiśvānara — mantra 9.
9. U → Svapna / Taijasa — mantra 10.
10. M → Suṣupti / Prājña — mantra 11.
11. Amātra, lo «sin medida» o silencio de Om̐ → Turīya — mantra 12.
12. Conclusión doctrinal: Om̐ = Ātman; conocerlo es realizar Ātman.

Ātman → cuatro pādas → Jāgrat / Svapna / Suṣupti / Turīya → Om̐ = A / U / M / Amātra.

15. Om̐, estados, experimentadores y pādas

Om̐	Estado	Experimentador	Pāda
A	Jāgrat — vigilia	Vaiśvānara	Primero
U	Svapna — sueño	Taijasa	Segundo
M	Suṣupti — sueño profundo	Prājña	Tercero
Amātra	Más allá de los tres	Turīya	«Cuarto»

A - U - M - Amātra

Jāgrat - Svapna - Suṣupti - Turīya

Vaiśvānara - Taijasa - Prājña - Ātman no dual

16. Resumen doctrinal de la Māṇḍūkya

La Māṇḍūkya Upaniṣad, asociada al Atharvaveda, consta de solo 12 mantras, pero concentra una de las exposiciones más densas del Advaita Vedānta. Su eje es la identidad Ātman = Brahman, explicada mediante los tres estados de conciencia, Turīya y Om̐.

Mantras 1–2 — Om̐, Brahman y Ātman.

Om̐ representa la totalidad de la realidad: pasado, presente, futuro y aquello que trasciende el tiempo. El texto afirma: sarvaṃ hy etad brahma —«todo esto es Brahman»— y formula el mahāvākya ayam ātmā brahma —«este Ātman es Brahman». Ātman es analizado mediante cuatro pāda o aspectos.

Mantra 3 — Jāgrat / Vaiśvānara.

La vigilia (jāgrat) corresponde a Vaiśvānara, el primer pāda. Es bahiṣ-prajña, conciencia orientada hacia fuera, y sthūla-bhuk, experimentador de objetos físicos. Posee simbólicamente siete miembros y diecinueve bocas, es decir, los instrumentos de experiencia.

Mantra 4 — Svapna / Taijasa.

El sueño con sueños (svapna) corresponde a Taijasa, segundo pāda. Es antaḥ-prajña, conciencia orientada hacia dentro, y experimenta objetos sutiles o mentales (praviviktabhuk).

Mantras 5–6 — Suṣupti / Prājña.

El sueño profundo (suṣupti) corresponde a Prājña, tercer pāda. No aparecen objetos diferenciados. Se describe como ekībhūta (unificado), prajñānaghana (masa de conciencia), ānandamaya (caracterizado por dicha) y ānandabhuk (experimentador de dicha). En su dimensión cósmica aparece como Sarveśvara, Sarvajña, Antaryāmin y Yoni, principio causal del que los seres surgen y al que retornan. Sin embargo, Prājña no es todavía Turīya, porque permanece avidyā.

Mantra 7 — Turīya.

Es el núcleo doctrinal de la Upaniṣad. Turīya, «el cuarto», no es realmente otro estado añadido a los tres anteriores. No es conciencia exterior, interior, ambas, ni inconsciencia. Se caracteriza como adṛṣṭam (imperceptible), agrāhyam (inaprehensible), acintyam (no conceptualizable), avyapadeśyam (indescribable), prapañcopaśamam (cesación de la multiplicidad), śāntam (pacífico), śivam (auspicioso/pleno) y advaitam (no dual). El mantra concluye: sa ātmā sa vijñeyaḥ —«Ese es Ātman; eso es lo que debe conocerse».

Mantra 8 — Om̐ y las mātrās.

La Upaniṣad establece ahora la correspondencia entre los cuatro pāda del Ātman y Om̐. Sus tres elementos sonoros son A, U y M; Turīya corresponderá a Amātra, aquello que está más allá de las tres medidas sonoras.

Mantra 9 — A / Vaiśvānara.

La A (akāra), primera mātrā, corresponde a Vaiśvānara / Jāgrat. La relación se explica mediante āpti, capacidad de abarcar o alcanzar, y ādimatva, primacía o condición de ser primero.

Mantra 10 — U / Taijasa.

La U (ukāra), segunda mātrā, corresponde a Taijasa / Svapna. Se relacionan mediante utkarṣa, elevación o excelencia, y ubhayatva, posición intermedia entre los dos extremos.

Mantra 11 — M / Prājña.

La M (makāra), tercera mātrā, corresponde a Prājña / Suṣupti. Sus claves son miti, medida, y apīti, reabsorción: del mismo modo que A y U culminan en M, las experiencias de vigilia y sueño quedan reabsorbidas en el sueño profundo.

Mantra 12 — Amātra / Turīya.

Amātra, «sin medida», no es una cuarta letra de Om̐, sino aquello que simboliza lo que está más allá de A-U-M. Se identifica con Turīya: avyavahārya, prapañcopaśama, śiva y advaita. El texto culmina afirmando:

Esquema maestro

Oṃ	Estado	Experimentador	Pāda
A	Jāgrat — vigilia	Vaiśvānara	Primero
U	Svapna — sueño	Taijasa	Segundo
M	Suṣupti — sueño profundo	Prājña	Tercero
Amātra	Más allá de los tres	Turīya	«Cuarto»

A → U → M → Amātra

Jāgrat → Svapna → Suṣupti → Turīya

Vaiśvānara → Taijasa → Prājña → Ātman

Los tres primeros aparecen y desaparecen.

Turīya permanece.

Y la tesis que sostiene toda la obra:

Ayam Ātmā Brahma — «Este Ātman es Brahman».

Función de este volumen: preparar y ordenar los conceptos. El texto completo de los mantras, su análisis detallado y las Māṇḍūkya Kārikā de Gauḍapāda pertenecen al volumen de fuentes.