

La figura del 'Sacerdote-Vidente':

Un análisis descriptivo de Vasishtha en el R may na de V Im ki

Anselmo Hernández Quiroz

Dentro de la literatura sánscrita, la saga del R may na ocupa sin lugar a dudas un sitio prominente. Esta narración refleja –al menos idealmente, la cultura post-védica de la India antigua (ca. 800-400) contada a través del discurso de la clase élite de la casta de los br hmana-s. Una situación que se puede inferir a partir de este texto, es que para ese entonces el sistema social-cultural de las cuatro 'castas' (varna) era algo operativo.¹ Cada personaje ahí delineado es el modelo de lo que idealmente debería ser una determinada figura de la sociedad en la cual, se entrelazan el estrato social de procedencia con la línea familiar a la cual se pertenece, aunado esto a las condiciones físicas y psicológicas propias, que serían los particulares de cada una de estas tipologías. De tal manera que tenemos no sólo un prototipo del 'guerrero' por ejemplo, sino que hay varios modelos de cómo se supone que son ocasionalmente los 'guerreros',

¹ Cfr. la descripción de la ciudad y la sociedad de Ayodhy que rayan en un ideal que se remonta a la llamada 'Edad de Oro': "Los hombres de todas las clases, de las cuales la más eminente, la de los brahmanes, que hacen el cuarto (grupo o estrato social), adoraban ambos a dioses y huéspedes. Ellos eran longevos, practicando la justicia y el deber. Los khsatriyas aceptaban a los brahmanes como sus superiores, y los vai yas-s eran subsirvientes de los khsatriyas. Los udra-s, dedicados a su deber propio, servían a las otras tres clases". (I.6.16-7)

Goldman, P. , The R m yana... (Edición Crítica) Vol. 1, p. 49.

por ejemplo: el de carácter 'ambicioso', el de temple 'ascético', el de trato 'caballeresco', etc. Al presente, quisiera enfocarme en la descripción de uno de los modelos recurrentes –no sólo en esta obra sino en general de la literatura br hmana, que descansa en la figura del personaje llamado Vasishtha. Me pregunto hasta qué punto es esta la descripción de un modelo ideal o bien el reflejo de una situación verídica en un pasado más o menos remoto. Además, buscaré argumentar que la figura de Vasishtha es aquella de un 'Sacerdote-Vidente' tratando de elucidar lo que entiendo por ello.

El texto del R m yana

El texto del R m yana es atribuido por la tradición al mítico poeta V Im ki. Dicho texto ha sobrevivido en manuscritos parciales y completos. Se cuentan dos recensiones básicas: la del Norte y la del Sur, aunque la del Norte se puede subdividir a su vez en la del Noreste y la del Noroeste. El título de la obra significa literalmente 'El andar' o 'el camino' de R ma, aunque quizás sería más correcto intitularlo La Gesta de R ma, héroe legendario, inspirado en el cual fue escrita esta saga de carácter épico.² La historia se divide en siete partes (k ndas),

² El tercer significado que nos da Apte en su diccionario es el de "terreno", en el sentido de "soporte en el cual se manifiesta el ser", por ejemplo en el "terreno" de Agni, V yu, Candramasa, etc... tal y como se describe sucesivamente in ordine en el Mantrapushpam. En este sentido, el texto que nos compete puede ser entendido como la descripción del "terreno" de R ma, y el que lee con diligencia esta obra encuentra igualmente su justo soporte, de acuerdo al

la primera de ellas llamada Balauda o 'El episodio de la infancia'.³ La narración nos sitúa en el antiguo reino de Kosala, donde el rey Dasaratha obtiene durante su vejez, debido a un divino favor auspicioso, cuatro hijos varones de gran valentía, al darles a beber un brebaje consagrado a tres de sus esposas: Kausalya, Kaikeyi y Sumitri. Se cuenta que cierto día, el sabio Vishvamitra requirió del Rey a su hijo mayor Rama debido a la valentía y bravura de este último.⁴ A partir de ese momento, la 'delicia de los Ramas', junto con su inseparable hermano menor Lakshmana, recorrería la geografía sagrada de la India aniquilando 'demonios' (Rakshasas) y protegiendo el

ideal del sistema varna-dharma: "(si es) un brahmán quien la lee deviene elocuente, un kshatriya deviene señor de la tierra, un vaiya adquiere beneficios de sus bienes, e incluso los bajos sudras adquieren grandeza". (I.1.76) Goldman, P., The Ramayana... (Edición Crítica) p. 126

³ Utilizaré la llamada Edición Crítica del Ramayana, según la cual para sus editores esta sería la versión más nítida, uniforme, inteligible y antigua que se posee (Goldman, P., The Ramayana... (Edición Crítica) p. 92.

⁴ En cuanto al carácter distintivo de Rama, psicológicamente es un héroe más cercano a los ascetas renunciantes que a los guerreros. Se dice que posee control de sí mismo, dominio de sus emociones y falta de ambición. En parte esta es la razón por la que es tenido en tan alta estima por la sociedad hindú. Además, Rama ha devenido el ejemplar del marido monógamo, pese a cómo trata con desprecio a Sita, debido al incidente del rapto. (Goldman, P., The Ramayana... (Edición Crítica) p. 56.

ganado y el bienestar de los Br hmana-s que habitaban en el bosque. Después, las andanzas de Rama lo llevarían ante el famoso Rey Janaka quien le otorgaría a su hija Sita ('la no nacida del vientre') en matrimonio, debido a que el héroe no sólo logró encordar el 'Arco de Iva' sino que lo quebró con su admirable fuerza, la cual sin duda era el 'precio por la novia' que exigía Janaka.⁵

En la segunda parte, denominada Ayodhya kanda o 'Capítulo de la ciudad de Ayodhya', se describen los previos a la sucesión del trono por parte de Rama, una vez que su padre el Rey Dasharatha hubo decidido retirarse del manejo del reino. Sin embargo, Rama se ve desterrado por su padre durante catorce años, junto con su esposa y su fiel hermano Lakshmana, debido al pago de un favor que el Rey debía a su esposa más joven, Kaikeyi. La deuda de gracia fue abonada mediante la satisfacción de dos deseos: que el hijo de

⁵ Es interesante notar que en Valmiki el 'precio de la novia', el cual era la fuerza necesaria para levantar por lo menos el Arco de Iva, no se explica más que por razones obvias de aquello que define bien la masculinidad de un guerrero, esto es, su poder. Sin embargo, es curioso que en una versión alternativa del Ramayana contada por mujeres Telugu, se narra que Sita misma en su tierna infancia levantó causalmente el Arco tan poderoso, por lo cual su padre concluyó: "Sólo un héroe (vraha) puede ser el igual de otro héroe" (Rao, V.N. A Ramayana of Their Own...p.120). En cuanto al apelativo 'no nacida del vientre' se hace referencia como es sabido a su origen mítico de un surco hecho en la tierra por su padre.

Kaikey , Bharata, sería colocado en el trono en vez de Rama, y que este último sería exiliado durante catorce años. En la tercera parte llamada Aranyak o el 'Capítulo del bosque' se narran los eventos ocurridos durante la estancia en exilio en el bosque. Es uno de los libros más fantásticos. Dos encuentros cruciales tienen que ver primero con la demonia (Rakshas) Sita quien se ve rechazada por los hermanos y luego el encuentro clave con Ravana quien lograría raptar a Sita y desenvolver con ello una funesta guerra.

Después del rapto, Rama y Lakshmana obtienen alguna información del paradero de Sita por las palabras de un viejo buitre quien en su lecho de muerte les da una valiosa pista al indicarles el rumbo de la huída. En el Kishkindh o se relata la llegada de los valerosos hermanos a la montaña sagrada donde habitan los monos y las alianzas que se formarían con Sugriva el rey destronado impiamente, y con Hanuman, uno de los líderes de los monos con quien Rama llegaría a tener un fuerte lazo de amistad. En el Yuddhak o 'Libro de la guerra' se trata sobre la lucha desatada para recuperar a Sita, ocurrida en la ciudad de Lanka. La principal aventura previa al encuentro fue la construcción de un puente sobre el mar del Sur. Finalmente, el Uttarak o 'Libro último' es una suerte de extenso epílogo que narra leyendas y mitos

sobre los personajes de la trama que no han sido contados aún, incluidos algunos eventos sobre los últimos años de la vida de Rama y de su fiel esposa.

Los problemas concernientes a la datación del texto y a la autoría se han intentado resolver con métodos lingüísticos, de estilo, estadísticos y comparativos. Sin embargo, se han obtenido mejores aproximaciones a través de la interpretación de algunos datos geográficos y políticos que pueden extraerse del texto en sí. La datación más probable sería el siglo VI a. de C., debido a que no se mencionan en el texto la ciudad de Pataliputra ni el movimiento Budista, y también a que la épica es conforme con la cultura tardía védica y temprana hinduista.⁶ En cuanto a la historicidad del texto, se ha sugerido que este se compone de dos partes: una pseudo-histórica (tal como se narra en los cinco libros genuinos I-II y IV-VI) y una que difícilmente podría ser histórica, debido a que es una narración fantástica y maravillosa (en los libros que presumiblemente no serían genuinos sino añadidos (III y VII). En cualquier caso, definitivamente no habría razón alguna para aceptar como personajes históricos ni a Valmiki ni a Vyasa, los supuestos autores intelectual y material respectivamente.

⁶ Goldman, P., Edición Crítica, pp. 22-23.

Sin embargo, la tradición representa el texto como la elaboración poética de un solo autor sobre una narrativa pre-existente que, durante un tiempo que no podemos fijar, fue compuesta y transmitida oralmente. Este trabajo es considerado un prototipo de lo que la tradición India llama *ravyak vya*, esto es, una narración destinada a recitarse y ser escuchada, por lo cual se enfatiza el sentido de la belleza y de la armonía de la métrica.

El personaje mítico Vasishtha

El nombre de 'Vasishtha' difícilmente podría pertenecer al de un personaje histórico, debido a la frecuencia con que se le encuentra en textos de diferentes procedencias temporales. Si tuviéramos en cuenta tan sólo la primera aparición de este nombre, de acuerdo con Keith, habría que decir que 'Vasishtha' se refiere a un patronímico de los compositores del Rig Veda:

La tradición adscribe los libros ii a vii como autores a los videntes (rishi-s) Gautama, Vi v mitra, V madeva, Atri, Bharadv ja, y Vasishtha (respectivamente), pero este punto de vista no puede tomarse tan literalmente: los himnos por sí mismos revelan abundante evidencia de que, al menos en su mayor parte, no fueron compuestos por estos personajes, sino por hombres que aclamaban ser de las familias que llevaban esos

apellidos, y el carácter familiar de los himnos en estos libros es en lo principal bastante claro.⁷

Quisiera mencionar al menos otros dos lugares en donde se encuentra este nombre, para corroborar la dificultad que habría en adscribirlo a una sola persona. En el Nirukta, de acuerdo con Yska, se dice que en el Rig Veda VII.103 se aludiría a una antigua leyenda en donde Vasishtha junto con unas ranas habría elevado plegarias 'a la nube' para hacer que descendiera de esta la deseada lluvia.⁸ El punto aquí es que el himno hablaría de un hecho antiguo incluso para su supuesto compositor o en todo caso, para el familiar que actualmente portaba dicho nombre.

Otro lugar en donde aparece –y con suma importancia– es en la épica del Mahabharata. De hecho, es debido a una maldición conferida por Vasishtha sobre Dhyu y los Vasus que robaron su vaca de los deseos, que nacieron los ocho hijos de Gangá sobre la tierra, siendo el octavo de ellos Devavrata-Bhisma, el gran tío abuelo de los Pandava-s y Kaurava-s. Además, Vasishtha es reputado a lo largo de esta épica como alguien que ha ganado completo control sobre las emociones humanas, tales como la ira, la envidia, el miedo, etc. Un ejemplo notable de ello es cuando a pesar de que el rey Kalavansa mató a

⁷ Keith, A.B. The Religion and Philosophy of the Veda... p. 1.

⁸ Yska, The Nighantu and The Nirukta... p. 141.

su hijo akṛi no se venga de él ni lo maldice, cosa que estaba dentro de sus poderes hacer. En cambio, cuando el rey, bajo la forma de un demonio, vino hacia él para intentar matarlo, Vasishtha lo bendijo, recuperando mediante este acto de gracia el rey Kalama pada su forma humana natural.⁹

El papel de Vasishtha en el Rāmāyaṇa

Vasishtha usualmente es nombrado por ser el orador más hábil y el sacerdote mejor versado en el conocimiento de los Vedas. En lo que sigue, haré una clasificación de las funciones que se le asocian directamente, conjuntando los momentos de la narrativa en donde aparece su nombre, utilizando secciones cuyo título trataré de justificar.

Consejero del Rey

Una de las funciones principales de Vasishtha es dar consejos sabios y expertos, apoyándose en el conocimiento de los āśtra-s. Al presentarse en la corte de Daśaratha, y después de haberlo halagado con palabras de salutación, Viśvāmitra confirma que parte de la gloria de la Casa Real es debido a que el rey es guiado por Vasishtha (I.18.2). Un ejemplo de esta conducción lo tenemos

⁹ Mazumdar, Subash Who is who in the Mahabharata...p. 306.

cuando Vasishtha toma la palabra para convencer al rey de que deje ir a R ma junto con Vi v mitra a la caza de los R kshasa-s (I.20.5), a pesar de que su hijo es muy joven aún y no ha tenido suficiente entrenamiento. Vasishtha apela a la fama del linaje guerrero de los Rh gava-s y a la promesa implícita de estos a servir con su fuerza a quienes así lo soliciten:

Los sacrificios y las buenas obras de un hombre quien promete hacer algo y falla en hacerlo son desperdigados. Por lo tanto, debes dejar a R ma partir (I.20.8)

Parte de esta guía tiene que ver no sólo con sopesar las decisiones del rey, sino también con el hecho de aprobarlas o bien rechazarlas, mediante un gesto. En este sentido tenemos por ejemplo que, casi al comienzo de la historia, cuando el rey Da aratha decide partir en búsqueda del sabio Ri ya ri ga para obtener un hijo a través de su bendición, le pide su consentimiento a Vasishtha quien efectúa un gesto de aprobación (I.10.13). Ri ya ri ga sería posteriormente quien realizara el sacrificio del caballo en nombre del rey. Después, cuando este rishi fue traído ante la asamblea, el rey le expresó su deseo de obtener un hijo por medio del sacrificio y de los propios poderes del sabio, recibiendo una vez más la aprobación de los br hmana-s ahí reunidos encabezados por Vasishtha (I.11.10). Una tercera muestra de este gesto, es cuando Vasishtha y Vi v mitra aprueban explícitamente los lazos de unión matrimonial entre las Casas de los Ikshvaku y los Videhas (I.71.1-9), diciendo:

Las Casas de los Ikshv kú y de los Videhas van más allá de lo concebible y de lo medible... no hay ninguna que las iguale... esta unión de Sít y R ma y Lakshmana es muy apropiada, tanto más debido a la perfección de su belleza.

Otra función del consejero real es la de sostener relaciones diplomáticas, por ejemplo, actuar como embajador del reino. Una vez que los mensajeros del rey Janaka comunicaron la noticia del matrimonio real entre su hija Sít y R ma, Vasishtha arribó a la ciudad de Mithila para cumplir una función diplomática real. El rey Janaka lo honra con un digno recibimiento, elogiando a Vasishtha y a la comitiva de los br hmana-s principales comparándola con aquella de: "Indra, el de cientos de sacrificios, junto con los dioses" (I.68.10). Vasishtha es el portavoz de la Casa de Ikshvaku, -literalmente es llamado la 'divinidad' de la Casa (I.69.14), y como tal es el encargado de recitar el nombre de quienes componen el linaje de Da aratha en debida secuencia, comenzando por la divinidad misma (I.69.17-8):

Brahm es eterno, siempre presente e imperecedero, y sus orígenes son incognoscibles.

De Él nació Mar ci. El hijo de Mar ci fue Ka yapa.

Vivasvant fue hijo de Ka yapa. Y Manu, quien era conocido como Vaivasvata, fue, hace mucho tiempo, uno de los señores de las criaturas. El hijo de Manu fue Ikshvaku.

Sin embargo, sus funciones como consejero también llegan a tomar un tinte político, y en este sentido Vasishtha es quien soporta y promueve el reinado como la forma de gobierno que respalda el sistema clásico hindú del

varna-a rama-dharma. Ante la muerte del Rey Da aratha, Vasishtha expone ante la asamblea de Brahmanes que se requiere inmediatamente de una persona que porte el cetro y la corona:

En una tierra sin ningún rey nadie puede decir que algo es suyo. Porque los hombres, como los peces, incesantemente buscan devorarse los unos a los otros (II.61.21).

Su primer movimiento, por estrategia, es ordenar a un mensajero a que vaya por Bharata y lo traiga a Ayodhy pero sin contarle todavía aún lo sucedido (II.62.9). Una vez que el segundo al trono hubo llegado y le fue informado el doble evento trágico para la Casa Real –a saber, la muerte de Da aratha y el exilio de Rama, Vasishtha le ordena a Bharata que de acuerdo al dharma lleve a cabo los ritos funerarios de su padre (II.70.11) y que después tome posesión inmediata del Reino:

Tu padre y tu hermano han conferido sobre ti el reinado sin que alguien pueda ponerlo en duda. Tú debes tomar posesión de este y agradecer así a los ministros, una vez que te hayas consagrado a ti mismo (II.76.6)

Sin embargo, Bharata responde:

El reinado pertenece a ese príncipe sabio quien ha practicado castidad, perfeccionamiento en su conocimiento, y quien siempre se ha esforzado por ser recto. ¿Cómo podría una persona como yo atreverse a tomar su posición? (II.76.10)

Ante la negativa por parte de Bharata de tomar el reino en sus manos, Vasishtha fungirá como diplomático real a la cabeza de una singular expedición

de toda la familia en búsqueda del hijo pródigo Rama. Después de atravesar la frontera del río Ganges y adentrarse en el bosque, Vasishtha entra en el Ashram de Bharadvaja acompañando de Bharata (II.84.4) y posteriormente acompaña a la Reina al Ashram de Rama (II.93.2).

Líder de los brahmanas

Usualmente Vasishtha es interpelado con mucho respeto por parte de los demás personajes, quienes lo llaman el 'mejor de los brahmanas', un 'toro entre los sabios' (I.12.1-2). Por ejemplo, después de que pasó un año entero para realizar la parte culminante del sacrificio del caballo, él fue el encargado de comandar todos los preparativos (I.12.4-7):

...Entonces habló a los brahmanas experimentados, bien versados en las operaciones del sacrificio, y a los hombres justos, bien versados y experimentados en el arte de la construcción. Habló también a los diestros artesanos, carpinteros, (etc.)... (diciéndoles)... comiencen los trabajos necesarios para el sacrificio de acuerdo con las órdenes del rey. Traigan de una vez muchos millares de ladrillos.

Y cuando el trabajo preliminar fue terminado, guió a los brahmanas participantes y fue quien colocó a la cabeza del sacrificio a Rishya ringa para que llevara a cabo los rituales y las ceremonias establecidas (I.12.34).

Sacerdote Real

Otra función que destaca es aquella del sacerdocio. Vasishtha es quien oficia la ejecución de los sacramentos. Por ejemplo, era costumbre antigua que en el doceavo día subsecuente al nacimiento, se pronunciara por primera vez el nombre de los hijos del Rey, lo cual llevó a cabo Vasishtha con alegría. Supervisando además que todas las ceremonias correspondientes fueran debidamente ejecutadas (I.17.11-12). Como sacerdote también es quien bendice a las personas. Cuando Vi v mitra se llevó a Rama, se dice que Vasishtha entonó himnos de bendición al momento de su partida (I.21.2-3).

Posteriormente, cuando se llega el tiempo de la fallida coronación de Rama, Vasishtha es el encargado de todos los preparativos, entre estos los astrológicos y aprueba junto con V madeva el auspicioso mes de Caitra para coronar a Rama (II.3.5). También se menciona el hecho de que es él quien asiste en el ayuno previo a Rama y S t (II.5.3).

En otra faceta actúa como oráculo al predecir la catástrofe y dar aliento al mismo tiempo al Rey Janaka (I.73.11), a quién le contó el significado de un evento ocurrido al partir de Mithila, después de las bodas reales. El suceso fue que al momento de abandonar el lugar una parvada de pájaros comenzó a

emitir gritos espantosos y algunos cuadrúpedos los encerraron en un círculo mostrándoles reverencia. El oráculo de Vasishtha fue que los gritos espantosos profetizaban el horror y el llanto de la Casa Real, pero que la reverencia de las fuertes bestias señalaba la fortaleza con que el linaje resistiría la tormenta. Y un último ejemplo es cuando bendice a Rama por su decisión de quedarse en el bosque durante 14 años, tomando además sus sandalias como insignia de que Bharata sería tan sólo el virrey durante su ausencia (II.105.13).

El instructor

Hay un curioso episodio en el Aranya-Kand donde un Brahmana llamado Jabali, quien fuera parte de la expedición real al ashrama de Rama en el bosque, expone una línea radical de pensamiento, con motivo de la negativa de este último respecto a recuperar el reino. Jabali argumenta que no debe haber miramientos cuando se trata de hacer el deber, ya que en realidad nadie actúa sino que todo es la manifestación del Si-Mismo (esto es, del 'Espíritu Universal'), por lo cual debería considerarse como un loco a aquél quien siente apego pensando 'esta es mi madre, este es mi padre'. Esta argumentación hiere a Rama hasta cierto punto, no obstante sirve de pretexto a Vasishtha para ser introducido en su faceta de instructor. En primer lugar, excusa al Brahman

Jabali frente a R ma por tal incidente penoso y después le relata el origen de este mundo (II.102). El sermón completo que pronuncia a R ma ocupa el capítulo siguiente (II.103).¹⁰

El Vidente

Hay un memorable pasaje en donde se muestran algunas de las cualidades de Vasishtha en tanto que rishi, es decir, de alguien que según la tradición ha alcanzado el grado máximo de penetración en el conocimiento del Veda. En otras palabras, un rishi es alguien a quien el Veda se le ha 'revelado por sí mismo' otorgándole su 'conocimiento', lo cual a menudo se expresa como una 'visión' de o también la 'escucha' de la Verdad. Por sus raíces, rota corresponde mejor para nombrar a aquél que ha escuchado la Verdad, mientras que rishi sería el que la ha visto, y por ende, es un vidente.

Se cuenta que antiguamente el Poderoso Vi v mitra gobernó en la tierra por miles de años. Y en cierta ocasión en que se hallaba dando un recorrido por

¹⁰ Este papel de instructor se refleja mejor a lo largo del Yoga-V sishtha, un apéndice del R m yana en donde el sabio expone la doctrina de la formación del universo como un producto mental y las vías argumentativas y discriminativas para obtener la paz final en el nirvana. (Ver particularmente Y.V. III.19 en donde se narra la historia de un doble de Vasishtha y de su esposa).

las distintas regiones de su reino fue a dar al Ashram del Vasishtha, el cual era como un segundo 'mundo de Brahm ' sobre la tierra, decorado con suave y fragante naturaleza. El poderos Vi v mitra se regocijó al ver a Vasishtha y: "... se inclinó ante él con humildad" (I.51.1). La narración continua con una recepción celestial ofrecida por parte de Vasishtha al rey y su ejército con la ayuda de abal , la 'vaca de los deseos', quien es capaz de cumplir cualquier deseo de su propietario. Al ver este prodigio de ser, el rey Vi v mitra intentó persuadir al rishi para que le entregara su 'vaca' a cambio de innumerables riquezas. Pero la respuesta enérgica de Vasishtha es que ella significaba todo para él: de ella dependen mis ofrendas a los dioses, los dichos rituales sv h y vashat,... no hay duda, su majestad, de que todas mis ejecuciones rituales dependen de ella. ¿Pero qué uso tiene toda esta plática sin sentido? No entregaré la 'vaca de los deseos'.

Los sargas I.53, 54 y 55 narran en breve cómo fue tomada por la fuerza la vaca que 'cumple todos los deseos' por parte de Vi v mitra desatando una guerra fantástica en la cual es derrotado el rey por los poderes del vidente y de su 'vaca', de esta manera:¹¹

¹¹ Este motivo literario del robo de la 'vaca de los deseos' es recurrente en la literatura mitológica sánscrita. En Mahabharata I.99 se cuenta una historia similar pero la vaca de Vasishtha es llamada Nandin . Por otro lado, también en las leyendas de los Bhrigus se

Viendo sus huestes atormentadas y sobrecogidas por las armas de Vi v mitra, Vasishtha ordenó: "¡Oh vaca que cumples todos los deseos!, haz más ejércitos con tu poder mágico (m y)" ...Entonces los cientos de hijos de Vi v mitra, viendo que su ejército era destruido por el gran Vasishtha, el principal recitador de los Vedas, tomaron varias armas y las cargaron en contra de él furiosamente. Pero el gran vidente, con solo pronunciar la sílaba 'Hum', los consumió a todos. (I.54.1-6)

Sin embargo, una vez que el rey fue derrotado, dejó a su único hijo sobreviviente a cargo del reinado de la Tierra y él se fue al bosque dándose a la a la empresa de realizar cientos de sacrificios y austeridades durante miles de años. Cierta día el dios iva se le apareció al rey y en gratitud a sus austeridades le concedió un don a Vi v mitra, el cuál le pidió:

Si estás satisfecho conmigo, gran dios sin pecado, entonces por favor enséñame la ciencia de las armas, con sus auxiliares, auxiliares menores, upanishad-s y encantamientos secretos. (I.54.16)

Entonces, una vez armado, el rey volvió a la carga a atacar el Ashram de Vasishtha. Todos los habitantes del sitio sagrado tuvieron miedo y entraron en terror al divisar las armas y el poder del rey. Sin embargo el vidente destruyó todas las armas y contuvo todo el poder del rey, vencéndolo y humillándolo al

entrelaza este motivo del robo de la vaca de un Br hmana por parta de un Kshatriya. (Ver la historia de Rama (Jamadagnya) en: Goldman, R.P. Gods, Priests and Warriors...p. 23).

descargar su ira terrible que de no haber sido refrenada hubiera acabado con el universo entero:

Entonces las huestes de los sabios alabaron a Vasishtha, el principal recitador de los Vedas: 'Brahman, tu poder es infalible. Contén este poder con tu poder. (I.55.20)

Después de esta nueva derrota, el rey no descansaría hasta finalmente ser aceptado por sus propios méritos como un brahman y como un rishi, siendo Vasishtha quien aprobaría las austeridades emprendidas (I.64.16-18).

Conclusión

De acuerdo con el breve análisis que se ha ofrecido, me parece que la figura del personaje Vasishtha tal como se describe en la saga del Ramayana, obedece más bien a la figura de un personaje ideal y no a la de un personaje histórico. Sin embargo, ante la pregunta inicial de en qué medida podría decirse que este personaje ideal es el reflejo de alguna situación verídica, considero que es muy probable que en un pasado más o menos remoto hayan existido personas reales en la que se hubieron reflejado al unísono las características que se han descrito bajo los títulos de: Consejero del Rey, Líder de los Brahmanes, Sacerdote Real, Instructor y Vidente.

Por otro lado, pienso que la figura de Vasishtha puede ser mejor catalogada como aquella de un 'Sacerdote-Vidente', elevándola incluso al rango

de una figura arquetípica, y he aquí que sea menester anotar una breve explicación. Por 'Sacerdote' entiendo literalmente 'aquel que está dotado de lo sacro', y lo sagrado en este contexto sería por antonomasia el 'Veda'. No por nada, creo yo, se menciona reiteradamente que Vasishtha es el conecedor por excelencia de los Vedas y aquel que posee la mejor habilidad en el uso del lenguaje. Es así que de cierto modo, la plena posesión de la palabra y de la comprensión de su significado, es lo que le otorgaría ese don de consagración. Cabe destacar que poseer el 'Veda' sería retener para sí el conocimiento tradicional, lo cual le permite a Vasishtha operar en todos los niveles en donde los hombres son guiados por el discurso del sabio, sea en asuntos políticos o doctrinales, o bien en el ámbito de los sacramentos o de la diplomacia.

En cuanto a la noción de 'Vidente', quisiera traer a colación lo que se dice en el Nirukta al respecto, ya que ahí la composición de los Vedas es atribuida unánimemente a los 'videntes' (Rishis):

Un vidente es (llamado así) a causa de que él tiene visión. 'Él ve los himnos' dice Aupamanyava. Se sabe: debido a que Brahm el 'nacido de sí-mismo' se manifestó él mismo a ellos mientras practicaban austeridades...¹²

Además, en el pasaje apenas citado se describe el significado del habla como el 'fruto' y la 'flor' de las stanzas védicas, transmitidas oralmente:

¹² Sarup, L. The Nirukta and the Nighantu... p. 29.

Los videntes son quienes tuvieron una intuición directa acerca del deber (dharma). Ellos, mediante la instrucción oral transmitieron su conocimiento mediante himnos a las generaciones posteriores quienes estuvieron destituidas de la intuición intelectual directa. Y las generaciones subsecuentes: "...declinando en el (poder de) la comunicación oral, compilaron este trabajo, el Veda, y los tratados auxiliares Védicos, con el propósito de comprender su significado."¹³

Ahora bien, el hecho de que se mencione a personas de la antigüedad como siendo los compositores de los himnos védicos, no sería de ninguna manera una objeción a la autoridad impersonal del 'Veda'. Ante el hecho de que encontremos nombres personales en los textos védicos además de aquellos que son reconocidos como fundadores de alguna rama o linaje, Jaimin responde que los nombres personales que hay en los Vedas son nombres 'comunes' y no 'propios', esto es, diferentes personas han llevado un nombre o título de manera subsecuente (P rva M m ms S tra I.i.39). Y por otro lado, los Vedas se identificarían a menudo con nombres humanos porque estos son los de: "...aquellos grandes sabios quienes fueron los primeros en exponerlos, de tal

¹³ Sarup, L. The Nirukta and the Nighantu...p. 20. Además se puede añadir, que la importancia de las stanzas védicas se infiere de su utilización como lenguaje común (entre los br hmana-s) y como lenguaje sacrificial específico: "Esta es ciertamente la perfección del sacrificio, que la prescripción de la forma, es decir, de la acción que debe ser ejecutada, sea declarada mediante una stanza del Rig o del Yajurveda" (Ibídem, p.16).

manera que así las diferentes ramas de los Vedas fueron llamadas por el nombre de esos sabios en su honor.”¹⁴

Este último punto me parece de lo más importante, dado que abre la posibilidad de comprender el nombre de ‘Vasishtha’ como un Título Sacerdotal Jerárquico, asociado precisamente con el don del lenguaje.

Quisiera terminar citando una meditación propuesta hacia el final de la Brihadaranyaka Upanishad que me parece resume lo hasta aquí dicho:

Aquél que conoce lo que es lo más excelso (Vasishtha) deviene el más excelente entre sus familiares. El órgano del habla es ciertamente el Vasishtha. Aquél quien conoce este deviene el más excelente entre sus familiares e incluso también entre aquellos de los cuales él quiere serlo.¹⁵

¹⁴ Comentario a P rva Mīmāṃsā S tra I.130 (Mohanda Lal Jamin S tras...p. 8.

¹⁵ Swami Nikhilananda The Upanishads...p. 245. Esta meditación adjudica el mote de ‘Vasishtha’ al mejor de los órganos, a saber, el habla. Sin embargo, en posteriores meditaciones, ‘Vasishtha’ es el ‘Soplo divino’, ‘El mejor de los alientos’, etc., motes asociados con el prana.

Bibliografía

- Goldman, Robert P. (1977) *Gods, Priests, and Warriors: The Bhrigus of the Mahabharata*. Columbia University Press. New York, U.S.A.
- Jaimini (1980) *Mimansa sutras of Jaimini* (Translated by Mohan Lal Sandal) Motilal Banarsidass. Delhi. India.
- Keith, Arthur B. (1925) *The Religion and Philosophy of the Veda and Upanishads*. Harvard University Press. Cambridge, Massachusetts.
- Mazumdar, Subash (1988) *Who is who in the Mahabharata*. Bharatiya Vidya Bhavan. Bombay, India.
- Prakash Arya, Ravi (Ed.) (1998) *The Yoga-Vasishtha of Valmiki* (Sanskrit Text and English Translation according to Vihari Lal Mitra) Parimal Publications. Delhi, India.
- Richman, Paula (Ed.) (1991) *Many Ramayanas : the diversity of a narrative tradition in South Asia*. University of California Press. U.S.A.
- Sarup, L. (1967) *The Nighantu and the Nirukta* (The oldest Indian treatise on Etymology, Philology, and Semantics). Motilal Banarsidass. Delhi, India.

- Valmiki (1984) The Ramayana of Valmiki: an epic of ancient India (Introduction and translation by Robert P. Goldman. Annotation by Robert P. Goldman and Sally J. Sutherland) Tomos I y II. Princeton University Press. U.S.A.