

Nombres de Zeus: Indra

Indra es una de las tres Deidades védicas más importantes, mencionado explícitamente como el Rey de todos los Devas y el Dios de referencia más frecuente en el Rig Veda, el texto sagrado de la antigua India. Representa el poder del clima, junto con el rayo, el trueno, las tormentas y la lluvia. Indra se asocia con el heroísmo y el poder supremo como un valiente Dios que conduce carros, junto con la iluminación y la ascensión del alma al estado divino.

Su adoración, según ciertas inscripciones, se remonta al segundo milenio a. C. En el período posvédico, Indra se vuelve más marginal como figura, a medida que prevalece la adoración de la tríada de Vishnu, Rudra-Shiva y Brahma. Para los budistas, se transformó en la Deidad llamada Sakra, con ciertos simbolismos distintivos relacionados con su custodia del Dharma.

DIOS DEL TRUENO

इन्द्रो वृत्रस्य दोधतः सानुं वज्रेण हीळितः । अभिक्रम्यावं जिघ्रतेऽपः सर्माय चोदयन्नर्चन्ननुं स्वराज्यम् ॥

इन्द्रो वृत्रस्य दोधतः सानुं वज्रेण हीळितः । अभिक्रम्याव जिघ्रतेऽपः सर्माय चोदयन्नर्चन्ननुं स्वराज्यम् ॥ अधि सानौ नि

जिघ्रते वज्रेण शतपर्वणा । मन्दान इन्द्रो अन्धसः सखिभ्यो गातुमिच्छत्यर्चन्ननुं स्वराज्यम् ॥

अधि सानौ नि जिघ्रते वज्रेण शतपर्वणा । मन्दान इन्द्रो अन्धसः सखिभ्यो गातुमिच्छत्यर्चन्ननुं स्वराज्यम् ॥

Indra, indignado, al encontrarse con él, golpeó con su rayo la mandíbula del tembloroso Vṛtra, liberando las aguas y manifestando su propia soberanía. Indra lo golpeó en la sien con su rayo de cien filos y,

exultante, desea proveer de sustento a sus amigos, manifestando su propia soberanía.

1.80.5-6, Rig Veda

Gran parte del simbolismo de Indra como Dios del trueno surge directamente de su batalla contra la serpentina Vrtra, en paralelo con la batalla de Zeus contra el malvado Tifón. El rayo de cien filos hace referencia a los 144.000 nadis del alma. Existen numerosas instrucciones en el Rig Veda que hacen referencia al ascenso de la serpiente: una y otra vez se menciona a Indra manifestando su propia soberanía, en paralelo con la activación del alma y el estado de ascensión.

Ciertos aspectos de esta batalla también representan la liberación del soma, el rocío de la glándula pineal que asegura la inmortalidad. Su asociación con la ascensión se explicita en otras partes:

तस्माद्वा एते देवा अतितरामिवान्यान्देवान्यदग्निर्वायुरिन्द्रस्ते ह्येनन्नेदिष्ठं पस्पर्शुस्ते ह्येनत्प्रथमो विदाञ्चकार ब्रह्मेति ॥ 2॥

M

Por lo tanto, entre todos los Dioses, Agni, Vayu e Indra son ciertamente superiores a los demás, pues fueron quienes más se acercaron a la realización de Brahman. Y entre ellos, fue Indra quien primero comprendió plenamente que era Brahman.

4.2, Kena Upshinad

Ciertas afirmaciones reflejan una conciencia de que se trata de un proceso que trata con dos Dioses:

Indra cometió brahmanicidio [mató a Vritra, un brahmán], pero los Dioses lo purificaron mediante un ritual.

5.3.5.13, Shatapatha Brahmana

Los versos védicos primarios transmiten vívidamente estas hazañas, por ejemplo:

Ahora proclamaré las hazañas heroicas de Indra... Aplastó a la serpiente, desató las aguas... Como vacas mugiendo, las aguas descendieron directamente al mar...

Rigveda 1.32 en resumen

Sin embargo, incluso en asuntos de la naturaleza, Indra era considerado el gobernante del propio clima. Presagios como rayos, tifones y huracanes eran señales del propio Indra. Su primacía sobre asuntos naturales como la lluvia, los truenos, el viento y otras facetas está claramente relacionada con inscripciones y representaciones de él desde tiempos antiguos.

Hasta el día de hoy, en muchos idiomas indios, el arcoíris se llama el Arco de Indra o इन्द्रधनुस्.

REY DE LOS DEVAS

Indra es conocido como el Rey de los Devas. La derrota de Vrtra y la restauración de las aguas del cosmos le permitieron convertirse en el monarca de todos los seres divinos. Los himnos rigvédicos alaban a Indra como el Señor de los Devas, "el de los mil ojos", un Dios de fuerza

que derrota tanto a los asuras ignorantes como a los enemigos humanos.

Era considerado el protector del cielo (Svarga) y la Tierra debido a su constante guerra con los asuras (seres de ignorancia) y afianzó el dominio de los Devas. Siendo el más fuerte de ellos, se convirtió naturalmente en su líder y rey.

Muchos rituales reales de la época, como el Rajasuya y el Ashvamedha, invocaban el poder de Indra. El Rajasuya era una gran ceremonia de consagración que se realizaba para legitimar el derecho divino de un rey a gobernar. Indra era invocado como el rey ideal de los Devas. Por lo tanto, se esperaba que el rey humano emulara su fuerza, valentía y liderazgo.

REY DE LOS HOMBRES

La evidencia védica muestra a Indra como campeón cósmico y rey guerrero divino, reflejando los valores de una sociedad que dependía de la lluvia, el valor y la derrota de las fuerzas que amenazaban la prosperidad.

Una inscripción del siglo II a. C. en Naneghat, obra de la reina Naganika, incluye explícitamente a Indra en su homenaje a las Deidades. La reina enumera ofrendas y alaba la adoración a Indra, entre otros Dioses, lo que indica que la dinastía Satavahana aún honraba a Indra en los ritos de estado.

Narendra es un título de Grandes Reyes que actúan como Indra.

SIMBOLISMO

Indra es a menudo representado como exuberante y marcial, montado en un carro tirado por caballos leonados y acompañado por los feroces Maruts (Deidades de la tormenta). Es famoso por beber Soma, el elixir sagrado, en cantidades prodigiosas para fortalecerse en la batalla.

Otro símbolo tangible es el Indra-Dhvaja (estandarte o estandarte de Indra). Las monedas y el arte indios antiguos suelen representar un distintivo estandarte triangular en un asta, identificado por los numismáticos como el Indra-Dhvaja, símbolo de la autoridad real asociada a Indra.

Se sabe que usaba un elefante blanco llamado Airavata como corcel, lo que demuestra la importante conexión de Indra con la superación de obstáculos y el control del destino. La montura de Indra también representa la aplicación de la inteligencia divina. En ocasiones, el elefante se representa con cuatro colmillos que representan los cuatro puntos cardinales del mundo y los elementos, junto con siete trompas o cabezas que representan los chakras, pero a veces se representa con tres o cinco. Airavata también poseía numerosos templos y custodiaba la puerta de Svarga, el sagrado palacio celestial de su señor.

Como montura de Indra, Airavata simboliza el poder, la realeza y el orden cósmico. Airavata se considera una alegoría de las nubes (Abhra-Matanga, un nombre de Airavata, significa "portador de nubes de lluvia"). Dado que Indra es el Dios de la lluvia y el trueno, el elefante, como portador de nubes, es visto como quien porta las nubes que las traen. En algunas leyendas, se dice que sostiene la dirección oriental y ayuda a mantener la estabilidad del universo.

Indra porta el vajra, que se cree que encapsula los poderes del rayo y es tan indestructible como un diamante. Típicamente, el vajra se combina con la campana (ghanta). El vajra, al igual que el cetro y el mayal egipcios, es una herramienta utilizada para castigar a los inicuos, después de que lo usara para destruir a Vrtra. Un epíteto de Indra, Vajrabhrit, concuerda con este concepto.

Un aspecto importante del simbolismo del vajra tiene que ver con el tiempo. A Vrtra se le otorgaron los poderes de impunidad total. Además, Indra no podía destruir a la entidad malévola con ningún arma creada antes de que se le otorgara esta inmunidad definitiva. Esto se relaciona con el tiempo inconsciente de la serpiente, que no puede forzarse.

El vajra, como símbolo activo, y la campana, como símbolo pasivo, también se mencionan con simbolismo masculino y femenino en las variantes budistas del tantra.

En esta representación sureña, Indra se representa con ojos que todo lo ven en todo su cuerpo. Su manto dorado y azul representa sus atributos divinos, ya que el oro se asocia con la divinidad, el poder y la realeza en la cultura hindú. Indra, como Dios de la tormenta, controla el equilibrio entre la luz (Sol) y la lluvia (nubes), lo que convierte su manto dorado en un símbolo de su conexión con las fuerzas cósmicas. En los rituales védicos, el azul y el oro solían usarse juntos en vestimentas reales y divinas.

Como Rey de los Devas, el manto dorado/amarillo de Indra enfatiza su autoridad real y divina.

Significa su posición suprema en Svarga (cielo) y su papel como protector del orden cósmico (Rita). Su lanza puede representar la precisión y el ritmo divinos.

FESTIVALES DE LA LLUVIA

Existe evidencia del culto a Indra también en festivales y rituales antiguos. La literatura del Sangam Tamil Antiguo menciona un “Indra Vizha” (festival de Indra) celebrado por los reyes tamiles para propiciar la lluvia. La epopeya tamil Cilappatikāram describe este festival, señalando que se celebraba durante un mes completo en primavera para honrar a Indra por las lluvias oportunas.

Grandes reuniones, danzas y ofrendas marcaban el evento, subrayando el papel de Indra como dador de lluvia en la sociedad agraria. Así, desde finales del período védico hasta principios del período histórico, Indra permaneció arraigado en las ceremonias

estatales, los festivales estacionales y la imagería pública. Los gobernantes y las comunidades veneraban a Indra como fuente de éxito militar, lluvias y prosperidad, funciones conmemoradas en inscripciones, monedas y literatura antigua.

El folclore y los festivales de algunas regiones aún invocaban a Indra. Cabe destacar que en el valle de Katmandú, Nepal, el festival anual Indra Jātrā se celebra hasta el día de hoy en honor a Indra, Dios de la lluvia y la cosecha. Este festival centenario (iniciado en el siglo X por el rey Gunakamadeva) incluye danzas de máscaras y procesiones en honor a la Deidad Indra, el Rey del Cielo.

SAKRA EN EL BUDISMO

En el budismo, Indra, conocido como Śakra por un título del Rigveda, desempeña un papel ambiguo. A menudo aparece como interrogador o examinador del Buda, pero con un tono más ligero. La naturaleza inquisitiva de Sakra-Indra se relaciona con la actitud Zevica de búsqueda del conocimiento. A menudo se le titula “Devānām Indra”, Señor de los Devas, lo que reconoce su liderazgo entre los seres celestiales.

Śakra es representado como un defensor del Dharma: junto con Brahmā, implora al Buda que enseñe el Dharma después de la Iluminación e interviene para ayudarlo en diversas ocasiones. También se le considera generalmente el Guardián del Dharma (Dharmapāla) en su conjunto.

Sin embargo, los textos demuestran un papel subordinado otorgado a Indra en consonancia con los acontecimientos posteriores a la imposición de la religión en la India por el monarca Asoka. A menudo se le subordina a las exigencias de muchas figuras budistas. Con frecuencia, se le convierte en objeto de burla, pues no está tan iluminado como Buda.

Por otro lado, Sakra se convirtió a menudo en mecenas de las tradiciones tántricas relacionadas con la ascensión espiritual en grados ambiguos.

CONTEXTO HINDÚ MODERNO

En muchos contextos hindúes, Indra también asume un papel subordinado a Vishnu, Shiva y Brahma, a menudo representado bajo una luz dudosa o intrusiva. Sin embargo, a veces se sincretiza a Indra con Rudra-Shiva, especialmente en textos anteriores.

A principios del período medieval, las representaciones de Indra se vuelven más estandarizadas, pero también más marginales. La iconografía de los templos hindúes suele incorporar a Indra como uno de los Astha-Dikpāla (Guardianes de las Ocho Direcciones). En la distribución de los templos, cada punto cardinal está custodiado por una Deidad, e Indra se asigna al Este, lo que refleja su estatus como el guardián principal.

Suele representarse montado en su elefante blanco Airāvata y sosteniendo el rayo. Por ejemplo, se pueden ver tallas de Indra en las puertas y muros exteriores de los templos; en sitios como Udayagiri

(siglo V) o Khajuraho (siglo X), Indra aparece en nichos o dinteles, identificables por el elefante que hay debajo. Estas no son estatuas de culto exentas, sino parte del programa iconográfico arquitectónico. Indra suele representarse como Deidad guardiana en el lado este de un templo hindú.

La tribu Kalash de India y Pakistán aún venera a Indra como su Dios principal.

MONTE MERU

El monte Indra, de cinco picos y cuyo nombre significa «alto» en sánscrito, se considera ampliamente alegórico y parte del Océano Cósmico inmanente, a diferencia de muchas de las otras montañas descritas en estas secciones. El simbolismo de esta montaña trascendió las fronteras de la India y se incorporó a las cosmologías budista y taoísta centrales.

Su naturaleza misteriosa se menciona en muchos textos indios:

सुमेरुः पृथ्वीमध्ये श्रूयते दृश्यते न तु।

Se dice que Sumeru está en el centro de la Tierra, pero no se le ve allí.
Narapatijayacharyasvarodaya

INDRA MÁS ALLÁ DE LA INDIA

Indra es conocido por ser uno de los Dioses centrales del Imperio Mitanni o Naharine (antiguo Egipto) en una zona del sur de Turquía, Siria y el antiguo Irak. También se sabe que casó a varias mujeres de la casa real egipcia. Era venerado por las élites junto con Rudra y Varuna.

En la forma budista o taoísta de Sakra, se le llama Dishitian en chino y a veces se le equipara con el Dios principal o antepasado del pueblo chino, como Huangdi o Yudi.

También fue el Dios central del Imperio Jemer en el Sudeste Asiático, similar a la actual Camboya. Indra es constantemente mencionado en inscripciones rituales y estatales, con numerosas representaciones suyas en Angkor Wat y otros templos. Cabe suponer que, debido al carácter real de la investidura, se le asociaba con el pleno poder del rey: la renuncia a la creencia védica en Camboya por el budismo extremista parece estar en consonancia con su catastrófica caída como civilización y su falta de respeto a la monarquía, como señalan los historiadores. El pueblo tailandés también atribuye a Indra la fundación de su capital, Bangkok.

BIBLIOGRAFÍA

- Rig Veda
- Kena Upshinad
- Shatapatha Brahmana
- Mitología hindú, védica y puránica, W.J. Wilkings
- La religión y la filosofía de los Veda y los Upanishads, Arthur Berridale Keith
- El símbolo Dhvaja en la literatura, el arte y la iconografía de la India, Revista de Historia, Arte y Arqueología, Manisha Deepak Puranik
- Indradhvaja, Hindupedia, Swami Harshanada

CRÉDITO:

- Karnonnos [TG]
- apa4s_666 [aclaración sobre Sakra]