

antigüedad templos dedicados á los siete planetas, que despues fueron convertidos en piras destinadas al inestinguible fuego sacro.

Los Griegos, por lo que dice Platon, desde su origen adoptaron los mismos principios importados por las colonias egipcias, reconociendo por sus dioses al Sol,—la Luna,—los Astros,—el Cielo,—y la Tierra.

El Sol, á quien Orfeo en su antigua teología nombra Apolo, se reputaba en sentido absoluto por la Naturaleza en general; pero en su acepcion abstracta se circunscribia á su propio significado. Despues del Sol seguian el Cielo,—Ether,—las Estrellas,—el Dia,—la Noche,—la Aurora,—las Estaciones,—el Océano,—el Fuego,—los Vientos.... Palamedes en sus Consejos, dijo que se debian hacer los sacrificios á la salida del Sol, los cuales consistian en un potro blanco cerril ó sin domar; esta costumbre la practicaban los Massagetas.—Filipo, padre de Perseo, rey de Macedonia, ofreció sacrificios al Sol y al Cielo en el monte Hemus.

Los Atenienses erigieron templos al Sol y la Tierra, bajo el nombre de Apolo Pytho. Los Romanos elevaron tambien una estatua colosal al *Dios Sol*.

Sin embargo de los infinitos templos é ídolos y de los muchos altares erigidos en los campos en los que rendian culto especial á casi todas las divinidades de la tierra, las personas ilustradas tuvieron ideas del verdadero Dios que veneraban en Atenas con un altar que le consagraron con el titulo *Al Dios Desconocido*.

Pero el culto de mayor consideracion para los Atenienses era el de Minerva su soberana, la que tenian asociada á Júpiter.—Entre los Lacedemonios Hércules y los Dioscuros, es decir, Castor y Polux eran sus divinidades.—Los Crotoniatas tenian á Apolo, Hércules y Juno por dioses de su culto.—Los Aliartinos adoraban á las diosas Praxidies ó divinidades de la Venganza.

Con todo, los Griegos rindieron culto general y particular á Esculapio,—las tres Parcas,—las Furias y á todas las Pasiones, puestas por lo comun en la categoría de las divinidades;—á los afectos del alma, como el Temor....;—á las enfermedades, por ejemplo, la Fiebre....—y á los elementos, como los Vientos.... con los fenómenos de relámpagos....

Entre los Griegos, era punto esencial de su religion la evocacion de las almas, en lo que varias personas se ejercitaban publicamente. En los templos consagrados á los dioses Manes se consultaba con los muertos, es decir, con sus sombras, las que vagaban en el espacio intermedio del alma y del cuerpo. Estaban en la creencia que cada persona desde el instante que nacia hasta su postrer suspiro, era guiada por un Genio tutelar encargado en velar y dirigir todas sus acciones; mas como los Genios no siempre se mostraban propicios, se les distinguia y clasificaba en buenos, malos, vigilantes y perezosos.

El culto de las divinidades Griegas consistia en sacrificios y expiaciones: usaban de la excomunion,—de los escudos y tablas votivas,—de las preces ó rezos,—libaciones,—juramentos—y ayunos.... erigiendo además capillas, templos, estatuas....

Las tierras y comarcas enteras destinadas esclusivamente para ellas, que se nombraban *terra sacrae*, no se podian dar á labor ni dedicar á ningun género de cultivo; de hacerse lo contrario se cometia el gravísimo crimen de profanacion y por consecuencia de sacrilegio. A la clase de consagrados pertenecian los terrenos dedicados á las diosas de Eleusis, los cuales estaban situados entre Megara y Atica.

Siempre que se hubiere de reedificar cualquiera poblacion, ésta se debía poner bajo la tutela ó amparo de alguna divinidad. Atenas estaba protegida por Minerva:—Argos, Esparta, Micenas y Samos estaban bajo la proteccion de Juno:—Creta, bajo la de Júpiter y Diana,—y Chipre y Pafos bajo la de Vénus....

Los Romanos, que aceptaron las creencias religiosas de los Griegos, hubieran en su opinion cometido una grave ofensa, cuando no mortal, si hubiesen descuidado ú omitido la menor circunstancia ó fórmula en sus prácticas de religion. Plutarco dice que no tuvieron en un principio ídolos ó estatuas, porque Numa Pompilio les hizo formar una idea tan

sublime de la divinidad, que reputaban como sacrilega toda representacion bajo forma humana, en atencion á que los hombres no podian conocer la divinidad sino por la inteligencia.

A todos estos estravíos de la razon humana, se ha dado, aunque con impropiedad, el título de *Religion*, la cual es comun ver en muchas medallas, caracterizada por una mujer ó un niño alado postrado ó puesto de rodillas delante de un altar, sobre el que hay carbones encendidos: tiene por atributo mas frecuente el elefante, y en él han creido los antiguos adorar el Sol en su aparicion ó salida.

MITOLOGIA INDIA.

El sistema religioso de los Indios es el panteismo, es decir, un sistema segun el cual un ser único existe en todas las cosas, y todas las cosas existen en este ser único, no siendo cada cosa sino una continua transformacion de la divinidad.

El fuego, el agua, el sol y la luna, el hombre y la mujer, el buey y la vaca, los órganos de la generacion, la flor del loto, la higuera sagrada, símbolos de las fuerzas productoras y regeneradoras de la naturaleza, constituyen principalmente el culto indio.

Del seno de esta religion primitiva sale una doctrina mas pura que se desarrolla bajo formas mas variadas y numerosas. Proclama la existencia de un Dios supremo, único, existente por sí mismo, sin principio ni fin, todo poderoso, infinitamente bueno, infinitamente perfecto. Este ser eterno se revela de tres distintas maneras: 1.ª como *Brahmá* ó creador: 2.ª como *Vishnu* ó conservador y salvador: 5.ª como *Siva*, destructor y renovador. Estos tres grandes dioses que tienen cada uno respectivamente por símbolos, la tierra, el agua y el fuego, y por madre á *Bhavani*, forman la *Trimurti*, esto es, trinidad india.

El Dios supremo se nombra *Brahm*, es decir, existente por sí mismo, ó *Parabrahma*, es decir, el gran Brahmá: no tiene templos ni efigies.

Hé aquí cómo los *Vedas*, libros sagrados que contienen los misterios de la religion, definen el Dios Supremo: «Brahm es el eterno, el ser por excelencia que se revela en la felicidad y en la alegría. El mundo es su nombre, su imagen; mas esta existencia primera que contiene todo en sí, es solo en realidad subsistente. Todos los fenómenos tienen su causa en Brahm: para él nada está limitado ni por el tiempo ni por el espacio: él es impercedero: es el alma del mundo, el alma de cada ser en particular.—El universo es Brahm, procede de Brahm, subsiste en Brahm y volverá á Brahm.—Brahm ó el ser existente por sí mismo, es la forma de la ciencia y la forma de los mundos sin fin. Todos los mundos están con él, porque ellos están por su voluntad. Esta voluntad eterna es innata en todas las cosas. Ella se revela en la creacion, en la conservacion y en la destruccion, en el movimiento y en las formas del tiempo y del espacio.»—Brahmá, primera emanacion de Brahm, producido de su divina palabra, despues de haber pasado millares de años en contemplacion, comenzó la obra de la creacion: creó primero las siete *Suargas* ó esferas estrelladas, iluminadas por los *Devatas* ó genios luminosos, y luego *Mriloka* ó la tierra con sus dos luminares, y por último, siete *Patalas* ó regiones inferiores iluminadas por ocho carbunclos colocados en la cabeza de ocho serpientes.

Despues de un gran número de creaciones, Brahmá, para poblar la tierra, dió nacimiento á cuatro hijos: *Brahmán*, salido de su boca: *Kshatriia*, de su brazo derecho: *Vaia*, de su muslo derecho: *Sudra* de su pie derecho, que fueron los jefes de cuatro castas fundamentales.

Mas tarde Brahmá se rebela contra Brahm, y para obtener su perdon se ve forzado á pasar por cuatro encarnaciones terrestres mientras el curso de cuatro edades. Durante la primera apareció bajo la forma de cuervo poeta *Kakabhusonda*: en la segunda bajo la de pária *Valmiki*, en un principio bandido, despues grave y austero penitente, intérprete

famoso de los Vedas y autor del Ramayana: en la tercera bajo la forma de *Viatsa*, poeta y autor del Mahabharata, de Baghavat-Guita...; finalmente, en el siglo negro bajo la de *Kalidasa*, el gran poeta dramático, el autor de Sacontala. Estas encarnaciones se diferencian de las de Vishnu en que ofrecen cierta cosa de material y grosera.

De Vishnu, segundo dios de la Trinidad y conservador de la creacion hecha por Brahma, son notables las diez encarnaciones en que figura el temible gigante Hirany-Akshana, que habia ocultado la tierra en los siete mundos subterráneos: sus varias transformaciones como la de Rama, que tuvo por objeto la conquista de Ceilan; la de Buddha, para la fundacion de la doctrina china de Fo; la de Krishna, la mas pura y gloriosa de todas: el dios murió clavado por una flecha impia en el árbol sagrado de Sándalo.—La décima encarnacion será la del caballo blanco al finalizar la cuarta edad, esto es, la edad presente: entonces Vishnu aparecerá bajo la forma de caballo blanco (*Kallenki*) para atravesar el universo, castigar á los malvados y regenerarlo todo: la tierra temblará, los astros se oscurecerán, y todos los mundos serán abrasados con el fuego venenoso de la serpiente *Adisceschen*.—«De este modo, dice el sabio Creuzer, Vishnu ha descendido á la tierra. Por un sacrificio de que él solo es capaz, para salvarla de una pérdida cierta, se sometió á todas las debilidades, á todas las miserias de la humanidad, á una muerte cruel por abatir el imperio del mal y enaltecer el del bien: se hizo pastor, guerrero y profeta para dejar á los hombres al separarse un modelo del hombre. Pero no deja de ser el Dios por excelencia, el representante del Ser invisible de quien ha recibido su mision, poderoso como él, justo, bueno y misericordioso como él, repartiendo sus gracias á sus mismos enemigos, y no exigiendo de sus adoradores mas que la fe y el amor, un culto sincero y cierto, el deseo de estar siempre unidos, el desprecio de los bienes terrenales y la abnegacion de sí mismos.» El culto de Vishnu está en la actualidad estendido en toda la India.

Siva, la tercera persona de la Trinidad, renovador y conservador del universo, se presenta bajo dos fases enteramente contrarias, destruccion y reproduccion. Porque existiendo el mundo desde la eternidad y todas las cosas, no haciendo otra que trasformarse, para los Indios nacer es aparecer bajo una forma nueva: morir es no aparecer bajo esta forma. Siva por su doble aspecto es conocido por una larga serie de nombres, cuyo número se aproxima á mil. Comparado con las divinidades de otras naciones, es el Osiris de los Egipcios, el Baal ó Belo de los Fenicios: en la mitología greco-romana, Cronos ó Saturno, Júpiter unido á sus dos hermanos Pluton y Neptuno, y en fin, Baco.

Segun la observacion muy acertada del célebre orientalista W. Jones, ha dominado siempre en los legisladores ó los pueblos Indios una idea basada en otra obscena: de ahí el culto del *Lingam* por los Sivanitas ó adoradores de Siva, y del *Yoni* por los Vishnuitas ó sectarios de Vishnu.

El *Lingam* es el símbolo de la naturaleza masculina, imágen del fuego vital y del principio activo de los mundos.

El *Yoni* es el símbolo de la naturaleza femenina reunido á el de la masculina.

El *Loto*, que es tambien una flor sagrada entre los Egipcios, es adorado con suma veneracion en el Indostan, en el Thibet y en el pais de Nepal, porque como es planta acuática, el agua es el primer principio de la creacion.

El número de los dioses inferiores es inmenso: algunos escritores le elevan á trescientos treinta y tres millones.

El rio Ganges es sagrado porque proviene del agua en la que sobrenada el Universo.

Las ceremonias del culto indio consisten en hacer visitas á las pagodas ó templos, en abluciones y purificaciones, en actos de penitencia y mortificacion, en buenas obras, en limosnas, en sacrificios...

En resumen, como la religion y la filosofia de los Indios se dividen en muchas sectas de que son las principales el *brahmismo* y el *buddhismo*, segun queda indicado, se encuen-

tran igualmente en sus libros sagrados, á la vez que en sus sacerdotes los *brahmanes*, doctrinas muy diversas sobre Dios, el mundo y el alma.

En el Indostan se halla el *realismo* (racionalismo que tiene por principio la realidad de las cosas) y el *idealismo* (racionalismo que se funda en la verdad de nuestras percepciones): se encuentra el *theismo* (sistema que sostiene la existencia de Dios) y el *atheismo* (sistema contrario): el *materialismo* (que parte de la sensacion y solo admite la sustancia corpórea) y el *espiritualismo* (que subordina todo á la inteligencia, sustancia incorpórea).

En la religion de Buddha, á la cual pertenecen los Siameses, y cuyos sacerdotes son los Talapinos, los Bonzos, se hace consistir la suprema felicidad de Dios y del alma humana en un estado de indiferencia é indolencia perfectas.

Además de los Vedas ó libros sagrados se conocen los llamados *Schasters*: corresponden á los Vedas, los *Upanishchads* y los *Puranas*. Las diversas interpretaciones y versiones de estos libros han dado origen á mil y cien sectas que se acusan de heregia y anatematizan mutuamente (1).

Agastya, santo famoso que ha nacido muchas veces: primero como hijo de Poulastya, luego como descendiente de Siva y salido de un vaso de barro con Vasichtha, en fin, de Mitra y Varuna y de la ninfa Urvasi, animada por el alma de Vasichtha. Su mujer se nombra Lopamudrá. Su vida eremítica fue sucesivamente en Cási, en las márgenes de un estanque, en Gangá Sàgara, y en el Mediodía de la India en Colapour. Contribuyó mucho á introducir en la península la religion india. La mitología cuenta de él muchos milagros: bebió un dia el mar para que los dioses pudieran fácilmente dar muerte á dos gigantes que allí se habian refugiado: luego le devolvió nuevamente: devoró á Vatapi, mal genio que habia tomado la forma de un carnero: humilló la altivez de Vindhya abatiendo su frente. Sus antepasados estaban pendientes por un talon en un foso, y supo por ellos que serian libres cuando él tuviera un hijo. Entonces formó una mujer, la citada Lopamudrá, con las partes mas graciosas de los animales de la selva, y la confió, esperando á que estuviera nubil al rey de Vidarbha, quien la trató como si fuera su hija. Cuando estuvo en edad de casarse, la pidió á su padre adoptivo, y el rey, contra su voluntad, la vió ser esposa de Agastya.

Agni se escribe tambien *Aghni*, y en ocasiones *Aghini*, dios del fuego é hijo de Casyapa y de Aditi: se le representa como un hombre grueso, de color rojo, con ojos, cejas, barba y cabello negro: siete rayos de gloria salen de su cuerpo: su mano derecha tiene una lanza. Respecto de este dios y otros, existe una forma particular de culto. En el instante de hacer el sacrificio por el fuego, cuando se ofrece la grasa clarificada, es adorado con diferentes nombres, siendo notable el de *Pavaca* ó purificador. Todos los dioses, segun los Indios, tienen dos bocas, la de Brahma y la de Agni (la súplica purificante y el fuego vivificador): una parte de las ofrendas es comida por los Brahmanes, y la otra es consumida por el fuego. Algunos Brahmanes se llaman *Ságnicas* porque conservan un fuego sagrado que les sirve en todas las ceremonias desde su nacimiento hasta para su hoguera despues de su muerte. Agni tiene bajo sus órdenes uno de los puntos cardinales, el S. E., y por consecuencia tiene en frente á Vayu ó Marouta, el rey de los vientos, el dios puro, el

(1) Baghavat Guita, or Dialogues of Crishna and Ardoon in eighteen lectures, with notes translated from the original sanskreet, by Ch. Wilkins. Lond. 1785, in 4.º

Bagavadam ó Doctrine divine, ouvrage indien canonique sur l' Etre supreme, les dieux, les geants, les hommes (par Opsonville). Paris, 1788 in 8.º

Oupneekhat seu theologia indica, edit. Anquetil Duperron, Strasb. 1801, 2 vol. in 4.º

L' Ezour Vedam ou ancien Commentaire du Vedam, contenant l'exposition des opinions religieuses et philosophiques des Indiens, traduit du sanskretan par un brahme, revu et publié avec des notes. Iverdun, 1778.

Asiatic Researches, Calcutta, depuis 1788.

Fred. Schlegel. De la Langue et de la Philosophie des Hindous. Heidelberg, 1808.

Nouveaux Melanges Asiatiques d' Ab. Remusat. Paris, 1829.

Le Catholique de M. D' Eckstein. Paris, 1826.

aire personificado, vehículo de los sonidos y de los olores. Su mujer es una hija de Casyapa, nombrada Swâhâ, que se invoca también en el instante de los sacrificios por el fuego. Bhrigu, Brahman, Sâgikâ, maldice un día á Agni, su dios custodio ó guardian, porque no había protegido á su mujer en cinta, acometida por un gigante. Agni, condenado á devorarlo todo, se quejó á los dioses que estaban reunidos, y Brahmâ le consoló prometiéndole que todo lo que él comiese se volvería puro: de ahí el origen del proverbio *el fuego lo purifica todo*. Agni no es solo un fuego útil y benéfico, es también el fuego que destruye y devora. Por eso los dos rostros con que se le representa: dos rostros que son el emblema de la llama que produce y de la llama que consume. Las llamas coronan también su doble cabeza: los cuatro brazos dos tienen machetes ó hachas: sus piernas son en número de tres: es conducido sobre un carnero (otros dicen un macho cabrío) de color azul, al que decoran los cuernos rojos.

Amrita ó ambrosia, alimento y bebida de los dioses á quienes concede la inmortalidad. El depósito está en la luna y se llena por el sol mientras su primer cuadrante ó cuarto: en el plenilunio ó luna llena, los dioses beben con los Pitris ó manes y los Richis un dedo ó *cala*, todos los días, hasta que se ha agotado. La luna está dividida en diez y seis partes llamadas *cala*. Se dice también que los Pitris son admitidos á beber la ambrosia solo en el último día. Como la Amrita se había perdido, para encontrarla fue necesario practicar la famosa operación de desecar el mar: la Amrita se descubriría luego que las aguas se hubieran puesto en movimiento: la montaña Mandara sirvió de máquina, y la gran serpiente de cuerda para hacerla girar. El mar, después de muchas producciones preciosas, dejó, en fin, salir de sus abismos la Amrita. El médico de los dioses, Dhanwantari, se presentó llevando en su mano un vaso blanco lleno del brevaie de la inmortalidad. Los dioses y los Asuras promovieron cuestión para apoderarse de él: Vishnu disfrazado de mujer engañó á los Asuras, que prendados de sus encantos olvidaron la Amrita que los dioses repararon entre sí.

Apsara ó *Apsaras*, nombre de las ninfas del cielo de Indra. Son en número de seiscientos millones. Adornadas de gracia, belleza y lozanía, pueblan el aire, los cielos, la tierra, los bosques, los montes, los rios y sus márgenes. Su vestido es azulado con adornos de piedras preciosas. Indra, temiendo verse desposeído de su reino por un piadoso anacoreta, las ha enviado para que le seduzcan y pierda sus méritos con los encantos de la voluptuosidad. Jóvenes y hermosas las Apsaras, poseen también todos los talentos y saben deleitar los oidos y la vista con las gracias de su baile y los melodiosos acentos de su voz. Sus juegos y sus amores se refieren á menudo en las poesías de los Indios.

Asura. Los dioses se nombran *Sura*: la palabra contraria en razón del *a* privativo es *Asura*. Los Asuras son, pues, los enemigos de los dioses: es una voz sinónima de *Dâ-nava*, de *Dêtya*, de *Râkchasa*.

Atri ó *Atterien*. Figuran á la vez en la lista de los diez Pradyapati y de los siete Richis. Se distinguen por una penitencia austera en el monte Rikcha (otros dicen Trikudam) donde los tres personajes de la Trimurti (trinidad india) Brahma, Vishnu y Siva se presentaron á sus ojos en toda su gloria y le dijeron: «*Atri, tú tendrás hijos que son porciones de nuestro ser.*» Con efecto, Anuzuei, esposa del penitente, dió á luz tres hijos: de Vishnu á Tibaterion: de Siva á Duruvacen: de Brahmâ á Tchandra ó Soma (el dios-luna).

Bhavani, es decir, la que da la existencia ó *Parvati*, la reina de los montes, mujer de Siva, en su forma dulce y pacífica, es la naturaleza personificada. Por lo común tiene junto á ella un cesto grande que contiene modelos deshechos. Preside los partos, toda especie de producciones, la explotación de minas...

Bhrigu, uno de los siete Richis, hijo de Brahmâ. Según los unos, es el primero que él ha formado: en opinión de otros, ha nacido de su corazón ó de su piel. Nació una segunda vez como hijo del dios Varuna. Es necesario distinguir muchos Bhrigus: el uno es hijo de Brahmâ; tiene por esposa á Khyati, por hijos á Dhâta, Vidhâta y Bhârgava, que

probablemente es el mismo que Sucra ó bien Usanas, y por hija á Sri. De ahí procede sin duda que Parvati y Lakchmi, designados bajo el nombre de Sri, tienen el sobrenombre de Bhârgavi. El otro Bhrigu es hijo de Viswâmitra, padre de Richika, el cual es también padre de Djamadagni, y de consiguiente abuelo de Parasu-Râma, sobrenombrado por esta razón Bhârgava, palabra que significa descendiente ó hijo de Bhrigu.

Buddha. Esta palabra, que significa inteligente, sabio, ha debido convenir á mas de un personaje, porque ha habido sin duda muchos legisladores de este nombre. Los Buddhistas dicen que la gran revolución de las cosas creadas, llamada *Calpa*, está gobernada por cinco Buddhas, de los cuales han aparecido cuatro. El cuarto, nombrado Gotama, ha podido vivir mas de quinientos años antes de J. C. Otros autores colocan este personaje en una época mucho mas remota. La diversidad de estas fechas se explica fácilmente por el hecho de haber existido muchos Buddhas. La opinión mas admitida es que el mas célebre ha debido vivir mil años antes de J. C. Los Brahmanes enemigos de su culto tienen con corta diferencia establecida esta fecha, colocándola entre los avatares de Vishnu y haciéndolo aparecer después de Crishna. Pero si le dan este origen celeste, no es para encomiar sus principios, sino para difamarlos por la leyenda misma que refieren con motivo de su nacimiento. Suponen que los Dêtyas por sus obras de piedad se hicieron temibles á los dioses. Vishnu en vez de emplear la fuerza usó del artificio. En el seno de Mâyâ (la *ilusion* personificada) se encarnó bajo el nombre de Buddha, como hijo de Dyina. Vestido en Sannyâsi, con sus cabellos recogidos en nudos sobre su cabeza, y cubierto con un manto, se presentó á los Dêtyas predicándoles que evitaran las abluciones religiosas y los sacrificios, prohibiéndoles que mataran lo que tuviera vida, les enseñó el escepticismo universal, y consiguió por este medio que perdieran los méritos que los hacían temibles á los dioses: figurase tuvo lugar esta escena en Cási, hoy Benares; mas se la da por cuna Gayâ en el país de Kicata, llamada después Magadha, hoy el Béhar meridional y conocido también con el nombre de distrito de Gayâ. Tal es el ridículo con que los Brahmanes representan este rival de sus dioses. En cuanto á los Buddhistas es natural que enaltezcan el nacimiento de este personaje. Según ellos, es un Muni de la raza real de Sâkya, descendiente de Ikhwâku, y por consecuencia perteneciente á la raza solar: por eso se le designa por el nombre de *Sâkya muni* ó *Sâkya sinha*: su padre es rey de Vârânasi ó Benarès: se nombra Câsirâdjâ ó Suddhodana: su esposa se llama Tchandrâ ó Mâyâ Devi. Buddha fue desde su infancia prudente y reflexivo: no se le vió nunca llorar y gritar como los otros niños: se abstuvo de los juegos de su edad, y á medida que crecía resistió á todas las debilidades, á todas las tentaciones: inaccesible á todos los deleites voluptuosos, parecía que estaba privado de todos sus sentidos. El rey desesperado quiso deshacerse de un niño de tales condiciones, y á pesar de los ruegos llorosos de la reina le había condenado á que muriese. Después de mucho tiempo disgustado del mundo, Buddha aprovechó la ocasión de llevar á cabo su retiro. En un nacimiento precedente había sido durante veinte años rey de Vârânasi, y supo cuáles eran los sinsabores del reinado. Renunció entonces á todas las ventajas terrestres que le prometía su condición de hijo de rey, y se hizo anacoreta: una cabaña cubierta de hojas era su ermita; la corteza de los árboles su vestido; una piel de leopardo su manto, y sus cabellos fueron anudados en redondo en su cabeza: con un baston ó báculo en la mano recorría la soledad, donde las raíces y las frutas cocidas sin sal eran su único alimento. No obstante, Câsirâdya, noticiosa de esta novedad, vino con toda su corte á visitarlo y á cederle su trono. Entonces fue cuando comenzó la predicación de Buddha: convirtió á su padre, su madre y á todos los habitantes del país que abandonaban sus hogares por escuchar su palabra. Hombres y mujeres todos renunciaban al mundo por entregarse á las prácticas de la devoción. Los pueblos cercanos imitaban su ejemplo. Buddha sentado en medio de los aires, les hablaba en un lenguaje persuasivo, hasta que por último, habiendo cumplido su tiempo se elevó para el cielo. Su doctrina, que se puede considerar como una especie de protestantismo en la India, á la vez que honrada violen-

tamente perseguida, se extendió á Ceilan, á la península oriental de la India, al imperio de los Birmanes, á la China, al Thibet. Fô no es otro que Buddha. Se encuentran muchas estâtuas colosales de este personaje, en las que está representado desnudo y en una actitud contemplativa: á veces está cubierto con un traje amarillo con rayas rojas. Se echa de ver que sus cabellos son por lo comun crespos como los de un Africano, y sus orejas dilatadas por los pesados adornos con que están sobrecargadas: tiene brazaletes: su cabeza descubierta y coronada con una llama.

Budha, que no se debe confundir con Bouddha, es el planeta Mercurio, y el miércoles se llama Budhavara. Se representa Budha con cuatro brazos: una de sus manos echa bendiciones; la otra lleva un disco; la tercera una clava y la cuarta una cimitarra. Está montado sobre un leon: su aspecto es tranquilo y apacible: sus vestidos son amarillos. Es hijo de Soma, dios de la luna y de Târâ, mujer de Vrihaspati. Otros le dicen hijo de Rohini, mujer legítima de Soma: del nombre de su padre él es llamado Sômya. Es el primer monarca de la dinastía lunar. El que haya nacido bajo este planeta tendrá una mujer excelente.

Brahm, nombrado tambien *Parabrahma* ó *Bhagavan*, el Ser Supremo, el Eterno, el Ilimitado, el Irrevelado, el Absoluto en la idea de los Indios, existe solo: Tad (*Il*) es su nombre. El es todo, todo es él, y nada hay sin él, que no sea él. En opinion de los Boudhistas, es Buddha Adibuddha que es el dios supremo, sea que Brahm no sea sino un nombre de Adibuddha, sea que Brahm sea un ser secundario é imaginario.

Brahmâ (en masculino, que no se debe confundir con *Brahm* en neutro), el primer miembro de Trimurti, es en la teología india el creador. Se le representa con cuatro rostros: su color, es dorado: su vestido, blanco: está subido sobre el ave llamada *Hansa*, cisne: á veces está sentado sobre el húmedo Kamaba ó Padma (lotos), frágil teatro de su nacimiento. Todos sus cuidados se dirigen á la reduccion y creacion del mundo. En un principio formó las aguas sobre las que flota Nârâyana, esto es, el espíritu divino. Luego, como gérmen de todos los seres y bajo el nombre de *Hiranyagarbha*, se encerró en un huevo de oro que se dividió en dos partes, de la que una es el cielo y la otra la tierra. Procedió en seguida á la organizacion del universo, y entre otras creaciones de las diferentes partes de su cuerpo, salieron las cuatro castas: los Brahmanes de su cabeza: los Kshatryias ó guerreros de sus brazos: los Vaisyas ó mercaderes de sus piernas, y los Sûdras ó esclavos de sus pies. De su boca salieron tambien los libros sagrados, llamados *Vedas*, fundamento de toda la religion india. Aunque muy respetado, Brahmâ, no tuvo culto particular: Siva le habia como usurpado todos sus honores, y esta preeminencia de los Sivistas, estaba indicada por una leyenda que refiere que Siva, habia, en una ocasion, cortado una de las cabezas de Brahmâ. Tiene por hija y por mujer á Saraswati. Su morada está en el monte Meru. Los Brahmanes, ó sacerdotes de Brahmâ, invocan regularmente su dios, por mañana y tarde, echando con la mano ahuecada por tres veces agua al suelo y tambien hácia el sol á quien adoran despues como la imágen mas bella del eterno; al medio dia renuevan sus homenajes ofreciéndole una simple flor. En el sacrificio del fuego le presentan la grasa clarificada al mismo tiempo que á Agni. Los dioses, se dice, tienen dos bocas, la de Brahmâ y la de Agni.—Entre los numerosos sobrenombres ó nombres secundarios, de Brahmâ, son los mas notables los siguientes: *Ataricedi*, el ilimitado ó sin límites: *Achariri*, el incorpóreo: *Adajavaia*, semejante á sí mismo: *Ananda*, el infinito, sin principio: *Izouara*, el Señor; es tambien un nombre de Siva: *Kamalazana*, sentado sobre el lotos: *Parabara*, el excelente: *Parabrahmâ*, el gran Brahmâ: *Parama*, el bienhechor: *Suadacal* ó *Suadazatta* ó *Suâmbhu* ó *Swayambhou* el que existe por sí mismo: *Sochdava*, el creador: *Chastava*, el vengador: *Chaturanana*, el de los cuatro rostros.

Câma-Déva, ó el dios del amor, representado en un hermoso jóven con un arco en sus manos. La cuerda del arco está formada de abejas: tiene tantas flechas como nosotros sentidos, esto es, cinco, y cada una la figura una flor particular.—Las flores son el amra ó la flor de manguiero: el nâgakesara: la tchampaka, llamada reina de las flores: la ke-

taka, y la màlûra ó bilwa, que lleva el fruto llamado bela. *Câma-Déva*, es hijo de Brahmâ: no bien habia acabado de nacer, cuando su padre le dijo que seria el vencedor de los tres mundos con sus cinco flechas, y que el universo seria poblado por él. Hizo ensayos de su poder con Brahmâ, volviéndolo enamorado de Sandhyâ, su propia hija. Brahmâ despues de maldecirlo, le predijo que Siva lo reduciria á cenizas. En efecto, *Câma-Déva* disparó tambien sus flechas hácia el dios para disponerlo en favor de Durgâ. Siva le consumió con el fuego de su mirada. Afrentado de su ira, le anunció que él renaceria en la familia de Crishna. Rukmini, mujer de Crishna, acabó de dar á luz á Pradyumna: era *Câma-Déva* regenerado. Un Asoura, nombrado Sambara, que debia un dia sucumbir bajo sus golpes, le robó y le arrojó al mar. Un pescado lo devora, y muy luego cogido en las redes de los pescadores, es conducido á las cocinas de Sambara, que gobernaba la mujer misma de *Câma-Déva* disfrazada con el nombre de *Mâyâvatî*. En el cuerpo del pescado se encontró un niño que *Mâyâvatî* adopta y cria con un esmero verdaderamente maternal. El la amaba como si fuese su madre. Poco á poco cambiaron sus afectos; porque la hace su esposa y á Rati reconoce en ella. El cruel Sambara sucumbió muy luego bajo sus golpes y Pradyumna y Rati entran en triunfo en la córte de Crishna. Estas diversas aventuras han dado á *Câma-Déva* muchos epítetos fáciles de explicar. *Ananga*, que está privado de cuerpo: *Candarpa*, que ha inflamado al primero de los dioses: *Macaradhwadja*, que tiene un pescado por simbolo: *Madana*, que embriaga de amor: *Manobhava*, que nace en el corazon: *Panchasara*, que tiene cinco flechas: *Puchpadhanwâ*, cuyo arco es de flores: *Sambarâri*, el enemigo de Sambara.—*Câma-Déva* está pintado siempre acompañado de Rati, su mujer, de la primavera personificada, de Cokila, de la abeja que le zumba y de las brisas refrescantes. Recorre los tres mundos cuyo imperio le ha sido dado, y se le denomina el dios de los dioses. En ocasiones tiene una segunda esposa llamada Priti, la *afecion*, como Rati es la *voluptuosidad*. Crishna, considerado como Vichnou, tiene por esposa á Lakchmi; *Câma-Déva*, hijo de Crishna, es por esta razon sobrenombrado *Lakchmiputra*, hijo de Lakchmi.

Cartikeya, el dios de la guerra, hijo de Dourgâ y de Siva, asi llamado porque fue educado por las seis ninfas de la constelacion nombrada Critika ó las Pleíadas. Llámase tambien Scanda, é igualmente Coumâra, jóven. Nació para libertar el mundo oprimido por Târaka. Se le representa bien con uno ó seis rostros. Su color es amarillo: está montada sobre un paon: tiene en su mano derecha una flecha, y en la izquierda un arco. Habita con Siva en el Kêlâsa. Es tambien el dios de los ladrones; mas su influencia, bajo este concepto, parece debilitada: á Dourgâ, con el nombre de Câlî, á quien se refiere con especialidad. Siva le da fuego por cuna, por lo que tiene el sobrenombre de *Agnibhou*, nacido del fuego.

Cula-Dévata, este es el nombre de la divinidad doméstica. No hay casa sin divinidad tutelar, aun cuando no se sabe la idea precisa que envuelve esta voz: el dios que es el objeto de un culto hereditario y de familia, es siempre uno de los principales de la Mitología. *Cula-Dévata*, parece ser el *Griha-Dévata*, ó dios de la casa, que raras veces tiene un nombre distinto. En Bengala, el dios doméstico, es por lo comun la piedra *Sâlagrâma*, en ocasiones la planta *Tulasi*, ó bien un cesto de arroz, ó una jarra de agua. Estos dos últimos objetos son diariamente adorados por algunos instantes, con mas frecuencia por las mujeres de la casa. A veces son pequeñas imágenes de Lakchmi ó de Tchandi, ó bien si se aparece una serpiente se la adora como guarda ó custodia de la habitacion. En general, en los tiempos antiguos, las divinidades domésticas, eran consideradas como espíritus invisibles del mal, los fantasmas y los espectros esparcidos por todas partes. Se les honraba con ciertos ritos especiales. Sus ofrendas se hacian al aire libre, arrojando al concluir todas las ceremonias un poco de arroz con una piedra; lo cual se practicaba con el fin de detenerlos en disposicion favorable. Esta especie de divinidad corresponde al *Genio* de los antiguos, mas bien que á los Lares y Penates.

Cuvéra, el dios de las riquezas, hijo de Muni Visravas. Obtuvo de Brahmâ por su