

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS

La Civilización del Pueblo Indio

TESIS para optar el Grado de Bachiller

AUTOR:

Oyague, Carlos Alberto

LIMA – PERÚ 1892

LA CIVILIZACIÓN DEL PUEBLO INDIO

¹ Señor decano,

Señores Catedráticos,

Señores:

Algunos años a, que los sabios y los artistas del mundo entero, ocupan su tiempo en estudiar minuciosamente la comarca del Deccan, llegando tan sólo a descubrir una pequeñísima parte de los profundos misterios en el que se haya envuelta la civilización india, la más antigua del Universo y según toda probabilidad fuente de las más grandes inspiraciones de la filosofía, la poesía y el arte a los que la humanidad debe su progreso.

En efecto, señores, la verdadera filosofía, la filosofía experimental es la que apartándose de estériles ilusiones corresponde a la realidad de nuestra triste condición humana en esta tierra; es la "filosofía del dolor santificado por la resignación y consolado por la esperanza" en la filosofía Oriental, de Brahma, de Budha, de Confucio, del Platón, del cristianismo.

La india que parecía ser ya cadáver ante los ojos de las naciones modernas, se ha levantado con sus castas, dioses, vida patriarcal e inmenso panteísmo en los *Vedas*, que tal es el nombre de estos añosos volúmenes, cuya fecha no es posible calcular cuestan antiquísimo es su origen: ellos contienen las tradiciones, plegarias y ritos de las tribus: "esos libros leídos tan sólo por la raza que habita la India Oriental, constituyen el punto de

---

¹ Inicio de folio 155

partida de una literatura más rica, más extensa, y tal vez más bella que la literatura griega." Allí en razón inversa del materialismo moderno que atribuye el pensamiento a las sensaciones, procedentes de la materia organizada, el espiritualismo ya refinado de la literatura India, hace derivar los fenómenos de la Inteligencia misma.

La poesía, hija de los dolores de la humanidad, pues parece que la Providencia concedió al hombre la imaginación, como compañera ² encargada de mitigar sus pesares, tenía que desarrollarse grandemente en un país, en que sus habitantes consideran el trabajo como expiación de antigua culpa; en un país que, por una parte, quien el espectáculo del Océano y, por otra, el de las inmensas montañas del Himalaya; en un país lleno de extensas praderas, siempre verdes, que poco a poco van destinando así el mar; un país, en fin, que cuenta en su comarca un pedazo de terreno, que por la fertilidad de su suelo, belleza de su clima y el misma situación ha sido considerado por algunos como el lugar en que Dios colocó a nuestros primeros parques: el paraíso terrenal(1). Y es por esto que en la literatura india se encuentran numerosos poemas filosóficos y épicos, poesías eróticas nutridas de ideas religiosas, de himnos y de fábulas.

Desarrollada la poesía entre los indios, tenía que predominar inicial de tristeza, puesto que consideraban a los seres existen en el mundo como almas aprisionadas, y a los cuerpos como conniventes en los trastornos y en las culpas; y a esa tristeza y a esa melancolía se debe la grandiosidad de muchas de sus composiciones, porque "el amor es más poético que la indiferencia, latir hasta religiosa más que el ateísmo, la verdad más que la mentira y porque la virtud ya de inmolarsse por la patria o por socorrer al menesteroso es mucho más poética que el egoísmo o vicio, porque la virtud es en el fondo la emoción más enérgica como al mismo tiempo más divina".

El arte, intermediario entre la ciencia teórica y la moral práctica (1) floreció también en la India, en donde se construyeron suntuosos edificios consagrados al culto y en los que se ostentan colosales estatuas que representan a los dioses, cuyos atributos como plenitud de inteligencia y grado de fuerza son representados por multitud de cabezas y de brazos.

Todos los monumentos arquitectónicos de la india que se han conservado, prueban, que en los habitantes de ese pueblo, existía no solo una gran profundidad de ideas, sino también una inclinación decidida hacia el simbolismo; concepción artística muy antigua y que data, tal vez, desde el origen mismo del arte Indio(2)

³ La sabiduría, la virtud y la fuerza, o la belleza, fueron legadas por los indios a las posteriores generaciones en la filosofía, poesía y arte que ellos cultivado, llegando a adquirir una civilización adelantada que se inmovilizó, por el fatal dogma de la trasmigración de las almas y el régimen de castas.

La Religión, constante problema presentado la humanidad, y del que se han ocupado los ingenios más ilustres, de todos los pueblos y de todas las edades, doquiera haya existido, es la que más influencia a ejercido en los progresos sociales, porque así como

---

² Inicio de folio 156 (1) Valle Cachemira

³ (1) Alfred Fouillec. *Historie de la Philosophie* (2) A. Ott. *L'Inde et la Chine* Inicio de folio 157

las ciencias físicas y matemáticas, patentizan el progreso y la arquitectura, escribe en mármol y en granito la historia de un pueblo, así también, nada hay que manifieste mejor el adelanto moral e intelectual de una nación que la religión que profesa.

Al bosquejar pues, la civilización de la India, de ese pueblo que, como en todo el Oriente sus dioses no fueron sino fuerzas del universo sus provisiones grandes sistemas cosmogónicos, su política a la teocracia y su esencia social la bárbara casta, consecuencia del panteísmo materialista que ellos dominó, natural es que su Religión forme el objeto principal de esta tesis, que vuestra consideración someto.

Juzgarla vosotros, señores catedráticos, con la benevolencia exige un trabajo, producto de los esfuerzos de un joven que se inician los estudios literarios.

⁴ |

En la época en que se verificó ese inmenso cataclismo que dio lugar, por decirlo así, a que la humanidad tuviera una segunda infancia, se borraron de la memoria de los hombres esas antiguas tradiciones, que sirvieron dedique a las tendencias que hacia el naturalismo entonces se desarrollaban; y confundiendo lo creado con lo increado se hizo de todo un conjunto que se llamó Divinidad, naciendo de esa confusión de ideas el politeísmo, primera doctrina de la india que dan a conocer las Vedas.

Los hombres adoran los espíritus que creen existir en los elementos de la naturaleza cuando no tienen idea exacta de Dios, y atribuye a esos espíritus una influencia poderosa sobre su propio destino: en el cielo, en la tierra, en los astros, en el mar, en el fuego, en las tempestades y en todos los elementos y fenómenos, quien el mundo se realiza encuentran una voluntad inteligente a la que rinden culto y tributan homenaje

En los himnos de los Vedas, es notable esa gran tendencia a personificar y revestir de formas sensibles: de dar una alma y una voluntad no solo los fenómenos de la naturaleza sino también a los actos del hombre y a sus ideas abstractas. Así ellos divinizan sus oraciones, su poesía y hasta sus mismos himnos y con todas sus riquezas propias de su imaginación oriental, ordenan sus divinidades atribuyéndoles virtud y cualidades que les dan un carácter indeterminado y presentan notable confusión.

En la primera época en que las sociedades empiezan a formarse, el indio, rodeado de peligros y premiado por las necesidades de la vida material, hace libaciones y sacrificios en favor de los dioses, para que lo hagan feliz y le conceden victorias sobre sus enemigos se disputan el sueldo o le quitan su ganado, única y principal riqueza de un pueblo que lleva una vida esencialmente pastoril.

⁵ A ese primer periodo de la India se refiere sino es ideal completo que presentan las leyes de Manou, al menos su aproximada realización: los antiguos y sobre todo los Orientales buscaban su ideal en el pasado, que la tradición poética les presentó en un estado de perfección abstracta, lo que era natural, desde que en ellos dominaba la idea

---

⁴ inicio de folio 158

⁵ inicio de folio 159 Mellado. Enciclopedia moderna (en la pagina 11 del texto original) (1) A. Ott. Citada obra – (en la pagina 12 del texto original)

religiosa, y la religión presenta un orden establecido en el principio por los dioses. Los *aryas* guardaron como modelo el recuerdo de su organización primitiva y consideraron, como progreso en el mal, las evoluciones que en el curso del tiempo se sucedían. Este y no otro es el verdadero sentido del símbolo de las cuatro edades de oro, de plata de bronce y de hierro que inventaron y que de ellos se propagó por todo el mundo antiguo, siendo rechazada en los tiempos modernos en que domina la idea filosófica y la filosofía marcha lentamente hacia la realización progresiva de un ideal, que desenvuelve sucesiva y científicamente por medio de un método natural y puramente humano (1).

La religión indiana, en un principio, tributó culto a las fuerzas y los agentes de la naturaleza y aquella tradición que atribuye a Brama los himnos del Rig-Veda fue formada por la casta sacerdotal.

Los Arias, que llevaron a la India la lengua sánscrita, de la que se deriva todos los idiomas que de hoy hablan en el Indostaní, debieron haber tenido su origen en la Bactriana de los antiguos donde se encontraban los Arias de Zoroastro, que más tarde descendieron a la Persia, siendo hoy un hecho científicamente comprobado la unidad primitiva de los unos y los otros. Las analogías que en muchos puntos tiene la doctrina dramánica con la religión de los antiguos persas, prueban que las creencias Zendas e Indianas se formaron una misma comarca y que parte de los Arias, como se llaman en su orgullo nacional aquellos primeros pueblos civilizados, bajaron a las llanuras del Ganges, en tanto que en el nombre de *apiot* que da a conocer Herodoto y el de *aria* que dan los libros Zendas, se extendía la otra parte hasta las orillas del mar caspio (1).

Nada hay que antes de la invasión de la raza aria en la india demuestre fuera ya conocido el dogma de la trasmigración de las almas; ⁶ las oraciones que se elevan a las divinidades tienen por objeto prolongar la vida de los hombres, preservarlos del mal y lograr que el alma después de separarse del cuerpo vaya a un lugar de eterna luz (1).

Los arias llevaron a la península gangética una civilización adelantada y un culto más formado que rechazó el fetiquismo grosero, que hasta entonces en la India dominó.

La trasmigración de las almas y el régimen de castas, que son los dos puntos esenciales de la civilización India reconocen su formación en este pueblo en la época en que tuvo lugar la invasión de la raza aria, fijada de una manera hipotética en edad de hierro de los Indios, es decir, en el siglo XV antes de J.C.

La doctrina de la trasmigración de las almas reconoce un origen antiquísimo: los hombres han tenido siempre la creencia, en un mundo y en seres espirituales, y esa creencia tiene una significación notable en su cultura, pues explica lo que ellos son y el mundo en que viven, tal como su inteligencia alcanza a comprenderlo.

Las raza sin culto es ignorante es hasta de los primeros rudimentos de la ciencia explicaban la ideal del alma, por las consecuencias deducidas del significado que daban a la vida, significado adquirido de aquello que sus sentidos alcanzaban decirles. Así, ellos veían que muchas veces un hombre que gozaba de toda la integridad de sus facultades caía sin conocimiento para descartar horas o días después; y en este caso creían que el hombre había muerto tan sólo por un instante, pues no alcanzaban a distinguir la

---

⁶ indicio de folio 160

diferencia que existe entre un síncope y la muerte verdadera. De ahí esa costumbre que entre ellos existía de hablar con el cadáver, darle alimentos y acompañarlo, hasta que la putrefacción hacia imposible permaneciera entre los vivos y necesaria la convicción de que la vida se fue para no volver jamás. El hombre muere pues, por que su alma se va del cuerpo y así como éste es mortal por ese hecho aquella es inmortal, continúa viviendo después de abandonarlo, pues si el cuerpo, inerte ya, es aterrado, su fantasma, que es su alma, continúa presentándose a los vivos en sueños y en visiones; y no siendo contraria a la naturaleza de los espíritus de los muertos vivir otra vez en la tierra, admitieron⁷ como hija de la experiencia y la verdad la noción de la transmigración de las almas que nacida bajo esta sencilla forma en razas incultas, se convirtió en el Braminismo y Budhismo en una gran doctrina religiosa (1).

Recuerdo siempre presente en la memoria india es el de una culpa en que consintió la naturaleza entera; y allí que el indio sea en todo lo que le rodea seres, como él, sensibles y degradados que sufren las penas a que por faltas cometidas en mejor vida se han hecho acreedores; seres que no tienen sino la triste esperanza de una regeneración futura; seres obligados a conservar su suerte y a sufrir con su inocente posteridad el peso del dolor y del oprobio: tales son las ideas de los indios, consecuencia de las ideas religiosas que entre ellos imperaban, a diferencia de la religión del Hijo de Dios invisible y de madre invisible que deja en su testamento la verdad, no para una clase social, si no para la humanidad entera, y que bajando a la cabaña del pobre se consuela con sus dolores, abriendo las fuentes inagotables de perpetua vida en el Cielo.

Brahma, se de eterna innecesario es representado esos tres distintos atributos por Brahma, Vichnú y Siva que constituye la trinidad india; tras ella aparece una multitud de dioses, teniendo cada uno de ellos un templo (pagoda) que levantados sobre las montañas o a orillas de los ríos ostentan adornos que representan, según Clavel, mil años de trabajo y tres mil años de existencia.

Esta *Trimurti* o trinidad india constituye el coronamiento de todo el edificio religioso, pues si en un principio fueron considerados como dioses los elementos de la naturaleza, más tarde se reconoció un Dios único, eterno e infinito principio y esencia del mundo Brahma o Paratmatma (el alma grande) que regía con el nombre de Brahma el Universo de que es creador y destructor alternativamente, sin que en el Código de Manou se vea ninguna huella de la Trimurti, puesto que Vichnú y Siva no representan ningún papel.

El culto de Siva parece referirse más directamente a un naturalismo sombrío y feroz nacido en las montañas del Himalaya, y más adelante se representa como una religión distinta nacida en el seno de costumbres bárbaras y⁸ crueles, inspirada a las poblaciones primitivas por el temor de una naturaleza poderosa, que engendra los desastres y las catástrofes. El culto de Brahma y de Vichnú parece referirse más bien a las ideas del vedismo original (1).

Brahma, padre de los blancos cabellos, ese creador del mundo; Vichnú, radiante de juventud, es que no conserva y Siva tierno y patético Dios del amor es al mismo tiempo

⁷ (1) Ott. Obra Citada Inicio de folio 161 (1) Edwards B. Taylor. Estudio del hombre y la civilización.

⁸ inicio de folio 162 Mellado.– Enciclopedia moderna (en el texto original esta en la pagina 17) (1) Mellado. – Obra citada

fuentes inagotables de todos los placeres y Dioses de la venganza y del suplicio. Así Brahma, Vishnú y Siva representando la creación, la destrucción y el renacimiento forman la Trinidad India o sea la *Trimurti*. Pero estos no son sino tres aspectos diferentes, tres distintas manifestaciones del mismo poder. "Fijados, dice el Bahagavata Turuna", que no hay distinción real entre nosotros: lo que los parece tal no es sino aparentemente. Es el único que se presentan bajo tres formas por los actos de creación, de conservación y de destrucción; pero es uno. - Dirigir su culto a una de estas tres formas es dirigir a los tres o al solo Dios supremo.

Según la doctrina indiana hay para el mundo dos épocas de destrucción y de renovación y por consiguiente, hubo el transcurso de las edades que nos han presidido épocas, en que la tierra y los gérmenes de la vida estuvieron en peligro. El mundo se conserva por la intervención de Vishnú. Este penetra en todas las cosas "se hace el mismo criatura y nace de edad en edad para la defensa de los buenos para la ruina de los malvados y el restablecimiento de la Justicia." Estas encarnaciones son nueve; habrá también una décima que no se manifestará, sino al fin del edad presente.

Así, pues la idea de la encarnación que ha dado origen a las concepciones sublimes del cristianismo es una idea indiana. El misterio cristiano de la redención se encuentran en el fondo de todos los avatares, puesto que cada uno de estos mitos, hay un Dios que se encarna para salvar al universo. Este idea es antiquísima, pues en los Vedas ya se ofrece claramente el dogma de la redención y del sacrificio del Dios encarnado. Se encuentra también en la religión mazdea y de allí, pasó indudablemente a los judíos, a cuyo monoteísmo era absolutamente extraña (1).

⁹ En la religión india, el Dios informe envuelve toda la conciencia, comprende todo el espacio. El Dios oriental no tienen providencia porque la providencia supone que el hombre no es un ser miserable, ni que ha nacido para vivir en esclavitud porque la providencia supone la existencia de Dios, distinta de la existencia del mundo y la existencia del mundo diversa de la existencia del hombre; y en la India todo se haya confundido allí el Dios lo absorbe todo y por eso ha reinado sobre la sociedad de las castas y la servidumbre, a diferencia del Dios cristiano que ha reinado, reinará eternamente sobre las sociedades de la libertad y del progreso porque es un modelo de perfección que mueve al hombre a practicar constantemente la virtud.

La voluntad divina, según los libros sagrados de la India, es el origen de la división de los hombres en distintas clases sociales llamadas castas para la propagación de la raza humana, dicen las leyes de Manou, de la boca de Brahma nació el bramán (sacerdote) de su brazo el kshatriya (militar), de su muslo el vaishya (industrial) y de su pie el Sudra (siervos). El bramán es el señor de toda la creación, el único que puede ser sacerdote, porque fue el primero que nació y porque posee la *sagrada escritura*; por su favor existen los demás hombres y todo cuanto en el mundo existe le pertenece por derecho de primogenitura. Así las leyes de Manou conceden a la casta brahmanica una autoridad y un poder absoluto sobre todas las demás y, ni aun el guerrero que tiene la fuerza en sus manos podía sobreponerse al sacerdote indio, porque éste es el órgano del alma y con sus sacrificios obliga a la divinidad en favor de aquél a quien ellos quiere

---

⁹ inicio de folio 163

proteger, en tanto que el guerrero sólo es el órgano del cuerpo. Y así la casta brahmanica o sacerdotal considerándose superior a todas las demás ejerce sobre ellas un poder absoluto e ilimitado.

El código de Manou al ocuparse de las kchatrias, que formar una especie de aristocracia feudal, dicen: "los bramanes no pueden elevarse sin los kchatrias, ni estos pueden prosperar sin los bramanes; uniéndose la clase sacerdotal y la militar dominan en este mundo y en el otro". Pero la base india llamada absorberse en especulaciones teológicas, hizo que los bramanes vencieran a los kchatrias, a esos ¹⁰ representantes del orden civil, y que sucumbiendo con ellos toda idea de resistencia quedaron los indios sufriendo para siempre la dominación de los bramanes.

Los que componen la tercera casta o sean los Vaysias son los que tienen que estudiar la manera de practicar la labranza, crear los animales, conocer las producciones y necesidades de los otros países, los diversos dialectos de los hombres y todo lo relativo a la compra o venta de mercaderías. Esta casta se encuentra favorecida por numerosos privilegios, que están determinadas en las leyes y en los poemas. Los que pertenecen a ella puede leer los Vedas, esos sagrados libros que según la tradición india son producto de cuatro palabras que Brahama pronunció, y en los que se encuentra una horrenda mezcla de sublimes verdades y del groseros errores.

A estas tres primeras castas sigue la de los Sudras, hombres a quienes está prohibido conocer los Vedas so pena de tardar la vida; individuos no regenerados y cuya única aspiración es la de servir a un braman, a un kchatria o un vaysia para volver a nacer en una casta superior.

Sin pertenecer a ninguna casta, apartados de todos los demás, vive el paria, ser mirado como horror y sobre cuya existencia pesa la maldición del Todo-Poderoso. Su habitación es la madriguera del tigre, su compañía los brutos, su alimento las raíces que encuentra su camino; su vestidura el ropaje de los muertos, y su vida no es más que una eterna maldición junto con una eterna congoja. Estos desgraciadísimos seres están sujetos a toda clase de humillaciones: es vergonzoso conversar con ellos, es permitido y lícito matarlos, y el Indio en su ciega sumisión al destino, le niega hasta aquella simpatía que los animales merecen. Si se acerca a las puertas de la choza pidiendo misericordia, o al pie de los altares para regarlos con sus lágrimas, es rechazado con la más grande y profunda indignación. Así el paria no le queda más que resignarse a su desgraciada suerte, porque en ninguna parte encuentra consuelo para su atribulado corazón: hasta el cielo que tiene lluvia para las plantas, aire para los animales, calor para todas las cosas, es para él duro, sombrío e implacable. La condición degradante del esclavo es mil veces superior a la del paria, que no tiene ni una noticia sobre ¹¹ su cuna, ni una sonrisa para su corazón, ni una lágrima para su tumba.

Tales son señores Catedráticos, las distintas clases sociales en que los libros sagrados de la India dividieron a sus habitantes, si la variadas situaciones en que los colocó; pero la ciencia al tratar de investigar el verdadero origen después de luchar con

---

¹⁰ inicio de folio 164

¹¹ inicio de folio 165

los poderosos obstáculos que le presenta un país misterioso, para carecer de cronología e historia, demuestra que esa división de las castas, provienen de que las profesiones se transmitían hereditaria mente de padre a hijo considerando las como de familia y no de individuos, y de la conquista que pueblos civilizados ejercieron sobre los rudos habitantes de la India, conservándose por la creencia en la transmigración de las almas, que la justicia y en la que se apoya.

En las sociedades primitivas el hombre dominado por la naturaleza exterior, no tiene aquella movilidad, que le es sino indispensables, al menos necesaria, para salir de la condición en que nace: el padre es maestro del hijo, las ocupaciones y los conocimientos se transmiten por herencia, y esa originaria división, el sacerdocio indio la hizo profunda e inquebrantable, atribuyéndole la sanción divina, la que justificó el régimen de castas condenado mucho tiempo ha por Dios y la humanidad. Contribuyó también a la formación de diversas clases sociales aquella desigualdad que origina la conquista, y que reconoce como principio, la fuerza; siendo más tarde afianzada por la religión que la hizo derivar de un pecado original, de una falta que el hombre cometió y que debe expiar sobre esta tierra.

La palabra *casta* en la lengua sánscrita es designada por una voz, que significa color, y de la tecnología de esta voz se deduce una diferencia en el origen de los habitantes de la India, marcada por el distinto color de la piel que entre unos y otros existen. Así la casta superior o sean los Bramanes, Kchatrias y Vaisyas, son de piel blanca; y los Soudras, que constituyen la casta inferior, están caracterizados según los mismos libros sagrados, por su color negro. Ahora bien, si se comparan las lenguas europeas con el sánscrito, veremos con Schlegel que entre los griegos, romanos, esclavos, germanos y el pueblo, que forma las tres primeras clases en la India, hay relación de parentesco.

¹² Es además, un hecho comprobado las relaciones que han existido entre la nación Zenda (aryas) y la nación sánscrita: ambas tuvieron por mucho tiempo una existencia común, y ambas conservando por muchos años identificarse creencias.

Las relaciones entre los indios con los griegos no son menos evidentes pues los estudios de la literatura sánscrita, seguidos con tanto ardor por la Francia y la Alemania, así lo comprueba: el Olimpo griego tiene notable semejanza con los dioses de la India, *Saturno* es idéntico como Noe y Noe es el Manou de la India: (1) *Júpiter*, con personificación del firmamento es el mismo que *Indra*, rey de los dioses: *Yama*, soberano de los infiernos, lleva como *Plutón* una barquilla de su mano derecha y de izquierda un espejo en donde se reflejan las obras de todas las creaturas: *Bahavani* se asemeja a *Venus celeste*. Venus la diosa de los placeres, no podía faltar en un pueblo cuya tendencia son un misticismo y un enervante materialismo: (2) *Deva* es digno hermano de *Cupido* por su gracia y su malicia, amable niño, siempre acompañado por la primavera y por los céfiros; va armado con un arco de caña dulce; su aljiba contiene cinco agudos dardos, que corresponden a los cinco sentidos, adornados con flores aromáticas: hiere con la rapidez del rayo y enciende pasiones irresistibles; (1) *Ceres* es la Lakchmi de la India, la diosa que preside a la agricultura y la que enseña a sembrar. Los nombres de

---

¹² inicio de folio 166 Maou hijo de Brahama, es considerado como padre del género humano (en el texto original esté en la página 25) Laurent, Historia de la humanidad. Chessy, Journal Asiatique (En el texto original está en la página 26) A. Ott. Obra citada

Gandharvas y de *Apsaras*, ninfas de la corte de Indra, y que desempeña un rol importante en la mitología griega, también fueron por los indios conocidos. (2) el Dios de los Vedas tiene un sobrenombre que indica que habita en las montañas, sucediendo cosa idéntica con el Dios de los helenos (oreios), y en fin, aire, como dice Laurent muchos nombres de Dios y de héroes inexplicables, si solamente se les considera en Grecia, y cuyo carácter primitivo no se les descubre más que relacionando los con los dioses y héroes de la india. Si el recurso de los Vedas, el nombre de *Dafue* y la leyenda que al mismo se refiere, no hubieran sido inteligibles.¹³ Estas y otras muchas semejanzas descubiertas por el sabio orientalista Jones y corroborados por la ciencia moderna, prueban el parentesco de los griegos y los indios.

Por otra parte el Código de Manou dice: que hay ciudades gobernadas por Reyes Saudras; pero cuyo territorio donde de ser pisado por los bramanes, que hasta hay territorios enteros habitados por los Saudras llenos de ateos y vacíos de bramanes, que los bramanes deben tan sólo ocupar el país comprendido entre el Himalaya y los montes Viudhya, desde el mar oriental hasta el mar occidental, y que el Soudra puede buscar su vida por todos los países del mundo. Lógico es, pues, deducir de aquí, que las castas superiores en alguna raza conquistadora, que hasta entonces no llegó a ejercer su poder en todo el país del sur de los Vindhya, dejando que sus habitantes conservaran su natural independencia; y que la casta servil representa la raza aborígenes y vencida, que no admitida por los conquistadores, quedó fuera de la patria y de la ley.

La clase guerrera fue la primera que dominó en la India y que introdujo la de los nobles hereditarios, en que el hijo sucede en los derechos del padre y es muy probable que la casta sacerdotal, casta igualmente hereditaria, traiga su origen de algún pueblo semítico, pues éste fue el que mejor conservó la tradición de la sabiduría y las creencias patriarcales.

Ahora bien, esos conquistadores fueron indudablemente los Arias, que no reunidos bajo el imperio de un solo jefe, sino que dispersos en tribus errantes, realizaron su conquista, sin que hasta hoy sea posible conocer la manera como procedieron en ella, ni qué resistencia encontraron.

Pero, si los guerreros fueron los primeros que dominaron en la india ¿cómo perdieron su poder y se dejaron dominar por los bramanes? ¿Y cómo éstos pudieron sobreponerse a los que tenían en sus manos la fuerza y la autoridad, si todos pertenecían a la misma raza y tenían en un principio la misma organización social y religiosa?

La carencia de datos históricos, hace que reinen aquí las suposiciones y las conjeturas, pues casi nada nos han transmitido los mismos indios, siendo sus tradiciones sobre aquellos tiempos esencialmente fantásticas; y los sabios que se¹⁴ ocupan actualmente en estudiarlas, apenas han podido descubrir en ese caos los hechos reales y verdaderos, que indudablemente encierra.

Una tradición india que celebra la victoria del sacerdote sobre el guerrero, como obra

¹³ inicio de folio 167

¹⁴ inicio de folio 168

de Rama, (héroe divino) prefiere que los kchatrias fueron vencidos en veintitrés batallas; y a través de la fantasía que adorna esta tradición, se descubre que entre las clases sacerdotal y Herrera, debieron haber habido largos y grandes combates en que fueron vencedores los bramanes.

Creuzer, notable filólogo alemán dice, que las más antiguas tradiciones de la india conservan el recuerdo de luchas terribles entre las dos primeras castas, en virtud de las cuales, los bramanes o tuvieron esa alta preeminencia, que después no ha sido contrariada, al menos, por los kchatrias. Desde entonces la dominación de los sacerdotes fue fundada en el país del Ganges, en donde prevaleció la lengua de ellos, tomó carta de naturaleza su legislación teocrática, y los destinos de la nación quedaron completamente bajo su influencia.

Además, los kchatrias llegaron a formar una especie de aristocracia feudal, que comprometía el poder de los Reyes, y lógico es que éstos en defensa de sus propios intereses, se unieran a los bramanes, para destruir a la clase guerrera, la que sucumbiendo ante el poder de los unos y la diplomacia de los otros, dejó que los bramanes quedándose dueños del poder ejercieran una autoridad más amplia e ilimitada que la que ejerció el absolutismo monárquico. La lucha y la conquista han sido, pues, la causa de la institución de las castas en la India, pues ésta no admitida voluntariamente, sino impuesta por el poder de la espada y el sagrado freno de la religión. Vencedores los bramanes se entronizaron en el poder, se hicieron los únicos depositarios de la religión y de la ciencia, hasta que entregadas al olvido las leyes de Manou y remplazadas por crímenes, relajadas las costumbres y degenerada la casta sacerdotal, hasta mostrarse indigna de ese tan injusto como orgulloso monopolio, que sobre la ciencia y la religión adquirió, apareció una doctrina más pura, que proclamando en todos los hombres el derecho a la igualdad y libertad primitivas, conmovió profundamente la civilización india.

¹⁵ II

Importante página en los anales del espíritu humano, es el Budhismo, cuyo fundador Budha, ha sido considerado por algunos historiadores como un ser mitológico, siendo un personaje histórico, cuya existencia en el mundo fue tan cierta como la de Jesu-Cristo, negada por Strauss.

La filosofía *Sankya* rechazó los vedas, base y fundamento del poder bramánico y que sostuvo el principio de que no era preciso estar iniciado en los libros sagrados para alcanzar la perfección, declarando que la ciencia era el medio más eficaz para ello, arrojaba el germen de la igualdad, que más tarde se había de desarrollar en una poderosa religión, que cuenta o y en su seno, después del Cristianismo, mayor número de sectarios. *Kapila*, a quien se atribuye este sistema filosófico, admitía con los bramanes, que el objeto de la sabiduría era liberarse de la ley del renacimiento y de las existencias sucesivas; pero decía que el bramánismo no alcanzaba este objeto. En primer lugar la religión enseñaba os que los dioses mismos estaban sometidos a renacimiento: ahora bien ¿cómo había de poder alcanzar los hombres esta salvación final, si los dioses mismos eran impotentes para conseguirla? Además, la religión

---

¹⁵ inicio de folio 169 (1) Barthelemy Saint Hilaire. Memoria sobre el Sankia (en el texto original esta en la página 33)

establecía una irritante desigualdad entre los hombres: los ricos podían en rigor a ser los sacrificios de los cien caballos; pero ¿y los pobres? El filósofo indio manifestó un medio más eficaz para salvarse, y un medio accesible a todos la ciencia: conocerse asimismo, dice, distinguirse de la naturaleza y de las cosas, he aquí lo que constituye la filosofía y lo que garantiza al hombre que no volverá a este mundo de dolores. Si la ciencia libra hombre de la vida, que tanto pesa a los indios, los de las últimas castas podrían conseguir su salvación lo mismo que los bramanes; y sin su mediación ¹⁶ eran, pues, fundamentalmente iguales. (1)

Budha, conocedor de los principios del bramismo tuvo valor para atacar de frente la solidísima constitución de la India, rechazando los Vedas, protestando el régimen de castas y aceptando las conclusiones de la filosofía Sankya. Conservó de la religión bramánica el dogma de la transmigración de las almas. "El mundo es una rueda y se mueve sobre ella misma sin principio y sin fin. El hombre no viene al mundo sino para sufrir, para expiar sus faltas de una vida anterior y no muere sino para renacer y sufrir eternamente. Nuevas faltas lo colocan constantemente en la serie inferior de las criaturas, hizo existencia no es más que un círculo indefinido del mal y de dolor. El fin del hombre es liberarse de la fatalidad del mal y evitar la transmigración; a esto es a lo que debe aplicar todos sus esfuerzos." (2)

La salvación final, tal como Budha la consigue, se deduce de la noción de la vida: el universo lo mismo que los seres individuales que forman su conjunto nace, se desarrollan y muere para volver a nacer por una sucesión no interrumpida de creaciones y destrucciones (1), y el género humano lejos de progresar en ciencia y moralidad, en cada una de esas existencias se va corrompiendo gradualmente sin que ninguna ley providencial presida a las creaciones y destrucciones del mundo. Ellas son obra de la fatalidad inconcebible y el Indio, sin apego alguno a esta tierra, sólo aspira a evitar los renacimientos lo que consigue en el *nirvana*, palabra cuyo sentido Budha no explicó y sobre la que están desacorde los indianistas franceses y los escritores alemanes, considerándola los primeros como el aniquilamiento completo no sólo de los elementos materiales de la existencia, sino también, y principalmente, el principio del pensamiento, y los segundos como una existencia definitivamente exenta de toda manifestación; como la secesión de la es ciencia tal como los hombres la conocen; pero no la *nada*. Mas, ¿qué es el Nirvana? ¿Es un anonadamiento absoluto de toda existencia o no es sino el anonadamiento del existencia móvil, en el seno de una existencia ¹⁷ inmutable? estas dos interpretaciones han sido sostenidas. La segunda es la más conforme al resto de la doctrina.-Lo que es "vacío en el interior y en el exterior" es la existencia compuesta invisible: el anonadamiento de éste vacío no es, pues, en asimismo, el vacío, sino más bien la plenitud.-La ilusión cesa: la realidad aparece (1).

El suicidio no sustraer al hombre de los renacimiento, y ¿cómo puede entonces llegar su fin? - Existen cuatro verdades que el hombre debe conocer y que resumen toda la

¹⁶ Inicio de folio 170 (2) A. Otta. Obra citada. (1) Remusat-Misceláneas póstumas (en el texto original esta en la página 34)

¹⁷ inició de folio 171 Alfred Feuillet. Obra citada (en el texto original esta en la página 35) A. Ott. Obra citada (1) A. Ott. Obra citada(en el texto original esta en la página 36)

doctrina: el dolor, la producción de dolor, el aniquilamiento del dolor y el camino que conduce al aniquilamiento del dolor. El dolor es el nacimiento, la vejez, el mal, la muerte y todas las miserias de la vida humana; la producción del dolor es el deseo, la concupiscencia, la indiferencia de todos los gozos y todas las penas del mundo sensible: el camino hacia arriba es la práctica de las virtudes que procuran esta diferencia, esta insensibilidad.(2)

Castidad, paciencia y misericordia eran, en resumen los principios de la moral budhista que conducía al ascetismo puesto que destruyan todo deseo, todas creaciones y toda conciencia para llegar al *Nirvana*. La perfección suprema consiste para Budha como para el anacoreta bramán en aniquilar su pensamiento en una triste contemplación, en lo que consiste el coronamiento de todas las otras virtudes y la condición indispensable de salud. Los principios budistas ejercieron una benéfica acción en el carácter individual de los hombres, dulcificando las costumbres, de los que aceptaban la *buena ley*, modificando la naturaleza salvaje y violenta de los Mongoles y Tártaros del Asia central y convirtiendo a los conquistadores de crueles y feroces en hombres de carácter suave y apacible. (1)

La doctrina budista no era patrimonio de unos cuantos: ella llamaba a su seno a todos los hombres, aún a aquellos que eran rechazados por las altas clases sociales, y anteponiendo la inspiración divina a las prácticas sacerdotales, llamaba a practicar la verdad a todo el que se sintiese con vocación para ello era, pues, muy natural que esta revisión encontrará numerosos sectarios, pues la mayor parte de los ¹⁸ habitantes de la India, que por el bramánismo quedaron en una triste condición, encontraron en la doctrina budhista la manera de salir de ella y colocarse a nivel de los demás.

Los bramanes, al principio, respetaron el budismo, como ramificación del bramánismo; pero cuando vieron que el sacerdocio no se transmitiría por herencia; cuando comprendieron que ya las otras castas no conservarían aquella subordinación primitiva y que su religión era atacada en su esencia, se opusieron a la doctrina budhica dando principio una sangrienta lucha, durante la que no se respetaron los preceptos bramánicos y se dedujeron todas las consecuencias que inmediatamente fluye, al reconocer en los hombres el sagrado principio de igualdad.

Algunos historiadores niegan que Budha al destruir el régimen de castas haya tratado de establecer el principio de igualdad de los hombres; y sostienen que si atacó a los bramanes no fue porque eran los más elevados y poderosos, sino porque eran los depositarios de una creencia distinta de la suya. Opinión infundada desde luego y que tiende a desconocer uno de los más grandes méritos de la doctrina budhica, porque establecer la iniciación de todos los hombres en su ley; declarar que el camino de salvación estaba abierto a esta vida a todas las castas; levantar a la mujer a los más elevados bancos de la jerarquía religiosa y prometer que él (Budha) en sus futuras encarnaciones, renacería ya en la clase de bramán, ya en la de kshatriya, ya en la de vaisya, ya en la de sudra no es atacar una determinada casta, sino querer fundar el principio de igualdad allí donde reinaba la más grande y profunda desigualdad.

---

¹⁸ inicio de folio 172

Budha predicó también la caridad como una de las principales virtudes que el hombre de practicar según las leyes budhicas, el reformador trataba tan sólo de salvar a los demás seres, enseñando desde el camino que habían de seguir para asegurar su salvación; fue para esto que abandonando la región de los bienaventurados, bajo este mundo a sufrir todas las penalidades y dolores de una nueva existencia.

Según Bournoff la caridad universal que iniciará el budhismo lo ha colocado en el "primer lugar entre las antiguas religiones del Asia", y en efecto los hospitales, en el mundo occidental sólo datan desde el establecimiento del cristianismo, en el Asia se encuentran ya formados ¹⁹ gracias a los discípulos de Budha, que son los primeros que dan idea de esta santa institución, abriendo sus puertas a toda clase de individuos sin distinción de nacionalidad ni de creencia religiosa. Así, pues, la enseñanza budhica que consiste en "abstenerse de todo pecado, practicar constantemente las virtudes y dominar en lo absoluto su propio corazón" es superior al bramanismo cuya mancha indeleble es el egoísmo y semejante al Cristianismo, cuyo rayo distintivo es la *caridad*.

Esta semejanza entre Cristianismo y Budismo es mayor, si se fija la atención en lo que dicen las leyendas indias sobre el nacimiento, vida y muerte de Budha y lo que la historia no requiere sobre el nacimiento, vida y muerte del divino Mártir.

En el seno del bramanismo, de un príncipe del país de Kosala (Aod), y de una familia de Kchatryas, nació un joven príncipe, que renunció a los veinte años el mundo y entró religioso, apellidándose por el nombre de su familia Sakia-Muni. Tenía dos cuerpos: uno sujeto la muerte y a las transformaciones, y otro que era la ley misma eterna e inmutable. Nació en la tierra durante el equinoccio de invierno, esto es, el ya 25 de la estrella de Chutang de una virgen hermosa, Inmaculada, de regia estirpe, mientras que todo el mundo estaba en paz. Nació sin ofender la virginidad materna, y de repente una luz se esparció por el mundo y los suaves cantos de los genios celestes anunciaron que había nacido el Reparador. Algunos reyes lo adoraron, y fue presentado el niño en el templo, donde un viejo sacerdote, que lo trajo en sus brazos, predijo llorando sus futuras glorias. Siendo todavía niño, dejó asombrados a los doctores con su sabiduría; luego se trasladó al desierto, donde hizo penitencia durante seis años y en este tiempo aparecieron en su cuerpo las treinta y dos señales de perfecta salud y ochenta dotes particulares. Vuelto otra vez a la soledad para meditar acerca del amor fraternal y la paciencia, le tienta allí el demonio; pero triunfa de él. Sale entonces predicando, elige discípulos, da reglas de vida aséptica e instituye remedios para los pecados, todo a fin de apartar al mundo de la senda de la perdición. Por último los enemigos de su doctrina le envían al patíbulo, y al expirar tiembla la tierra y se oscurece el cielo." (1) ²⁰ La igualdad y caridad por Budha predicadas, la leyenda trascritas, el que el budismo haya sido plazo de unión entre pueblos que estaban separados por la distancia y divididos por oídos, la idea de monasterios y la de celibato y los clérigos, la veneración a los santos y a las altas y a las reliquias del propagador de estas ideas y otras muchas prácticas y doctrinas observadas y predicadas, primero por el budhismo y después por el cristianismo prueban

---

¹⁹ inició de folio 173

²⁰ (1) Cesar Cantú. Historia Universal Inicio de folio 174

aparentemente una gran igualdad entre ambas religiones, hasta el punto de que algunos escritores niegan la divinidad del cristianismo.

Es asimismo exagerada e inaceptable la opinión de aquellos filósofos, que atacando apasionadamente el budhismo sostienen que sería un sacrilegio compararlo con cristianismo, pues lo consideran como una *religión atea*. Así Barthelemy Sain Hilaire, dice que si se compara la religión de Jesús con la de Budha, esta "no es nada o más bien expirar por hora": considera al budismo como una religión atea como una religión sin Dios.

Cierto es, que la idea de Dios para nada entra en los libros budhistas; pero también lo es que en ellas nos encuentra argumento alguno en contra de esa idea por el contrario Budha admitió "todo el panteón de las supersticiones indias"; y por consiguiente nada lógico es afirmar que los budhistas sean ateos, siendo más conforme con la razón y los hechos concluir con Lassen, quien ellos encuentra la noción de Dios bramánico que tácitamente el budhismo aceptó. Esto parte de que sostener que una religión es *atea* es hacer una afirmación incomprensible; porque las palabras *ateísmo* y *religión* expresan ideas esencialmente opuestas, dos ideas que se excluyen.

Ahora bien la que Teodisea bramánica no es otra cosa que el más declarado panteísmo, puesto que sostienen que de la sustancia divina se componen todos los seres; que la divinidad y el universo no son más que una sola misma cosa y la religión budhista que admitió esa que Teodisea, tenía que ser igualmente panteísta, diferenciándose esencialmente de la religión de Cristo, que declarando que la misión del hombre es acercarse Dios, jamás admite el que llegue a confundirse con el.

Por otra parte el fin del alma, según Budha, es evitar los renacimientos sucesivos (la metempsicosis) lo que se consigue por medio del *nirvana*: en tanto que Jesu-cristo rechazando la metempsicosis declara que el fin del alma es la *misión beatífica*.

La caridad y humanidad por Budha predicadas son grados inferiores que conducen a una perfección mayor, la completa destrucción de las actividad humana. Así la doctrina de Budha "arrastrada por su principio panteísta se pierde en las extravagancias del quietismo" no sucediendo lo mismo para doctrina de Jesús de Nazaret.

Por lo que respecta a aquellas prácticas observadas por los discípulos de Budha y la leyenda sobre su nacimiento vida y muerte, ello no significa porque pudo muy bien haber sido tomado del cristianismo por los discípulos de Budha, desde que budismo amor dándose al culto de cada país revistió diferentes formas y adoptó las divinidades que en ellas existían.

Además, si se tiene en consideración que Budha se propuso tan sólo *moralizar* al hombre y Jesucristo *santificarlo*, fácilmente se nota lo infundado que es la opinión de aquellos que sostienen que el Cristianismo se deriva del Budhismo y que ambas religiones igualmente ²¹ perfectas, no pudiéndose menos de reconocer el origen divino que tiene el cristianismo, cuando al recorrer las páginas de la historia se ve que se extiende por todo el universo, abarcando el mundo entero, sin sufrir la menor alteración, porque así como al lado derecho de un moribundo se desvanece el siglo para reinar la

---

²¹ Inicio de folio 175

eternidad; al lado de los pueblos que no conocen esta religión y en ellos mismos, se desvanecerá el error para brillar eternamente el Sol del Cristianismo.

III²²

Para concluir, permitidme, señores Catedráticos, diga unas cuantas palabras sobre la filosofía india y manifieste la influencia que las ideas religiosas ejercieron en la civilización de este pueblo, que sumido en un místico arrobamiento hizo que una común tiranía pesara sobre las armas de la desgracia universal sobre, los individuos, por que oyéndose en todas partes un sollozo infinito y dominando una intensa amargura, el hombre busca un lenitivo a su dolor encontrando lo tan sólo en el seno del misticismo.

La india puede ser considerada como la patria de la filosofía, pues sus especulaciones filosóficas se remontan a una altísima antigüedad: el Código de Manou al ocuparse de Dios, el alma, la creación y otras materias físicas y metafísicas lo hace sin explicar los términos que emplea, como si fuesen perfectamente inteligibles al lector lo que prueba, según Jacolliot, que la filosofía era ya familiar entre los Indios.

Hoy Schopenhauer, Hartmann y otros profundos pensadores dejan conocer en sus obras de influencia que en la filosofía contemporánea ejerce los principios que el budhismo proclamó.

Schopenhauer rechaza la idea de deber y de imperar y se limita para apreciar el valor de los seres a juzgar el grado que ellos ocupan en la jerarquía universal; cada uno es más o menos elevado, más o menos bajo, y existe un estado supremo de voluntad que constituye su más grande perfección.

La voluntad, dice Schopenhauer, adquiere en su desenvolvimiento el conocimiento del mundo; puesto que o este conocimiento le revelará el mundo como bueno y entonces ella continuará queriendo vivir en el, o el conocimiento le revelará el mundo como malo, y entonces ya no querrá vivir. Budha había ya²³ resuelto el problema en su doctrina del *Nirvana*.

El mundo, tal como lo conocemos, es verdaderamente bueno como lo han sostenido el optimismo religioso de Leibnitz y el optimismo monstruoso de Espinoza? Según Schopenhauer no. Ese esfuerzo que es el corazón y la esencia misma de cada cosa lo hemos visto idéntico a lo manifestado en nosotros a la pura luz de la conciencia, se llama voluntad. Todo lo que lo dificulta se llama dolor, en cuanto que permite vencer a una dificultad se llama placer. Pero los fenómenos de placer y de dolor estando dependientes de la voluntad, son tanto más completos, cuanto lo es la misma voluntad, y como todo esfuerzo nace de una necesidad mientras no es satisfecha se siente un dolor; y cuanto está satisfecha aquella satisfacción no siendo duradera da lugar a una nueva necesidad y por consiguiente a un nuevo dolor. Querer es, pues esencialmente sufrir y como vivir es querer, toda vida es dolor por esencia, Cuanto más elevado es el ser más sufre. La vida del hombre no es más que una lucha por la existencia con la certidumbre de ser vencido. La vida es una especie de Historia Natural del dolor que se reasume así: querer sin

---

²² Inicio de folio 176

²³ Inicio de folio 177

motivo, sufrir siempre, siempre luchar para en seguida morir, siguiendo así de siglo en siglo, hasta que nuestro planeta se destruya en pequeños pedazos

El verdadero modo de llegar al aniquilamiento del deseo de vivir es la plena conciencia de su individualidad y del mundo. Entonces, en efecto, se reconoce que el mundo es absolutamente malo y que el mal es la esencia de la vida misma. El alma llegada a este grado puede, pues, escoger entre la voluntad de vivir o de no vivir más. Aquella elección no tiene lugar en virtud de un pretendido libre albedrío, sino de una participación de aquella libertad, que constituye el fondo de la voluntad universal: es la liberación perfecta, el perfecto aniquilamiento, el Nirvana. El Budhismo es, según Schopenhauer, la más perfecta de las religiones y la traducción simbólica de su propio metafísica (1)

Seis son las escuelas principales que en la India han aparecido: 1ª Mimansa; 2ª Vedanta; 3ª Nyaya o lógica de Gotama; 4ª Escuelas Atomísticas de Kanadi; 5ª Escuela atea de Kapila y 6ª Escuela Patandjali.

²⁴ No siendo mi propósito hacer un examen de estos sistemas filosóficos y ocupándome de ellos tan solo por haber sido grandes los progresos que en filosofía los Indios alcanzaron, baste manifestar que todos estos sistemas ya sean ateístas o deístas concurren al mismo fin: descubrir y enseñar a los hombres la manera de evitar los dolores que nacen de la existencia corporal y los sucesivos y constantes renacimientos necesarios para alcanzar la perfección final. El fin de la filosofía es asegurar al hombre una inmutabilidad permanente, una ausencia completa de toda individualidad, condenándolo así a una eterna apatía.

Destruyendo la filosofía y la religión, toda actividad en el indio y haciéndolo creer que su suerte es el cumplimiento de una ley inexorable que no puede eludir, lo único que aspira es la muerte, y muere sin haber tenido en toda su vida la menor inclinación por el trabajo, sin haber tratado de vencer los obstáculos que le opone la naturaleza, y sin practicar ninguna acción heroica, porque lo grande sólo nace del dolor no considerado como fatal y del riesgo de las lágrimas.

La India siempre preocupada por salvación eterna, creía firmemente que la vida de este mundo debía ser olvidada, para prepararse a la vida futura, y así trataba de combatir la obra del Creador, contrariando las necesidades humanas y reduciéndolo todo a un espiritualismo imposible por que Dios al colocar al hombre en este mundo, ha querido que allí desarrolle todas sus fuerzas intelectuales y morales, y encuentre también el campo en donde debe desplegar su actividad física, ya sea por medio de la industria o el comercio, o ya explotando y transformando la tierra, que es su morada. El espiritualismo de la India transportado a la vida real, hizo que olvidándose de este mundo pensara tan sólo en el cielo, y permaneciera inmóvil sin adelanto y sin progreso.

La Religión contribuyó también a afianzar el régimen del privilegio, régimen que se oponía a la formación de nacionalidades, porque no reconociéndose los mismos derechos en todos los asociados, ni concediéndoseles idénticas garantías para el ejercicio de sus derechos quedaban destruidos los elementos que constituyen una nación.

---

²⁴ Inicio de folio 178

La autoridad y la ley cuando desconocen la libertad del hombre y cuando no le prestan la ²⁵ protección que justamente se requiere destruyen la actividad del individuo e impiden todo adelanto y progreso. Así la India gobernada por una clase elevada en inteligencia y poder presenta el espectáculo de seres degradados bajo semejante régimen. Su civilización tiene que ser una civilización estacionaria, pues ¿qué adelanto intelectual puede existir en un país, en que sus habitantes bajo la autoridad de un déspota, están convencidos de que las ideas que emitan para el mejor gobierno de su patria, ni siquiera serán tenidas en consideración? ¿Y qué progreso puede existir en un pueblo en que los habitantes que lo componen no tiene influencia sobre su propio destino? ¿y qué paz, qué orden, que tranquilidad puede haber allí donde los intereses de la sociedad son sacrificados ante las pasiones y errores del gobierno? Un país que en este estado se encuentra sólo está sufriendo una estúpida tranquilidad y apurando la hora de su declinación.

Y el trastorno que en el orden civil se operó en la India mediante la aparición del budismo, no pro cierto contribuyó a sacarla de esa triste situación, porque aparte de que allí fue vencido y tuvo que refugiarse en otros pueblos, Budha que no investigo las antiguas tradiciones y que formó una doctrina que no correspondía a inspiración alguna del cielo, era impotente para introducir en los ánimos el respeto a las autoridades legítimamente constituidas y a la tolerancia y libertad de ideas y opiniones que está basada en un principio de justicia y que es producto de la civilización brillante conquista de los tiempos modernos.

El bien y el mal, la verdad y el error luchan constantemente por conseguir el imperio del Universo y esa lucha que empezó "bajo los arbustos del delicioso Eden" se perpetúa a través de las generaciones y los adelantos que se consiguen son el producto de un trabajo lento y laborioso de la humanidad, siempre sujeto a la ley indeclinable del progreso.

Carlos Alberto Oyague

Vº Bº

Alzamora

---

²⁵ Inicio de folio 179