

**La India:
Ritos,
Tradiciones
Y
Costumbres.**

ÍNDICE

1. Introducción.

2. Costumbres.

- 2.1. Marca en la frente.
- 2.2. Santificación del hogar.
- 2.3. Limosnas.

3. Tradiciones.

- 3.1. Ríos sagrados.
- 3.2. El saludo al Sol.
- 3.3. La sacralización de los animales.

4. Ritos.

- 4.1. Bautismo.
- 4.2. Los ritos de iniciación.
- 4.3. Tonsura.
- 4.4. Las bodas.
- 4.5. La cremación.
- 4.6. Ofrendas.
 - 4.6.1. La ofrenda y sus partes.
 - 4.6.2. Ofrendas en los templos.

5. Glosario de términos.

6. Bibliografía.

1. INTRODUCCIÓN DE LA RIQUEZA CULTURAL DE LA INDIA.

La Cultura India, aporta al mundo con su religión, filosofía y ritmo de vida, así como la práctica de la meditación como fuente de vida y bienestar. Esta cultura en particular tiene mucha influencia externa la cual la ha enriquecido a lo largo de los años pues fue influenciada por los persas, los árabes, los turcos, los mongoles, por el Sudeste Asiático, pero también por los europeos, sobre todo por Inglaterra.

Su filosofía particular de vida tiene mucho que ver con la religión y con creencias como el hinduismo, el sijismo, el budismo y el yainismo. La India es un enorme territorio que alberga a distintas etnias, cada una con un bagaje cultural particular, en donde cada una de ellas se expresa de manera distinta a través de lenguas propias. En India encontramos más de 200 lenguas habladas. Desde siempre los hindúes se han destacado por permanecer a la vanguardia de los estudios y de los descubrimientos. Es así, que a lo largo de la historia podemos encontrar grandes científicos hindúes que destacan en el área de las matemáticas, de la astronomía, y de la tecnología. En cuanto a los pensadores religiosos que se han convertido en iconos mundiales encontramos al pacifista Mahatma Gandhi y al poeta bengalí Rabindranath Tagore. En el campo de las artes, los hindúes destacan por tener una música y danza peculiar, ambas de culto védico. En cuanto a la música los instrumentos más conocidos encontramos al sarod y al sitar. Por su parte, la danza tiene mucho que ver con la mímica y la expresión de las extremidades, simbolizando el amor.

2. COSTUMBRES.

2.1. MARCA EN LA FRENTE.

En la tradición india ha sido siempre costumbre el adornarse la frente con diferentes signos y símbolos concretos con diferente forma y propósito.

La práctica más antigua consiste en marcarse con ceniza, la ceniza es un elemento sacro que simboliza la renuncia al mundo, por lo que los devotos se marcan con ella la frente o incluso llegan a cubrir todo su cuerpo.

Para estas marcas puede emplearse marcas de color llamada *gopichandana*. Así mismo es muy habitual el uso de una pasta de bermellón llamada *kumkuma*, mezcla de curcuma, alumbre, yodo, alcanfor y otros productos.

Con cualquiera de estos productos se hace el *tilaka*, una marca en la frente que denota la afiliación religiosa o la casta.

Los *tilaka* puede tener otras muchas formas y hacerse en multitud de ocasiones, como forma de bendición. Tras asistir a una ofrenda a un templo, el sacerdote suele marcar la frente del devoto.

El *tilaka* se aplica en el espacio entre las cejas, considerado el lugar donde se centra el conocimiento. Es el lugar en que los ascetas se concentran para despertar sus poderes.

Además de estas marcas religiosas, es muy habitual entre las mujeres indias el adornarse con el bindí, un punto redondo de bermellón. Lo llevan las mujeres casadas en la creencia de que protegerá a sus maridos. Esto puede tener una función decorativa ya que casi todas las mujeres lo llevan de uno u otro color, según modas o combinando con el resto de su atuendo. Dentro de estas tendencias puede encontrarse marcas de diferentes formas y materiales.

2.2. SANTIFICACIÓN DEL HOGAR.

Para la mentalidad india, todas las ocasiones importantes de la vida deben compartirse con los dioses y son momentos adecuados para oblaciones y sacrificios. También lo es, el momento en el que se toma posesión de un nuevo hogar.

La ceremonia se denomina *griha pravasha*, inauguración en el que se penetra por vez primera en un nuevo recinto. Implica un ceremonia ante el fuego sagrado. Ha de buscar el día y el momento adecuado y entonces se debe hacer una ofrenda a Lakshmi. Después es costumbre de ofrendar también al grihadevatâ, al que la familia adora particularmente y la protege. La ceremonia suele oficiarla un sacerdote, junto con el dueño de la casa y constructor de la misma.

Todas las habitaciones son bendecidas y es costumbre dar comida a los sacerdotes, ofrecer regalos a los invitados y solicitar las bendiciones de todos los presentes.

2.3. LIMOSNAS.

Una forma de acto religioso es el denominado *dāna* muy extendido entre los hindúes. La noción subyacente a la práctica de la beneficencia es que la riqueza material de nada servirá después de la muerte. Por ello, hasta los más pobres suelen practicar la caridad y los donativos. Los más apreciados son cabezas de ganado, tierras, utensilios de trabajo, recipientes, libros y alimentos. El hindú cree en las virtudes de la caridad. Ayudar a los demás es bueno por lo que el ejercicio de ésta le proporcionará mérito religioso. La caridad no sirve de mucho, según la ley del *karma*, cada persona tiene lo que se merece y no puede escapar de las consecuencias de sus actos. Si un hombre es pobre lo es por sus merecimientos.

Es costumbre dar limosnas a los pobres y dar donativos que son empleados en el servicio del templo y para alimentar a los necesitados. Se destinan grandes cantidades de dinero para la construcción de templos o para ayudar a los peregrinos.

3. TRADICIONES.

3.1. RÍOS SAGRADOS.

No sólo es sagrado el Ganges, todos los ríos de la India lo son en mayor o menor grado. La causa es que el agua es sagrada de por sí. El agua es el símbolo del ser consciente en su masa y en su movimiento. Por ello todos los ríos tienen este carácter sacro y en sus orillas se llevan a cabo todo tipo de ceremonias religiosas. Existen festividades locales en las que las mujeres invocan a las diosas de los ríos para solicitar la fertilidad o agradecerse la, con una serie de ritos y llenando las aguas con lamparilla encendidas durante la noche.

Se habla de los *saptasindhu* de los cuales el Sarasvatī era el más importante. El Yamanā y el Gangā adquiriendo mayor preponderancia. El Narmada es el río que se puede purificar al devoto con sólo su contemplación. El Kauverī es denominado el "el Ganges del sur". El Tungabhadra y el Brahmaputra son los que completan el número. Éstos siete ríos son el símbolo védico de los siete principios cósmicos y sus actividades. Todos estos desembocan en el océano.

3.2. EL SALUDO AL SOL.

Una de las tradiciones más antiguas de la India es el *Sûrya namaskâra* (saludo al sol), práctica que tenía como finalidad reverencias a la energía primaria del universo y estimular el cuerpo y el espíritu para el comienzo de la actividad diaria. Ha de efectuarse antes del amanecer, para aprovechar la energía del sol naciente y estimular la sangre.

Se efectúa con siete *âsana* o posturas, que se cambian en rápida sucesión y que están concebidos para que todos los músculos del cuerpo intervengan en el proceso.

Junto con ésta práctica física existe asimismo el resultado de un mantra o fórmula mágica especial. Se trata del llamado *Gâyatri mantra*, el verso más sagrado del *Rigveda*, todo brahmán ha de repetir al amanecer y al atardecer. Está dedicado a Savitra, el sol. Se identifica con los tres mundos, los tres *Veda* y los tres aires vitales. Recibe su nombre de uno de los epítetos de Sarasvatî, diosa de la sabiduría.

Su transliteración es la siguiente: << Om. Meditamos en la excelente luz del divino sol, supremo espíritu de la tierra, la atmósfera y el cielo. ¡Que él ilumine nuestras mentes!>>.

3.3. LA SACRALIZACIÓN DE LOS ANIMALES.

Aunque muchas culturas consideran la adoración de animales como una forma baja de religiosidad, no ocurre en absoluto así en el contexto indio. Los animales son una forma de vida distinta de la humana, pero no inferior. Participan en la esencia divina de todo el universo y sirven como símbolos de unas características venerables. El ser divino incluye por igual a dioses, hombres, bestias y hasta objetos inanimados. El carácter sagrado de los animales y el que desde antiguo se les haya venido sacralizando en la India, como parte integrante de la naturaleza.

Algunos son sagrados de por sí, como las vacas. Otros se hallan asociados a dioses como acompañantes, lo que justifica su sacralización y la reverencia en que se les tiene. Así el caso del elefante, del caballo, del pavo real, del cisne, del león. No es difícil amar a estos animales y los indios lo hacen: los respetan, los protegen y los veneran en su iconografía sagrada.

Esta práctica hace que el indio respete el equilibrio ecológico, se incline por un saludable vegetarianismo y viva con gran naturalidad en contacto con otros seres

vivos. Los indios conviven con los animales, no les consideran un peligro ni les atacan. Gran número de especies se hallan especificadas en este proceso de sacralización, algunas de ellas se encuentran en una situación privilegiada, por razones culturales, económicas y otro índole.

Al mono se le tiene en gran reverencia por su semejanza con los humanos. Los primates abundan mucho en el subcontinente indio y se les permite morar cerca de los templos e incluso dentro de sus dependencias. La razón principal para el respeto que obtienen se debe al dios-mono Hanumân.

Hanumân es la personificación de la devoción, que demostró desgarrando su pecho y mostrando que tenía a su dios en el corazón. Como general al mando de un ejército de monos prestó gran servicio al príncipe Râma.

Los vishnuitas celebran ceremonias en su honor durante los martes. Sus imágenes teñidas de color azafrán se encuentran en templos, e las encrucijadas de los caminos, en las plazas de los pueblos y en los bosques y en otros lugares solitarios. Los devotos dejan allí sus ofrendas, consistentes en frutas, para que los monos se alimenten.

Otro de los animales sagrados es el pavo real, *mayûra*, el pájaro nacional de la India. Se le considera el vehículo del dios Kârttikeya, hijo de Shiva. Y Krishna, encarnación del dios Vishnu, va siempre ataviado con plumas de este bello animal. Según la tradición, los ojos de su plumaje fueron un regalo del dios Indra.

El ratón, el tigre, el cisne y otras varias especies son también motivo de reverencia.

4. RITOS.

4.1. BAUTISMO.

En el mundo hindú el nombre es algo más que una referencia de diferenciación o meramente estética. Se ha adscrito al nombre un valor religioso y se ha creído que influye sobre la vida del individuo.

La conexión religiosa se establece dando al recién nacido el nombre de una deidad o de un santo cuya protección se solicita. Puede ser la deidad tutelar del mes en el que nace o uno de los nombres del dios preferido por sus familiares. Este proceso es muy elaborado e incluye determinadas variaciones.

Una de ellas es la elección de un nombre secreto, que sirve para abarcar la personalidad del nombrado y así protegerle de sus enemigos, y es habitual un segundo nombre para la distinción en la vida mundana.

Otra peculiaridad es el influjo social de la casta sobre el nombre. Así, el nombre de un sacerdote brahmán debería ser auspicioso y con un sentido religioso; el nombre de un guerrero indicaría fuerza; el de un comerciante, riqueza y prosperidad, etc. Así, se establece una homogeneidad entre los nombres propios y los apellidos distintivos de cada casta.

La ceremonia del bautismo, denominada nâmakarana, puede tener lugar entre el décimo día tras el nacimiento y el año, según las zonas. Ha de ser un día favorable, evitándose los eclipses y los periodos de luto.

Los ritos se inician con la purificación de la casa, para limpiarla de las impurezas del nacimiento. Se envuelve al niño en ropas limpias y la madre lo entrega al padre. Delante del fuego sagrado tiene lugar la ceremonia para propiciarse a los dioses, mediante ofrendas de frutas, leche, mantequilla, dulces y flores. Se recitan fórmulas místicas y el padre llama a su hijo con el nombre elegido.

Éste es un acto social de gran importancia y es preceptivo invitar a todos los miembros de la familia y allegados, así como obsequiarles con regalos, alimentar a los brahmanes y efectuar obras de caridad en nombre del recién bautizado.

4.2. LOS RITOS DE INICIACIÓN.

La ceremonia de iniciación o upanayana es un rito de paso de carácter educativo por el que el primer valor que se pretende en un ciudadano es el cultural. Esta ceremonia permite el estudio de los textos literarios y filosóficos de los hindúes. El upanayana es el más importante de los sacramentos. Se considera el inicio de la vida espiritual, un segundo nacimiento y a los que lo efectúan se les denomina dvija. Tras las ofrendas religiosas, el sentido del rito es la aceptación del estudiante por parte de un maestro o gurú, que se hará cargo de su instrucción. Este rito se denomina shuddhi.

La edad del futuro iniciado varía según la casta y la religión. Se adora al dios Ganesha y a Sarasvatî, diosa de la sabiduría. La noche anterior al rito, el joven ha de velar en absoluto silencio, cubierto su cuerpo con pasta de sândalo, a continuación,

una comida y un baño rituales. El estudiante se viste con ropajes especiales y recibe un cordón sagrado, llamado yajñopavīta o janeû, de algodón o lino, llenos de elementos simbólicos y que habrá de llevar en todas ocasiones. El cordón suele llevarse en el hombro, por encima del brazo izquierdo y por debajo del derecho. Como complemento a este rito se lleva a cabo el vedârambha o comienzo de los estudios védicos y el keshânta o primer rasurado.

4.3. TONSURA.

La ceremonia de tonsura es una de las más importantes de las que se efectúan durante la niñez. Se denomina chûdâkarana y tiene lugar entre el primer y el tercer año del niño, pero se puede llevar a cabo junto con el bautismo.

La finalidad de esta costumbre es de carácter higiénico, para evitar los parásitos y ayuda a prolongar la vida.

La fecha se fija según los aspectos de los planetas y el rito se lleva a cabo en el hogar, aunque también puede hacerse en el templo.

Tras hacer ofrendas al dios Ganesha, la madre baña al niño y le viste con ropas sin estrenar. Se le coloca al oeste del fuego del sacrificio y se le unta el cabello con una mezcla de mantequilla, yogur y agua. Se le afeita la cabeza tres veces consecutivas y se le deja un pequeño mechón en la parte superior que varían según las costumbres de la familia.

Otras ceremonias importantes durante la niñez son las siguientes:

El nishkarma o primera salida del niño fuera del hogar paterno. Tiene como objetivo imprimir en la mente del niño la grandiosidad del universo, que es una creación divina y debe ser así respetada.

El annaprâshana o primera vez que se ingiere comida sólida. Tiene lugar en el sexto mes o tras la dentición.

El karnavedha o ceremonia de perforación de las orejas, que se practica indistintamente en varones y hembras. Aparte de su valor estético, existe la creencia de que la perforación de los lóbulos ayuda a prevenir la hidroceles y las hernias.

4.4. BODAS.

Casarse no es un privilegio requerido exclusivamente por el amor en la India, ni siquiera para los adultos, en una sociedad prohibitiva, donde los besos en la calle son mal vistos así como las muestras de cariño entre las parejas. Las mujeres son las más perjudicadas, no tienen en ningún caso la potestad para elegir a sus parejas de toda la vida, salvo excepciones, pues sus padres son los que eligen al mejor candidato.

Otra razón de lo complicado de la elección de las parejas para unirse también radica en la posición social, es decir las castas, así como la religión, en un país donde el 80% profesa la religión hindú, es muy difícil que pueda unirse con alguien de otra religión. Estos casamientos muchas veces generan la infelicidad de una de las partes o quizá de las dos, la libre elección de la pareja va cobrando fuerza en las castas más poderosas, donde los jóvenes empiezan a rebelarse, mientras en las castas más pobres eso es mucho más difícil, pues el beneficio del casamiento trae consigo mejoras en muchas familias.

Las bodas en la India son una tradición y aquel que no se casa es mal visto, desde temprana edad las familias se preocupan por conseguir una pareja a sus hijos.

No todas las novias se visten de blanco y algunas ni conocen al novio hasta que llega el momento de dar el sí.

Muchas parejas esperan todo el año para unir sus vidas el día que los astrólogos señalan como "perfecto" para contraer matrimonio.

El día de la boda, o un día antes de éste, los familiares del novio llevan a casa de la novia ropa, joyas, y regalos que la novia tiene que llevar durante la boda. El vestuario de la novia es muy particular, de color rojo, con bordados dorados, la novia no enseña la cara durante toda la ceremonia. La boda tiene lugar en la casa de la novia, donde se dirige el novio montado en un caballo blanco llevando una espada, desfilando acompañado con un gran número de personas. El novio ata un collar alrededor del cuello de la novia, para simbolizar fidelidad en su matrimonio. Realizados los votos, el padre del novio o el hermano arroja pétalos de flores sobre la pareja. Existe una creencia sobre lo positivo de pasar un coco encima de la cabeza de los novios tres veces y en forma circular.

4.5. LA CREMACIÓN.

El rito funerario entre los hindúes consiste en la cremación de los cadáveres, costumbre común a la mayoría de los pueblos de origen ario. La creencia es que el fuego que consume al cuerpo lo convierte en una forma superior de existencia.

Se hacen excepciones con los niños muy pequeños y los ascetas a los que se considera santos.

Los funerales se prolongan durante diez días y la cremación la llevan a cabo un sacerdote oficiante y el cabeza de familia o el hijo mayor del finado. El cadáver, lavado, untado de pasta de sándalo y cubierto con un sudario lleno de flores, es llevado en hombros hasta el lugar de cremación y depositado sobre una pira de maderas olorosas.

En la mayor parte de los grupos sociales únicamente los hombres acompañan al cadáver. El hijo mayor, vestido con ropa blanca y con la cabeza rapada en señal de duelo, es quien prende la hoguera, pues se considera que efectuando esta ceremonia alcanzará gran mérito religioso, además de cumplir un deber ineludible. Según esta práctica, una de las mayores desgracias es no tener hijos que puedan llevar a cabo estos ritos funerales.

Una vez prendido el fuego, todos contemplan la cremación hasta que todo se reduce a cenizas. Se recogen entonces éstas y los fragmentos de hueso que hayan podido quedar, siendo todo esparcido en las aguas de un río.

Los lugares de cremación suelen encontrarse en las afueras de los pueblos y cerca de los ríos, donde se suelen esparcir las cenizas de los finados.

El color del luto en la India es el blanco y se observa durante períodos de tiempo diferentes. En fechas señaladas se hacen ofrendas por el alma del muerto, tras las cuales la familia queda libre de la impureza que ha significado una muerte en el hogar.

Estas ceremonias de purificación reciben el nombre de shráddha, que significa "fe". Son actos de reverencia y homenaje al alma del finado llevados a cabo por los parientes, que ofrecen agua y bolas de arroz a los abuelos, bisabuelos y tatarabuelos paternos y maternos, para que protejan el alma del muerto.

4.6. OFRENDAS.

4.6.1. LA OFRENDA Y SUS PARTES.

La práctica del hinduismo es esencialmente individual y cada uno puede adorar a su dios personal de la manera que desee.

La ceremonia tradicional de ofrenda recibe el nombre de pûjâ (de donde nace el logro de los frutos). Se basa en los rituales que se describen en los textos denominados âgama. Este tipo de adoración puede llevarse a cabo en el templo y también en el propio hogar. La práctica de la pûjâ está prescrita en los dharmashâstra y es esencial para la purificación de la mente.

Según la ortodoxia son cinco los actos de adoración que pueden practicarse: los denominados brahmayajña, pitriyajña, devayajña, bhûtayajña y nriyajña.

La pûjâ suele llevarse a cabo diariamente. Es práctica común no tomar alimentos una o dos horas antes. La salida y la puesta del sol son los momentos más idóneos según la tradición y es habitual que la adoración la realice el cabeza de familia.

La habitación en donde se emplaza el ídolo en el hogar no se emplea para otros propósitos que los de adoración, meditación y estudio.

La forma de llevar a cabo el sacrificio es la siguiente: el devoto debe levantarse durante el Brahmâ muhûrta, momento particularmente adecuado para los actos religiosos. Debe concentrarse en su dios, luego recitar una oración en el nombre de la deidad y dedicarse a su limpieza personal. Ha de hacer sus abluciones debidamente, vistiendo ropas lavadas y limpias. Tras ello deberá entrar en la cámara de las ofrendas, con la mente concentrada en los ritos, y preparar la ofrenda de flores y frutos.

Se comenzará la ofrenda con una postración ante la imagen del dios. También es corriente realizar el pradakshina, que es un triple recorrido alrededor de la imagen, en el sentido de las agujas del reloj y que tiene como finalidad el apartar de la mente del devoto los asuntos y preocupaciones mundanas, simbolizando su llegada a un plano distinto de percepción.

La ofrenda se inicia con el âvâhanam o invocación, en la que, por medio de oraciones, se despierta al dios que se halla dormido en su imagen. A continuación viene el âchamanan o acto de ingerir agua para purificarse. Con la cucharilla en la

mano izquierda se echa una cucharilla de agua en la mano derecha para lavarla. Con otra cuchara se recita una oración y se bebe.

4.6.2. OFRENDAS EN LOS TEMPLOS.

Aunque las ofrendas a los dioses pueden hacerse en todas partes la asistencia a los templos suele ser muy numerosa.

Existen muchas normas sobre cómo llevarse a cabo las ofrendas.

La ceremonia del templo incluye bañar a la imagen de la deidad con aceites, yogur o leche, tras lo cual se la engalana con ropajes nuevos y con sus joyas. Se coloca ante ellas el arroz y leche y, a determinadas horas, se muestra a los devotos. Es la denominada hora del darshana (visión), cuando tiene lugar la última fase del rito.

En ella se encienden lamparillas de incienso ante la imagen y se mueven en formar circular. El sacerdote ofrece la lámpara a los devotos, para que éstos recojan el humo sagrado con las manos y se lo acerquen a los ojos, como símbolo de luz y entendimiento. El oficiante marca con ceniza sagrada (vibhûti) las frentes de los reunidos. Luego les ofrece asimismo el prasâda, que es una comida bendecida para que la coman y la lleven a sus familiares y éstos puedan participar indirectamente de la ceremonia. El prasâda se considera dotado de grandes cualidades espirituales. Es el dador de la paz, la panacea purificadora y el elixir espiritual. Se cree que puede curar enfermedades.

Aparte existe el denominado ârchana, que es una invocación especial que se hace a Dios a través del sacerdote del templo, para solicitar algún favor concreto. Suelen hacerse llevando una bandeja de ofrendas. El sacerdote indaga el nombre y familia del devoto y realiza una ofrenda especial, invitando al que lo hace a rezar ante la deidad. Ha de recordarse que en los templos hindúes, incluso en medio de multitudes, los rezos y las ofrendas son totalmente personales e individuales y nunca congregacionales.

La asistencia al templo es abierta en cuanto a horarios y duración se refiere. La única norma perceptiva es descalzarse. Aunque no existe una norma en le vestir, la vestimenta suele ser la tradicional: sârî o salvar kamîz, en el caso de las mujeres, y kurtâ pâjâmâ o dhotî en el de los hombres. Los devotos suelen tocar las campanas para indicar su presencia a la deidad.

Otra de sus costumbres es la de efectuar una circunvalación ritual denominada parikrama, el acto simbólico de caminar alrededor de un lugar santo.

Si existe algo que diferencia a un templo hindú de los lugares santos de otras religiones es su inherente alegría.

Esta noción significa un reflejo de un sistema panteísta en donde todo es divino.

De ahí que en los templos hindúes no impere el sentimiento de excesivo respeto, propio de la pagoda budista, ni el de excesiva sobriedad de la mezquita, ni el de recogimiento de la iglesia cristiana. Ello se debe a que la presencia de lo divino pretende tener un efecto sobrecogedor sobre el individuo, que ha de sentirse asustado en presencia de su dios y empequeñecido por su grandeza.

En el templo hindú todo son luces, colores, música, ruidos, comida y, en definitiva, bullicio. Nadie se ofende ni se molesta porque vitalmente los niños corran o griten. Las gentes acuden a rezar a cualquier hora y si coinciden con las ceremonias que por su cuenta ofrece el sacerdote, no están obligados a presenciarlas. Hay total libertad en este acercamiento a la divinidad.

5. GLORSARIO DE TÉRMINOS.

- Tirthayâtrâ.**- viaje a un lugar sagrado.
- Tîrtha.**- vado.
- Jâgarana.**-despertar.
- Ardhanayana.**- ojo central.
- Nâgara.**-ciudadano.
- Drâvida.**-dravídico.
- Devakula.**- casa de dios.
- Mâlâ.**- rosarios.
- Griha pravesha.**- entrada en el hogar.
- Ramalila.**- el juego de rama.
- Dvârapâla.**- guardianes de las puertas.
- Nâgapañchamî.**- quinto día de las serpientes.
- Shrâvana.**- julio-agosto.
- Râmâyana.**- las andanzas de Rama.
- Mayûra.**- pavo real.
- Lakshmî.**- diosa de la prosperidad.
- Vasânta Pañchamî.**- quinto día de primavera.
- Mâgha.**- 28 de enero al 26 de febrero.
- Devanâgarî.**- la morada de los dioses.
- Darshana.**-visión.
- Vibhûti.**- ceniza sagrada.
- Parikrama.**- circunvalación.

- Dashahará.**- el décimo día.
- Vaishâki.**- la luna llena de Vaishâkha.
- Mahâvîra Jayanti.**- la conmemoración de Mahâvîra.
- Buddha Pûrnimâ.**- la luna llena de Buddha.
- Nâmakarana.**- nombramiento.
- Upanayana.**- acercamiento.
- Shuddhi.**- purificación.
- Janeû.**- cordón sagrado.
- Vedârambha.**- inicio de los Veda.
- Keshânta.**- fin del cabello.
- Chûdâkarana.**- elaboración de la coleta.
- Pûjâ.**- de donde nace el logro de los frutos.
- Âgama.**- lo que nos llega.
- Dharmashâstra.**- tratados sobre el deber.
- Brahmayajña.**- adoración al Brahman.
- Pitriyajña.**- adoración a los antepasados.
- Devayajña.**- Adoración a los dioses.
- Bhûtayajña.**- adoración a los entes espirituales.
- Nriyajña.**- adoración a los hombres santos.
- Brahmâ muhûrta.**- instante de Brahmâ, una hora antes del amanecer.
- Pradakshina.**- triple recorrido circunvalatorio alrededor de la imagen.
- Padmâsana.**-Postura del loto.
- Shankhprahati.**-Cruzar los brazos sobre el rostro y golpear con los nudillos en las sienes.
- Pâlikarsha.** -El devoto se estira de las orejas en un gesto de humildad ante el dios.
- Âvâhanam.** -Invocación.
- Âchamanam.** -Acto de ingerir agua para purificarse.
- Prârthnâ.** -Oración al dios.
- Ghantâ.** -Toque de campanillas.
- Dhyânam.** -Meditación.
- Alankâram.** -Proceso de adorno de la imagen con ropaje y joyas.
- Visarjanam.** -Conclusión mística del rito.
- Rasalîlâ.** -El juego de los sentimientos.
- Nishkarma.**-Primera salida del niño fuera del hogar paterno.
- Annaprâshana.**-Primera vez que se ingiere comida sólida.
- Karnavedha.**- Ceremonia de perforación de las orejas.
- Shrâddha.**- Ceremonias védicas de purificación.

7. BIBLIOGRAFÍA.

Libro: la India Mágica y Real. Religión y Culto.

<http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=672974>

<http://bodaestilo.com/blog/bodas-en-india/08-02-2009/>

Irene Palomas Mesa
Sandra Herrera Casas
Nuria Herrera Casas
Rocío Villena Rodríguez
Laura Jiménez Doña
Vanesa Bueno