

Om Bhur Bhuvah Svaha Tat Savitur Varenyam
Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodaiat

GAYATRI VEDANTA YOGA

Los Samskaras

Este texto fué escrito y pasado a formato digital por la **ASOCIACIÓN GAYATRI VEDANTA YOGA** con la única finalidad de ayudar a la humanidad en su autorrealización espiritual y **NO PARA SER VENDIDO**.

PÁGINA OFICIAL GUY

www.gayatrivedantayoga.org

INSTAGRAM

<https://www.instagram.com/gayatrivedantayoga>

FACEBOOK

<https://www.facebook.com/gayatriivedantayoga>

ॐ - **GAYATRI VEDANTA YOGA** - ॐ

Registro de propiedad Intelectual y Trascendental pertenece a GUY

INDICE

PROLOGO	3
INTRODUCCIÓN	5
RITUALES DE SOPORTE	8
SANSKARAS (RITOS)	13

PROLOGO

Gayatri Vedanta Yoga es una corriente espiritual que tiene por fin principal la difusión y practica del Gayatri Mantra.

En este propósito miles de personas están comprometidas en ser auténticos apóstoles del Gayatri, toda información que los devotos de Gayatri reciben, les provoca una gran bienaventuranza y los ayuda en su camino de elevación a la santidad.

Estos líneas recopiladas de textos originales y de la tradición que recibió Gayatri Vedanta, es una afirmación nuestra firma adhesión a los principios Vedicos. Es bien conocido por todos que a pesar que existe una gran divulgación de alusiones sobre la filosofía del Este, esta muchas veces se la presenta de un modo disperso y no centrado en el modo natural en que es expuesto y se practica, y tal cual lo señalan los textos sagrados y la tradición.

Los devotos y adherentes de Gayatri Vedanta inspirados en nuestros fundadores, deseamos conocer y practicar la cultura Vedica. Esto implica conocer con detalle los valores espirituales que conlleva cada acto de nuestra vida al servicio de la causa de Dios. Los devotos de Gayatri son parte de la cultura Vedica y se inspiran diariamente para hacer posible las bendiciones prometidas por la Madre Gayatri respecto a estos tiempos que vivimos.

La cultura Vedica es una vivencia, un modo de sentir, de pensar, de hablar y de realizar; esto se llama Sanatha Dharma, los eternos preceptos capaces de otorgarnos bien, bondad y belleza.

Se ama lo que se conoce, aquello que se conoce y se incorpora como una sublime emoción (bhava) que transforma nuestras acciones, eso es cultura Vedica.

Por supuesto que esto implica de algún modo sacrificio porque vivenciar una cultura siendo parte de ella, involucra las partes más luminosas de nuestro corazón y también las más débiles; Así, es más fácil adherir a conceptos y palabras vacías de contenido que a regulaciones específicas sobre los detalles más insignificantes de nuestras vidas.

Gayatri Vedanta fue fundada en occidente con el objetivo de difundir la luz del Gayatri, el Gayatri es el conocimiento total y perfecto de los Vedas.

Para conocer perfectamente el Gayatri Mantra, también debemos acercarnos reverentemente a los ritos (samskaras) de la cultura Vedica y encontrar en ellos una permanente fuente de inspiración, de modo que siempre estemos sentados en el frondoso y amoroso árbol de la divinidad.

También es obvio el porque de tales reacciones, mientras que el sincero practicante de alguna técnica de santificación encontrará en la ceremonia de la partición del cabello, en la mujer embarazada, una riquísima fuente de conocimiento espiritual sobre las energías que conforman el karma de la persona por nacer, sus tendencias, los grados de santidad que podemos reclamar al cielo sobre esa alma, etc., para el que solo busca información será un dato más sobre antiguas costumbres de la primitiva India imposible de practicar en nuestro universo científico tecnológico, habrá confusión y hasta un cierto descontento.

Este descontento podría explicarse porque en occidente existe una extenuante tendencia a hablar sobre energías, poderes psíquicos y diversas técnicas de iluminación que se reciben en supuestos estados de arrobamiento, percepción o samadhi, para luego exponerla en los circuitos comerciales. Estas practicas aluden lejanamente a las enseñanzas tradicionales que están en las Escrituras de todos los grupos religiosos y caminos espirituales. Por supuesto que estas propuestas comerciales están fundadas en la necesidad de las personas de ser buscadores. Pero es deber de todos los guías espirituales advertir a las almas sinceras que la búsqueda continua es perjudicial para la espiritualidad, porque ser buscador puede transformarse en recolector de información antes bien que en un practicante que desea encontrar la realización. Esta afirmación está avalada por la propia realización, y el cómo lo lograron los santos y yoguis no solo de la India, sino del Cristianismo, el Judaísmo y el Islam. La técnica es tan simple que deslumbra; entonces si tenemos en cuenta estasa afirmación de los que ya obtuvieron la santidad, deberíamos preguntarnos con sinceridad y absoluta libertad por que no realizar la ceremonia de partición del cabello, por ejemplo, para acelerar el proceso evolutivo de los niños por nacer, si después de todo, los yoguis, santos, místicos y apariciones divinas, se muestran en una cultura donde justamente estos samskaras se practican.

Es necesario recordar las regulaciones, “en casa y de camino”, “al levantarse y al acostarse”, en todo momento y todo lugar. El Gayatri Mantra se transforma en acción cuando se cumplen las regulaciones.

Ahimsa o no-violencia, incluso abstenerse de despertar en otros sentimientos contradictorios o negativos, pronunciar palabras que puedan entristecer o molestar, deformar la opinión o convicciones.

Satya, veracidad en pensamiento, palabra y acción; este es un ideal de la cultura vedica irrenunciable, la verdad también debe estar asociada a no renunciar a ser coherente con la vivencia interior de cada uno.

Asteya No robar, o sea, abandono del robo en pensamiento, palabra y acción; no solo podemos robar objetos, podemos robar el alma, la dulzura de las personas, la buena voluntad, las ganas de vivir y estar felices, de construir una vida de santidad.

Brahmacharya abstenerse de relaciones sexuales ilícitas; “Si todo hombre es tu hermano o tu padre, si toda mujer es tu hermana o tu madre, y esto piensa tu mente y siente tu corazón, nada tienes que temer”.

Aparigraha, ser libres de la envidia que las acciones externas provocan en nosotros; ser humildes sin orgullo y altanería por cuestiones de rango social, conocimiento o profesión.

Shaucha o pureza de cuerpo y mente, esto incluye abstenerse de comer carnes, huevos y pescados, ajo y cebolla, todo tipo de intoxicantes (alcohol, drogas, cigarrillos); no hablar mal de otros, no criticar, no odiar ni guardar rencor, abstenerse de escuchar pensamientos malos u ofensas sobre otros. Shaucha se rompe de un modo dramático cuando se escucha criticar a otros, cuando se guarda silencio frente a las ofensas que profieren a otros en vez de marcharse rápidamente el lugar. “Si lo que quieres contar puede no ser cierto, no es bueno ni es útil, para qué contármelo?”

Suka, dulzura y contento. “Si sientes que tu corazón es una dulce canción en honor a todos los seres y todas las cosas, entonces, la luz brilla en tus ojos y tus días serán de amor y de contento.”

Tapah, Actuar rectamente incluso ante la dificultad;

Svadhyaya o estudio y enseñanza; todos deben asumir el compromiso de ocupar el lugar de maestro espiritual, cuando una persona inquiere sobre el gayatri mantra.

Ishvara pranidhan, o sea rendición completa a la voluntad de Dios.

Consejo de Predica

INTRODUCCIÓN

1. Origen y significado

Los rituales védicos que los padres promueven sobre el hijo o la hija desde el momento de la concepción hasta el casamiento, para que la vida humana sea compasiva y pacífica dentro del dharma, se conoce como samskaras (ritos) Hay dieciséis *sanskaras* importantes.

Samskara es un procedimiento ritualístico, que desencadena una energía espiritual de naturaleza específica, que permite incrementar el potencial que trae el alma en la actual encarnación. El origen de la palabra *sanskara* es *sam* + *kra* + *ghyan* = *sanskara*.

Por lo tanto la palabra *sanskara* se forma prefijando la preposición *sam*, que denota equilibrio, al verbo *kra*, y poniéndole el sufijo *ghyan*. Tiene múltiples significados como mejorar, purificar, sacar defectos de un objeto y conferirle una forma nueva, atractiva. Una definición simple de un profundo contenido conceptual se puede formular en los siguientes términos: “proceso por el cual cualidades positivas y luminosas se desarrollan y se mejoran hasta un punto sagrado.”

El concepto de los *sanskaras* y su número se discute extensamente en los textos sagrados, específicamente en los sutras. En efecto, el *sanskara* constituye el principal tópico de discusión en los sutras. En estos Sutas se discute y elucidan los *sanskaras* llevados a cabo sobre el cuerpo desde la concepción hasta el matrimonio porque muchos sutras el *sanskara* de la conducción de los ritos finales (muerte) no se menciona como *sanskara*.

2 Importancia

1. Garbhadhan (Rutushanti)
2. Punsavan (Engendrar un hijo)
3. Simantonayan (Separar el cabello de la esposa)
4. Jatakarma (El rito en el nacimiento)
5. Namakaran (La ceremonia del nombre)
6. Nishkraman (El rito de sacar al niño de la casa)
7. Annaprashan (Comer el primer bocado sólido)
8. Choulkarma [Chudakarma (Mantener una pequeña porción de pelo en la parte delantera de la cabeza)]
9. Upanayan [Vratibandha, Munja (El rito de la ceremonia del Cordón sagrado)]
10-13 Chaturveda Vrata (Las observaciones religiosas bajo juramento de los cuatro Vedâs)
14. Keshant (Mantener una pequeña porción de pelo en la cabeza)
15. Samavartan [Sodmunja (Dejar de ser soltero)]
16. Vivâha (Casamiento)

Sin embargo hoy en día, 1. *Upanayan* (*Munja* o *Vratibandha*), 2. *Samavartan* (*Sodmunja*) y 3. *Vivaha* (matrimonio) son los únicos tres *sanskaras* (ritos) que se conservan. El resto de los *sanskaras* se llevan a cabo sólo como penitencia (*prayaschitta*).

Prayaschitta significa un ritual que se lleva a cabo como compensación por no haber cumplido los rituales en los tiempos prescritos por los Vedas.

Gayatri Vedanta Yoga expone la cultura vedica tal como es y luego, comprende un proceso de reflexión que le permite discernir las ceremonias y rituales que deben ser aplicadas en occidente. El gayatri mantra incluye en sí mismo todo el conocimiento y todos los rituales, de modo que con la practica de los sonidos trascendentales, los devotos adquieren las virtudes que les permite comprender y aprehender la esencia de los *samskaras*.

Buda Gautama incorpora las ocho virtudes de la compasión, el perdón, la ausencia de envidia, la pureza, el autocontrol, la conducta recta, el no desear y la ausencia de avaricia en adición a los 40 *sanskaras* (ritos) físicos que Él describe.

De acuerdo a Él, estas ocho virtudes son de mayor importancia que los rituales de los *sanskaras*. El también enuncia “Si el hombre lleva a cabo todos los cuarenta *sanskaras* y sin embargo no obtiene las ocho virtudes entonces no obtiene a *Brahman*. Por el contrario, si lleva a cabo sólo aquellos *sanskaras* que son posibles y adquiere las ocho virtudes, definitivamente obtiene a *Brahman*.

3. ¿Sobre quién se debe llevar a cabo el *sanskara* ?

En los tiempos antiguos los *sanskaras* se practicaban tanto en los niños como en las niñas. Incluso se llevaba a cabo su ceremonia del cordón para ambos (*Vratibandha*).

Sin embargo, durante periodos posteriores y a causa de influencias culturales extrañas los *sanskaras* aplicados en las niñas declinaron y únicamente los ritos de matrimonio (*Vivaha sanskara*) tuvieron vigencia sobre la novia junto con *mantras*.

4. Método de celebración:

Dos o tres días antes de llevar a cabo los *sanskaras*, se arregla el lugar de la ceremonia, se pinta la casa, etc. Una imagen del Señor Ghanesa (Ganapati) se instala en la puerta principal de la casa. Si hay un jardín delante de la casa, se debe construir un toldo hermosamente decorado, y luego se debe dibujar en el piso formas auspiciosas con polvo especial de piedra blanca (*rangoli*).

Antes de la ceremonia del *sanskara*, aquel sobre el cual el *sanskara* se llevará a cabo como también los familiares deben llevar ropas y adornos nuevos. Los familiares y aquellos que le desean el bien deberían darle regalos a aquel sobre el cual el *sanskara* será llevado a cabo.

5. Combatiendo fuerzas in auspiciosas

1. Para evitar que energías perturbadoras ataquen a aquel sobre el cual el *sanskara* (rito) se llevara a cabo, se debe realizar un ofrecimiento de sacrificio de fuego y obsequios de alimentos.

2. Algunos remedios específicos: En la ceremonia de *Mundan* (rasurar el pelo del niño) se debe lavar su cabeza con agua de río. Esto evita que el espíritu de una persona enferma (*pishacha*) posea al niño utilizando el cabello como medio.

3. Se cree que los espíritus temen las semillas de mostaza. Por lo tanto semillas de mostaza se dispersan por el lugar donde el *sanskara* se llevara a cabo.

4. *Mantras* como ‘Yadatra santitam bhutam. Etc., son cantados, advirtiendo a los espíritus que abandonen el lugar.

5. Célibes (*brahmacharis*) y célibes que han vuelto de los hogares de sus maestros llevan un palo para el mismo propósito.

6. A veces las personas, egoístamente dirigen al espíritu que perturba a su familiar, sobre el cual el *sanskara* está siendo llevado a cabo, hacia otra persona.

7. El vestido de novia es un medio de ataque favorito para los espíritus. Ningún espíritu puede perturbar a un *Brahman* (sacerdote). Por lo tanto, ese vestido se regala a un *Brahman* o bien se cuelga de un árbol.

6. Atracción de fuerzas auspiciosas: Para atraer a las deidades, ellas deben ser invocadas, alabadas y se debe ofrecer oraciones.

7. Los *sanskaras* mismos: Cada *sanskara* comienza con:

1. . *ganapatipujan*,
2. . *Punyahavachan*,
3. . *Matrikapujan*,
4. . *Nandishraddha* y,
5. . *Acharyavaran*.

Entonces se comienza el *sanskara* específico. Debido a esto, la información sobre los cinco rituales, a los que se refiere como los 'rituales de soporte', se informa en primer lugar, y luego reflexionaremos sobre cada *sanskara* en particular.

8. Importancia de la resolución (*sankalpa*):

El rito mismo es importante, ya que una mera resolución no confiere Bienaventuranza, mientras que un acto lo hace. Por lo tanto mentalmente se hace la resolución de volver a llevar a cabo el ritual.

II

RITUALES DE SOPORTE

9. Adoración del Señor Ganapati (*Ganapatipujan*)

Para evitar que cualquier obstáculo interrumpa una ocasión auspiciosa, se comienza con la adoración del Señor Ganapati.

Preparaciones

Las personas que llevan a cabo la ceremonia religiosa deberían bañarse y llevar atuendos limpios.

El piso debe estar limpio, y dos o tres asientos de madera (*pats*) se colocan sobre él. De ser posible se debe extender tela de lana sobre estos asientos. (En la India, en los lados de los asientos se decora con diseños dibujados con polvo especial de piedra blanca blanda (*rangoli*).)

La energía generada en el cuerpo durante la adoración, en vez de escapar hacia el piso instantáneamente, se conserva en el cuerpo por al menos algún tiempo debido a las plataformas de madera y a la tela de lana.

El anfitrión y la anfitriona que llevan a cabo la ceremonia religiosa deben sentarse mirando al Este, ya que el Este es considerado auspicioso. La esposa debe sentarse a la izquierda de su esposo. El lado izquierdo del esposo indica el *Chandra nadī* (Canal de la luna). Cuando la esposa se sienta en el lado del *Chandra nadī*, no hay mucha activación de energía. En este ritual, la activación de energía es indeseada.

Es la experiencia de la Bienaventuranza (*Ananda*) la que es deseada. Aquel sobre el cual el *sanskara* (rito) se llevará a cabo debería sentarse a la izquierda de la anfitriona. (Otra escuela de pensamiento indica que 'la esposa debería estar sentada a la derecha de su esposo. Consecuentemente, hay activación de energía. Esta energía destruye las energías perturbadoras que obstruyen el ritual'.)

D. Aplicación de pasta de sándalo (*gandhadharan*): Las mujeres casadas (*suvasinis*) deberían aplicar un *tilak* de pasta de sándalo (*gandha*) sobre las frentes del anfitrión y la anfitriona que llevan a cabo la ceremonia religiosa, aquel sobre el cual el *sanskara* se lleva a cabo y los invitados. La energía generada debido al ritual de adoración (*puja*), que fluye a través del *Adnya chakra* de aquel que lleva a cabo la adoración se incrementa cuando se usa pasta de sándalo.

También obstruye la entrada de energía perturbadora a través del *Adnya chakra*. De las energías tanto placenteras como perturbadoras que entran al cuerpo, ingresa a través del *Adnya chakra*.

Las mujeres casadas representan la energía manifiesta mientras que las niñas solteras representan la energía inmanifiesta. La pasta de sándalo aplicada por mujeres casadas es más efectiva, ya que debido a la energía manifiesta en ellas, facilita el incremento del componente *sattva* en aquel en cuyo frente aplican la pasta.

Sorber agua de la palma (*achaman*): El anfitrión que lleva a cabo la ceremonia religiosa debería tomar un poco de agua del contenedor para adoración (*panchapatī*) con una cuchara de ofrecimiento (*palī*) en la palma de su mano y sorberla. Esto se llama *achaman*. De la misma manera en que el baño produce la purificación externa, tomar agua de esta manera es causa de la purificación interna. Muchas veces este acto es repetido tres veces. Por lo tanto la purificación física, psicológica y espiritual, interna, se logra.

Llevar el anillo sagrado (*pavitra/pavitrak dharan*): El anfitrión que lleva a cabo la ceremonia religiosa debería vestir un anillo sagrado hecho de hierba sagrada (*darbha*). Como resultado de esto, partículas puras de energía espiritual (*pavitrakas*) en la atmósfera son atraídas hacia él en mayores cantidades. Las partículas puras de energía espiritual son las partículas más sutiles de energía divina (*chaitanyakās*) de varias deidades.

Debido al *pranayama*, el componente *raja* decrece y el componente *sattva* se incrementa.

Reverencias a la deidad benévola (*ishtadevata*): Se les debería ofrecer los respetos ofreciéndoles frutas y hojas de betel con nuez de betel, lima, cardamomo, etc. Así también se obtienen Sus bendiciones.

Sorber agua de la palma (*achaman*): Se debería hacer *pranayama* sorbiendo agua de la palma de la mano mientras se canta cada uno de los veinticuatro Nombres del Señor Vishnu, comenzando con Keshava y que están en orden a las 24 sílabas divinas del gayatri..

10. La resolución (*sankalpa*)

Teniendo arroz consagrado entero (*akshata*) y una cuchara de ofrecimiento (*palī*) con agua en la copa de la mano se debe decir, 'yo del linaje... (*gotra*), ... *Sharma* (*Sharma* se refiere a la clase *Brahman*, *Varma* a la *Kshatriya*, *Gupta* a la *Vaishya* y *Das* a la *Shudra*) estoy llevando a cabo el ritual ... para obtener el beneficio de acuerdo a los Shrutis, Smrutis y Purānas para así obtener ... Luego debería ofrecer el agua de la mano en el cubierto circular, uniforme de metal (*tamhan*). Ofrecer el agua en el cubierto circular, apilable de metal significa la finalización de un acto.

Luego, tomando agua de nuevo, y expresando la resolución 'yo estoy con esto llevando a cabo *Punyahavachan*, *Matrukapujan*, *Nandishraddha*, [la instalación de la deidad de la carpa (*mandapdevata*) el agua debería ser ofrecida en el cubierto circular, apilable de metal.

Una vez más, agua debería ser vertida en la mano entrecerrada y expresando la resolución, 'yo adoro al Señor Ganapati para que la ceremonia finalice sin obstáculo alguno', el agua debería ser vertida en el cubierto circular, apilable de metal. En cualquier ritual religioso la resolución (*sankalpa*) hecha juega un papel importante en la adquisición del beneficio del ritual.

11. El ritual de adoración

A. Instalación del ídolo: Una nuez de betel lavada con agua debería ser colocada sobre una pequeña porción de arroz. (en Goā se utiliza un coco en vez de una nuez de betel). Esto es similar a la instalación del ídolo del Señor Ganapati durante el festival de *Ganesh Chaturthi*, que es hecha sobre arroz amontonado sobre un asiento de madera (*pat*). En un ritual religioso, arroz se refiere a granos de arroz enteros consagrados (*akshata*). Los granos de arroz tienen la habilidad de atraer partículas puras de energía espiritual muy distantes (*pavitrakas*). La nuez de betel también posee el potencial de atraerlas, tanto de deidades femeninas como masculinas. Este potencial es activado por un *mantra*.

El *mantra* para invocar al Señor Ganapati: Luego de decir '*Gananam tva Ganapatim havamahe*.' se debería decir "Oh gran Ganapati, ven junto con Ruddhi, el intelecto, Tu familia entera, todas Tus armas y poder'.

Luego arroz consagrado debería ser ofrecido para invocar al Señor Ganapati sobre la nuez de betel. Entremedio '*Om Bhûrbhuvahâ svahâ* ' se canta como el *Gayatri mantra* de tres pasos (*tripada*). Para evitar un obstáculo de cualquier tipo en el ritual, se invoca (*avahan*) al Señor Ganapati con todas Sus armas y todo Su poder.

Adoración ritual con dieciséis sustancias (*shodashopachar pujâ*): Cuando cualquier ofrenda como comida (*naivedya*), nueces de betel con una nuez de betel, lima, cardamomos, etc. (*tambul*) o dinero (*dakshina*) es hecha, uno se debería recordar a sí mismo repetidamente, 'Esto no es mío, Te estoy ofreciendo a Tí lo que es Tuyo'. Esto es importante desde el punto de vista del progreso espiritual.

Ofrenda de flores (*pushpanjali*): Finalmente, diciendo 'Que *Shrī* Mahaganapati, el destructor de todos los obstáculos, se apacigüe con esta adoración mía', se debe verter agua. Esto completa esta sección del ritual de soporte.

12. *Punyahavachan* (*Svastivachan*)

'*Punya* (.) + *aha* (.) + *vachan* (.) = *Punyahavachan* lo cual significa lograr que los *Bráhma*nas declaren que el día de comienzo del ritual es auspicioso. El día del comienzo de cualquier ceremonia auspiciosa es elegido luego de investigar el calendario y la astrología (*panchang*). Sin embargo si los *Brahmana* y más aún el maestro espiritual, proclaman el día beneficioso y bendicen al anfitrión ciertamente, aumenta los beneficios que se obtienen.

Debido a la consagración del maestro espiritual ese día adquiere energía sagrada.

13. El material necesario

Cinco follajes – ramas de árbol de mango, higuera (*umbar*), la higuera sagrada (*pimpal*), *jamun* y baniano.

Néctar de los cinco ingredientes (*panchamrut*) – una mezcla de leche, curds, manteca clarificada (*ghee*), miel y azúcar.

Cinco gemas - oro, plata, diamante, perla (*rajavarta*) y coral

La esposa debería estar sentada a la derecha del anfitrión y aquel sobre el cual el *sanskara* rito va a ser llevado a cabo debería estar sentado a su derecha. El objetivo detrás de sentarse a la derecha de su esposo es generar más energía durante el ritual. El lado derecho corresponde al *Surya nadi* (canal del Sol).

14. La resolución (*sankalpa*): Luego de pronunciar el nombre del lugar y el tiempo se declara la resolución diciendo 'Estoy llevando a cabo *Punyahavachan* para ...*sanskara*.

15. Tocar la tierra (*bhumisparshan*): Cantando el *mantra*, primero la tierra (el suelo) del lado de la mano derecha (ya que el anfitrión que lleva a cabo la ceremonia religiosa está sentado hacia el Este, la mano que toca el suelo está en dirección al Sur) y luego la tierra del lado izquierdo, delante de uno mismo (o sea el Norte) deberían ser tocados.

Las energías del Sur son perturbadoras. Para prevenir que causen perturbaciones, se les ofrecen los respetos tocando la tierra.

Las energías del Norte, sin embargo, son saludadas ya que son placenteras.

16. Instalación de la vasija (*kalashtapana*): Dos pequeñas porciones de arroz deberían ser puestas en el suelo mientras se canta un *mantra*. Más tarde, cantando el *mantra* dos vasijas de oro, plata, cobre o vasijas de tierra enteras deberían ser puestas en estas dos porciones.

Agua sagrada (*tirtadak*): Agua limpia de ríos como el Ganga u otros debería ser vertida en las dos vasijas. Luego deberían ser adoradas con pasta de sándalo (*gandha*), un pasto sagrado (*durva*), cinco follajes, frutas como el coco, cinco gemas, ofrenda de dinero (*dakshina*) y el ritual del atar del hilo (*sutaveshtan*). Una vasija llena de agua representa una vida plena.

Los contenedores de agua (*purnapatra*): una nuez de betel debería ser puesta en cada uno de los dos contenedores llenos de arroz. Estos contenedores deberían ser colocados sobre las dos vasijas como sus tapas. Una de las vasijas simboliza el lado derecho del Señor Varuna y la otra el izquierdo. Luego de decir 'La deidad de la lluvia, Varuna, por favor acude junto con Tu familia entera, todas Tus armas y Tu poder', arroz consagrado (*akshata*) debe rociarse sobre la nuez de betel. Luego el Señor Varuna debería ser adorado con cinco substancias, a saber, pasta de sándalo, arroz consagrado, flores, incienso y una lámpara prendida.

Oración a la vasija: "El Señor Vishnu está en la boca, el Señor Rudra en el cuello y el Señor Brahma en el fondo de la botella. En el medio están los asistentes de las deidades Matrika".

Luego arroz consagrado entero debería ser puesto en la vasija del Norte.

Luego ofrecer respetos a cada uno, o sea respetos a todas las deidades) se debería sentarse con las rodillas en el suelo.

Luego, juntando las manos en la forma de un loto, se debería llevar la vasija del Norte y llevarla a la propia frente, la de la propia esposa y la de un sacerdote, tres veces.

Esto son respetos ofrecidos a la vasija para ser capaz de absorber la energía generada en él. Luego el sacerdote debería decir 'Que este día sea un día auspicioso'.

Cantando el gayatri mantra, las mujeres casadas (*suvasinis*) mueven una lámpara encendida en forma circular enfrente del anfitrión y de la anfitriona de la ceremonia religiosa y de aquel sobre el cual el *sanskara* (rito) está siendo llevado a cabo.

Luego, levantando la vasija derecha con la mano derecha y la vasija izquierda con la izquierda, el agua en ellas debería ser volcada en un contenedor en un chorro continuo (Variación: La mano derecha debería ser usada para levantar la vasija de la izquierda y la mano opuesta para la vasija de la derecha). Luego la anfitriona debería sentarse a la izquierda de su esposo y el sacerdote debería pararse mirando al Norte y debería rociar agua (*abhisheka*) sobre el anfitrión y la anfitriona de la ceremonia y sobre aquel sobre el cual el *sanskara* se lleva a cabo con cinco tipos de follajes y un pasto sagrado (*durva*), junto con el canto de *mantras*.

Consecuentemente, la energía generada en la vasija es transmitida a todos. Finalmente, el anfitrión debería sorber agua de la palma de su mano dos veces (*achaman*).

Esto marca el final del ritual.

17. Adoración de las deidades Matrika (*Matrukapujan*)

Es costumbre adorar a las deidades Matrika junto con el Señor Ganesha al principio de cualquier ceremonia para prevenir cualquier obstáculo.

Las Matrikas son un tipo de deidades femeninas y son veintisiete en total. [Variación: Hay dieciséis Matrikas, a saber, Gourî, Padmâ, Shachi, Medhâ, Sâvitri, Vijayâ, Jayâ, Devsenâ, Svadhâ, Svâhâ, Mâtâ, Lokamâtâ, Dhruvi, Pushti, Tushti, y la deidad familiar (*kuladevata*) del anfitrión. Otra variación: Brâhmî, Mâheshvarî, Kumarî, Vaishnavî, Vârâhî, Indrânî, Châmundâ en adición a los anteriores y Ganapati, Durga y la deidad guardián del territorio (*kshetrapal*) como sustitutos.]

18. El ritual de adoración (*puja*): Veintisiete pequeñas porciones de arroz deberían ser hechas y una nuez de betel debería ser puesta sobre cada una de ellas. La adoración ritual es llevada a cabo normalmente y luego agua es vertida para marcar el final del ritual.

Nandishrada (Abyaudayikalrudhishradha)

19. Los objetivos: El *Nandishraddha* se lleva a cabo como ofrenda a los ancestros y sus deidades (Nandimukha y otros), de la misma manera en que el Señor Ganesha se adora antes de comenzar cualquier ceremonia auspiciosa para alejar cualquier obstáculo.

20. Preparaciones: En *Nandishraddha* (*Vruddhishraddha*), en vez de un pasto sagrado (*darbha*), se puede utilizar cualquier tipo de pasto (*durva*). Sin embargo, si el *shraddha* es parte del rito de un fuego sacrificial (*yadnya*), se usa pasto sin raíces o una combinación de ambos pastos sagrados (*durva* y *darbha*).

Estas hierbas tienen el poder atraer partículas puras de energía espiritual (*pavitrakâs*) de una deidad en la adoración ritual (*puja*) de esa deidad particular.

21. El ritual : La adoración se lleva a cabo con cinco sustancias, a saber: pasta de sándalo (*gandha*), arroz consagrado (*akshata*), flores, incienso y una lámpara encendida, y luego algo de dinero (*dakshinâ*), son ofrecidos en un cubierto circular apilable de metal (*tamhan*). Una moneda de cobre se tira hacia el Sur como ofrenda a los ancestros en la región de los ancestros en (*pitriloka*), situada en el Sur, y a las energías perturbadoras de aquella dirección de manera que no causen

problemas. Otra moneda de cobre es tirada hacia el Norte como ofrecimiento a las deidades benévolas.

Âchâryavaran (Aceptar al oficiante)

22. Los objetivos: Aceptar al oficiante (*purohit*) para llevar a cabo cualquier ritual.

23. Los ingredientes requeridos: Semillas de mostaza blanca, una mezcla de leche, curd, manteca, elementos de la vaca (orina y estiércol) (*panchagavya*) y una nuez de betel.

24. El ritual: La nuez de betel se ofrece al brahmin luego del canto de un *mantra* y se le pide que sea el oficiante. El sacerdote entonces dice 'sí', aceptando la propuesta.

25. Rociar los ingredientes con agua bendita (*prokshan*): Los ingredientes requeridos para el ritual y el lugar en que el ritual se llevará a cabo se rocía con una mezcla de cinco sustancias mencionada anteriormente (*panchagavya*), usando pasto sagrado (*dûrva* o *darbha*). También, para evitar que espíritus causen algún problema, semillas de mostaza son dispersadas en las cuatro direcciones.

Aquí finalizan las ceremonias preliminares o de soporte, que permite ingresar en estado de sacralidad a la petición concreta del samskara.

SANSKARAS (RITOS)

Garbadhan/Rutushanti

25. Los objetivos

1. Para Superar cualquier defecto en el óvulo y el feto y purificar el útero.

Mucho de los problemas los problemas físicos y psicológicos son constituidos por defectos en el óvulo y en el útero, siendo la mitad de ellos de naturaleza física y la otra mitad de naturaleza psicológica. El avance en la investigación científica permite que en la actualidad se conozca con precisión la influencia de la vida externa sobre la vida intrauterina.

El tiempo en el cual los defectos en el óvulo y en el feto se manifiestan	Efectos en %	El tiempo en el cual los defectos en el óvulo y el feto se vuelven manifiestos
Desde la concepción hasta el primer mes	75	7 a 8 meses
1 a 2 meses	5	8 a 9 meses
2 a 3 meses	3	Desde el nacimiento hasta el primer año de vida
3 a 4 meses	2	1 a 5 años
4 a 5 meses	2	5 a 10 años
5 a 6 meses	2	10 a 20 años
6 a 7 meses	1	Más tarde

El hijo nacido a través de este *sanskara* (rito) tiene la capacidad de adquirir el conocimiento de *Brahman* (*Brahmavidya*).

25.El tiempo auspicioso (*muhurta*):

Este *sanskara* se llevado a cabo en las primeras dieciséis noches luego de la primera menstruación a continuación del casamiento.

A este período se le refiere como el período riti (*rutukal*). Excluyendo las primeras cuatro, la onceava y la decimotercera noches, las restantes diez noches son consideradas apropiadas para este *sanskara*. De acuerdo a algunos, el cuarto día también debería ser incluido. Es dicho que quien quiere engendrar un hijo debería mantener relaciones sexuales con su esposa en los días con un número par (6-8-10-12-14-16) y que aquel que desee una hija, en un día con número impar (5-7-9-11-15).

El *sanskâra* de *Garbhadhan* está prohibido en la cuarta (*chaturthî*), sexta (*shashthî*), octava (*ashtamî*), catorceava (*chaturdashî*) fecha y en las fechas de luna nueva (*amâvâsyâ*) y luna llena (*purrnima*) del calendario lunar.

En cualquiera de las fechas restantes, los lunes, jueves y viernes y durante el reino de los asterismos lunares *Shravan*, *Rohinî*, *Hasta*, *Anuradha*, *Svati*, *Revatî*, las tres *Uttaras* y *Shatataraka*, el ritual debería ser llevado a cabo luego de asegurarse de una luna buena y propicia (*chandrabal*).

Todo en *Prakriti* cambia con el tiempo. Sólo *Brahman* es fijo. La fertilización del óvulo, el nacimiento de un hijo o una hija, etc., varían con el tiempo. Por lo tanto, basándose en estas reglas, las fechas,

días de la semana y asterismos lunares favorables para el nacimiento de un hijo o hija deben determinarse.

26. El ritual

Tomar el jugo de *ashvagandha* o de un pasto sagrado (*durva*): Cantando el *mantra*, el jugo de *ashvagandhâ* o *durva* se debe colocar en la fosa nasal derecha de la propia esposa que esta sentada a la izquierda de uno. Luego, ella debería tomar un sorbo de agua de su propia palma (*âchaman*). La fosa nasal derecha está bajo la influencia del *Pingala nadî* (canal). Para que la mayoría de las acciones sean exitosas es esencial que el *Pingala nadî* esté operacional. El jugo de *ashvagandhâ* o *durva* facilita su activación.

La deidad principal de *Garbhadhan* y del matrimonio es Prajapati.

Ofrenda de *otî*: Luego de la adoración del sol (*Suryastavan*), mujeres casadas (*suvasinîs*) deberían ofrecer *otî* junto con frutas a la mujer y deberían entregar un coco colocado sobre un par de hojas de betel al marido. Luego, ofreciendo respetos a las deidades y a los ancianos, deberían comer. El sol, siendo un símbolo del elemento *tej* (fuego absoluto), se adora para darle esplendor al feto. El útero se encuentra en la cavidad abdominal inferior. Por lo tanto la práctica de ofrecer *otî* es comun para que la concepción ocurra.

27.El ritual de la relación sexual:

A la noche, vestida en prendas blancas, la mujer debería entrar en el dormitorio y, sentada sobre la cama decorada con flores, debería comer hojas de betel junto con su esposo. Luego debería acostarse en la cama.

El esposo debería colocar su mano sobre el ombligo de ella y, decir: 'Que tu vagina sea hecha potente para la concepción y que El Señor confiera Su gracia sobre ti para que el feto crezca feliz y no aborte antes de diez meses (lunares)'.

Dicho esto debería tocar su vagina (*upastha*) con tres dedos. Luego debería tener relaciones sexuales con ella y decir, 'Le estoy dando mi espermatozoides a tu óvulo'.

Nuevamente debería decir 'De la misma manera en que la Tierra está impregnada con fuego, Yâhî por Indra y las direcciones tienen al viento como prole, yo también te estoy impregnando'.

El ritual finaliza cuando él toca el corazón de ella y luego sorbe agua de su propia mano (*achaman*). Tocar el corazón significa amor y afecto.

***Punsavan* (engendrar un hijo)**

28. Los objetivos:

La palabra *Punsavan* se originó de '*punsya avanaha* *Punsya* significa proeza y *avabîvar* significa descenso a la tierra. Por lo tanto luego de la concepción, este *sanskâra* (rito) se lleva a cabo para engendrar un hijo.

29.El tiempo auspicioso (*muhurta*):

Este *sanskara* generalmente debería ser llevado a cabo luego de la confirmación del embarazo, preferiblemente en el segundo mes, o sea antes de que el feto se vuelva activo y los órganos sexuales se desarrollan.

Con el tiempo la efectividad del *sanskara* decrece. El asterismo lunar con género masculino debería ser elegido para este rito. *Punarvasu*, *Pushya*, *Hasta*, *Mul* son los asterismos lunares que son ampliamente aceptados.

Sin embargo no todos los eruditos comparten el mismo punto de vista sobre los asterismos lunares con género masculino.

30. La resolución (*sankalpa*)

1. Superar cualquier defecto en el óvulo o feto.

2. Concebir un niño sano de alma, mente y cuerpo
3. Liberar a la familia de todas las energías negativas que puedan dañar al óvulo o feto.
4. Adquirir las bendiciones de Mahalakshmi, para que le confiera siempre opulencia espiritual y material.
6. Adoración del Señor Ganesha,

31. El ritual:

Luego de encender fuego (*hom*), la mujer debería poner sus manos en forma de copa y tenerlas cerca de las rodillas. Sobre la mano derecha se pone curd. Una espiga de cereal (*jav*) se coloca sobre él como el órgano sexual masculino con su cabeza hacia el Este.

Luego, en los dos lados de ello se colocan dos lentejas mung (*udīd*), que se parecen a los testículos. Luego, se pronuncia tres veces 'yo estoy tomando el *punsavan*', la mujer debería tomarlo así y sorber agua de la palma de su mano (*achaman*). Este procedimiento se repite dos veces. Luego este ritual se considera completo.

Formas similares emiten frecuencias similares de acuerdo a la ley, lo que significa 'los similares se atraen y amigam mutuamente'. Por lo tanto se asume que las formas del del organo sexual masculino atraen frecuencias idénticas del principio masculino hacia el útero.

'El ritual de exprimir jugo de pequeñas raíces del árbol de banyan dentro de la fosa nasal izquierda, colocando un plato de tierra lleno de agua en el abdomen inferior de la mujer y cantar el sagrado mantra, es efectivo en la producción de progenie.

Brahmī, *somlata*, banyan, etc. son árboles que previenen el humor bilioso (*pitta*), superan defectos vaginales, mejoran el *oja* (precursor de la energía divina) y protegen el semen.

El efecto cumulativo de todo esto es una generación de componentes masculinos en el semen.'

Simantonnayan (separar el cabello de la esposa)

32.Los objetivos y el momento auspicioso (*muhurti*):

La palabra *Simantonnayan* se deriva de las dos palabras *śimant* (significa la línea de separación del pelo) y *unnayan* (significa peinar el pelo de los costados hacia arriba). *Simantonnayan* por lo tanto significa separar el cabello del cuero cabelludo de la esposa, llevando el pelo de los costados hacia arriba. Como resultado energías placenteras entran en su cuerpo a través del *Sahasrara chakra* y facilitan el crecimiento adecuado del feto.

Al llevar a cabo un *sanskara* (rito) sobre el feto en el útero, se usa un plato bajo de tierra que representa el útero.

De la misma manera en que para *Punsavan* un asterismo lunar con género masculino es necesario, también lo es para *Simantonnayan*. Si este *sanskara* es llevado a cabo en un mes con un número par, preferentemente en el cuarto mes, prueba ser más beneficioso.

Punsavan es llevado a cabo para concebir un bebé, mientras que este rito es para la purificación del feto. Es importante que nazca sin ningún tipo de alteraciones o enfermedades, con buena salud y con inteligencia. Para el desarrollo general de todos los órganos del feto, el *Simantonnayan* es importante durante el embarazo.

33. El ritual:

La ofrenda del sacrificio (*yadnyaprasād*), cargada con el mantra sagrado, ramas de árboles como la higuera sagrada, que llevan frutas en cantidad y también tienen valor medicinal, etc. se usa por el hombre para separar el cabello de su esposa.

Como resultado de este *sanskār* que es llevado a cabo con emoción espiritual (*bhāva*), la consciencia divina (*chaitanya*) latente, presente en la mujer embarazada tiene un efecto máximo sobre el feto.

Jatakarma [Janmavidhi (El rito al nacer)]

34. Los objetivos:

Eliminar los defectos del feto causados por la ingestión de licor (fluido amniótico) y liberar al padre que ha visto la cara del hijo de las tres deudas (a los ancestros, a los sabios y a las deidades), así como de la deuda a la sociedad. Al estar en el útero, el licor entra en el feto a través de la boca. Ya que la ingestión de licor está prohibida, tomarlo es considerado un error.

35. Preparaciones: Apenas un hijo nace, su padre debería mirar su cara y bañarse mirando al Norte. Luego de ponerse vestimenta limpia debe aplicarse pasta de sándalo (*gandha*). Luego, antes de cortar el cordón umbilical, el bebé, sin haber sido tocado por nadie excepto la partera, sin haber tomado leche del pecho de la madre y habiendo sido bañado, se coloca mirando hacia el Este en el regazo de la madre, por el padre.

36. La resolución (*sankalpa*): 'Llevo a cabo este *sanskara* de *Jatakarma* (nacimiento) para que este hijo mío se libere de todos los defectos del momento de la concepción, incluyendo la ingestión de fluido negativos tanto físicos como espirituales, y se le confiera una larga vida, intelecto espiritual (*medha*) y para que pueda adquirir la gracia del Señor. También estoy llevando a cabo la adoración del Señor Ganapati, '

37. El ritual:

No hay necesidad de recluir a la familia o a la madre luego del nacimiento (*soyar*).

Luego de completar los rituales desde la misma adoración del Señor Ganapati, debe decirse la siguiente oración:

'Oh amado hijo, te alimento con miel y manteca clarificada (*ghee*) por primera vez. Que el Todopoderoso te bendiga con conocimiento, comida y riqueza. Que te proteja siempre y te confiera una vida de cien años.'

Entonces se alimenta al infante con una mezcla de miel y manteca clarificada con una moneda de oro, lavar la moneda y colocarla en el oído derecho del bebé.

Luego, acercando su boca a la del bebé, el padre debe orar:

'Oh amado hijo, que el Señor te bendiga con una capacidad de comprensión y un intelecto agudos para estudiar los Vedâs. Que las deidades Ashvinî, que sostienen las energías vitales *prana* y *apana*, y otros como Soma (Luna) te confieran un intelecto perfecto.'

Luego, reubicando la misma moneda en la oreja izquierda del bebé, de decir la misma plegaria.

El oro tiene una mayor habilidad para tanto absorber como transmitir frecuencias que cualquier otro metal.

Luego, cantando el sagrado mantra el padre debería oler la cabeza del niño tres veces y decidir en su mente cómo debería llamarse el niño.

Al estar en el útero el *Brahmarandhra* del bebé está cerrado. Cuando el padre inhala y exhala en la cabeza, se abre el punto de energía.. A veces, en vez de inhalar o exhalar en la cabeza, el padre solamente exhala en el lugar del *Brahmarandhra* tres veces.

Eso también confiere el mismo beneficio. Sin embargo, ocurre solamente si el padre es de un temperamento *sâttvik* (predominante en *sattva*).

Luego el pecho derecho de la madre se lava y después de cantar el mantra sagrado, la madre sostiene al bebé contra su pecho.

Ya que el pecho derecho está asociado con el *Pingalâ* o *Sûrya nâdî* (canal del Sol), ayuda a activar el canal del lado derecho del bebé. Por lo tanto el proceso de digestión comienza fácilmente.

Hoy en día, ya que el nacimiento ocurre en hospitales de maternidad, no se puede llevar a cabo el *sanskâr* de *Jâtakarma* allí. Por lo tanto muchas veces es hecho junto con el rito de *Nâmakaran* (dar el nombre).

38. Namakaran (La ceremonia de dar el nombre)

39. Los objetivos: Este *sanskara* se lleva a cabo para la longevidad y la prosperidad en la vida mundana.

40. La resolución (*sankalpa*) y el ritual: Este *sanskara* se lleva a cabo el doceavo o decimotercer día de vida. Se Coloca al bebé en la cuna (*palakharohan*) constituye un ritual importante en este rito. La resolución expresada ese día es 'Estoy llevando a cabo este *sanskara* (rito) de

Namakaran (dar el nombre) para limpiar cualquier pecado generado del óvulo o del feto, para prolongar el largo de vida, para que el niño logre el éxito en todas las actividades y para adquirir la gracia del Supremo Señor. Llevo a cabo la adoración del Señor Ganapati.’

41. Selección del nombre

1. El nombre debería ser seleccionado usando las siguientes reglas: La primera letra debe consistir de cualquiera de las diecinueve letras, a saber g , gh , nh , j , jh , yan , d , dh , n , d , dh , n , b , bh , m , y , r , l , v , excluyendo a las primeras dos letras de los pentads en las letras *Devanâgarî*, que son k , kh , ch , ch , t , th , t , th , p y ph . Al ser estas letras dominantes en los elementos *prithvî* (tierra absoluta) y *apa* (agua absoluta) como también en el componente *tama*, la primera letra del nombre no debe comenzar con ellas.

2. La última letra debería ser prolongada (*dirgha*) o debería tener la *visarga* [*namaha* es la *visarga* (la aspirada suave)]. Las letras menos prolongadas (*rhasva*) son predominantes en Energía (*Shakti*), mientras que las más prolongadas (*dirgha*) o aquellas que contienen *visarga* son predominantes en el principio *Shiva* (*Brahman*). Ya que el motivo en la Espiritualidad es la unión con el principio *Shiva*, se sigue esta regla.

3. El nombre de un varón debería consistir de dos o cuatro letras, por ejemplo Bhadra, Dev, Devadatta, Bhava, Bhavanâth, Nâgadev, etc., mientras que el de una niña debería consistir de un número impar de letras, o sea 3, 5 o 7. Letras en números impares predominan en Energía (*Shakti*) mientras que aquellas en números pares son predominantes en *Shiva*.

4. La primera letra en el nombre de una niña no debería ser doble, por ejemplo Florencia no debería ser escrito Fflorencia. Las mujeres predominan en Energía (*Shakti*), mientras que la primera letra conjunta es dominante en el Ser Absoluto (*Purusha*). Por lo tanto esta primera letra conjunta puede tener un efecto indeseable sobre la niña.

5. Si se desea que el niño sea famoso, su nombre debería consistir de dos letras.

6. Si se desea excelencia en la Espiritualidad, el aprendizaje y la conducta, un nombre de cuatro letras debería ser seleccionado. Las cuatro letras representan Rectitud (*Dharma*), riqueza (*artha*), deseo (*kama*) y la Liberación Final (*Moksha*), los cuatro objetivos (*purusharthas*) de la vida humana.

7. El nombre de un *Brahmana* debería sugerir auspiciosidad, el de un *Kshatriya*, fuerza, el de un *Vaishya*, riqueza y el de un *Shudra*, plegaria. (Manu-smruti 2.31).

Antiguamente, la práctica de prefijar ‘*Sharma*’ en el nombre de un *Brahmana* (sacerdote), ‘*Varma*’ en un *Kshatriya* (guerrero), ‘*Gupta*’ en un *Vaishya* (hombre de negocios) y ‘*Das*’ en un *Shudra* (trabajador), era prevaleciente. Por lo tanto, del nombre se podía percibir la clase a la que se pertenecía.

42. Los tipos de nombre: ‘Los cinco tipos de nombres que son popularmente conocidos es el nombre según el asterismo lunar al nacer (*nakshatranam*), el nombre según el mes de nacimiento (*masanam*), el nombre según la deidad familiar, el nombre mundano y el nombre según el signo zodiacal (*rashi*).

1. El nombre de acuerdo al asterismo lunar en el momento del nacimiento (*nakshatranam*): Incluye a *Ashvin*, los veintisiete asterismos lunares tienen veintisiete deidades principales. Los escritos de Shanka dictaminan que el niño debería ser nombrado de acuerdo a la deidad del asterismo lunar, por ejemplo Ashvinîkumar de Ashvinî. Otro tipo de nombre de acuerdo al asterismo lunar también existe. Se considera que cada asterismo lunar tiene cuatro partes (*charans*) y a cada una de las partes se le designa una letra. Por ejemplo, las letras chû , che , cho , lâ , están asociadas con *Ashvinî*, î , lû , le , lo con *Bharnî*, etc. El niño se nombra de acuerdo a la letra de la respectiva

parte del asterismo lunar en el que nace, por ejemplo Chûdeshvar para la primera parte de *Ashvinî*, Lîleshvar o Lilâdev para la primera parte de *Bharnî*, etc. De acuerdo a Boudhayan, el nombre de acuerdo al asterismo lunar debe ser mantenido en secreto. Este nombre le debería ser impartido al niño en el mismo día del nacimiento. Muchos maestros dicen que sólo los padres del niño deberían conocer este nombre, y que debe ser pronunciado al ofrecer los respetos al maestro espiritual durante la ceremonia del cordón (*Upanayan*). Actualmente, sin embargo, es costumbre impartir este nombre durante el *sanskara* de la ceremonia del hilo. El objetivo del secreto de este nombre es evitar que las personas perversas hagan magia negra (*abhicharkarma*).

2. El nombre de acuerdo al mes del nacimiento (*masanam*):

El nombre elegido de acuerdo al mes es basado en la deidad principal del mes del nacimiento. De acuerdo a la opinión de Gargyâ, las deidades de los doce meses, empezando con *Margashîrsha* son Krishna, Ananta, Achyuta, Chakrî, Vaikuntha, Janârdana, Upendra, Yadynapurusha, Vasudeva, Hari, Yogîsha, Pundarîkaksha son los Nombres del Señor Vishnu. Por esto, parece que esta costumbre de llamar al niño según el mes de nacimiento empezó luego de que la escuela *Vaishnava* alcanzó fama en India

3. El nombre de acuerdo a la deidad familiar: Antes de impartir este nombre al niño, un sufijo como *Das*, *Sharan*, etc. es adherido al Nombre de la deidad familiar (*kuladevata*). Si la deidad familiar o la deidad benévola (*ishtadevatâ*) es del género femenino, en algunos lugares es práctica el nombrar al varón con el mismo nombre. En tales casos, un sufijo '*jî*', que lo convierte al género masculino, por ejemplo Shivâjî de Shivâî, Banâjî de Banashankarî, Bhavânârô de Bhavânî, etc.

4. El nombre mundano: Este nombre es para interacciones sociales y mundanas y es el más importante. Este nombre es mantenido ante todo para encuadrar con el trasfondo cultural y de prestigio de la familia. También debería ser auspicioso, fácil de pronunciar y placentero al oído.

5. El nombre de acuerdo al signo zodiacal (*rashî*): Este nombre puede ser dado de dos maneras. 1. De acuerdo al signo lunar del zodíaco (*chandra rashî*) – Suponiendo que al momento del nacimiento de un niño, la luna esté en Tauro (*Vrushabh*), el nombre del niño debería incluir las letras b , v y u , por ejemplo, Brîjesh, Vasant y Umâshankar respectivamente. 2. De acuerdo al signo zodiacal solar (*sûrya rashî*) – Si la fecha de nacimiento del mismo niño es el 12 de marzo, su signo zodiacal solar va a ser Piscis (*Mîn*).

6. Otros nombres

A. El nombre diminutivo (*kutsitnam*): Si niños de una pareja no sobreviven el parto, es costumbre llamar al niño nacido con un nombre diminutivo, por ejemplo Dagadû, Dhondû, Bhikû, etc. Es una creencia popular que, al nombrar al niño de esta manera, va a sobrevivir y adquirir longevidad.

B. El nombre entre otros grupos culturales: Las comunidades culturales de alguna parte de la India llaman a su hijo según un ancestro muerto. Creen que el alma del ancestro muerto a sido pasada al neonato. Algunas comunidades tribales llaman al niño según el árbol bajo el cual nació o según una montaña cercana. Otros llaman a sus hijos incluso según el día de la semana, por ejemplo Somâ según Somavâr (lunes), Budhâ según Bhudhvar (miércoles), Shukrayâ según Shukravâr (viernes), etc.

43. La astrología y el nombre: De la misma manera en que el sexo del niño es decidido en el útero, también lo es el nombre. Un sonido, un roce, una forma, un sabor y un olor coexisten. Por lo tanto el nombre de un niño corresponde a su apariencia. Sólo uno mismo no es consciente de ello. Sólo los espiritualmente evolucionados conocen el nombre correspondiente. Si no se puede conseguir el consejo de una persona espiritualmente evolucionada, la ciencia de la astrología puede guiarnos en cuanto a la calidad de apropiado del nombre.

44. El ritual y las cuatro maneras de dar el nombre: El anfitrión del ritual debería dirigirse al sacerdote, 'Oh sacerdote, llamo al niño "...'" tres veces. Luego el sacerdote debería comunicar su

aprobación diciendo, '¡Lámalo...'. La aprobación dada por un sacerdote santo ayuda al nombre y a la forma del niño a fundirse el uno con el otro.

1. La primera manera de dar el nombre: Luego de esparcir arroz en un plato de bronce, usando una fina vara de oro se debería escribir, 'Devoto de... [Nombre de la deidad familiar (*kuladevatâ*)] sobre él. Luego debería escribir el nombre del mes de nacimiento. Los nombres de los doce meses son - 1. *Krishna*, 2. *Ananta*, 3. *Achyuta*, 4. *Chakrî*, 5. *Vaikuntha*, 6. *Janardana*, 7. *Upendra*, 8. *Yadnyapurush*, 9. *Vâsudeva*, 10. *Hari*, 11. *Yogîsh* y 12. *Pundarikaksha*. Estos doce nombres corresponden a los doce meses del calendario lunar, empezando por el mes de *Margashirsha*, etc.; por ejemplo *Margashirsha* corresponde a *Krishna*, *Poush* a *Anant*, etc.

2. La segunda manera de dar el nombre: Luego el nombre con el cual los respetos deben ser ofrecidos debería ser pronunciado suavemente. Hasta que la ceremonia del cordón sea llevada a cabo, sólo los padres deberían saber este nombre. Otros no deberían saberlo. La razón para esto es que la magia negra (*karnî*) no puede ser hecha si el verdadero nombre no es sabido. Luego de la ceremonia del cordón, al hijo debe decirsele, 'Ofrece tus respetos usando el nombre "...".

3. La tercera manera de dar el nombre: De acuerdo a la astrología, el nombre debería ser elegido basándose en el *Avakadahâ chakra* y la parte (*charan*) del asterismo lunar al nacer.

3. La cuarta manera de dar el nombre: Este nombre es elegido para las actividades diarias de acuerdo al propio deseo. El nombre debería ser apropiado, de otra manera sonaría raro, como cuando el nombre es Sonubaî (*sonâ* significa oro) y ella viste adornos de aluminio en vez de oro. Incluso la apócope del nombre debería sonar bien, como 'Shivâ' para 'Shivadâs' suena bien, pero 'Pakyâ' para 'Prakâsh' no lo hace.

Nishkraman (El rito de sacar al niño de la casa)

45. Los objetivos: El motivo tras este *sanskâra* (rito) es incrementar el largo de vida y la riqueza.

46. El tiempo auspicioso (*muhûrt*): Este *sanskâra* se lleva a cabo en el tercer mes luego del nacimiento en la misma fecha que la del nacimiento o el asterismo lunar al nacer. En el cuarto mes al bebé se lo hace mirar el fuego, una vaca y a la luna en un momento auspicioso.

47. La resolución (*sankalpa*): 'Estoy llevando a cabo este *sanskâr* de *Nishkraman* (llevar al niño fuera de la casa) para ganar la gracia del Señor para incrementar el largo de vida del niño, para la adquisición de riqueza, o sea *Lakshmi* (*Shrî*) y para superar los defectos maleficos desde el óvulo y el feto.'

48. El ritual: Las deidades benévolas (*ishtadevatâs*) deberían ser adoradas con pasta de sándalo (*gandha*), arroz consagrado (*akshatâ*), flores, etc. Luego de cantar el sagrado mantra, el padre y los otros parientes deben tener al niño en sus faldas. Una oración debe ser dirigida al Todopoderoso para la longevidad del niño de la siguiente manera: 'Le entrego la custodia de este niño a la luna, el sol, los guardianes de las ocho direcciones (*dikpâl*), las ocho direcciones y el cielo. Así que por favor protéjanlo. Ya sea que el niño esté atento o no, protéjanlo de día y de noche. Que las deidades tales como el Señor Indra lo protejan perpetuamente'.

Luego de esto, se debería adorar al Señor Mahâdeva o Vishnu yendo a Sus respectivos templos o en la casa de cualquiera que desee el bien. Luego el niño debe ser colocado en una posición de sentado sobre un montón de arroz y otros granos de comida, esparcidos sobre el suelo. Luego de cantar un *mantra*, la cabeza y frente del niño deben ser salpicados (*prokshan*) con cenizas sagradas del fuego (*bhasma*) o arroz consagrado. Luego se debe hacer la adoración de Dios bajo

en nombre de Mahâdeva, Ganesha, etc. Al niño entonces se le debe dar algunos dulces y se coloca frente a Dios en la posición inclinada y luego regresan a casa.

Annaprâshan (Comer el primer bocado sólido)

49. Los objetivos: Este *sanskâra* (rito) elimina los defectos generados por tragar orina y materia fecal en el útero de la madre.

50. El momento auspicioso (*muhûrt*): El cuarto o quinto mes en el caso de un varón y el quinto o cualquier mes de número impar en el caso de una niña, son favorables para el *sanskâra* de *Annaprâshan* (comer el primer bocado sólido). (Los números pares representan el género masculino mientras que números impares representan el género femenino).

51. La resolución (*sankalpa*): 'Llevo a cabo este *sanskâr* de *Annaprâshan* para ganar la gracia del Supremo Señor para la destrucción de defectos adquiridos por la ingestión de materia fecal por el bebé en el útero de la madre, la adquisición de comida pura, etc., la adquisición de esplendor divino (refulgencia), el desarrollo perfecto de los órganos, longevidad y para superar los pecados cometidos por el feto. Llevo a cabo la adoración del Señor Ganesh y Mahadeva.'

52. El ritual: Luego de expresar la resolución el niño debe colocarse a la derecha de uno, sobre una tela blanca colocada sobre el regazo de la madre, en frente de la deidad. El niño debería mirar hacia el Este y entonces debe ser alimentado con comida sólida por primera vez. Comida que contenga curd, miel, y manteca clarificada (*ghee*), debe ser puesta en un contenedor de oro o bronce y la siguiente plegaria es propicia: 'Oh Dios, que presides el acto de comer, danos comida que promueva la salud y confiera fuerza.' Luego, vistiendo algún ornamento de oro en la mano, se le debería dar al niño el primer bocado de comida sólida. Luego de que el niño se ha saciado, su boca debería ser lavada y después debe dejar que el niño juegue en el suelo.

53.El test de ganarse la vida: Una antigua tradición dice que àra probar la elección de un medio de ingreso, libros, instrumentos, vestimentas y otras herramientas que esculpen el futuro deberían ser colocadas delante del niño. El objeto tocado por el niño como primera elección debería ser considerado como su medio de ingreso.

Choulkarma [Chûdâkarma (El rito de mantener una pequeña porción de pelo en la parte delantera de la cabeza)]

54. Los objetivos: Este *sanskâra* (rito) es llevado a cabo para obtener longevidad, fuerza y esplendor divino. La pequeña porción de pelo facilita la entrada de frecuencias *sattvicas* desde el universo a través del *Brahmarandhra*.

55. El tiempo auspicioso (*muhûrta*): Es costumbre llevar a cabo este rito en el segundo, tercero o cuarto año de un niño luego de elegir un momento auspicioso. Hoy en día, sin embargo, muchas veces es llevado a cabo junto con la ceremonia del hilo.

56. La resolución (*sankalpa*): 'Estoy llevando a cabo el *sanskâr choul* (el rito de mantener una pequeña porción de pelo en la parte delantera de la cabeza) para adquirir la gracia del Señor para así adquirir comida pura, para obtener longevidad, para incrementar el *oja* (precursor de la energía divina) y fuerza y también para anular los pecados generados por el óvulo y el feto. Junto con él, llevo acabo la adoración del Señor Ganapati.

57.Javal (*Jaul, Jayval*): Esto es también conocido como el primer corte de pelo. Esto es llevado a cabo por costumbre cuando el niño tiene alrededor de un año de edad. Sólo un poco de pelo en la parte delantera de la cabeza es retenida.

Upanayan [Vratibandha, Munja (El rito de la ceremonia del velo)]

58. Definición y sinónimos

1. La palabra *Upanayan* consiste de dos palabras, *upa* y *nayan*. '*Upa*' significa cercano y '*nayan*' significa llevar hacia. En pocas palabras, *Upanayan* significa llevar hacia el Guru (maestro), que va a enseñar el *Gâyatrî mantra*. *Nayan* también significa 'el ojo'. *Upanayan* por lo tanto significa la visión interna (*antahâchakshu*). Por lo tanto aquel rito que facilita el desarrollo de la visión interna se llama *Upanayan*.

2. *Vratibandha* es aquel rito por el cual se está atado a restricciones de observaciones religiosas juradas (*vrat*), normas de Rectitud (*Dharma*) y celibato. Antes de eso, no hay restricciones para el comportamiento del niño.

3. Aquel sobre el cual el rito es llevado a cabo es llamado *batu*, *munjamani*, *brahmachari*, etc. Aquel sobre el cual el rito ya ha sido llevado a cabo es llamado un *upanît*.

59. Los objetivos: Todo ser humano nace como *Shudra*, esto es, sólo es un trabajador con mas o menos cualificaciones. Sin embargo, cuando cumple con los ritos (*karma*) nace por segunda vez (*dvij*).

'*Dvi*' significa dos, esto es, por segunda vez, y '*j*' significa nacer. Ya que debido a la ceremonia del cordón, la persona (el niño) el niño tiene una especie de renacimiento, es dicho que se convierte en un dos veces nacido (*dvij*). El segundo nacimiento de un célibe (*brahmachari*) es marcado por el rito de la ceremonia del cordón. En este nacimiento, se supone que Savitrî es su madre y *Acharya* (el maestro), su padre. (Manusmriti 2.170). Una vez que se convierte en un dos veces nacido, se vuelve merecedor de cantar el *Gayatrî mantra*, esto es, calificado para hacer práctica espiritual; por lo tanto llevar a cabo la ceremonia del cordón es algo inapenable, mientras que el matrimonio no lo es.

Apararka, el crítico de 'Yadnyavalkya', escribe que la palabra *Upanayan* representa el vínculo entre la persona y el *Gayatrî mantra* y es establecido a través del medio del Guru (Yadnyavalkyasmriti 1. 14, la definición de Aparârka).

60. ¿Quién califica para este rito?

La edad de acuerdo a la clase (*varna*): De acuerdo a 'Ashvalayan Gruhyasûtra' (1.19), este rito se lleva a cabo durante el octavo año de un *Brahman* (sacerdote), el onceavo año en un *Kshatriya* (guerrero) y el doceavo año en un *Vaishya* (hombre de negocios).

En los días antiguos, los varones se casaban antes de los diecisiete años de edad. Luego de la ceremonia del cordón se tenía que vivir con el Guru para aprender las escrituras. Esto no era posible después del matrimonio. Por lo tanto, llevar a cabo la ceremonia del hilo no era de utilidad para un *Shûdra* (obrero) y por lo tanto no tenía el derecho de llevarlo a cabo.

Manu (2.37) propone otra explicación: Para adquirir esplendor divino, se debería llevar a cabo la ceremonia del hilo de un *Brâhman* en el quinto año de vida, para adquirir fuerza debería ser llevado a cabo sobre un *Kshatriya* en el sexto año de vida, y para adquirir riqueza, sobre un *Vaishya* en el octavo año.

El derecho de las niñas a *Upanayan*: En los tiempos antiguos había una práctica de también llevar a cabo la ceremonia del hilo (*Upanayan*) en las niñas. Una mención de esto es hecha en el Kûrma Purana:

“ En tiempos antiguos (*kalpa*), la ceremonia del hilo para mujeres era recomendada”.

El padre, el tío paterno o el hermano le impartían conocimiento a la niña. Sin embargo, a otros hombres les estaba prohibido hacer esta tarea. Una niña célibe (*brahmacharinî*) pedía limosnas en su propio hogar. Manu (2.66) dictamina que la ceremonia del cordón en niñas era llevada a cabo sin un *mantra*. De esto, aparenta que desde los tiempos de Manu esta costumbre lentamente empezó a declinar.

En la edad siguiente, el *Pânigrahan sanskâr* (rito) que llevaba a cabo el novio sobre la niña era el *sanskâra* principal. El capítulo de *Upanayan* del *Sanskâr-Ratanmâlâ* menciona los siguientes dos tipos de mujeres basados en las citas del 'Hârîtsmruti':

1. *Brahmavadinî* – aquella que estâ deseosa de estudiar el principio de *Brahman*. Su ceremonia del cordón debería ser llevada a cabo y se le debería permitir estudiar los Vedâs.
2. *Sadyovadhû* – una que quiere una vida mundana. Su matrimonio debería ser dispuesto poco después de que la ceremonia del cordón es llevada a cabo.

Hoy ida seguidores del vedanta tal como es llevan a cabo la ceremonia del cordón (*Upanayan*) en las niñas.

En los tiempos actuales, cuando la declinación del dharma es tan evidente incluso para las personas que no adhieren a ningún sendero espiritual, se hace necesario colaborar intensamente en recuperar niveles de santidad que permita al mundo tener alguna esperanza. El Movimiento de Predica Gayatri Vedanta, basado en los principios vedicos y del vedanta, entrega libremente el divino mantra a todas las personas que lo requieran. Hombres y mujeres sin importar su condicion social o cultural, pueden recibir la bendición del mantra a fin de lograr la purificación personal y la santificación del mundo. Esta entrega espontánea y gratuita es bendecida por santos y yoguis del oriente.

61. Preparaciones: Un día antes del día fijado para la ceremonia del cordón (o tres días antes), el niño debería mantenerse sólo en una dieta de leche. Esto incrementa el componente *sattva*.

62. La resolución (*sankalpa*) de la persona (niño) que celebra la ceremonia del cordón (*batu*): 'Divina Madre Gayatri me absuelvo de todos mis errores egoístas, de comportarme como quiero, hablar como quiero, de disfrutar de la bebida y de la comida como quiero; ruego al cielo me proteja de alimentarme con carnes, huevos y pescados, de la cebolla y el ajo; de las bebidas intoxicantes, las drogas y del sexo ilícito. Que los poderes celestiales me protejan y protejan a mi maestro espiritual.'

63. La resolución de aquel que lleva a cabo la ceremonia del cordón: 'En la ceremonia del cordón de esta persona (niño) llevaré a cabo un sacrificio para los planetas (*grahayadnya*) para adquirir el favor de los planetas y para venerar al Supremo Dios'.

64. Instalación de la deidad de la carpa (*mandapdevatâpratishtâ*): Primero la deidad de la carpa es instalada. Brihaspati es la principal deidad de la ceremonia del cordón.

65. Afeitar la cabeza, bañarse y atar una arreglo de flores en la frente del niño (*mundâvalyâ*): Expresando una resolución, 'Antes de llevar a cabo la ceremonia del cordón (*Upanayan*) de este niño voy a rapar su cabeza (*keshavpan*), como la primera parte de este *sanskâr* (rito)', la cabeza del niño debe ser afeitada y luego de un baño un mechón de pelo (*shendî*) debe atarse. El *shendî* también es llamado *shikhâ*, su nudo *shikhâgranthi* y el acto de atarlo, *shikhâbandhan*. Luego de esto un *tilak* con bermellón (*kumkum*) es aplicado a la frente del niño y luego un arreglo de flores (*mundâvalyâ*) se coloca en su frente.

66. Regalos de la familia: Entrando en la casa con el acompañamiento de música auspiciosa, se deben hacer tres montones de arroz en la dirección Noreste e instalar las deidades Bhagvatî, Mâtrukâ, y un pote para alejar obstáculos (*avighna kalash*) sobre cada montón junto con el canto de dos *mantrâs* '*Tadastu mitrâ Varunâ*' y '*Gruhâ vai pratishtâsûktam*', llevar a cabo el ritual de adoración con pasta de sândalo (*gandha*), arroz consagrado (*akshatâ*), flores, etc. Luego mujeres casadas (*suvâsinîs*), deberían mover una lámpara encendida de manera circular ante el anfitrión y su esposa y luego parientes, amigos, y aquellos que les desean el bien deberían ofrecerles regalos. Junto con el canto de *mantrâs*, vestimentas son ofrecidas como regalos y luego los *sanskâr*s que no han sido llevados a cabo hasta ese momento como *Jâtakarma*, etc. se deben completar. Se ofrecen regalos porque el efecto de los buenos deseos que los acompaña dura más que buenos deseos

solamente verbales. Si el sagrado mantra se canta durante el ofrecimiento de regalos, los buenos deseos son aún más efectivos.

67. El ritual de la instalación del pote para denotar el momento auspicioso (*muhûrtghatikâsthâpanâ*)

1. La resolución (*sankalpa*): 'Estoy instalando este *ghathikâ yantra* como dispositivo (*yantra*) para conocer el tiempo auspicioso (*sumuhûrt*) en el cual llevar a cabo la ceremonia del cordón sagrado.'

2. El ritual: Un contenedor de cobre (tal como un *ghangâl*) debe ser colocado sobre un montón de arroz o cualquier otro grano comestible. Luego, después de cantar el *mantra* se debería verter agua dentro del contenedor de cobre y luego el *ghatikâ yantra* debe ser colocado dentro de él. En ese momento se debe decir: 'Oh *yantra* (dispositivo), el primero entre los *yantrâs*, el Señor Prajâpati te creo en el principio. Ahora te estoy instalando para así obtener buena suerte, una larga vida, salud, buena progenie y riqueza. Que logremos completar esta ceremonia debido a esto que cantamos'.

68. Comer con la madre (*Mâtrubhojan*): Esta es la última comida que el niño o la persona come del plato de su madre ya que va a renacer reconocer su identidad espiritual y su union eterna con el maestro espiritual.

69. Llevar a cabo la ceremonia del cordón: Una cortina (*antarpât*) o distancia prudencial se sostiene entre las personas y el iniciado especialmente cuando se le recita las 24 sílabas divinas; entre otras cosas esto significa que el maestro espiritual es el puente que lo conecta con lo divino y por lo tanto requiere el máximo de atención y al mismo tiempo, que la enseñanza espiritual no debe ser interferida por ninguna consideración mundana. Otro motivo es que el maestro espiritual en su misericordia sin causa, está asumiendo sobre sí mismo el peso karmico hasta un porcentaje determinado en las escrituras, por entregar las bendiciones celestiales, en el momento de la iniciación se produce una conexión a nivel de alma irrepetible entre el maestro espiritual y el iniciado.

70. Vestir un taparrabos y ropas nuevas (*Langotî va Vastradhâran*): Un hilo doblado tres veces se ata a la persona y si es posible debe vestir una prenda nueva. Las tres vueltas del hilo representan los tres componentes (*trigunâs*), mientras que la ropa nueva simboliza mantenimiento bajo control de estos tres componentes. Se le debe dar una tela roja para adornarse. El color blanco simboliza pureza mientras que el rojo, penitencia (*tapashcharyâ*). Ropa nueva debe usarse para evitar la influencia de impresiones causadas por la "vieja" mente.

71. Vestir el cordón sagrado (*Yadnyopavîtdhâran*): Luego el cordón sagrado se tiene en la mano y cantando el *Gâyatrî mantra* tres veces o diez veces, se rocía con agua con *mantrâs*. Esto le confiere el elemento *tej* (fuego absoluto). Entonces se coloca el cordón sagrado.

El cordón sagrado está hecho de nueve fibras. Una deidad es establecida en cada fibra como sigue. 1. *Omkâr*, 2. Agni (deidad del fuego), 3. *Nâga* (serpiente), 4. *Som* (luna), 5. *Pitar* (ancestros), 6. *Prajâpati* (deidad de la procreación), 7. *Vâyû* (aire), 8. *Yama* (deidad de la muerte) y *Vishvadevatâ* (deidad del universo). Tres partes son creadas al dar vuelta tres de las nueve fibras en cada parte. Los tres Vedâs – *Rugveda*, *Yajurveda* y *Sâmaveda* se establecen en cada una de estas partes. Tres fibras son tejidas, conformando una parte, y las tres partes se atan. Este nudo es llamado el *Brahmagâtha* (*gâtha* significa nudo) o el *Brahamgranthi* (*granthi* significa glándula). [El nudo de pasto sagrado (*darbha*) atado a un anillo de oro (*pavitrak*) también es llamado un *Brahmagranthi*.] Es el lugar en el que se establece el *Atharvaveda*. Este nudo es extremadamente importante se requiere de habilidad para atarlo. Las tres partes representan a las tres etapas (*âshrams*) – estudiante célibe (*brahmacharya*), el amo de casa casado (*grihasta*) y el amo de casa retirado (*vânaprastha*); los tres fuegos, el fuego adorado en la casa (*gârhapatya*), el fuego colocado

en el Sur (*dakshinâgni*) y el fuego sagrado encendido para un propósito espiritual específico (*âhvanîya*) como también al conocimiento espiritual (*dneyân*), devoción (*bhakti*) y acción (*karma*). Aquel que posee todas estas tres cualidades obtiene la experiencia espiritual de *Brahman*. Basado en los 96 ítems que damos a continuación, el largo del cordón sagrado debería ser 96 veces el ancho de un dedo (*angul*).

Significado: 15 fechas auspiciosas (*tithîs*) + 7 días de la semana + 27 asterismos lunares + 25 principios + 4 Vedâs + 3 componentes (*gunâs*) + 3 períodos de tiempo (*kâlas*) + 12 meses = 96. Por lo tanto, el largo del cordón sagrado (*yadnyopavîṭ*) es 96 veces el largo de un dedo (*angul*).

En la escuela *Shaiva*, las tres partes del cordón sagrado representan las tres líneas horizontales de ceniza sagrada (*tripundra*) sobre la frente del Señor Shankar, que simbolizan conocimiento espiritual (*dneyân*), pureza y penitencia (*tapashcharyâ*). El *Brahmagâth* indica el origen de estos tres, o sea la consciencia divina (*chaitanya*).

El célibe (*brâhmachârî*) y el asceta (*yatî*) deberían vestir uno y el amo de casa casado (*gruhasta*) y el amo de casa retirado (*vânaprasthî*) deberían vestir dos cordones sagrados. Un cordón indica que el asceta y el célibe sólo se ocupan de su propio progreso espiritual, mientras que dos cordones en el amo de casa casado y el amo de casa retirado indican que también son responsables por el progreso espiritual de sus esposas además del propio.

72. ¿Cuál es el motivo de colocar el hilo sagrado sobre el lóbulo de la oreja derecha durante la permanencia en el baño?

En pocas palabras, significa que la parte del cuerpo arriba del ombligo es considerada pura y que debajo de él, impura; durante el acto de orinar y la defecación el cordón sagrado se lleva como una cadena (*nivîṭ*) alrededor del cuello y se coloca en la oreja derecha. Las escrituras muchas veces mencionan la importancia de la oreja derecha. Ya que es el asiento de varias deidades como Âditya, Vasu, Rudra, Vâyu, Agni, Dharma, Veda, Âpa, Soma, Sûrya, Anila, etc., el mero tacto de la oreja derecha da los beneficios del ritual de sorber agua de la palma de la mano (*âchaman*). Por lo tanto, colocando el cordón sagrado en la oreja derecha, que es pura, no se es atado a las restricciones de la impureza.

La oreja derecha asume tal importancia científica porque las terminaciones nerviosas y receptoras situadas aquí, están muy ligados a los testículos y el organo genital femenino. Durante el acto de orinar, hay una posibilidad de la salida de esperma en una cantidad pequeña, y en la mujer el desprendimiento de óvulos. Está bien documentado por el Âyurveda que esta pérdida seminal y de ovulos se previene envolviendo la oreja derecha con un cordón. La frecuencia en casos de emisiones nocturnas repetidas puede ser reducida si se mantiene la oreja derecha atada con el cordón sagrado durante el sueño. Envolver la oreja con un cordón previene la inflamación del escroto debido a una causa urinaria. Similarmente estas meditaciones se pueden extender sobre el esquema corporal femenino.

La escuela *Shaiva* por lo general no envuelve el cordón alrededor del cuello de sus devotos; si lo hacen los miembros de la escuela *vaishnava*. La Misión de Predica de Gayatri Vedanta Yoga, permite que se use de una u otra forma ya que estas cuestiones dependen mas de diferencias culturales propias del oriente.

73. La resolución de establecer el discipulado (*Avakshâran sankalpa*): El maestro expresa la resolución 'Estoy llevando a cabo sólo *ayanjaliksharan* para purificar al niño y apaciguar a la deidad Savitri [Sûrya (deidad del Sol)].

74. Plegaria para recibir el *Gâyatrî mantra* (*Upasthân mantragrahan*): Se reza 'Por favor enséñame el *Gâyatrî mantra*'. Luego el siguiente *mantra* se recita: Om bhur bhuvah svahah tat savitur varenyam, bhargo devasya dhimahi dhio yo nah prachodaiat.

Significado: Meditamos en el Creador, el sostenedor del mundo, la radiante forma de Aquella Energía que inspira las actitudes de nuestra mente.

El *Gâyatrî mantra* puede ser enseñado por el padre de un niño a condición que, él mismo halla cumplido con un puruscharana completo al momento de entregar la iniciación. Después de esto, el ritual de adoración (*pûja*) del maestro espiritual, del fuego (*agni*) y del Sol comienza.

75. Aplicación de la ceniza sagrada (*Vibhûtigrahan*): Cantando el sagrado mantra se debe aplicar las cenizas sagradas, remanente de los fuegos sagrados; se aplica en la frente (representando al Sabio Jamadagni), el cuello (Sabio Kashyap), ombligo (Sabio Agasti), hombro derecho e izquierdo (Dios) y la cabeza (todas las deidades y sabios). La ceniza sagrada genera desapego (*vairâgya*).

76. El código de conducta.

El código de conducta debe ser predicado por el maestro espiritual con motivo de la iniciación en el cordón sagrado, si es soltero o casado debe decirle: 'Ya que eres un célibe (*brahmachârî*), (casado, grihasta) deberías observar las siguientes reglas:

1. Toma un sorbo de agua de la palma (*âchaman*) luego de orinar o irte de cuerpo, comer, viajar y dormir, para el mantenimiento de la pureza.

2. Lleva a cabo las acciones de *sandhyâ*, esta práctica espiritual consiste en cantar el gayatri mantra 108 veces, tres veces al día.

3. No duermas excesivamente durante el día. Utiliza las horas para la contemplación de las bondades del creador; háblale a la Divina Madre y pide por la paz del mundo, que todos los seres sean felices, que la compasión y el amor reine en el corazón de todos los hombres. Que la Luz del gayatri inunde los corazones de todos los seres. Que tu corazón sienta y tu mente sepa que cada actividad que realizas durante el día es adoración (*pûja*).

4. Canta el gayatri mantra bajo la inspiración sagrada de tu maestro espiritual; el gayatri es la esencia de los vedas, si lo practicas diariamente junto con achaman, ciertamente realizaras todo el conocimiento espiritual, recuerda de realizar el gayatri kavacha, esta sagrada armadura te protegerá en los tres mundos, ahora e incluso después de la muerte, por 72 generaciones serán protegido y bendito.

5. Pide limosna en la mañana y en la tarde. No creas que puedes dar algo, porque todo pertenece a Dios. De modo que cuando des una moneda por la mañana y la tarde, el canto de tu mantra será aun mas poderosísimo y serás a los ojos del cielo un limosnero con derecho a obtener el sustento corporal, físico y espiritual.

6. Ofrece madera de fuego sacrificial (*samidhâ*) al fuego en la mañana y en la tarde. (El encendido se debe realizar sobre un fuego encendido con productos de madera, pero para los que viven en las grandes ciudades, esto no es posible; en estos casos encender una hornilla de sus cocinas con el corazón y la mente pura y con la plena intención de elevar las plegarias sobre ese fuego, resulta conveniente. Incluso si esto no es posible, encender un sahumerio es de gran utilidad purificante.)

7. Observa el celibato por doce años o hasta completar el estudio de los Vedâs. Esto es especialmente edificante para los niños o jóvenes. Los adultos que recibe el gayatri, deben ser concientes que en la nueva vida espiritual, no hay lugar para dualidades que permita atajos y pseudo justificaciones sobre una conducta sexual reprochable.

8. Pide del hombre o la mujer que no te dejarán volver con las manos vacías.' Esto es, cuando realizas el Divino Nombre de Gayatri, todos los hombres y todas las mujeres estarán abiertos para colaborar con tu misión de amor y de paz.

Luego de explicar este código de conducta, aquella parte del fuego sacrificial en adelante se completan.

77. El ritual de generación del intelecto espiritual (*Medhâjanan*): Se debe expresar la siguiente resolución 'Yo llevo a cabo este ritual de *Medhâjanan* para venerar al Señor para la generación del intelecto espiritual, para conocer y practicar los Vedâs luego de completar el *sanskâr* (rito) de la ceremonia del cordón de mi discípulo, adoro a la deidad Sâvitri conocida como Medhâ.'

78.. Despedida de la deidad. (*Mandapdevakotthâpan*): Se debe despedir (*utthâpan*) de las deidades (*devas*) el 2º, 4º, 5º, 7º, 8º, o 10º, día desde el día de su instalación.

79. Nivîṭ (un modo de vestir el hilo sagrado): *Nivîṭ* significa vestir el hilo sagrado como una cadena (*mâlâ*) alrededor del cuello. Esta práctica es seguida al hacer un ofrecimiento a los sabios (*rushitarpan*) y al retirarse al bosque tras completar los deberes de un amo de casa casado (*vânaprasthâshram*).

80. Mahanamnivrata

Esta observancia religiosa consiste en que por un año, se debe dar instrucción específica sobre el mantra para que su practica sea menos dificultosa.

81. Upanishadvrat

Consiste en facilitar la lectura y estudio de los Upanishads bajo la inspiración del maestro espiritual.

82. Godanvrat (El rito de Keshant)

En este *sanskâr* (rito), se supone que el célibe tiene que afeitarse todo el cabello de su cabeza como también el bigote y la barba. La variación del tiempo según la tradición es: En el *Brahmana*, el *sanskara* de *Godan* es llevado a cabo a la edad de 16 años, en el *Kshatriya* a los 22 años y en el *Vaishya* a los 24 años. De acuerdo a los Sûtrâs, durante este rito la cabeza debe afeitarse completamente sin dejar siquiera un mechón de pelo (*shikha*) [Manusmruti 2.65].

Sin embargo, un ritual en el cual una pequeña porción de pelo se deja también se describe. De acuerdo a otra escuela de pensamiento, el llevar a cabo un sacrificio de fuego es equivalente a llevar a cabo *Godan*; afeitarse la cabeza no es necesario. Actualmente se pide a los discípulos que vista apropiadamente, que cuiden su limpieza corporal, que no se realicen tatuajes en el cuerpo y que sus cabellos sean cuidados y ordenados.

83. Keshant (Mantener una pequeña porción de cabeza en el pelo)

Sólo un mechón de pelo, del tamaño de unos cuantos hilos, se mantiene en la región del *Brahmarandhra*, en la parte superior de la cabeza. Esto es un signo de entrega a las regulaciones de las escrituras sagradas, la intención de mantener su cuerpo bajo el control de los sentidos y de su unión amorosa con el maestro espiritual.

84. El célibe que ha retornado del “hogar” de su Guru (*snatak*)

1. Significado: Luego de estar un tiempo junto a la presencia del maestro espiritual, es natural que los jóvenes deseen tomar una esposa. El tiempo que transcurre entre su ingreso a la sociedad y sus complejidades y la ceremonia del casamiento es conocido como el estadio de tiempo en que se abandona la “casa” del maestro espiritual. Por lo tanto, este es el estadio entre el del célibe (*brahmachari*) y el hombre casado (*grihasta*).

2. Tipos: En el oriente se reconoce varios estados de discípulos, esta información la damos a título de conocimiento. *Vidyasnatak*, *vratsnatak* y *vidyavratasnatak* son los tres tipos de célibes que han retornado de la casa de sus Gurus. Aquel que completa el estudio de los Vedâs en doce años y atraviesa *Samavartan* es un *vidyasnatak*; aquel que atraviesa *Samavartan* luego de llevar a cabo la ceremonia del cordón (*Upanayan*), la observación religiosa de Savitri (*Savitrivrat*) y aquellas de los Vedas es un *vratsnatak*; y aquel que atraviesa *Samâvartan* luego de completar el período entero de celibato (*brahmacharya*) y de completar el estudio de los Vedas es un *vidyavratasnatak*.

3. Las regulaciones a ser seguidas por un célibe que ha retornado del hogar de su Guru.

- a. ‘No me bañaré desnudo en la tarde o en la noche sin razón.
- b. Luego de casarme, excepto durante la relación sexual no miraré una mujer desnuda.
- c. No viajaré o correré en la lluvia.
- d. No me subiré a árboles.
- d. No descenderé dentro de un pozo de agua.
- f. No nadaré a través de un río.
- g. No llevaré a cabo ninguna acción que en mi opinión pueda poner mi vida en peligro.

85. Vivaha (Casamiento)

Significado y sinónimos

Vivaha o *udvaha* es llevar a la novia del hogar de su padre al propio hogar.

- 1. *Panigrahan*: El novio debe tomar la mano de la novia para aceptarla como su esposa
- 2. *Upayam*: Acercarse a la novia o aceptarla.
- 3. *Parinay*: Sostener la mano de la novia y caminar alrededor del fuego.

Todos estos pasos están incluidos en el método *Brahmavivaha* que se respetan actualmente.

86. Los objetivos y su importancia

1. Liberarse de la deuda hacia Dios y los propios ancestros. La mayoría de los rituales en el casamiento están asociados con la procreación, que es esencial para alcanzar la liberación de estas deudas. Cuando nace un hijo, lleva a cabo adoración ritual (*pûja*), fuegos sacrificiales (*yadnyâs*), etc.

y ayuda a la liberación de la deuda hacia Dios. Al llevar a cabo un ritual para los muertos (*shrâddha* –*paksha*), el ayuda en la liberación de la deuda hacia los ancestros. Después del casamiento, una mujer es llamada *soubhâgyavatî*. Esta palabra se deriva de la palabra *subhagâ*; *su* significa buena y *bhag* la vagina (*yoni*).

2. Rectitud (*Dharma*), riqueza (*artha*) y deseo (*kama*) son los tres propósitos (*purushârthâs*) a ser compartidos por el esposo y la esposa. “ la adquisición de riqueza, Rectitud y progenie son los motivos del casamiento, de acuerdo a Mitaksharakar en su comentario sobre el *Yadnyavalkyasmruti*. La progenie será buena sólo si la pareja es mutuamente apegada, recta y cumplidora del deber.

3. El *sanskara* (rito) del casamiento es una forma avanzada de civilización humana. En este *sanskâra*, el consejo dado a los recién casados es que reduzcan su egoísmo y que alimenten la emoción de que son una parte útil de la sociedad.

4. El matrimonio es la institución principal entre todas las instituciones de la civilización humana. En los dieciséis *sanskaras* también el énfasis está puesto en el *sanskara* del matrimonio. El matrimonio restringe las relaciones entre un hombre y una mujer. Similarmente, las relaciones sociales de los niños traídos al mundo por la pareja son decididas. La institución de la familia es dependiente de la del matrimonio. Por lo tanto, las leyes sociales influyen este *sanskara* del matrimonio. Para ningún otro *sanskara* se tienen que tener en cuenta tantos factores como para el *sanskara* del casamiento.

El matrimonio controla el comportamiento impetuoso de mujeres y hombres, que es problemático para la sociedad. Un hombre se vuelve controlado en su comportamiento en la sociedad debido a su esposa. Un soltero se mantiene solitario a pesar de vivir en sociedad. No se puede fundir con ella. Sin embargo, cuando se casa, se funde con la sociedad. El matrimonio expande su familia y parentela y se vuelve expansivo en sus actitudes hacia la vida. Ahora, ya que las responsabilidades son definidas, no puede comportarse erráticamente de acuerdo a sus gustos y deseos.

4. El matrimonio es una práctica para reducir el deseo sexual. La mente es vuelta de la atención a varias mujeres a una sola como resultado del matrimonio. En adición, debido a las observaciones religiosas juradas (*vrata* *vaikalyas*) y las regulaciones del estadio del amo de casa casado (*gruhastashram*), la vida sexual decrece gradualmente en una manera disciplinada. Más tarde, debido las cualidades de cada uno, el apego físico es convertido en apego emocional y el deseo decrece aún más. Luego, ocurre la conversión del apego emocional a amor sin expectativas, esto es amor espiritual (*priti*), y el deseo sexual se reduce asombrosamente.

La palabra, que esposa se deriva de una cita en Sánscrito, que significa ‘aquella que acompaña a su esposo en los fuegos sacrificiales (*yadnyas*)’. Aquí, *yadnya* se refiere a la Rectitud (*Dharma*). Se deriva entonces que el deber principal de los esposos es acompañarse mutuamente en la práctica espiritual.

87. Tipos

Los tipos principales de casamiento

A. *Brahma*: Este es el tipo de casamiento con mayor pureza. En esta modalidad, el padre de la novia invita a un novio erudito y casto. Luego, se llevan a cabo rituales para honrarlo, le ofrece su hija cubierta en joyas (*Kanyadan*) a él junto con regalos (*dakshina*). Esto no significa que exista algún tipo de arreglo de casamiento.

B. *Daiva*: El padre ofrece a su hija cubierta de joyas al sabio principal del fuego sacrificial (*yadnya*). Esto es llamado un casamiento *daiva* porque esta entrega de la hija fue hecha sólo en los fuegos sacrificiales hechos para venerar deidades. Aunque esto es considerado digno de alabanza,

es inferior a *Brahmavivaha*. Aquí, el sacerdote recibe el ofrecimiento de la hija por sus servicios hechos en el fuego sacrificial. Por lo tanto, este ofrecimiento no es puro.

C. *Arsha*: Para completar varios rituales religiosos como fuegos sacrificiales (*yadnya*, *yâg*), etc., el padre ofrece su hija al novio en retribución por una vaca o un toro.

D. *Prajapatya*: Cuando el novio pide por la mano de su hija en matrimonio, el padre de la niña ofrece a su hija luego de poner la condición de que “Ambos de ustedes deberían seguir el camino de la Rectitud (*Dharma*) y llevar a cabo sus deberes juntos”.

E. *Asur* (*asur*): Casarse con la novia dando el regalo del dinero, etc., al padre de la novia. Esto es similar a comprar a la niña.

F. *Gandharva*: Con el consentimiento de su padre, tener relaciones sexuales con ella antes del casamiento. Esto es considerado inferior ya que aquí la satisfacción del deseo sexual es la razón principal.

G. *Rakshas* (demoníaco): Golpear a los parientes y llevarse a la novia llorando y casarse con ella.

H. *Paishach*: Violar una niña dormida, loca o inconsciente.

Matrimonios *Anulom* y *Pratilom*: Un casamiento *anulom* es aquel en el que un hombre de una clase (*varna*) superior se casa con una mujer de una clase inferior, mientras que un matrimonio *pratilom* es aquel que se trata del casamiento entre un hombre de una clase inferior con una mujer de una clase superior. La progenie de estos dos es llamada progenie *anulom* y *pratilom*.

En realidad las relaciones *anulom* y *pratilom* no están sancionadas por la Rectitud. Sin embargo todos estos descendientes tienen el derecho de la obtención de Dios. Esto fue probado cuando Shukacharya aceptó a Suta como Su discípulo cercano. El padre de Suta era un *Brahman*, mientras que su madre, una *Kshatriya*. Sûta predicó el Shrimad Bhagavat y otros Puranas a sabios como Shounak. A pesar de que Sûta era un gran exponente de la Rectitud, Se consideraba Sí Mismo un *Shudra*, debido a Su nacimiento *anulom*.

88. De acuerdo a la astrología

El *gotra* (linaje), *pravar* (linaje ancestral) y el *pinda*.

1. El *gotra* (linaje): Al acordar un matrimonio, primero se debería averiguar si el *gotra* y el *pravar* de ambas familias concuerdan y luego el horóscopo del varón y de la niña deben ser comparados.

Boudhayan ha explicado la palabra “*gotra*” de la siguiente manera:

: *Gotra* es el término usado para denotar a los descendientes de los ocho Sabios – Vishvamitra, Jamadagni, Bharadvaja, Goutama, Atri, Vasishta, Kashyapa y Agyasta. Hay millones de tales *gotras*.

Estos ocho sabios son llamados *gotrakriti*, *gotrakara*, *vridhdha*, *sthavir* o *vanshya*, los creadores de los *gotras*. De nuevo, en cada jerarquía nacieron algunos hombres prominentes y la familia también adquirió fama a través de ellos. A pesar de que estaban incluidos en el *gotra* original, fueron considerados como creadores de *gotra* independientes, por ejemplo Kapi y Bodha de la *gotra* Angiras dieron nacimiento a *gotras* separadas llamadas según ellos. Pocas veces, si el padre era desconocido, el *gotra* llegó a ser conocido bajo el nombre de la madre. Así, de un *gotra* básico, se crearon varios hacedores de *gotra* famosos. Eran llamados miembros del *gotra* (*gotragan*) Por lo

tanto, una lista de los ocho *gotrás* principales y de los *gotragans* derivados de esos *gotrás* fue preparada en tiempos antiguos. Estos *gotras* fueron divididos en *gans* y los *gans* subdivididos otra vez en *pakshas* (grupos), por ejemplo del *gan* Vasishta se derivaron cuatro *pakshas* – Upamanyu, Parashar, Kundin y Vasishta. Tienen innumerables subdivisiones ulteriores. En el período de los Sutas, los *gotras* adquirieron importancia en varios aspectos, por ejemplo

A. El matrimonio dentro del *gotra* estaba prohibido.

B. Fue decidido que la herencia de las propiedades de alguien sin heredero iría al próximo pariente del mismo *gotra*.

C. Los *Brahmans* (sacerdotes) que llevan a cabo el ritual de los muertos (*shrâddha*) deberían, en la medida de lo posible, no pertenecer al mismo *gotra* que el anfitrión que lleva a cabo el ritual.

D. Al verter agua sobre un cadáver, el nombre del *gotra* debería ser pronunciado.

E. Se decidió que, al llevar a cabo el *sanskar* (rito) de *Choulkarma*, una pequeña porción de pelo (*shendî*) debería ser mantenida en la cabeza observando las tradiciones del *gotra* y la familia.

F. Al realizar el ritual de *sandhya* se debe pronunciar el nombre de su *gotra*, *pravar*, rama de los Vedas y el Sutra que corresponde.

G. Al realizar cualquier observación ordenada por los Vedas (*shroutkarma*), el *gotra* y el *pravar* del anfitrión deberían ser pronunciados.

Una cita de escrituras recientes dice que *Kshatriyas* y *Vaishyas* deberían ser considerados como del mismo *gotra-pravar* como el de su sacerdote (*purohit*). Esta regla se mantiene sólo si olvidan su propio *gotra* y no de otra manera.

Antes, luego de llevar a cabo el ritual de la ceremonia del cordón (*Upanayan*). El niño vive con su Guru para estudiar las escrituras. De la misma manera en que hoy en día un graduado obtiene su título de la universidad, en los tiempos antiguos, los célibes (*snataks*) tras retornar a casa del hogar del Guru después del estudio, aceptan el *gotra* de su Guru y se presentan como discípulos de ese Guru. Por lo tanto esto clarifica el concepto erróneo de que la gente que pertenece al mismo *gotra* tiene el mismo árbol familiar (*vansha*).

2. *Pravar* (linaje ancestral): *Pravar* se refiere a los ancestros de los *gotrás*. Son uno, dos, tres o cinco. La raíz “*vru* (.)” de la palabra “*pravar*” significa seleccionar; aceptar. Las palabras *ârshaya* o *ârsha* son usadas como sinónimos de *pravar*. *Arsheyavaran* significa aceptación de una de las escuelas existentes de ritos Vedicos (*karma*). Eso demuestra que *pravar* significa el nombre de un sabio fundador de una escuela que sigue las observaciones particulares ordenadas por los Vedas.

De la misma manera en que la palabra *gotra* representa aprendizaje (*vidya*), *pravar* está asociado con una secta de *karma*. Los autores de los Sûtras han mencionado sabios *pravar* específicos para *gotras* específicos, por ejemplo Vasishta, Shaktya y Pârâsharya para el *gotra* Parâshar. Vasishta, Maitrâvarun y Koundinya para Kundin *gotra* y Vasishta, Bharadvasu e Indrapramad para Upamanyu *gotra*. Ya que era necesario invocar a los tres sabios que escribieron los *mantras*, el número de sabios *pravar* se limitó. Por lo tanto, en total hay cuarenta y nueve tales *pravars*. La asociación de los *pravars* en relación a los ritos llevados a cabo en el hogar (*gruhakrutya*s) son como sigue -

A. El *pravar* del padre de la novia y del novio no debería ser el mismo.

B. El número de nudos atados al cinto de la cintura (*mekhalâ*) de aquel sobre el cuál el rito de la ceremonia del cordón (*batu*) está siendo llevada a cabo debería corresponder con el número de su *pravar*.

C. Al mantener una pequeña porción de pelo en la cabeza (*shendī*) durante el rito de *Chulkarma*, el número de pravaras relacionados con el niño debe ser tomados en consideración.

3. *Pinda*: Para evitar la promiscuidad sexual (*yonisankar*), en el hombre, que está siempre orientado a la sexualidad, las escrituras Vedicas crearon las cuatro clases (*varnashramdharma*) basados en la cualidades (*gunas*) y acciones (*karma*) y más tarde establecieron el código de matrimonio para prevenir la generación de progeñe entre las clases (*varnasankar*). Se decidió que con la exclusión de la quinta y séptima generación, un hombre debería aceptar como novia (*Panigrahan*) una niña de la misma clase pero de un *gotra* diferente (tal como Atri, Vasishta, Kashyapa, Bharadvaja, etc) y un linaje diferente (*asapinda*). Ya que el término *sapinda* es extremadamente importante en las escrituras, su descripción es esencial.

Significado: Un texto del Nirnaysindhu dice que si se tiene que decidir si un individuo pertenece al mismo linaje que uno mismo (*sapinda*), se debería tomar a cualquiera de sus ancestros.

Si es un hombre, seis generaciones desde él y en el caso de una mujer cuatro generaciones desde ella, son considerados del mismo linaje (*sapinda*).

Eso significa que si el padre de la novia o el novio no está incluidos en las siete generaciones previas o si la madre no está incluida en las cinco generaciones previas, entonces la novia y el novio no son del mismo linaje. Por lo tanto no hay objeción para su casamiento.

La progeñe de aquellos que se casan dentro del mismo *gotra* es conocido como *chandal* (significa uno que es débil, física, psicológica y mentalmente) – ‘*Dnyantastu sagotradyutpannam chandaltvamev*’ La frecuencia de desorden genético es aumentada por el matrimonio dentro del mismo *gotra* (*sagotra*) y del mismo linaje (*sapinda*).

‘Comparación de horóscopos o mirar los acontecimientos preordenados en la vida: Al comparar horóscopos los ocho siguientes aspectos son tomados en consideración – la clase (*varna*), la comparación de los signos lunares y solares (*vashya*) el asterismo lunar (*nakshatra*), la especie (*yonī*), los planetas (*grahas*), el genio (*gan*), el linaje (*kuta*) y una de las tres divisiones del asterismo lunar (*nadī*). Si todos estos concuerdan, entonces, en total, se dice que treinta y seis puntos concuerdan. Cuando un mínimo de dieciocho componentes concuerda, se dice que los horóscopos concuerdan. A mayor número de puntos que concuerdan más allá de dieciocho, mejor es. No tiene sentido comparar los puntos basados en eventos preordenados si los horóscopos del niño y de la niña no están a disposición. Decidir sobre una pareja adecuada comparando los horóscopos es sólo una costumbre popular y no está prescrito en las escrituras.

Una subdivisión idéntica del asterismo lunar está prohibida: Si una de las tres divisiones del asterismo lunar de la novia y del novio es idéntico, entonces, según la astrología, su habilidad para procrear se ve reducida.

El defecto de *Mangal* (Marte): Si en el horóscopo cualquiera de las posiciones 1, 4, 7, 8 y 12 están ocupadas por *Mangal*, se dice que el horóscopo tiene ‘un *Mangal*’. Si el *Mangal* está presente en el horóscopo de la novia o el novio, se considera inauspicioso. Hay varias excepciones a esto. Por ejemplo si de 36 puntos en el horóscopo, más de 27 concuerdan, se dice que no hay defecto de *Mangal*, etc. ‘Si hay un *Mangal*, la novia debería adorar ritualmente a Umâshankara y se lleva a cabo el ritual de casamiento con una vasija (*Kuumbhavivahavidhī*) para liberarse de la viudez como remedio preventivo. Antes del casamiento ambas partes deberían llevar a cabo un fuego sacrificial para los planetas (*grahayadnya*). Después de esto el casamiento puede celebrarse.’

***Shadashtak*:** Aquellos signos zodiacales que están situados a seis u ocho lugares el uno del otro, son conocidos como *shadashtaka*. Aquí hay dos tipos, el *shadashtaka* de la amistad (*maitrī*) y el *shadashtaka* de la muerte (*mrutyu*). Sus variantes de acuerdo a los signos zodiacales son dadas en la astrología.

Concordancia de los puntos en el horóscopo de la novia y del novio y su unidad como esposo y esposa

Concordancia de puntos	unidad máxima del esposo y la esposa en %	Concordancia de puntos	Unión máxima del esposo y de la esposa en %
18	10	30	30
20	15	32	35
25	25	36	40

89. Matrimonio consanguíneo: A pesar de que la costumbre del matrimonio consanguíneo es prevaleciente en todo el mundo y también es aceptada, no está sancionada por las escrituras.

90. Asegurarse de las credenciales del novio y su familia, basado en la psicología: Al arreglar un matrimonio, el estado financiero, el aspecto, la educación, el intelecto y el trasfondo familiar del novio son tomados en cuenta. De estos, el estado financiero es el menos y el trasfondo familiar (*kula*) el más importante de todos.

91. Inquirir sobre la familia: Yadnyavalka ha dicho que la familia que tiene *Brāhmanas* (sacerdotes) reconocidos, versados en el estudio de los Vedas por diez generaciones, es superior. Con respecto a una pareja adecuada, todos los hombres religiosos han atribuido gran importancia a la familia. El linaje (*vansha*), estado financiero, desordenes genéticos, etc., son cuidadosamente probados.

Si 36 puntos en el horóscopo concuerdan, la armonía de un esposo y una esposa o de dos individuos promedio es solamente del 10 %. Esto aclarará porqué se dice generalmente que la astrología para los casamientos basada en horóscopos del momento de nacimiento es correcta hasta un 35 %.

Después de la muerte de un miembro de la familia, ¿cuándo debería realizarse un casamiento?: ¿En qué medida es correcta según las escrituras la costumbre social de celebrar un casamiento después de un año de la muerte de los padres o de un miembro cercano de la familia, o posponerlo por tres años sin no es celebrada después de un año?

Esta costumbre es una entre las muchas costumbres peligrosas prevalecientes en la sociedad sin base en las escrituras o filosófica alguna. Generalmente la persona muerta permanece como espíritu por un año y por lo tanto no se convierte en uno de los ancestros. Por lo tanto es apropiado que este año sea simbólicamente considerado como de luto, exactamente de la manera en que se practica hoy en día. En este período las acciones rituales (*nityakarma*), acciones incidentales (*naimittik karma*), tradición familiar de práctica espiritual (*kulachar*), observación de los códigos de rectitud de la familia (*kuladharma*) y observaciones religiosas juradas (*vrats*) son inevitables. Pero aquellas acciones (*karmās*) para las cuales la conducción de *Punyahavachan*, *Nandīshraddha* (*Vruddhishraddha*) es necesaria, deben ser evitadas hasta el cumplimiento de un año. Si son inevitables, se debe dejar que pase el mes de *Chaitra*, de manera que la acción llevada a cabo se considere como cayendo en el próximo año (*sanvatsar*). Si uno se encuentra con una emergencia extrema y el mes de *Chaitra* no se encuentra cercano, se pueden conducir las *shraddhas* de los dieciséis meses (*shodshamasik*) y el *Abdapurtishraddha* del fallecido. Entonces se es libre de conducir los rituales de casamiento, ceremonia del cordón, *Vastushanti*, comienzo de nuevas observaciones juradas, etc. Estas ciertamente pueden ser empezadas luego del cumplimiento de un año. La costumbre de mantener el matrimonio pendiente por tres años es totalmente equivocada y contraria a las escrituras.

92. La promesa de dar la mano de la hija en matrimonio (*Vagdan/Vanishchay*)

Origen y significado

A. La palabra *Vagdan* se deriva de dos palabras, *vak* y *dan*, lo que significa respectivamente habla y donación. *Vagdan* es prometer ofrecer la hija al novio. En términos mundanos significa el arreglo hecho por los padres del joven y la joven sobre el matrimonio. En pocas palabras, es la resolución expresada por los dos padres.

B. Hacer el compromiso de dar la mano de la hija en matrimonio por el padre de la joven, y la del padre del novio de aceptarla como pareja para su hijo es la promesa de casamiento (*Vanhnishchay*).

La costumbre prevaleciente: Es costumbre llevar a cabo tres rituales de *Sákshagandha*, *Sakharpuda*, y *Shalmudí* de acuerdo a los Puranas. En realidad, estos tres rituales están incorporados en el ritual Vedico único de *Vagdan*. Por lo tanto, cuando este ritual Vedico de *Vagdan* se lleva a cabo, *Sákshagandha*, *Sakharpuda*, y *Shálmudí* no necesitan ser llevadas a cabo según prescrito en los Purânas.

A. *Sakshagandha*: Luego de la promesa (*Vanhnishchay*) de dar la mano de la hija en matrimonio. Se coloca, pasta de sándalo (*gandha*) y bermellón (*kumkum*) a la joven para resaltar la ocasión. Esto se llama *Sakshagandha*.

B. *Sakharpuda*: Luego de llevar a cabo el *Vanhnishchay* (*Sakshagandha*), a la novia se le da un cono lleno de azúcar (dulces), un sari y algunos adornos.

C. *Shalmudí*: Luego de *Sakshagandha* y *Sakharpuda*, el ritual continua dándole al novio un shal (*shâl*) y un anillo (*mudí*) como símbolo de la confirmación del compromiso de casamiento. Esto es llamado *Shalmudí*.

93. El tiempo: En realidad, el ritual de la promesa de dar la mano de la hija en matrimonio (*Vagdan*) debe ser llevado cabo muchos días antes del casamiento. Así se practicaba en la antigüedad. Sin embargo, hoy en día, debido al comienzo de nuevos rituales como *Sakshagandha*, *Sakharpuda* y *Shalmudí*, se ha vuelto costumbre el llevar a cabo este ritual mayormente el día del casamiento o el día previo, en un momento auspicioso.

94. El ritual: Primero el padre (o cualquier tutor en su ausencia) debería mandar cuatro u ocho parientes masculinos a la casa del padre de la novia junto con mujeres casadas (*suvasinis*), vestidos en atuendos limpios y llevando los materiales requeridos para el ritual de *Vagdan*. Esto se hace en un momento auspicioso acompañado de música. Antes de dejar la casa del novio, deberían ofrecerle los respetos a Dios. En ese momento, el novio o su padre debe rezar : '¡Oh deidades! Hemos mandado a nuestros amigos por el camino a la casa del padre de la joven, para pedir por la mano de la joven en matrimonio. Que esos caminos estén libres de elementos malignos. Que las dos deidades Aryama y Bhaga transporten a nuestros amigos hacia allí a salvo. Que se construyan relaciones entre nuestra familia y la familia a la que han ido para pedir por la mano de la joven en matrimonio. También, que la pareja casada lleve una vida feliz'.

Los parientes y el padre de la novia, o en su ausencia los tutores, deberían dar la bienvenida a los parientes del novio en la mejor manera posible y ofrecerles los mejores asientos mirando hacia el Oeste, ya que ellos son los receptores. Enfrente de ellos, el padre de la novia debería ofrecer asientos mirando al Este a sus parientes (ya que están entregando a la novia). Ya que miran al Este, adquieren la energía proveniente de esa dirección, que es beneficiosa para el acto de dar. Luego, el lado del novio debería preguntar al padre de la novia tres veces por su mano en matrimonio y el padre debería responder diciendo 'Yo daré' tres veces. Luego, el lado del novio debería dar sus respetos a la joven ofreciendo turmérico, bermellón (*kumkum*), un sarí y una blusa, algunos ornamentos, un paquete de azúcar, etc. y colocar algo de azúcar en su boca. [Con relación a las dimensiones físicas (*adhibhoutik*), psicológicas (*adhidaivhik*) y espirituales (*adhyatmik*), es una práctica preguntar tres veces, y una respuesta afirmativa debe darse].

95. La plegaria a Indrayani: La plegaria debe ser por la novia y el novio: – ‘ Por tu gracia, que mi casamiento transcurra sin obstáculo alguno. Que sea capaz de adquirir buena fortuna, salud y un buen hijo’.

96. Determinar el momento auspicioso (*Muhurnishchay*) y servir una comida a los padres de la novia (*Vyahibhojan*): Estas sólo son costumbres populares.

97. Determinar el momento auspicioso (*Muhurnishchay*): Luego de la aprobación de la novia, tiene lugar una discusión sobre el intercambio de regalos. Luego el día del casamiento y el momento auspicioso (*muhurt*) para el mismo se fija consultando un astrólogo.

98. Servir una comida a los padres de la novia (*Vyahibhojan*): los parientes de la novia tiene prohibido comer en la casa de su hija (sus suegros) hasta que ella de a luz a un hijo. Por lo tanto, los padres del novio los invitan a su casa para comer antes del casamiento y cenar con ellos. Esto se llama *Vyahibhojan*. Es costumbre ofrecer regalos a los padres de la novia en esta ocasión.

99. Ofrecer arroz consagrado (*akshat*): el anfitrión y las anfitriona , primero y ante todo, invitan a la deidad familiar, seguida por el Señor Ganapati, solicitando su presencia en ocasiones auspiciosas tales como el casamiento, la ceremonia del cordón (*Munja*), etc. Esta invitación, a la que le es aplicada bermellón (*kumkum*), es colocada frente a las deidades junto con granos enteros de arroz consagrado (*akshata*) adornados con bermellón, hojas de betél, un coco y un *lâdu* (dulce) de semillas de sésamo (*til*). En ese momento se hace una oración para que la función auspiciosa se lleva a cabo fácilmente y sin obstáculo alguno. Luego la pareja anfitriona se dispone a invitar a los otros. En Mahârâshtra, en la India, tales invitaciones son entregadas junto con arroz entero adornado con bermellón (*kummakshata*). Esto se conoce como ofrecer *akshat*.

100. Rituales antes del casamiento

El ritual de *Ganayag*: Las ceremonias de casamiento comienzan cuatro días antes del casamiento en la casa del novio y tres días antes de él en la casa de la novia. En el primer día, excluyendo las constelaciones estelares inauspiciosas como *Bhadra*, etc., en un momento auspicioso, generalmente a la noche, se lleva a cabo el ritual de *Ganayag* o *Jevnâr*. Cinco amos de casa casados (*gruhhastas*) son elegidos para ello y se les hace adorar a la deidad familiar usando aceite, turmérico, bermellón (*kumkum*), flores, etc.

El ritual de aplicación de aceite y pasta de turmérico (*Tailharidrâropan vidhi*): El ritual de bañar a aquel sobre el cual el *sanskara* (rito) de matrimonio se llevará a cabo después de una aplicación de aceite y pasta de turmérico se llama *Tailharidrâropan vidhi*.

El turmérico es puesto en un mortero y molido por cinco mujeres casadas (*suvasinîs*). La habilidad de absorber la energía generada por rituales religiosos es incrementada por el aceite y el turmérico. Las partículas espirituales puras en el ambiente también son atraídas por el turmérico y permanecen en el cuerpo por un tiempo mayor, debido al aceite. El mismo principio es aplicado en el ofrecimiento de aceite a Ganapati, y turmérico y bermellón a las deidades.

Una costumbre popular: La novia y sus padres son hechos sentarse sobre un asiento de madera (*pât*), sobre el cual se esparcen granos de trigo. Luego aceite y turmérico les son aplicados por mujeres casadas y les es dado un baño ritual (*mangal snan*). El turmérico que sobra tras aplicarlo a la novia es mandado al novio. El llamado ‘*ushtî halad*’, lo que significa turmérico sobrante. Este turmérico es aplicado al novio más tarde y a él también le es dado un baño ritual.

84. El ritual de *Gadagner*: El segundo día se lleva a cabo el ritual de *Gadagner* (o *Gadagnhan*). En este, cinco mujeres casadas (*suvasinîs*) y sus esposos se aplican aceite, perfume, etc. y se bañan junto con la novia en la casa de la novia y junto con el novio en la casa del novio.

85. Actos que se llevan a cabo el día anterior al casamiento

1. Definición: Si *sanskaras* (ritos) como *Jatakarma* (el rito del nacimiento), etc., no se llevaron a cabo en el momento correcto, entonces el día anterior al casamiento, se tiene que llevar a cabo actos tales como penitencia por omisión de *sanskars*, la resolución para el casamiento (*Vivahasankalpa*), adoración del señor Ganesha, *Punyahavachan*, adoración de las deidades Matrika, *Nandishraddha*, un fuego sacrificial para los planetas (*grahayadnya*), instalación de la deidad del pandal (*mandapdevatapratishtha*), instalación de la deidad familiar (*kuladevata*) y adoración de la deidad del aceite y del turmérico (*tailharidradevata*).

2. Preparación: El día anterior al casamiento el padre de la novia y el padre del novio deberían aplicarse aceite y bañarse (*abhyangasnan*), lo mismo deberían hacer la novia y el novio, en sus respectivos hogares. Luego, vistiendo buena ropa y cubriendo los hombros con un adorno, deberían sentarse mirando hacia el Este. La esposa debería sentarse a la derecha del esposo y aquel sobre el cual el *sanskâra* se llevará a cabo, o sea el novio o la novia, a su derecha.

86. La resolución (*sankalpa*) para el casamiento del hijo y de la hija

A. La resolución para el casamiento del hijo: ‘Estoy llevando a cabo este rito del matrimonio (*Vivaha sanskar*) de mi hijo, llamado “...” para adquirir la gracia del Señor y para adquirir la habilidad de generar progenie capaz de liberarlo de las deudas a las deidades y los ancestros, de acuerdo a la Rectitud (*Dharma*).’

B. La resolución para el casamiento de la hija: ‘Estoy llevando a cabo este acto del rito de casamiento de esta hija mía para adquirir la gracia del señor siguiendo la Rectitud junto con su esposos, generar progenie, aceptar el fuego adorado en la casa (*gruhyagni*) y obtener el derecho de seguir el camino de la Rectitud.’

La resolución a ser hecha por ambas partes, o sea la de la novia y la del novio: ‘Llevaré a cabo el rito de matrimonio de mi hijo llamado... o hija llamada... mañana. Estoy llevando a cabo la adoración del Señor Ganapati, la adoración de las deidades y un fuego sacrificial para los planetas (*grahayadnya*) para obtener su favor, instalación de la deidad en el recinto de la ceremonia (*mandapdevata*) y de la deidad familiar (*kuladevata*). También estoy adorando a la deidad del aceite y del turmérico.’

87. Instalación de la deidad de la carpa/ instalación de las deidades (*mandapdevatâpratishtâ/devak basvine*): Es costumbre establecer a la deidad del pandal y al Señor Ganapati, el aniquilador de obstáculos, al comienzo de los *sanskâras* (ritos) de matrimonio, ceremonia del cordón, etc. para que todo transcurra exitosamente. Esto en sí es llamado instalación de las deidades (*devak*). Para esto, pasto sagrado (*dûrvâ*), hojas de árboles tales como *shamî*, etc. se enrollan en hojas del árbol de mango y atados con hilo de lana nuevo. Seis paquetes deben hacerse. El quinto paquete representa al mortero (*musal*). Un palo de fuego sacrificial (*samidh*) se incluye en este paquete. Una hoja de pasto sagrado (*darbha*) se pone en uno de los paquetes para simbolizar a un arma. Todos estos son conocidos como ramas (*shakha*). Luego las ramas son adheridas a un plato colador nuevo (*sûp*) en la siguiente manera – cuatro de un lado, el paquete que contiene el mortero y el palo de fuego sacrificial se coloca al Norte y el paquete con el arma sagrada al Norte. Luego arroz consagrado (*akshata*), turmérico y nueces de betel se ponen en una vasija de barro que se pinta de blanco.

La boca de la vasija se cierra con una tapa de barro y un hilo de lana se ata alrededor. La vasija también se coloca en el plato colador. Se llama la vasija que aleja los obstáculos (*avighnakalash*). Un coco adornado con hilo de lana, que simboliza a la deidad familiar, se coloca a su lado. Comenzando del Sur al Norte las deidades Nandinî, Nalinî, Maitra, Uma, Pashuvardhinî y Shatragarbha Bhagvatî, en ese orden, son invocadas en los seis paquetes, y el Señor Ganapati, el aniquilador de obstáculos, se invoca en la vasija. Las cinco deidades se establecen sobre los pilares en las cuatro esquinas de la carpa y el pilar central y son adoradas ritualmente.

Después de esto, el anfitrión levanta la vasija que aleja los obstáculos y lo coloca en las manos de su esposa mientras él sostiene el plato colador. Luego la pareja anfitriona instala la vasija y el plato colador sobre tres montones de arroz en una esquina limpia y decorada en el Noreste de la casa o

cerca del templo de la casa. Varios *mantras* deben cantarse durante el ritual. Este ritual es conocido como instalación de la deidad de la carpa (*mandapdevapratishtha*).

Luego de la finalización del ritual anterior, los parientes y amigos del anfitrión ofrecen regalos como ropa, etc. a la pareja anfitriona.

Los Marathas y gente perteneciente a algunas otras clases llevan a cabo el ritual dos días antes del casamiento. Los anfitriones de ambas partes van a los respectivos árboles donde la deidad familiar (*devak*) está situada y llevan a cabo adoración ritual (*puja*). Una pequeña rama de ese árbol se corta y se lleva a casa en un plato colador nuevo.

Más tarde ese plato colador es colocado en el templo en la casa y las nueces de betél que representan a las varias deidades del hogar son dispuestas en él y son adoradas ritualmente.

El día del casamiento al novio se le pide que se siente sobre una la piedra. Bermellón (*kumkum*) se aplica en su frente y encima, arroz entero (*akshata*). Esto se conoce como la ceremonia de “*shes dharme*”. Este ritual también es conocido como el ritual de *Devakundī* o instalación de las deidades (*devak*), o sea el ritual del establecimiento de la vasija divina (*Kalashsthapanprayog*).

El día del casamiento: Los ritos anteriores al casamiento.

86. Instalación de la vasija que denota el tiempo auspicioso (*Muhurtghatikasthapana*)

A. La resolución (*sankalpa*): ‘Estoy instalando el *ghatikayantra* para conocer el momento auspicioso para el rito de casamiento (*Vivaha sanskar*) de mi hija, fijado para hoy.’

B. El ritual: Una vasija de cobre debe colocarse sobre un montón de arroz o cualquier otro tipo de grano comestible. Luego, cantando el *mantra* el agua debe ser vertida dentro de él y el *ghatikayantra* debería ser colocado en él. Se reza así: ‘Oh *yantra* (dispositivo), tu eres el primero entre los *yantras* creados por Prajapati (El Señor Brahman). Por lo tanto conviértete en el instrumento de tiempo en la unión de la novia y el novio.’

87. Atar una cuerda de flores o perlas en la frente (*mandavalya*): El día del casamiento, luego de completar las acciones rituales (*nityakarma*), el novio debería merendar con sus amigos. En ese momento debe vestir ropa nueva y tener el ‘*mundavalya*’ atado en su frente. Se hace hilando flores o cuentas en una cuerda. Este adorno para la cabeza se ata a lo largo de la frente de manera tal que las puntas cuelgan sobre ambas mejillas.

88. Partida (*Varaprasthan*) y llegada (*Agaman*) del novio: Estas son costumbres populares.

B. Partida del novio de la casa de la novia (*Varaprasthan*): La partida del novio para la casa de la novia para casarse con ella entre el sonido de instrumentos musicales auspiciosos, es llamado la partida del novio hacia la casa de la novia (*Varaprasthan*). En ese momento el novio debe dar respeto a los ancianos y proceder a la casa de la novia junto con sus amigos, en el vehículo. Los *Brahmanas* deberían acompañar al novio cantando el “*Kanikradajjanusham*” sukta. Mujeres casadas (*suvasinīs*) también deben acompañar al novio.

La hermana del novio camina con el novio sosteniendo una vasija de metal conteniendo agua (*karā*), un coco y un racimo de hojas de mango. Ella se conoce como la “*karavī*”. Si se pasa por un territorio de una deidad o encontrara un cruce, un coco es movido alrededor de la cabeza del novio y se rompe. Cuando el novio se acerca al marco superior (*toran*) decorado de la carpa, alguien vierte una vasija de agua sobre sus pies. Arroz y curd entremezclados son rotados alrededor de la cabeza del novio por una mujer casada o la madre de la novia. Esto es seguido por el mover de lámparas encendidas alrededor de su cabeza (*oukshan*). Luego el padre de la novia se adelanta, le entrega un coco al novio y lo lleva adentro de la carpa (*mandapa*).

89. El ritual de adoración al cruzar el límite (*Sîmantapujan*)

1. Definición: La práctica de honrar al novio en el límite de la aldea (o, si la propuesta es de la misma aldea, cuando deja su casa) y entra en la aldea de la novia, por los parientes de la novia, ofreciéndole flores, etc., es conocido como el ritual de adoración al cruzar el límite (*Simantapujan*).

2. El lugar: Este ritual, más que Védico es mundano. Como lo sugiere su nombre, debería ser llevado a cabo en el límite de la aldea. Sin embargo, hoy en día se ha hecho costumbre llevarlo a cabo en el lugar en el que se queda el novio tras su arribo a la aldea de la novia, en el templo de una deidad como Ganesha o en cualquier otro lugar conveniente.

90. Vestir el cordón sagrado (*Yadnyopavitdharan*): Antes del casamiento, el novio viste un cordón sagrado (*yadnyopavit*). Después de atar el adorno para la cabeza (*mundavalyâ*) al novio, el padre de la novia le da otro cordón sagrado que se lleva junto con el previo. Después del casamiento se tiene que llevar dos cordones sagrados.

91. Adoración con una mezcla de miel y curd (*Madhuparka pujâ*)

A. Definición: La mezcla entre miel y curd se llama *madhuparka*. Esta mezcla tiene una mayor capacidad de absorber frecuencias placenteras que la miel o el curd solos. Algunos agregan cobos de azúcar (*khadisakhar*), manteca clarificada (ghee) y agua a la mezcla anterior. Si curd y miel no están disponibles, se usa leche en vez de curd y melaza en vez de miel.

B. La resolución (*sankalpa*): 'Estoy adorando al novio que ha venido a mi hogar a aceptar a mi hija, con *madhuparka* como parte de la entrega de la hija (*Kanyadan*)'. La madre de la novia debería verter agua y el padre de la novia debería limpiar primero la mano derecha del novio, luego la izquierda y luego los dos pies y secarlos con una toalla seca.

C. Rociar de la mezcla de miel y curd (*Madhuparkaprokshan*): usando el pulgar y el dedo anillar, el novio debería rociar el *madhuparka* en varias direcciones para varias deidades y luego comer de él. Las deidades se apaciguan con este acto y previenen obstáculos dispuestos por energías perturbadoras a la ceremonia de casamiento.

92. Adoración del Señor Shiva (Hara) y Su consorte Gouri (*Gourîharpujan*): Este es un ritual popular.

A. Definición: La adoración de Gouri y Hara significa la adoración de las deidades Pârvatî y Shiva.

B. EL ritual: el día del casamiento, la novia debe bañarse ritualmente (*mangalsnan*) y ropas nuevas para vestir. Entonces, sobre dos piedras las imágenes de Gouri y Hara deben dibujarse con turmérico. Un nuevo hilo de algodón debe ponerse alrededor de las piedras. Luego cuatro vasijas deben colocarse en sus cuatro lados y se debe adorar con la resolución de prolongar la vida marital, etc. Las razones tras la adoración de Gouri y Hara por lo tanto son las que siguen:

1. De la misma manera en que la consistencia de las piedras es manifiesta, así debería serlo la del novio y la novia.

2. La energía generada en las piedras (servirá para preparar los alimentos) debería entrar en su sistema a través de la comida e incrementar su naturaleza *satvika* (predominante en *satva*).

C. La resolución (*sankalpa*): 'Estoy adorando a Gouri y Hara para que pueda adquirir vida de casado tierra, buena progenie y comida en abundancia, riqueza, etc.

93. Respetuosa veneración de la carta que denota el tiempo auspicioso (*Muhurtpatrikapujan*): Antes de que la ceremonia de casamiento empiece, la carta escrita por el

astrólogo que denota el momento auspicioso debería ser venerada. Esto se llama la veneración de la carta que denota el tiempo auspicioso (*Muhurtpatrikapujan*).

El casamiento

94. El ritual de sostener la cortina de casamiento (*Antahapatdharan vidhi*)

1. Definición: Un pedazo de tela de doble costura sostenida como cortina entre la novia y el novio desde la dirección del Sur se llama *antahapat* o *antarpāt*.

3. El ritual: Antes de que la ceremonia de casamiento empiece, al acercarse el momento auspicioso, los sacerdotes deben hacer dos montones de un kilogramo de arroz blanco lavado o dos asientos de madera (*pāts*) de madera deben ser dispuestos, uno mirando al Este y el otro a la distancia de un brazo de él mirando al Oeste ya sea en la casa (o en el pandal, debajo del mortero, en el suelo).

Tomando una tela limpia (*dupeta*) una *sastik* debe dibujarse con bermellón (*kumkum*), etc., de cada lado de ello, en el centro. Luego la cortina de casamiento (*antarpāt*) debe sostenerse horizontalmente por dos personas cualesquiera como partición para que su borde abierto mire al Norte. La energía puede entrar a través de estos bordes (o los bordes de cualquier objeto). Ya que las energías placenteras están presentes en dirección al Norte los bordes se sostienen en esa dirección. (Energías displacenteras están presentes en el Sur).

De los montones hechos anteriormente el novio debe pararse en el montón del Este, mirando al Oeste, y la novia debería pararse sobre el montón hacia el Oeste mirando al Este. Luego ambos deben sostener una mezcla de arroz, melaza y semillas de cummin en las palmas de sus manos. Este es el último de los *sanskaras* (ritos) individuales del novio y de la novia.