

ALGUNOS RASGOS PRE-VÉDICOS EN LAS RELIGIONES DE LA INDIA

YOLOTL GONZÁLEZ TORRES

El hinduismo está compuesto por gran cantidad de elementos que surgieron ahí mismo o que son préstamos de otras culturas. El panteón clásico formado por la famosa tríada de Brahma-Vishnú-Shiva y todos sus consortes, vehículos, avatares o reencarnaciones, ayudantes, etcétera, ha sido formado por la fusión de la religión de los pueblos indoeuropeos llegados a la India hacia 1200 a.C.¹ y la de los pueblos que ya vivían ahí. Trataremos de señalar algunos de los elementos religiosos de estos últimos.

Los pueblos pre-védicos distaban mucho de tener una cultura homogénea. Había habido contacto continuo y migraciones de pueblos de occidente, los cuales habían influido genética y culturalmente; seguramente desde el neolítico² y con posterioridad de las culturas urbanas de Mesopotamia. Por otra parte, la India compartía también características genéticas, lingüísticas y culturales con el área del sureste de Asia.

La manera de llegar a saber algo acerca de la religión de estos pueblos pre-védicos, es haciendo una comparación del contenido del Rig Veda con toda la literatura religiosa hindú, budista y dyain³ de la India, producida posteriormente, con los restos arqueológicos de la civilización del Valle del Indo y por último con el hinduismo actual y las religiones llamadas tribales⁴.

El Rig Veda es el más antiguo de los Vedas y probablemente fue compuesto cuando estos pueblos se empezaban a establecer en las regiones fronterizas del noroeste de la India. Contiene

¹ Bosch Gimpera, 1960, p. 204.

² Estos pueblos pueden haber pertenecido a los asiáticos cuyo dominio se extendía por Mesopotamia, Asia Menor e Irán (*ibidem*, pp. 103, 104).

³ Se está usando la transcripción fonética al español en todas las palabras indias, excepto dos o tres casos de nombres demasiado conocidos como Mohenjo Daro.

⁴ Las religiones tribales son practicadas por las "tribus" de la India, las cuales son grupos con una cultura propia, diferente a la de los hindúes.

por lo tanto los rasgos más puros de la religión indoeuropea, con gran semejanza a las religiones iránias antiguas.

En resumen la religión de los indoeuropeos consistía en la adoración de las fuerzas de la naturaleza, a las que se propiciaba por medio de sacrificios en altares móviles. Los sacrificios se hacían al fuego y se ofrecía mantequilla derretida, el jugo de la planta soma, la carne de diferentes clases de animales y en ocasiones hombres. No tenían templos, y sus deidades no se representaban figurativamente.

El material religioso perteneciente a la civilización del Valle del Indo es relativamente escaso. No hay ningún edificio que se pueda identificar con certeza como templo: es posible que el estanque que se encuentra en la parte central de la ciudadela de Mohenjo Daro, semejante al de tantos templos del sur de la India, se tratara de un sitio ceremonial. Este estanque tiene sus escalones, *ghats*, para facilitar el baño de los devotos, como los que se encuentran en los estanques de los templos y a las orillas de los ríos y de los lagos. Los *ghats* más famosos son los del río Ganges en Benarés.

Se cree que varias de las figuras del Valle del Indo son representaciones del dios Shiva. Por ejemplo, una de las poquísimas esculturillas en redondo, es un torso, en donde el inicio de los brazos y de las piernas, que parecían tener goznes, hacen pensar que estaba en la posición de Shiva Nataradya o "danzarín cósmico".

Uno de los sellos de esteatita tiene tallada una deidad sentada en posición de yogui, que tiene tres caras y está rodeada de animales por lo que se ha supuesto que es el dios Shiva en su forma de Pashupatinath, "Señor de los Animales".

Shiva no es mencionado en los himnos védicos más antiguos, aunque se hace referencia posteriormente a *Rudra*, una deidad más bien maléfica a la que había que propiciar. Rudra se ha identificado con Shiva.

Se han encontrado en el Valle del Indo muchas representaciones de los órganos sexuales masculinos y femeninos. Los Vedas desaprueban el culto al *shisha* o falo, practicado por los aborígenes.⁵ Como se sabe, el símbolo del dios Shiva es precisamente el lingam o falo.

⁵ Zimmer, 1960, p. 24.

Por lo que se acaba de mencionar, y por la gran cantidad de figurillas femeninas de barro, se puede apreciar que había en el Valle del Indo un fuerte culto a la fertilidad.

Al entrar los indoeuropeos en contacto con los pueblos aborígenes, la adoración a las fuerzas de la naturaleza en abstracto fue siendo suplantada por la adoración de imágenes o de objetos que representaban a la deidad, en donde se creía que ésta habitaba siempre, o en determinado momento. El ritual consistente en ofrecer mantequilla derretida y *soma* al fuego, fue desapareciendo como forma de adoración popular, dejando en su lugar el rito autóctono del ofrecimiento de flores y frutos llamado *pudya*.

En la actualidad, el rito védico de ofrenda al fuego, es llevado a cabo en ocasiones muy especiales, únicamente por los brahmanes. Aunque otros ritos védicos, como por ejemplo el del matrimonio entre los “doblemente nacidos”, persisten prácticamente idénticos a como se llevaban a cabo hace más de mil años.⁶

Aparentemente los pueblos védicos que llegaron a la India no tenían el concepto de la transmigración, ya que según se lee en el Rig Veda, pensaban que el que moría no volvía a nacer. Tampoco incineraban a sus muertos, ni existía el concepto de la “no violencia” o *ahimsa*, ni de la intocabilidad debida a una extrema impureza ritual.⁷

No había conflicto en matar a ningún tipo de animales para comer; y la carne era el alimento preferido; de lo cual se infiere que los que compusieron el Rig Veda no tenían prohibido comer la carne de res. Sin olvidarnos sin embargo que la vaca, y en general el ganado vacuno, tenía mucha importancia entre los pueblos indoeuropeos y que era considerada prácticamente sagrada. Los zoroastrianos, aún en la actualidad, piensan que los orines de la vaca son capaces de purificar.

Existe otra serie de rasgos religiosos que son probablemente aún más antiguos que los que se encuentran en la civilización del Valle del Indo y que corresponderían quizá a un periodo neolítico, muy relacionado con el del sureste de Asia; entre éstos el culto megalítico que parece ser de diferente antigüe-

⁶ “Doblemente nacidos” son las tres castas superiores, a saber: brahmanes, kshatriyas y vaysias.

⁷ Una de las ideas más importantes asociadas a las castas es la del grado de pureza e impureza adscrito a cada casta.

dad, en diversas partes de la India, por ejemplo en Karnatak y en Andhra, en donde abunda el granito, los megalitos corresponden a una edad del hierro y en Maharashtra son más antiguos.⁸

Kosambi tiene la idea de que muchos de los pueblos que usaron los megalitos eran pastores también, pero pre-indoeuropeos llegados de otro sitio —aunque no especifica de dónde— que adoraban a unos dioses masculinos que no tenían consorte. Durante algún tiempo estos dioses estuvieron en conflicto con la primitiva diosa madre de los recolectores, pero pronto se fundieron los dos grupos y las deidades se casaron. Estos recolectores a los que hace referencia Kosambi eran bastante especiales ya que, según dice, en esta región abundaban especies de animales y de vegetales en estado salvaje que podían ser aprovechados, obteniendo una dieta balanceada sin necesidad de matar. Esto los llevó a que se desarrollara el concepto de la “no violencia”, y a que sobrevivieran en una etapa de recolectores mucho más tiempo que en otras regiones. Añade, que aún en la actualidad se encuentran campesinos y grupos tribales que complementan su alimentación con la recolección de nueces, tubérculos, miel, hongos, verduras, etcétera, en estado silvestre. Yo me pregunto sin embargo, cómo se van a aprovechar como alimentos los productos animales, si no es domesticándolos o matándolos. Es decir, es posible aprovechar la miel de las abejas silvestres, pero es difícil ordeñar un animal salvaje.

No cabe duda que los pueblos más antiguos, asociados al área sureste-asiática, que habían logrado domesticar al búfalo acuático o carabao, que probablemente tenían una agricultura de arroz de pantano, construcciones palafíticas y un fuerte culto a los antepasados, tuvieron una lucha y después una amalgamación con los pueblos que venían del norte, primero pueblos urbanos con características mediterráneas y mesopotámicas, y posteriormente con los pueblos indoeuropeos. Algunos de éstos tenían cultos megalíticos y probablemente adoraban a un dios-búfalo. Ambos cultos sobreviven todavía en muchos lugares de la India. El culto megalítico está en su mayor parte asociado al culto de los antepasados.⁹

Hay un mito muy favorecido en la iconografía india, en

⁸ Kosambi, 1965, p. 38.

⁹ Das, 1956, p. 429.

el cual la diosa madre en su forma de *Durga*, lucha contra el demonio búfalo que tenía tiranizado al universo y lo vence al fin.¹⁰ Pero aquí la antigua diosa madre pre-védica ya es a su vez producto de la amalgamación, y el mito más bien explica la lucha y por fin el triunfo de la cultura sanscítica, como la llama Srinivas,¹¹ sobre los pueblos más antiguos. Sin embargo, de acuerdo con Zimmer¹² este mito de *Durga* marca más bien el retorno de la antigua diosa madre cuya presencia había sido opacada durante más de 1,000 años por la dominación de un panteón védico masculino.

En la actualidad la diosa madre está en algunas aldeas matando al demonio búfalo, mientras que a una distancia de 400 metros es su consorte.

Es notable que en el arte indio temprano, no existe ninguna figura femenina en la que no haya sugerencias de tipo erótico de alguna clase. En la escultura abundan representaciones de *Yakshis*, *Devatas*, *Vrikshashas*, *ninfas* y *driadas*, que son símbolos auspiciosos de la fertilidad vegetativa.¹³

Las mujeres míticas tenían una relación especial con el árbol. Se menciona en el *Mahabarata* que las driadas eran "diosas nacidas en los árboles que deben ser adoradas por aquellas que desean tener un niño". Y se dice que el árbol *Ashoka* florece cuando es tocado por el pie de una hermosa mujer.

Los árboles tienen fuerte asociación con la fertilidad y existen muchas leyendas de matrimonios de mujeres con árboles. Las representaciones artísticas de las driadas tocando a un árbol tienen algo en este sentido.

La diosa madre, toma diversos nombres: *Lakshmi*, *Parvati*, *Kali*, *Durga*, *Ganga*, *Saraswati* o simplemente *Devi*. No hay ninguna aldea de la India que no tenga un templo muy especial a *Devi*, la cual en ocasiones está representada únicamente por una piedra teñida de rojo. Por ejemplo en la India Central hay un megalito prehistórico que sigue recibiendo culto como el templo de la diosa *Bolhai*. La diosa misma está representada

¹⁰ Zimmer, 1960, p. 91.

¹¹ Sanscritización, es la adopción de las costumbres y de las castas más altas especialmente brahmánicas (Srinivas, 1964, p. 42), por las tribus aborígenes y las castas más bajas.

¹² Zimmer, 1960, pp. 71-76.

¹³ Zimmer, 1960, pp. 94-110.

por una pequeña protuberancia de piedra cubierta de polvo rojo.¹⁴

Prácticamente, en cada aldea de la India hay una deidad protectora responsable de ella: *deva gramata*, *gram deoti*, etcétera, que se identifica con alguna de las diferentes formas de la diosa madre.

Su altar se encuentra generalmente bajo un árbol, rodeado de exvotos en forma de figuritas de caballos y elefantes de barro. Es adorada individualmente o por toda la aldea. Cuando hay un nacimiento, matrimonio o algún otro evento importante en la vida de los aldeanos, el niño, la pareja o la persona involucrada son llevados frente a la imagen para recibir su bendición. En caso de epidemia se pide su ayuda fervientemente.¹⁵

Por ejemplo en la aldea de Kumbappetai, en Tandyore, hay templos para *Vishnú*, *Shiva* y *Ganesh*, pero la diosa protectora de la aldea es una diosa perteneciente a la casta "no brahmana" de los Konars. Su templo se encuentra en la "calle"¹⁶ en donde habitan los miembros de esa casta. Es propiciada diariamente por un sacerdote *Konar*, pero es al mismo tiempo la deidad de la aldea y se cree que su ídolo protege a toda la comunidad de que fallen las cosechas, de enfermedades infecciosas, esterilidad en las mujeres y muertes de parto. El evento más importante en la aldea es el festival, que dura quince días en honor a la diosa. Su imagen es llevada todas las noches en procesión a través de las "calles" de la aldea y propiciada en cada "calle" de manera especial a cada casta.¹⁷

Entre la población "tribal" de la India, las deidades tutelares de la aldea aparecen casi en todas partes. Entre los *Santhals*, *Mundas*, *Hos*, *Oraons*, *Kharias* y otros, cada aldea tiene su bosquecillo que ha sido dejado intacto, y que se considera sagrado porque se supone que ahí residen las deidades tutelares. El bosquecillo pertenece a todos los habitantes de la aldea y les está absolutamente vedado cortar ningún árbol. Unas piedras cubiertas con pigmento rojo, colocadas bajo un árbol especial, son los asientos de los diferentes dioses y diosas.¹⁸

¹⁴ Kosambi, 1965, p. 48.

¹⁵ Das, 1956, p. 429.

¹⁶ En esta región del sur de la India y en Kumbappetai en particular los brahmanes, los no brahmanes y los adidrávidas, viven en "calles" diferentes, Brahmanes y adidrávidas no pueden circular o entrar a las calles de unos y otros.

¹⁷ Gough, 1966, pp. 94 y 96.

¹⁸ Das, 1956, p. 430.

Algunas familias tienen deidades especiales o “guardianes de los campos” que si son propiciados adecuadamente protegen los campos que por generaciones han pertenecido a cierta familia.¹⁹

Casi todas las aldeas de la India adoran a una diosa de la viruela que, si bien es una deidad muy antigua, puede identificarse también con mujeres que pertenecieron a la aldea y murieron de viruela en tiempos recientes. Es conocida bajo diversos nombres, *Sitara*, *Polamma*, *Mariamman*, siendo a veces considerada como la diosa del cólera.²⁰

Los sacerdotes de las diosas aldeanas, no son brahmanes, sino miembros de diversas castas (*dyatis*), generalmente de las más bajas. Las diosas se comunican con ellos participándoles sus deseos por medio de la posesión a través del trance. A diferencia de los dioses “superiores” brahmánicos, aceptan ofrendas de sacrificios de animales.

La diosa madre de los tamil era conocida con los nombres de *Korrovai* y *Aoyai*. Los *Evinar* y los *Maravar*, dos antiguas clases de guerreros tamil, la propiciaban como diosa de la victoria con música, danza y por medio de sacrificios sangrientos de animales y seres humanos. Sus sacerdotisas bailaban una danza alocada, durante la cual hacían predicciones. Esta diosa también era conocida como la diosa que dio a luz al Dios Rojo (identificado posteriormente con el Skanda brahmánico). Los guerreros que retornaban de la batalla colocaban sus armas a los pies de la diosa *Korrovai*. Posteriormente, *Korrovai* se identificó con *Durga*.²¹

A pesar de ser la gran madre, también es considerada como la eterna virgen, cuyo santuario se encuentra en *Kanya Kumari*, Cabo Comorín, en el extremo más meridional de la India, el cual es uno de los santuarios más antiguos del país tamil.

En el bosque de *Lumbini*, lugar de nacimiento de *Sidharta Gautama*, el Budha, la diosa madre ha sobrevivido bajo el mismo nombre: *Lummini-Rummini*, por más de dos mil quinientos años. La misma *Maya*, madre de Budha, es representada en todas las esculturas de pie, en la posición de las dríadas sosteniéndose de la rama de un árbol, dando a luz por un costado, a su divino hijo.

¹⁹ Kosambi, 1965, p. 23.

²⁰ Beals, 1963, p. 47.

²¹ Venkataraman, 1956, p. 252.

Hay muchas diosas que tienen un culto fuerte y altamente localizado, pero cuyo nombre no tiene una etimología conocida: *Mengai*, *Mandharai*, *Songjai*, etcétera. La terminación *ai* quiere decir madre. Tales nombres frecuentemente representan algún grupo, clan o tribu desaparecidos.

El culto a la diosa madre tiene su máxima expresión en el shaktismo, o tantrismo, escuela filosófica religiosa budista o hindú, que pretende poseer un camino más corto para la liberación. En este camino juega un importante papel el sexo y por lo tanto la mujer. *Shakti* quiere decir energía, la cual es esencialmente femenina y es personificada como una mujer todopoderosa, la diosa suprema, la encarnación divina del poder femenino, tanto en su aspecto maravilloso como en el devastador. La diosa exaltada a esta posición es *Devi*, esposa de Shiva. A pesar de que el ideal hindú de una esposa, es que ésta sea absolutamente sumisa a su cónyuge, *Devi*, en su capacidad de *Shakti* es el objeto de la adoración del mismo Shiva, quien es frecuentemente representado adorándola.

Los dos aspectos más importantes de *Shakti* son el de la Divina Madre y el de la Diosa del Terror.

Shakti es generalmente adorada como *Durga*, *Kali* o *Bhavani*, formas que ha adoptado la misma diosa para destruir a ciertos demonios. *Kali* es la más popular de todas ellas. La palabra *Kali* viene de *Kala*, negro, pero también quiere decir tiempo, el implacable, el irresistible. El tiempo es a la vez origen de la vida y causa de la desaparición de todas las cosas; es el que todo produce y el que todo mantiene, la substancia material del universo que todo devora. El tiempo es la rueda del nacimiento y de la muerte.

La apariencia de *Kali* resulta impresionante; negra con la boca escurriendo sangre, la lengua salida y colmillos en lugar de dientes. Casi está desnuda y lleva como adorno un collar de cráneos, y danza locamente sobre el cuerpo prostrado de su esposo o de un demonio. Es la diosa de las epidemias, de los cataclismos y de todos los fenómenos naturales que causan terror, o destruyen la vida en gran escala. El reconocimiento del aspecto negativo del principio materno, según Zimmer, viene desde el neolítico.²² En toda la India se encuentran santuarios en su honor pero el templo más famoso es el de Khalighat en

²² Zimmer, 1960, p. 94.

Calcuta, el cual no es impresionante arquitectónicamente pero sí por la cantidad de sangre de los animales que son sacrificados en su honor, los cuales casi siempre son cabras, pero hay también búfalos, que le son más preciados. En la literatura tántrica se especifican los sacrificios que deben ser hechos a la diosa y el grado de satisfacción que le produce la sangre de diferentes animales; la que más le agrada es la sangre de un ser humano.

Bengala y Assam son los dos contrafuertes del shaktismo. Los *pithas* (asiento de la diosa) son lugares muy importantes de peregrinación tántrica. Se supone que en estos santuarios cayeron los pedazos del cuerpo de *Sati*, esposa de *Shiva*, quien se suicidó por un desaire que le hizo su padre. Los *pithas* más importantes son cuatro, en donde cayeron las partes mágicamente más potentes del cuerpo de *Sati*: los dos pezones, la lengua y el órgano sexual.²³

Agehananda Bharati²⁴ en su libro sobre el tantrismo dice que el *sadhana* o disciplina espiritual central del tantrismo hindú y budista, es el ejercicio del contacto sexual bajo condiciones del "laboratorio" tántrico y que es irrelevante en el análisis final si son o no llevadas a cabo literalmente, o si son enteramente hipostasiadas en configuraciones mentales.

En todas las prácticas tántricas se incluye la *panchamakaras*, o cinco letras *m*, que son palabras que empiezan con *M*, a saber: *madya*, licor; *matsya*, pescado; *mansa*, carne; *mudra*, afrodisíaco y *maithuna*, unión sexual.

Uno de los ritos es el llamado *chakrapudya* en el cual se reúnen un número igual de hombres y mujeres, en un sitio determinado en la noche, se sientan en círculo y comparten las primeras cuatro *m*. Después de lo cual la congregación procede a la unión sexual que, como regla, sólo se permite entre esposos, pero si por cualquier circunstancia un hombre llega a tener en la *chakrapudya* relaciones sexuales con otra mujer que no sea la propia, permanece como su esposa espiritual de ahí en adelante.

La tradición tántrica hindú distingue a los que llevan a cabo la *sadhana* en un plano puramente mental y a los que involucran el manejo real de los ingredientes rituales: llama a los

²³ Bharati, 1965, p. 90.

²⁴ Bharati, 1965, p. 228.

primeros *dakshinachari* o seguidores de la mano derecha y *va-maachari* o seguidores de la mano izquierda a los segundos. Los seguidores de la mano derecha substituyen el vino por un líquido no alcohólico, la carne y los afrodisiacos por vegetales y verduras y el contacto sexual por prácticas yóguicas.

Otro aspecto interesante del culto a la diosa es el de los eunucos. Viajando por el estado de Gudyarat pasé por un templo de *Devi*. Las personas que me acompañaban me indicaron que era un santuario muy famoso y que todos los sacerdotes oficiantes estaban castrados, lo que habían hecho en honor de la diosa.

Investigando posteriormente pude averiguar que son devotos de la diosa *Bouchera*, quien era una hermana de *Devi*. Se supone que es el espíritu de una mujer *Charam* o *Bhat*²⁵ que viajaba de una aldea a otra cuando su grupo fue atacado por una banda de *Kolis*; *Bouchera* arrebató su espada a un joven que estaba cerca de ella y se cortó ambos pechos, pereciendo inmediatamente.

Los seguidores de *Bouchera* se llaman *Pavayas* y son reclutados tanto entre hindúes como entre musulmanes. El requisito indispensable para pertenecer a los *Pavayas* es ser un hombre impotente. Aparentemente la razón por la que entran en esta secta es para no volver a serlo en sus próximas reencarnaciones.

Cuando un hombre impotente desea ser admitido en la secta, hace una petición a uno de los *Pavayas*, quien respira en su oído derecho, le perfora ambas orejas con la punta de una aguja y le hace jurar que nunca robará y que nunca actuará como procurador para ninguna mujer. Después se le admite como novicio a prueba, por 6 o 12 meses, durante los cuales tiene que comer azúcar burda y usar ropa de mujer. Recibe además un nuevo nombre y se le vigila continuamente, certificando que es en verdad impotente. Cuando se ha probado esto, la ceremonia siguiente es la emasculación, la que se lleva a cabo de distintas maneras según las sectas.

A diferencia de los hindúes los *Pavayas* entierran a sus muertos y erigen tumbas sobre los entierros. Viven como mendigos, en bandas, cantando alabanzas a la diosa. Si alguien rehúsa darles limosna, se desnudan, lo cual es una terrible amenaza.

²⁵ Nombres de tribus.

Hay muchos otros ritos asociados a la fertilidad: ya se mencionó el culto al árbol con las dríadas. Son especialmente sagrados al árbol *banyan* y el *bilva* asociados a *Vishnú* y a *Shiva* respectivamente. Creen que la planta *tulsi* es sagrada a *Vishnú* y que es la encarnación de la diosa *Lakshmi*. Cada año llevan a cabo el matrimonio de la planta *tulsi* con una piedra sagrada que piensan es el mismo dios.²⁶

Una de las fiestas más populares de la India es *Holi*, la que tiene lugar en primavera. Está compuesta por varios elementos, los que aparecen en su totalidad en algunos lugares, y en otros faltan unos u otros. El rasgo principal es el baile alrededor de una fogata. Al día siguiente hay gran libertinaje, representaciones obscenas, y en muchos lugares se acompaña por licencia sexual y promiscuidad. Otro de los rasgos es la quema de una efigie humana de paja o el sacrificio de un animal por diversos medios. Otros elementos asociados son el columpiar al dios Krishna, nombrar a un "rey tonto" y arrojarle agua y polvos de colores.

Los elementos más antiguos parecen ser la quema de la efigie, que indudablemente substituye a un sacrificio humano y las prácticas licenciosas, ambas cosas relacionadas con ritos de fertilidad.

Las formas que adquiere el festival de *Holi* en la India y entre las distintas tribus y castas difieren mucho, pero parece que se ha conservado en su forma más pura en Bengala y Orissa.²⁷

En Orissa, entre las tribus de los Khonds, se practicaba hasta hace bastante poco, el sacrificio del Meriah, el cual era criado desde pequeño especialmente para ese fin; parece que debía pertenecer a determinada familia. Era sacrificado ya siendo un joven arrancándole en vivo trozos de carne, primero por el sacerdote y después por todo el pueblo. Posteriormente se le cortaba la cabeza. Los trozos de carne se consideraban como un elemento mágico fertilizante y eran enterrados en los campos de cultivo.²⁸ Sin embargo los Khonds no forman parte de la comunidad hindú; son de los grupos llamados tribales que forman islas dentro de la inmensa masa del hinduismo, pero que al mismo tiempo son testimonio de una de esas culturas que subsisten todavía de tiempos pasados.

²⁶ Thomas, 1956, p. 35.

²⁷ Bose, 1953, pp. 76-146.

²⁸ Dare, 1947, pp. 76-77.

Por último tenemos el culto a los animales, característico del hinduismo, pero con raíces indudablemente no védicas. Ya se ha mencionado en relación con la vaca, aunque aquí tenemos un ejemplo en el cual tanto indoeuropeos, como mediterráneos drávidas, para llamarlos de alguna manera concreta, tenían culto a este animal; en el Valle del Indo se han encontrado numerosas figurillas de toros, únicamente toros no vacas, que parecen ser figuras votivas. Por otra parte ya mencioné también el culto al búfalo.

La adoración a las serpientes es común a toda la India, aunque adquiere mayor importancia en Bengala y en el Sur. Existe un voluminoso folklore acerca de las serpientes; de acuerdo con cierta versión, su rey es Ananta o Shesha, la serpiente de mil cabezas que sirve a Vishnú, de colchón flotante sobre las aguas originales.

También el rey de las serpientes sirvió como cuerda para que dioses y demonios revolvieran las aguas de Mar de Leche para conseguir el líquido de la inmortalidad.²⁹

Las serpientes se asocian con el inframundo, con el Patala en donde viven rodeadas de riquezas. Poseen una inmensa cantidad de piedras preciosas. Una piedra preciosa incrustada en su garganta o en su cráneo, les da facultades mágicas. Son dueñas o guardianes de las aguas por lo que pueden decidir la prosperidad de una región. Están muy relacionados con otros seres míticos, los *Yakshas*, que ocurren frecuentemente en la tradición budista, según la cual habitaban los cerros y las montañas y también eran guardianes de la riqueza y la prosperidad; generalmente eran representados en pares, uno a cada lado de la puerta de la casa, como guardianes del bienestar de ésta. De acuerdo con la tradición budista, Kubera es el jefe de los *Yakshas* y cuida el norte, y *Virupaksha lokapala* guardián del oeste, es el rey de los nagas.³⁰

En la iconografía los dioses serpientes o nagas se pueden reconocer por su halo o capucha de cinco cabezas de serpientes.

Shiva se adorna con gran número de serpientes: su cordón sagrado y su faja son serpientes, y en su pelo lleva una anudada. En los puños y en los tobillos se adorna también con serpientes.

²⁹ De Wilman Crawoska, 1928, p. 107.

³⁰ Zimmer, 1960, p. 43.

³¹ Thomas, 1956, p. 35.

En muchísimos pueblos de la India hay santuarios y oratorios en honor de las serpientes; estos santuarios son visitados especialmente por mujeres que desean tener hijos.

Nagapanchami es el festival de las serpientes; en ese día no se debe arar la tierra para evitar lastimar a alguna de ellas.³¹

El dios *Ganesh*, tan popular entre los hindúes, no puede tener más características no védicas: en primer lugar su aparición en el panteón hindú es bastante tardía, no se le menciona posiblemente hasta el siglo VI o VII d.C.; su representación, mitad hombre mitad elefante, y su importante participación en el ritual ya totalmente hindú. A *Ganesh* se le reza al iniciar cualquier empresa, ya que es el patrón de los buenos principios. *Ganesh* es hijo de *Shiva* y de *Parvati* y tiene también asociaciones con la fertilidad.

La adoración a *Januman*, el dios mono, es muy popular entre los *Vaishnavas* o seguidores de *Vishnú*. *Januman* fue el jefe de los monos que ayudó a *Rama* a rescatar a *Sita* del demonio *Ravana*. Su lealtad a su amo es un ejemplo para los hindúes. En los retratos de *Sita* y *Rama* siempre se representa a *Januman* sentado lealmente a los pies de sus amos. Algunos templos están dedicados exclusivamente a él. Por su heroísmo y maravillosas hazañas en la batalla de Lanka, *Januman* es considerado la manifestación de la fuerza física, y los hindúes, deseados de desarrollar sus músculos, usualmente lo adoran.

Garuda, el vehículo de *Vishnú*, es una combinación de hombre y de águila, y por su asociación con este dios, se consideran como dignos de adoración. El pavo real es el vehículo de la diosa *Saraswati*, el ganso de *Brahma*, la rata de *Ganesha*, el león de *Durga*, el búfalo de *Yama*, el elefante de *Indra*.

Museo de las Culturas, México.

SUMMARY

Before the Indoeuropeans came to India, around 1200 B. C., peoples in diverse levels of culture were living on the subcontinent. All of them later contributed in different measures to transform the Vedic religion brought by the Indoeuropeans.

Comparing the Rig Veda —the oldest of the Vedas— with the rest of the religious literature of India, and appraising the archaeological material, especially that of the Indus Valley civilization, the survivals of some forms of present hinduism, as well as the religions of various tribes, it is

possible to point out some of the pre-vedic Indian religious traits.

Outstanding among them is the fertility cult, which is especially emphasized in Shiva and his consort Devi, in her various manifestations. Some of the cults associated with Devi are analyzed: Shaktism, various sects of eunuchs, as well as the peasant worship of the Mother Goddess, sometimes manifested as the tutelary deity of the village, or the goddess of smallpox or cholera. Holi's festival is also mentioned, especially in its association with the fertility cult; finally the worship of several animals and plants, especially the serpent, is examined.

BIBLIOGRAFÍA

BEALS, Alan R.

1963 *Gopalpur, A South Indian Village*, Holt, Reinhart and Winston, New York.

BHARATI, Aghananda

1965 *The Tantric Tradition*, Rider & Co. London.

BOSE, Nirmal Kumar

1953 "The Spring festival of India", *Cultural Anthropology and Other essays*, pp. 76-135, Indian Associated Publishing Co. Calcutta.

BOSCH-GIMPERA, Pedro

1960 *El Problema Indoeuropeo*, UNAM. México.

COMARASWAMY, Ananda K.

1965 *History of Indian and Indonesian Art*, Dover Publications Inc. New York.

DARE, Paul.

1947 *Magie Blanche et Magie Noire aux Indes*, Payot. Paris.

DAS, Tarak Chandra

1956 "Religious Beliefs of the Indian Tribes", *Cultural Heritage of India*, vol. iv, pp. 421-432, The Ramakrishna Mission Institute of Culture. Calcutta.

DE WILMAN GRAWOSKA, H.

1928 *Mythologie Brahmanique, Mithologie Asiatique Illustrée*, pp. 69-119, Librairie de France. Paris.

GOUGH, Kathleen

1966 "The Social Structure of a Tanjore Village", *India's Village*, pp. 90-102, Asia Publishing House. Bombay.

KOSAMBI, D. D.

1965 *Ancient India: A History of Its Culture and Civilization*, Meridian Books. New York.

SRINIVAS, M. N.

1964 "A note on sanskritization and westernization", *Caste in Modern India and other essays*, pp. 42-62, Asia Publishing House. Bombay.

1966 Ed. *India's Villages*, Asia Publishing House. Bombay.

THOMAS, P.

1956 *Hindu Religions, Customs and Manners*, D. B. Taraporevala Sons & Co. Private Ltd. Bombay.

VENKATARAMAN, K. R.

1956 "Sakti Cult in South India", *Cultural Heritage of India*, vol. iv, pp. 252-259, The Ramakrishna Mission Institute of Culture. Calcutta.

WHEELER, Sir Mortimer

1966 *Civilizations of the Indus Valley and beyond*, Thames and Hudson. London.

ZIMMER, Heinrich

1960 *The Art of Indian Asia*, vol. I, Bollingen Series xxxix, Pantheon Books. New York.