

Trabajo de Fin de Grado en Antropología Social y Cultural

Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación.

Universidad de La Laguna

*La adaptación de los rituales y las
ceremonias matrimoniales hindúes en
Tenerife.*

Curso 2019-2020

Alumno: José Luis Pimentel Acosta

Tutora: Dra. Greycy Pérez Amores

“El asunto más importante y esencial para todo indio, aquel del que más se habla y para el que se preparara con más antelación, es el matrimonio.”

Jean-Antoine Dubois (Pániker, 2014:31)

ÍNDICE

Resumen	4
Introducción	5
Justificación.	7
Marco teórico antecedentes y estado actual del tema	8
Objetivos e Hipótesis	17
Metodología	19
Resultados y análisis	23
1. Antecedentes históricos de la comunidad en Tenerife	23
2. Resultado de la investigación	31
3. Análisis: Procesos rituales y los símbolos en las ceremonias matrimoniales	47
Conclusiones	53
Bibliografía	56
Anexos	62

Resumen / Abstract

El trabajo ha tratado de acercarnos a una de las minorías de Canarias más caracterizadas: la colonia hindú, muy en particular la comunidad sindhi, predominante en Tenerife y en las islas Canarias. Los testimonios orales, recopilados en este trabajo nos sumergen en historias cargadas de aspiraciones, relativas a los símbolos y los rituales que llevan a cabo los hindúes en sus ceremonias matrimoniales. Para esta comunidad, el matrimonio es el rito de paso que marca el ciclo de vida, momento en el que el hombre acceder a ser cabeza de familia y la mujer alcanza la autorrealización. Con este fin, el estudio se enmarca en el análisis de la estructura y la función de los ritos en las ceremonias matrimoniales hindúes en Tenerife. A través de un trabajo de campo de carácter cualitativo, en el que se emplean técnicas como la observación, la fotografía y entrevistas, se describen las adaptaciones ceremoniales hindúes y los rituales, marcadas por la modernidad, la localización y la globalización de esta comunidad residente en la isla.

Palabras claves: Matrimonio, hinduismo, comunidad sindhi, ritos, ceremonias, proceso ritual.

The work is about the Hindu religious minorities in the Canary Islands. The Hindu colony, very particularly the Sindhi community predominant in Tenerife, and in the Canary Islands. The oral testimonies, compiled in this work, immerse us in stories of aspirations, relating to the symbols and rituals carried out by the Hindus in their marriage ceremonies. The marriage is the rite of passage that marks the cycle of life, the moment when man agrees to become the head of the family and the fulfillment. The study is part of the analysis of the structure and function of the rites in Hindu marriage ceremonies on the island of Tenerife. Through qualitative field work, using techniques such as observation, photography and interviews, the Hindu ceremonial adaptations and rituals are described, marked by the modernity, location and globalization of the Hindus living on the island.

Key words: Marriage, Hinduism, Sindhi community, rites, ceremonies, ritual process.

Introducción

Sin pretender hacer un análisis exhaustivo, ni abarcar todos los elementos que confluyen en los distintos rituales que se desarrollan en el marco de las ceremonias matrimoniales de la comunidad hindú en la isla de Tenerife, esta introducción avanzará en la reflexión y la descripción de las distintas transformaciones e innovaciones, realizando un primer acercamiento al tema. Para ello, se intenta comprender y describir algunas de las variaciones que tienen lugar en el contexto de los símbolos de los ritos y su relación con los procesos de transnacionalización de las religiones. En concreto, se lleva a cabo una revisión bibliográfica y una investigación de campo desde distintas metodologías antropológicas que procurarán recoger las adaptaciones de las ceremonias matrimoniales y los rituales en las bodas hindúes. Además, se ha llevado a cabo una descripción en profundidad de los pasos y los acontecimientos desarrollados durante la unión ceremonial. Escribe Sanmartín Arce, que *“los hechos no hablan solo, hay que hacerlos hablar”* (2000:109) y eso ha consistido parte de mi tarea como antropólogo, en procurar el diálogo y promover en los interlocutores la profundidad de sus discursos, de conectar con la investigación y de hacer visible sus categorías, valores, símbolos, etc. Todo dentro del proceso de interacción social que enmarca el trabajo de campo.

El objeto de estudio, los rituales y las ceremonias matrimoniales hindúes en Tenerife, resulta complejo y plural. No solo por las dificultades de acceso al tratarse de ceremonias privadas de una comunidad con características específicas, sino por conformar un ámbito que enmarca esferas tales como las migraciones, la religiosidad, las normas legales, la familia, entre otras. Una comunidad que mantiene una fuerte estructura social y familiar, conservada por los migrantes sindhis a la isla de Tenerife. Pero que, fruto de la adaptación material y simbólica realizada por los descendientes de los llegados a las islas, ha conformado un corpus capaz de dar respuesta a la realidad social de la vida familiar de esta comunidad.

La India es un país lleno de tradiciones y culturas, conocido por haber desarrollado un sistema de castas único en el mundo. Una sociedad compuesta por entre 4000 y 5000 comunidades (Pániker, 2014), que los europeos, concretamente los portugueses, denominaron castas. Las castas se hicieron más numerosas tras los cambios introducidos en la ley brahmánica (Gandhi, 2006), donde la religión, el hinduismo, considerada como

la más antigua y viva, es un modo de vida basada en la creencia y los ritos. Según Díez de Velasco (2006), hablar de hinduismo como una religión única es renunciar a reflejar las distancias que separan a los seguidores de Vishnú o Shiva, o la variedad de creencias del sur y el norte. Cada comunidad de casta posee sus reglas matrimoniales y de parentesco, siendo la endogamia la más común. El factor hereditario tiene un peso fundamental en la estructura, tanto por la pureza de la sangre y sus ritos, como en la división del trabajo, donde cada casta sigue unas pautas, sociales, religiosas y culturales. Este hecho se refleja en las costumbres actuales de los residentes en la isla de Tenerife.

Desde la antigua sociedad Védica, conocida como Varna¹, se clasifica a los indios en clases según sus rituales, su pureza y su herencia. Pese a las críticas de los teóricos económicos sobre el obstáculo que esta tradición produce en el progreso económico y político, India lleva prolongando su sistema socio-religioso de forma apenas inalterada desde hace siglos, incluso después de la independencia de los británicos. Estos elementos se han visto preservados, tal y como comenta Lévi-Strauss (1987), para dar continuidad a lo vivido, y representar las acciones simbólicas de lo sagrado. Sin embargo, en el contexto de la migración de los hindúes a las Islas Canarias, la transculturación y la adaptación por parte de la comunidad Sindhi, ha supuesto cambios parciales en su vida cotidiana, integrándose en la sociedad de acogida, pero conservando muchos aspectos en lo religioso.

Los estudios sobre los rituales matrimoniales hindúes en las Islas Canarias son escasos, y los pocos que se han realizado, se enfocan en la llegada de la comunidad a las islas y su asentamiento comercial. Se entiende que realizar este acercamiento etnográfico puede contribuir a una mejor comprensión de esta comunidad asentada en Canarias, donde conviven casi la mitad de todos los hindúes residentes en España, como argumenta Néstor Verona (2011), y es que la comunidad hindú en Tenerife cuenta con una población de cerca de 1500 habitantes, y forma parte del tejido empresarial de la isla desde hace décadas.

Por lo tanto, este trabajo se centra en la descripción y en la percepción de los cambios de los rituales que tienen lugar durante las ceremonias matrimoniales hindúes, sus símbolos y espacios de culto ligados a las mismas, basadas en entrevistas generacionales de parejas hindúes casadas y residentes en la isla de Tenerife. El objetivo,

¹ El término "Varna" significa color y se le denomina al sistema basado en la literatura hindú

no solo es visibilizar al hinduismo y sus costumbres nupciales, sino también colaborar con la integración cultural, democrática e igualitaria de la sociedad canaria.

Justificación

El interés por este trabajo se marca por mi atracción por la antropología simbólica y de las religiones, y mi cercanía con la comunidad hindú en la isla. La India es un lugar con tradiciones arraigadas, llena de espiritualidad y creencias, y esas tradiciones están vivas en Tenerife. Es innegable que la comunidad hindú residente de la isla mantiene viva sus tradiciones, prueba de ello es la conservación de su idioma, sus normas, su modo de vida y su religión, que fueron exportadas, y la ejercen con naturalidad y convivencia. Por ello, me ha parecido interesante realizar este trabajo antropológico y etnográfico, que se ha llevado a cabo mediante una descripción de los rituales matrimoniales hindúes, y la explicación de los significados de cada uno de los ritos, los símbolos y el culto a los dioses en las ceremonias matrimoniales. Se trata de contribuir a una mejor comprensión de la tercera religión del mundo en número de seguidores (Díez de Velasco, 2006), y de una comunidad asentada en Canarias desde hace décadas. Además, debemos hacer constar, como argumenta Néstor Verona (2011), que un factor de análisis que particulariza el estudio del hinduismo en Canarias supone una muestra representativa en la investigación, pues casi la mitad de todos los hindúes en España están asentados en las Islas Canarias.

Este trabajo tiene un punto de vista novedoso, trata de dar visibilidad a la religión hinduista de la comunidad sindhi en la isla de Tenerife y las prácticas de sus ritos en las ceremonias matrimoniales. Cumple con la originalidad y la relevancia en su contenido, pues su metodología, su descripción en profundidad, y su análisis, permitirá dar a la sociedad de las ciencias sociales información sobre las ceremonias matrimoniales hindúes en la isla y las adaptaciones que existen bajo la modernidad y la globalización. Además, ayudará a profundizar y visibilizar aspectos poco estudiados sobre la comunidad hindú residente en Tenerife.

La investigación, sentará las bases para crear conocimiento y colaborar en la construcción de puentes culturales con una comunidad que forma parte de la diversidad religiosa de nuestra sociedad. En definitiva, el TFG hace una reflexión sobre las prácticas de la religión hinduista en un contexto donde muchas de sus rituales no se conocen o no

se comprenden, y cuya sociedad está idealizada y estereotipada por su lejana relación con nuestra sociedad. Por ello, este trabajo ayudará adentrarnos a una nueva línea de estudio para futuras investigaciones.

Marco teórico, antecedentes y estado de la cuestión actual

La globalización a escala mundial y las migraciones transnacionales en particular han conformado identidades locales o translocales, generando procesos de adaptación, tanto simbólicos como físicos, siendo estudiadas por diferentes autores. En este contexto, algunos autores distinguen la religión global diaspórica de las prácticas religiosas transnacionales de los inmigrantes (Levitt, 2004). Otros afirman que desde esta se elaboran múltiples identidades y lealtades, creando así una “nueva” cultura que utiliza elementos de múltiples y variados contextos (Galván, 2007; Díez de Velasco, 2006; Levitt, 2004; Vertovec, 2001). La isla de Tenerife es una sociedad multicultural en la que conviven comunidades plurales, practicantes de religiones como el hinduismo, la Fe bahá'í, el pentecostalismo, budismo, los testigos de Jehová, adventismo, evangelismos y sus diferentes variantes, espiritismo kardeciano, islam, las religiones afroamericanas (Contreras, 2008; Díez de Velasco, 2007, 2008; Galván, 2007, 2008; García Viña, 2007; Pérez Amores, 2012, 2014; Rodríguez, 2008; Verona, 2008, 2011). Todo ello indica la necesidad de estudios capaces de analizar estos espacios, donde las comunidades desarrollan su vida cotidiana, su religión y sus tradiciones en la isla.

En Canarias, como en tantas regiones, es una realidad que los emigrantes que se trasladan por múltiples razones (económicas, políticas, sociales o familiares) transportan sus valores culturales, sus creencias y tradiciones, entre las que se encuentran las prácticas religiosas y matrimoniales, y que, durante el proceso de enculturación, han adquirido nuevas formas y han conservado creencias y tradiciones. Son muchos los investigadores que han trabajado temas ligados a las migraciones, los sistemas matrimoniales y los rituales, tanto desde la Antropología, como en otras disciplinas como la Historia. Un espacio que se encuentra dominado por la identidad política del exilio histórico, y que guarda relación con una migración de fuertes lazos transnacionales y culturales; donde solventar la práctica cotidiana juega un papel fundamental (Díez de Velasco, 2006, 2010; Pérez Amores, 2011, 2013; Delgado Cantón, 2008).

Los estudios sobre religiones desarrollados desde la Antropología en contextos transnacionales, han abarcado aspectos fundamentales para esta investigación. Galván Tudela (2007) destaca tres ideas desde donde analizar las religiones transnacionales. En primer lugar, el holismo, correspondiente a la perspectiva articulacionista, *“caracterizado por el enfoque sistémico, circular de religiones”* (...) *“El articulacionismo concibe las religiones como proceso complejo de configuración de vínculos, conexiones y redes de relaciones en la población, entre origen y destino”*. (2007:68). Galván argumenta que debemos tener en cuenta *“la diversidad intercultural religiosa de los grupos nacionales y étnicos de las poblaciones”* (2007:68) que se mueven por razones económicas y a su vez religiosa. En segundo lugar, la importancia de las redes. Galván argumenta que, desde la crisis de 1973, se ha producido grandes movimientos entre diferentes pueblos del mundo, y sus culturas, así como una creciente conciencia de la globalización, siendo un movimiento en *“todas las direcciones de símbolos, imágenes e ideas, prácticas y creencias religiosas”*. (2007,68). La tercera, la perspectiva transnacional, que incluye las religiones donde *“no puede ser consideradas como conservadoras, sino como creativas, al menos en destino, también adoptando su religión a un contexto multireligioso, respetando, imágenes, paisajes y naturaleza”* (2007:74).

Albert Guardiola (2005) en su tesis, señala que las redes son un conjunto de lazos que crean los migrantes nuevos, antiguos y los no migrantes para conocer información sobre el lugar y sobre los trabajos. Pero es interesante lo que argumenta Ortiz (1993), pues rechaza la idea de aculturación en las migraciones transnacionales, ya que los individuos de otras culturas se adaptan, incorporando elementos de la cultura receptora, pero continúan con su cultura y su religión en lo personal. Como comenta Canclini, la adaptación de un emigrante es una hibridación o un *“proceso socio-culturales en los que estructuras o practicas discretas, que existían de forma separadas, se combina para generar nuevas estructuras, objetos y prácticas.”* (2001:14).

La comunidad hindú en Canarias, concretamente de Tenerife, procede del norte de la India y de la región de Sind, actual República Islámica de Pakistán. Según Sala (2007), los primeros hindúes que se establecieron en las Islas Canarias llegaron a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria desde otros puntos, como el mediterráneo, las costas africanas y las colonias británicas, durante la última década del siglo XIX. Sin embargo, la mayoría de los hindúes llegaron a las islas a partir de 1947, cuando se produce un

segundo momento tras la independencia de India y el conflicto con Pakistán. En 1947, la India deja de ser una colonia de Inglaterra, creándose, por tanto, una nueva situación política y social que desencadenó una serie de revueltas entre hindúes y musulmanes, concluyendo con el abandono de los hindúes de la zona norte y la independencia de Pakistán. Tras la independencia, muchos hinduistas residentes en Pakistán se asentaron en distintos puntos del continente principalmente asiático, pero también se desplazaron a otros continentes como África y Europa. En este último caso, puede hablarse de un flujo muy numeroso y forzoso que acompañó al clima de violencia y hostilidad entre musulmanes e hindúes (Sala, 2007). La integración de la provincia de Sind en la República Islámica de Pakistán alteró significativamente las relaciones de los hindúes con su tierra natal, e intensificó lo que Haller (2003) ha denominado movilidad lateral. Es decir, movimientos que forman parte de una estrategia para formar nuevas familias, basadas en las prácticas religiosas y empresariales entre comerciantes.

Tal y como comenta Scott y Cartledge (2009), la llegada de los migrantes, su asentamiento y la integración en la sociedad permite la asimilación y crea puentes culturales entre los miembros hindúes y la cultura de la sociedad de recepción. Desde la perspectiva de género, la trayectoria de movilidad de la pareja a través del matrimonio, favorece la asimilación social y la conservación de sus costumbres en el ámbito del hogar. En cuanto a los ámbitos culturales, las funciones del control se dividen en elementos culturales basados en propios y ajenos (Bonfil Batalla, 1988). La dinámica cultural es la relación social de los cuatro ámbitos de la cultura, que Bonfil Batalla (1988), describe como la resistencia basada en la defensa de las costumbres, la apropiación como elemento cultural ajeno, la innovación que permite crear nuevos elementos culturales propios y la autonomía.

En el caso de la investigación que aquí se presenta sobre los rituales matrimoniales en Tenerife y los cambios desarrollados en los mismos, no pueden ignorarse los distintos trabajos elaborado desde el contexto de las migraciones. De este tema algunos estudios recientes resultan de gran interés abarcando diferentes procesos y fenómenos en la isla.

Algunos autores han trabajado el tema de las comunidades hindúes en Canarias, centrando su investigación en las prácticas religiosas, aunque no en el ámbito del matrimonio como elemento vital de la vida de esta comunidad, planteando que hablar del

hinduismo en Tenerife es hablar, fundamentalmente, de la religión mayoritaria del colectivo étnico Sindhi, concretamente empresarios, emprendedores y comerciantes.

Para Néstor Verona (2008) los pilares sobre lo que se constituye la imagen del hinduismo en Canarias son la relación entre la adscripción religiosa y la propia etnia india. La mayoría de los matrimonios hindúes en la isla son entre la misma etnia, pero existen casos de matrimonios entre hindúes y locales. En ese caso, cuando una mujer se casa con un hindú varón, *“la mujer adopta la forma de una apropiación de valores orientales”* (Verona,2008:204), tales como las creencias religiosas, la ley del karma y la reencarnación. En cambio, en el matrimonio entre un hombre con una mujer hindú, se adapta y se realiza una ceremonia de confirmación hindú para convertirlo en miembro de la comunidad.

Las investigaciones sobre la cultura y el ámbito de las religiones desarrolladas en el contexto de Canarias indican la importancia de comprender las prácticas religiosas de las comunidades dentro del contexto cultural donde estas se enmarcan. Autores como Díez de Velasco (2005, 2006) y Galván Tudela (2007, 2008) plantean que no se pueden comprender las distintas ceremonias y sus reelaboraciones sin valorar las condiciones en las que estas se desarrollan. Asimismo, para autoras como Cantón, Cornejo y Blanes (2008), la religión está en continuo movimiento y está formada por un conglomerado de personas, ideas, prácticas, objetos, conocimientos e imágenes, que debe ser tenida en cuenta a la hora de investigarlas.

En cuanto a los estudios sobre el rol de la familia en esta comunidad en Canarias, sobresalen las investigaciones llevadas a cabo desde el grupo de investigación RELICAN, que aglutina un conjunto de investigadores sobre la realidad religiosa canaria actual. (Verona, 2008; Díez de Velasco, 2000). En el ámbito familiar se unifican los valores hindúes con aspectos europeos, a través de sinergias que conservan los ritos y las tradiciones, y mantienen los diferentes lazos y roles jerárquicamente definidos. La familia tiene gran influencia en el ámbito educativo, y pone gran empeño en que todos los hijos e hijas estudien. En cuanto al trabajo, la comunidad se ha redefinido manteniendo la casta comerciante y trabajadora, donde prima la unión étnica frente a la competencia. (Verona, 2008).

Ana María López Sala y Valeriano Esteban Sánchez (2010) profundizaron en la integración económica y el papel de esta comunidad en el contexto canario, señalando la importancia que han tenido en el tejido empresarial y comercial de Santa Cruz de Tenerife, planteando que se trataba de una diáspora comercial que formaba una compleja red internacional de relaciones horizontales o transversales. Estas y otras investigaciones sobre la integración cultural de esta minoría han sido tenidas en cuenta en este trabajo.

Néstor Verona (2008), argumenta que las familias hindúes empezaron a adaptarse al tipo de vida occidental potenciando este valor desde el entorno familiar. La familia es esencial ya que propicia e impulsa la integración en la sociedad de acogida, reconociendo los valores democráticos de la misma, a la vez que pone especial énfasis en intentar conservar algunas costumbres y tradiciones religiosa fundamentadas en las jerarquías. Como comenta Néstor Verona (2008), en una de las publicaciones del periódico La Gaceta de Tenerife de 1931, se hablaba de los hindúes residentes en las islas como comerciantes sin familias. Esto hace pensar en la necesidad de entonces, de formar familias mediante matrimonios concertados. Con la partición de la India en 1947, muchos Sindhis tuvieron que emigrar y salir exiliados, agrupándose en familias, lo que posibilitó la llegada de nuevos emigrantes a la isla.

Los estudios de los rituales religiosos ligados al matrimonio, son múltiples, y los investigadores profundizan en el simbolismo de las mismas. Autores como Pániker (2014) se centran en las ceremonias matrimoniales hindúes argumentando que son muy ricas en colores y rituales que simbolizan la unión de dos familias. Otros como Sánchez González (2011) profundiza en el matrimonio desde la perspectiva simbólica, señalando que el Brahmán solemniza la ceremonia que consta de varios rituales, como son la ofrenda al fuego sagrado, la unión verdadera entre marido y mujer, el rito de las siete vueltas al fuego sagrado, entre otras. Tal y como comenta Pákiner (2014), el matrimonio (viváha) es el paso más importante de todos los ritos, pues marca el ciclo de vida de todo hindú. El número de solteras en la India es bajo y la idea de mantener una soltera en casa está mal visto, motivo que hace que el matrimonio sea casi obligatorio. Los rituales y rezos son plegarias por la unión, la fertilidad y el orden social. Gómez (2002) argumenta que *“el sistema ritual es parte importante de la herencia social, transmitida mediante código, no verbales, mediante imitación e identificación. En cualquier caso, el rito adoctrina, sobre todo, reviviendo simbólicamente. Está pensado para transferir socialmente cierta*

información significativa. Constituye un caso de heredabilidad lamarckiana de carácter culturales adquiridos. Da soporte a una parte de la memoria cultural, hecha siempre de rememoración y olvido” (Gómez, 2002:10). El sacramento matrimonial en sí consiste en una serie de ritos entrelazados, que empieza con una serie de ritos donde la pareja se prepara para la unión y para formar una familia. Estos ritos los veremos en el apartado de resultado del trabajo.

Lévi-Strauss (2000) explica la tendencia natural del ser humano al etnocentrismo y los practicantes del hinduismo no son distintos. La conservación del hinduismo nace desde el propio sistema de casta y su idea de mantenerse su identidad. Cada casta tiene sus reglas, sus deberes, virtudes y costumbres propias, entre ellas, están las reglas matrimoniales. Esto se ha conservado durante años, y lo argumenta Pániker (2014), que describe las castas como un sistema que se encuentra sujeto a jerarquía, donde los miembros de la casta más alta se consideran como la casta más pura, por sus ritos y por su sangre, existiendo un orgullo racial, donde el estatus depende de la pureza religiosa. La división en castas permite la enseñanza, el trabajo y una estructura social que, en definitiva, determina la estructura de la India, pues existe una relación entre el sistema de casta con la etnia y la religión. Prueba de ello es su objetivo de preservar la pureza de la creencia, los rituales, y la estructura. El ascenso a las castas se da mediante la reencarnación, que depende de la conducta religiosa y del cumplimiento de las leyes sociales, creencias, ritos y formas de parentesco.

Las investigaciones centradas en la manera en que las religiones minoritarias se adaptan y conviven en contextos migratorios son muchas, y en Canarias, los estudios sobre diversidad religiosa han aportado importantes análisis al respecto (Díez de Velasco, 2007, 2008; Galván, 2007, 2008; García Hernández, 2008; Pérez Amores, 2012, 2014, 2015). En concreto, las publicaciones de Néstor Verona (2008) sobre la visibilidad de la comunidad hindú en Canarias, indican que se trata de una religión colectiva y privada, señalando que es invisible en Canarias, pues *“al culto diario y privado que se realiza en los domicilios o los lugares de trabajo, es una religión con importante carga de lo personal, pero donde lo colectivo es la clave”*. (2008:206). Además, *“la ausencia de lugares de culto comunitario, e incluso estos mismos domicilios se convierten en lugar de encuentro de amigos y familiares que se reúnen allí para celebrar festividades o realizar cultos religiosos en ausencia de templos. De hecho, ésta fue la tónica en los*

primeros asentamientos de origen hindú en Canarias. La religión se hace invisible a la sociedad, los lugares de culto están en los domicilios particulares y no existen templos públicos ni asociaciones. La presencia hindú se reduce a la creación y presencia de un nuevo comerciante de las islas de origen indio. A este respecto hay que apuntar la importancia de las mujeres hindúes en la creación y atención de los templos y lugares de culto en general” (2008:206). Durante los últimos años, se han abierto club en ambas provincias y lugares de cultos. Hoy en día encontramos varios lugares de culto en Canarias en forma de apartamentos como es el caso del templo de Santa Cruz de Tenerife y un local comercial en el sur de la isla de Gran Canaria en la localidad turística de Maspalomas. Existen otros espacios en viviendas o locales comerciales no registrados como el templo de Corralejo y el templo de los Cristianos en el sur de la isla de Tenerife. No podemos pasar por alto que muchos lugares de culto están dados de alta como asociaciones. Sobre este tema profundizaremos en el apartado resultado y análisis.

Antes del 2005, no existía ningún sacerdote de la casta brahmán en Tenerife. Las ceremonias las llevaban personas de fuera de las islas, y los altares, las mujeres de los residentes hindúes. Tal y como comenta Néstor Verona (2008) *“en el año 2005, el matrimonio Nathani viajó a Nueva Delhi con intención de solicitar a la organización del Geeta Ashran un sacerdote especializado para que trabaje con ellos en el templo de Santa Cruz de Tenerife. En aquel viaje conoce a Akilesh Kumar, un joven hindú de 25 años, astrólogo, quiromante y profesor de yoga, quien accede a viajar con ellos a la Canarias para hacerse cargo del trabajo de pujari en el Geeta Asharon, donde continúa haciendo esta labor hasta la fecha”*. (2008:220). Argumento esto, porque Akilesh, es el sacerdote de la boda hindú donde realicé parte de mi trabajo de campo, y uno de los informantes durante los rituales de la ceremonia matrimonial hindú. El brahmán o sacerdote hinduista en la isla de Tenerife es nativo de la India, y conserva los rituales tal y como se realizan en este país.

Muchos autores han dedicado sus investigaciones a trabajar sobre el símbolo y los rituales, siendo abordados por la Antropología Simbólica como referente fundamental, que asume la necesidad de estudios procesuales que entiendan los símbolos como sistemas dinámicos y cambiantes según los procesos socioculturales temporales y de relaciones sociales. Como bien indica Geertz, los comportamientos sociales son *"modelos de"* y *"modelos para"* (Geertz 1973-89:123). Gómez (2002) parafrasea a Lévi-Strauss y

define el ritual como un paralenguaje actuado. *“Un rito es primordialmente, como he señalado, algo actuado en clave simbólica, es práctica, acción, secuencia de actos cargados de simbolismo culturalmente codificado. De ahí que su análisis consista en descodificar e interpretar lo que se comunica sin palabras (a veces, reforzado por ellas, o a contrapelo de ellas). Pues es más significativo lo que no se dice que lo que se dice. En cuanto modo de comunicación, constituye alguna clase de lenguaje; pero, al no fundarse en la palabra, opera más bien como un «paralenguaje», según escribió Lévi-Strauss”.* (2002:2). Con esto, interpretamos que los ritos actúan como clave simbólica secuenciados, en actos culturalmente codificados.

A lo largo de la historia de la Antropología, el estudio de los símbolos ha jugado un papel vital a la hora de estudiar los rituales y las costumbres de distintas comunidades en el mundo. Esta investigación retoma algunos de estos planteamientos para desde los mismos comprender el funcionamiento y la estructura de las ceremonias matrimoniales de la comunidad hindú en Canarias. Tal y como comenta Turner (1967), dentro del significado, los rituales son una serie de acciones basadas en creencias y realizadas principalmente por su valor simbólico; argumenta que el símbolo *“pone a las normas éticas y jurídicas de la sociedad en estrecho contacto con fuertes estímulos emocionales. En el ritual en acción, con la excitación social y los estímulos directamente fisiológicos”.* (Turner, 1967:437). Es decir, acontecimientos como los bailes, la música, los cantos y las acciones de los rituales, están relacionados con los símbolos y la cultura. Turner (1967) señala que los símbolos son un conjunto de importantes herramientas que suscitan, canalizan y domesticar emociones. Rappaport (2001) utiliza el término ritual para referirse a las ejecuciones secuenciadas por un orden, relacionados a conductas religiosas y donde la adaptación de la cultura se relaciona con el mantenimiento de la verdad. Por lo tanto, son expresiones predominantemente verbales y gestos, que tienen significado simbólico y actos que adquieren significados.

Geertz (2011), señala que la cultura es en sí, un sistema de concepciones expresados de formas simbólicas por medio de los cuales las personas se comunican y desarrollan su conocimiento sobre las actitudes hacia la vida, para dotarlas de sentido. A esto, tal y como argumenta Turner, *“el símbolo ritual efectúa, podríamos decir, un intercambio de cualidades entre sus dos polos de sentido: las normas y los valores”.* (1967:437). *“Es un compromiso entre la necesidad de control social y ciertos impulsos*

humanos innatos y universales de cuya completa gratificación se seguiría la ruptura de ese control. Los símbolos rituales se refieren a lo que es normativo, general y característico de individuos únicos.” (...) “Los fines del ritual guardarán relación abierta e implícitamente con las circunstancias antecedentes y a la vez ayudarán a determinar el sentido de los símbolos”. (Turner, 1967:445).

A lo largo del tiempo, la investigación ligada al contexto de los rituales ha debatido sobre la manera en que la religión delimita la esfera de lo sagrado y lo profano, y en un contexto como el que nos ocupa, lo familiar, lo social y lo religioso encuentran puntos de contactos desde los que explicar algunos de los cambios acontecidos en los rituales matrimoniales de esta comunidad. Entendemos que un ritual va más allá de la práctica religiosa, para ser un acto individual o colectivo, y que es además flexible. Esto remite a la posibilidad de improvisación de algunos de los rituales que aquí nos ocupan, y que mantienen ciertas reglas que le constituyen como tales. Por ello, el análisis de los mismos sólo se puede realizar partiendo del contexto social de las personas que los practican y realizan, como pautas conocidas y compartidas que se entienden como necesarios para salvaguardar su función simbólica. El tema de las adaptaciones y los rituales han sido trabajado por Durkheim (1982), quien argumenta que las categorías tales como el espacio, el tiempo o incluso el género, tiene un origen social determinado. En el caso del tiempo por el calendario o por las fechas religiosas, basadas en fiestas, ritos, ceremonias y en el caso de los espacios un lugar que implica valores sagrados.

Como puede apreciarse, si bien existen múltiples investigaciones en el campo de las religiones y las migraciones, son muy pocas las que se ocupan de indagar y analizar el simbolismo y las innovaciones que han tenido y siguen teniendo lugar en el campo de los rituales, ligados al matrimonio en contextos de globalización como Canarias. Este trabajo pretende realizar un primer acercamiento descriptivo a estos aspectos que entiendo fundamentales para comprender la forma en que las poblaciones construyen su identidad en contextos migratorios y que considero han sido escasamente trabajados hasta la fecha. Por ello, este TFG pretende llenar parte de este vacío en la investigación sobre el tema, sin por ello aspirar a mostrar apenas una toma de contacto sobre el mismo. Teniendo en cuenta la amplitud del tema he centrado el estudio en aquellos factores, sin por ello pretender que sean los únicos implicados, que considero de mayor importancia. Los espacios privados de práctica, reproducción y creatividad ligados a estas ceremonias,

donde tiene lugar la reelaboración simbólica y estética y la adaptación en los rituales. Mi intención es contribuir al acceso de este universo.

Para concluir, la investigación es abordada desde distintas perspectivas, como la transnacional, desde donde se trabajan las migraciones de esta comunidad y la perspectiva simbólica desde el análisis de los procesos rituales ligados al matrimonio. Sin olvidar que se tenga presente de una manera transversal los estudios de género, desde donde profundizar en los roles de género dentro de los rituales.

Este apartado, por tanto, se remite a los estudios antes mencionados e intenta aportar algunos elementos en el contexto canario, y en concreto de la isla de Tenerife. En concordancia con nuestros objetivos, describiremos los rituales, dándole valor a los ritos claves y a los símbolos de las ceremonias. Desde una perspectiva interpretativa de la antropología simbólica y de las religiones, este trabajo antropológico supone un acercamiento a los ritos de los hindúes y las adaptaciones de los rituales de la comunidad Sindhi en Tenerife.

Objetivos e Hipótesis

Para adentrarnos en los objetivos y las hipótesis del TFG debemos de considerar que la presente investigación parte del objetivo central de conocer los rituales de las ceremonias matrimoniales hindú en la isla de Tenerife, con el fin de aportar conocimientos al estudio de estas prácticas desde la Antropología.

Objetivo:

Dar a conocer los rituales de las bodas hindú, concretamente de la comunidad Sindhi en la isla de Tenerife. Por otra parte, se entiende que la divulgación de la realidad de las prácticas desarrolladas por comunidades como las que nos ocupa, es un elemento fundamental para mejorar el conocimiento que la sociedad tiene de las mismas, promoviendo la superación de estereotipos y favoreciendo su integración en la sociedad canaria actual.

Objetivos específicos

- Describir e interpretar los procesos rituales que realizan los hombres y las mujeres en la religión hinduista durante las ceremonias matrimoniales.
- Identificar las posibles adaptaciones ceremoniales a la cultura occidental, e identificar los elementos identitarios interétnicos, de resistencia cultural y adaptación a nuestra cultura.
- Colaborar con la integración cultural, democrática e igualitaria de la religión hinduista en Tenerife y dar visibilidad a la comunidad.

Siguiendo este planteamiento, defino las siguientes hipótesis de la investigación:

- Pese al movimiento migratorio, la comunidad sindhi en Tenerife mantienen sus rituales matrimoniales, una de las tradiciones más antiguas de la cultura india, adaptándolas al espacio, y donde los mitos y la estética juegan un papel fundamental.
- Siguiendo la hipótesis anterior, planteo que las migraciones son fundamentales en la difusión de las prácticas religiosas ligadas a las ceremonias matrimoniales, siendo el modo en que estas llegan a Tenerife, en los distintos procesos migratorios acontecidos en las Islas Canarias.
- Los procesos rituales de las ceremonias matrimoniales hindú, expresan situaciones secuenciadas y prácticas cargadas de símbolos capaces de ser tolerados por individuos y sociedades con normas sociales, morales y culturas diversas, adaptadas en el tiempo.
- La comunidad hindú en Tenerife se ha integrado al sistema educativo y adaptado a la cultura local, pero mantiene muchos valores, prácticas y una educación religiosa hinduista, formando parte de la dinámica de la producción y reproducción de su cultura.

Metodología

Como ya indiqué al inicio del trabajo, esta investigación no pretende ser un monográfico del tema ni profundizar o cuantificar sus ceremonias religiosas. Intenta describir y analizar los principales rituales religiosos que desarrolla la comunidad Sindhi en Tenerife, durante las celebraciones matrimoniales. Desarrollando algunos puntos a mi entender vitales en la investigación sobre los rituales y los procesos de transnacionalización de los mismos. Realidades cuyo acceso es a veces muy complicado (Cantón; Cornejo y Blanes, coords, 2008) y que, en este caso, supone un acceso plagado de problemática ligadas a la privacidad, la religión y la etnicidad.

Metodológicamente se parte de una perspectiva antropológica transnacional (Forner, 2000; Galván, 2007, 2008; Guarnizo, eds., 1998; Levitt, 2004). Perspectiva que ha permitido el acceso a las distintas experiencias migratorias y al modo en que la información y los objetos de uso ritual, fluyen y son modificados a través de las fronteras, las compras online y la producción local. Conocer la manera en que cada individuo percibe estos rituales, desde sus vivencias individuales (Schiller y Levitt, 2004) ha hecho posible una visión más abarcadora de dicho fenómeno. En el proceso se ha tenido también en cuenta, aunque en menor medida, las experiencias desarrolladas desde la Antropología de los Sentidos (Mignolo, 1993) muy necesarias para comprender y trasladar la historia personal, la cultura visual y la vivencia particular del espacio, las normas y los rituales. La investigación cualitativa de casos concretos, ha sido vital para desvelar el sentido y el significado de las acciones sociales y de los procesos simbólicos implicados.

Las entrevistas en profundidad con y sin cuestionario y las conversacionales fueron la parte más importante de la investigación. Realizadas de forma personal, tanto en viviendas, como durante las ceremonias, son la base de este texto. Y es que *“...preguntar, por tanto, no es pedir a los informantes que hagan nuestro trabajo o que nos resuelvan nuestros problemas, sino establecer un punto o medio a través del cual sea posible ir y venir entre universos culturales...”* (Arce, 2000:111). Se realizaron visitas a las viviendas de los informantes, contactos telefónicos y correos electrónicos. Las realizadas en las viviendas de los informantes fueron fuente de valiosos detalles sobre la práctica privada. Esto además me permitió el acceso a objetos, dando la posibilidad de constatar las diferencias existentes o ausentes entre la práctica privada y la pública. Las

entrevistas realizadas durante los rituales matrimoniales, en momentos distendidos, favorecieron las confesiones individuales e historias de gran valor narrativo para el texto y la investigación. El acceso a los espacios rituales dio la posibilidad de comprender el alcance, las peculiaridades, el papel de la estética y el nivel de hibridación de estos rituales en Tenerife. Asimismo, con pequeñas adaptaciones, este cuestionario fue cumplimentado a través de Internet con personas ya contactadas anteriormente intentando ampliar el conocimiento de los movimientos simbólicos en el contexto de esta comunidad transnacional, e indagar en las limitaciones legales y culturales que rodean la práctica de las mismas. Por una parte, se intentó penetrar en la cotidianidad de la comunidad. Por otra, también se participó activamente en el seguimiento de la preparación y realización de los rituales matrimoniales, en los que tuve la posibilidad de concurrir. Desde el inicio se llevó un diario de campo de manera rutinaria, a fin de hacer un seguimiento de todos los contextos, registrando los eventos y conversaciones. Asimismo, se procedió a la elaboración de un cuaderno de notas que permitió controlar y ampliar la información obtenida. Los dispositivos mecánicos o de registro como el móvil y la cámara fueron fundamentales a la hora de recopilar información audiovisual que más tarde sirvió de base para la descripción de los rituales y su interpretación.

Para desarrollar este trabajo fue necesario el uso de las técnicas de investigación cualitativas (entrevistas semi-estructuradas y no estructuradas, breves historias de vida, así como el análisis de los discursos o narrativas, imágenes y serie de actos) y la observación participante.

En síntesis, las técnicas de investigación más relevantes han sido: El estudio de fuentes oficiales, el trabajo de campo y la investigación cualitativa, que incorporan:

- Observación no obstrusiva de espacios y enclaves de relaciones sociales y actividades religiosas en las diversas unidades de observación en Tenerife
- Observación participante en ligados a los eventos matrimoniales de la comunidad.
- Trabajo de campo y entrevistas semiestructuradas y conversacionales en las diversas unidades de observación en las islas de Tenerife

El desarrollo de la investigación sobre la adaptación de los rituales en las ceremonias matrimoniales hindúes en la isla de Tenerife, se ha llevado a cabo mediante tres fases. A continuación, las comentaré brevemente

FASE I: Revisión y sistematización documental. Cinco semanas

Objetivo: Revisión bibliográfica extensa, investigaciones y documentos para optimizar los objetivos de la presente investigación.

Acciones:

- Búsqueda bibliográfica, sistematización de la información sobre los rituales de las bodas en la religión hinduista, revisión de los estudios de investigación y consultas de documentos relativos a la comunidad hindú en Tenerife y en la India.
- Búsqueda de los informantes y diseño de cuestionarios para las entrevistas.

FASE II: Ejecución del trabajo de campo. Nueve semanas

Objetivo: Describir e interpretar los rituales que realiza el novio y la novia en las ceremonias matrimoniales de la religión hinduista. Identificar las adaptaciones ceremoniales al entorno local.

Acciones:

Para la realización de esta investigación, hemos hecho un trabajo de campo utilizando una metodología puramente cualitativa. Llevamos a cabo las siguientes acciones:

- Entrevistas abiertas y no estructurada, basada en una conversación controlada y formulando preguntas en torno a la investigación. Las entrevistas se han realizado a varias parejas casadas bajo la religión hindú, con el objetivo de conocer los rituales y todos los detalles de los ritos en las ceremonias matrimoniales. Se han entrevistado a los recién casados y a una prima de la familia próxima a casarse, además se ha entrevistado a los padres de la novia y a la abuela. Un total de seis entrevistas en profundidad y varias entrevistas conversacionales de manera presencial, utilizando técnicas de la etnografía virtual con recursos como el correo electrónico, páginas web, foros, redes sociales y llamadas. Con estas técnicas, se buscó una descripción exhaustiva de los cambios generacionales y conocer el proceso ritual de las ceremonias matrimoniales y sus adaptaciones. Durante las entrevistas se les ha comunicado a los informantes el motivo del trabajo y han dado su consentimiento, solicitando una condición anónima de sus nombres en cualquier publicación.

- Mi cercanía con la comunidad hindú me ha permitido asistir a una ceremonia matrimonial hindú y estar presente en los tres días de rituales ceremoniales. Durante los rituales se han llevado a cabo entrevistas conversacionales, donde las preguntas surgían espontáneamente para conocer los pasos para una mejor descripción. En este caso, se le ha preguntado, sobre los rituales, a más de quince personas asistentes a los ritos y al sacerdote hindú Akilesh Kumar. Todo esto ha sido recogido en mi diario de campo.
- Se ha realizado una entrevista online, mediante email, al presidente de la fundación hindú en España.
- Se ha realizado un análisis del material recogido, a través de los audios de las entrevistas, las fotografías y videos de elaboración propia, notas del diario de campo y las descripciones realizadas a través de la observación. Descripciones de todo lo vivido durante la boda hindú y el desarrollo de la situación e interpretación de los objetos estudiados.

FASE III: Elaboración de informe final y conclusión. Seis semanas.

Objetivo: Descripción y resultados de la investigación sobre las adaptaciones y los ritos de las bodas hindúes.

Acciones:

- Presentación del estudio y los resultados del Trabajo de fin de Grado. Se ha realizado controles de calidad y prueba en la recogida de datos cualitativa, y controles concomitantes durante las entrevistas.
- En el apartado resultado y análisis se ha llevado a cabo una descripción e interpretación de las adaptaciones y de los rituales de las ceremonias matrimoniales hindúes en la isla, confirmando las hipótesis y los distintos elementos estudiados.

Resultado y análisis: La adaptación de los rituales y ceremonias matrimoniales hindúes en Tenerife.

1. Antecedentes históricos de la comunidad en Tenerife

Para entender las comunidades hindúes en la isla de Tenerife, debemos tener en cuenta su origen y religión. Según la historia, los brahmanes, al darse cuenta del peligro de las invasiones de grupos foráneos, reaccionaron impulsando un sistema de castas. El comercio que se produjo entre las distintas regiones, concretamente entre el continente asiático y europeo, y las invasiones de los arios, provocaron establecer en la India esta institución social. La formación de las castas llevó a cumplir una función mediadora basada en la integración, para conservar la continuidad de la estructura. (Thapar, 2014) y su religión, el hinduismo, frente a los ataques de los arios y la expansión colonial. Gómez comenta que *“a lo largo de los siglos, los ritos han evolucionado siempre” (...)* *“Los sacerdotes del hinduismo, los brahmanes, que durante siglos se dedicaron al sacrificio del ganado vacuno, acabaron convirtiendo su protección en objeto de culto y prohibiendo el consumo de la carne de vaca; de manera que la leche, en vez de la carne, pasó a ser el alimento ritual”*. (2002:11).

La definición que ofrece el hinduismo como religión, lo hace ser un conjunto de tradiciones religiosas procedentes de la revelación de lo divino recogida en los Vedas (libros sagrados), que evidencia que la variedad de las escuelas y sus creencias es tal que el único elemento que las une es su origen común a partir de las escuelas que recogen los distintos saberes que se expresan en las oraciones védicos. (Kahle, 2009).

La complejidad del ritual védico se debe a una cosmología y cosmografía cada vez más detallada. En ese sentido, la transformación de la religión védica en una religión de salvación, interioriza cada vez más a la actividad religiosa, lo que relativiza la correcta ejecución del ritual. En las upanishad² se formulan las doctrinas fundamentales como la búsqueda del Uno, la doctrina de brahmán y atman, la ley del karma y la doctrina de la reencarnación, que marcaron profundamente la evolución posterior del hinduismo. (Ruiz Calderón, 2008). Gómez (2015) cita que Marvin Harris establece cuatro variedades

² El término “upaniṣad” hace referencia a los más de 200 libros sagrados hinduistas escritos en idioma Sánscrito de los cuales los más antiguos y representativos datarían aproximadamente de entre el 800 y el 400 a. C.

principales de culto con implicaciones evolutivas, según la escala de integración sociocultural, como son los cultos individualistas, chamánicos o brahmánico, comunitarios y eclesiásticos, y no le falta razón, el hinduismo cumple los cuatro principales cultos.

Al final de la época védica se perfila el concepto de dharma, que como síntesis brahmánica se convierte en el elemento central de los tratados de conducta y los códigos legales. Cada uno debe cumplir con su norma, tanto universal como particular. Los tratados rituales completan la variedad literaria, cuyos textos ya no se consideran revelados (sruti), sino que por su reconocida autoría humana forman parte de la tradición recordada (smṛti). (Ruiz Calderón, 2008). En la época clásica del hinduismo, la gran proliferación de escuelas, corrientes filosóficas y sus tratados, mantienen la autoridad de los Vedas e integran continuamente a dioses y mitos locales. En el marco religioso, las principales deidades presentes en la mitología hinduista son Brahma, Shiva y Vishnu, que representan la creación, la destrucción y la preservación del universo, junto a ellos se encuentran otras divinidades que son acompañante a estos dioses, como son Saraswati, Rama, Kṛishṇa, Lakshmi o Ganesha. (Das, 2020).

El hinduismo siempre ha estado asociado al sistema de castas. Según Daniélou (2009) el sistema de castas de la India es un sistema hereditario que está profundamente ligado a la religión hinduista. El hinduismo y la historia de esta forma de estratificación social, enseñan que los seres humanos fueron creados de las diferentes partes del cuerpo de una divinidad llamada Brahma, dependiendo de las características del cuerpo y de la cultura se clasifican en cuatro de las castas básicas, las cuales definen el estatus social de cada individuo. Este sistema fue creado con el objetivo de permitir la supervivencia, la coexistencia y el multiculturalismo en la India, bajo las normas fundada por la ley de Manu³.

El ascenso del sistema de castas se da mediante la reencarnación, que depende de la conducta personal y del cumplimiento de la ley social. Cada casta tiene sus reglas,

³ Según Daniélou (2009) La ley de Manu explica que el orden es sagrado e inalterable. De esta manera, los individuos que nacen en una determinada casta, deben tener el oficio de su padre y tener una relación de parentesco con alguien de su misma casta. La divinidad de Manu o la ley de manú son 18 textos tradicionales del Sánscrito que se representan las reglas y el código de conducta que debería ser aplicado por los individuos y la sociedad. Algunos de esas leyes codifican el sistema de cuatro castas. El capítulo primero relata la creación del mundo, el origen de las castas y el propio texto. Los capítulos dos al seis relatan el modo de vida y la regulación de la conducta apropiada de la sociedad hindú. Los siguientes capítulos se hablan de la dignidad divina, obligaciones, pleito civil, las costumbres, la herencia, la ocupación legal, el papel de la mujer y el Karma. (Flood, 1998).

deberes, virtudes y costumbre propios. Para Pániker (2014), este sistema se encuentra sujeto a una jerarquía, donde los miembros de las castas alta se consideran como la casta más pura por sus ritos y por su sangre. Además, este sistema permite la división del trabajo, la enseñanza de un oficio y una organización social, que en definitiva determina la estructura social de la India. Los matrimonios entre distintas castas, aunque no son ilegales por la ley del estado actual, no son reconocidos por esta estructura. Dentro de las castas existe un cierto orgullo racial que se basa en que la jerarquía y el estatus dependen de la pureza religiosa hereditaria de cada estratificación. La pureza religiosa proviene de la pureza de la sangre y también de la pureza de sus rituales formulados por la tradición brahmánica. La diversidad del hinduismo es realmente notable, pero lo que realmente une a la religión es la creencia en los dioses y en la pureza de los rituales. Para Louis Dumont (Pániker, 2014), existe una superioridad de lo puro sobre lo impuro. El sistema de castas fue concebido con el objetivo de preservar la pureza de la creencia, los rituales y la estructura. Para Pániker (2014), la sociedad se dividía en cuatro grandes clases o varnas que son Brahmanes, Kshátriyas, Vaishyas y Shundras. En ocasiones se nombra a los Dalits, un grupo donde no está marcado por la pureza de la sangre.

La modernidad y la globalización ha estimulado a un cambio económico en algunas poblaciones, pero la ruralidad y el subdesarrollo de la India han permitido que el sistema se conserve en distintos lugares del país. Para Pániker (2014), la casta sigue siendo uno de los principales marcadores identitaria de millones de indios. La modernidad no ha finiquitado la casta, por apoyarse sobre dos sólidos fundamentos: El principio de la diferencia y el principio de jerarquía⁴.

En cuanto a las costumbres matrimoniales, los hindúes llevan una vida llena de ritos desde el nacimiento hasta el momento de su muerte. Los ritos se inscriben en manifestaciones sociales tales como fiestas, celebraciones y ceremonias, que constituyen un mecanismo simbólico de la vida social, que, a escala general o sectorial, contribuye a

⁴ Cuando hablamos de principio de diferencia, hace referencia a la existen decenas de millones de personas extendidas por toda la India, pero se puede destacar que cada casta posee sus reglas matrimoniales. Este es el aspecto más tangible y duradero de la sociedad, es decir la tendencia a la endogamia o el matrimonio dentro de un círculo matrimonial estrecho. La india ha sido y sigue siendo una de las sociedades más vocacionalmente multiculturales del planeta. De ahí que nadie o casi nadie se oculten o renuncie a su casta. Este talante pluralista es el que ha hecho de este país un terreno tan propicio de la resiliencia de la casta. En cambio, el principio de la jerarquía, se asienta en la división del trabajo, en la organización y el patrón hereditario. Está jerarquía es inmutable y ha trasferido desde distintas generaciones. (Pániker, 2014).

la regeneración permanente o periódica de esa vida, a lo largo de la generación mediante su repetición. (Gómez, 2002).

Argumenta Ruiz Calderón (2008), que el matrimonio siempre ha sido la principal institución social del hinduismo, siendo el rito lo más importante, pues permite la unión de dos seres y la creación. La regla principal de la casta es la tendencia a la endogamia⁵, pues existe, como lo denomina Pániker (2014), un círculo matrimonial que permite reproducir su identidad o sus rangos por relación de parentesco.

El matrimonio es el rito de paso que marca el ciclo de vida de un hindú. Un sacramento que en sí consiste en una serie de ritos entrelazados. Los padres dan a su hija en matrimonio al novio, y los ritos son la transferencia de la responsabilidad y la creación de una familia. Para Gómez (2002) la acción ritual suele estar muy elaborada, como por ejemplo gestos, palabras, oraciones o cantos, realizadas por personas cualificadas en lugar y tiempo determinado y consagrado a tal fin, utilizando objetos y para llevar a cabo el ritual.

La ceremonia de boda hindú se basa en las tradiciones y rituales védicos originados en el Rig Veda, el más antiguo de los libros de conocimiento en Sánscrito⁶ que forman la base del hinduismo y el atharvaveda. El matrimonio en la religión hindú hace referencia a un paso relevante que tiene como objetivo cumplir tres etapas en la vida del saber, primero el dharma, que son los deberes hacia la familia y la sociedad, luego el prajana, el nacimiento de la progenie y, por último, el sraddha, que se relaciona la obligación de respetar los rituales. La ceremonia matrimonial es el paso a una nueva vida, donde los hindúes entran en la relación de marido y mujer al tomar los votos juntos en su búsqueda de la virtud (dharma), la riqueza (artha), el amor (kama) y la liberación (moksha). Las oraciones muestran que el matrimonio Védico fue considerado como un sacramento y que toda la base del matrimonio era la unificación espiritual de la pareja mediante mantras. (Ruiz Calderón, 2008).

En el caso de los rituales matrimoniales de la comunidad Sindhi en Tenerife, se observa que siguen ciertas pautas conocidas y compartidas, que se entienden como

⁵ El término “endogamia” hace referencia al matrimonio entre personas de la misma casta, etnia, comunidad o condición social.

⁶ El término “Sánscrito” hace referencia a Lengua indoeuropea que se conserva en los textos sagrados y cultos del brahmanismo escritos entre los siglos XV y X a. C. en la India.

necesarias, y que han sido previamente estipuladas. No seguirlas implicaría que no se han ejecutado correctamente, por lo que su finalidad y funcionalidad se pondría en dudas. No obstante, hay múltiples maneras de salvaguardar su función simbólica, y en el caso de los rituales de paso, como es el caso de los rituales matrimoniales, por otra parte, profusamente abordados por la tradición antropológica, se hace vital tener en cuenta el contexto local y sus relaciones con contextos transnacionales. Y es que estos rituales están sujetos a cambios, tanto en la forma como en el contenido, como expresión de la identidad de una comunidad viva.

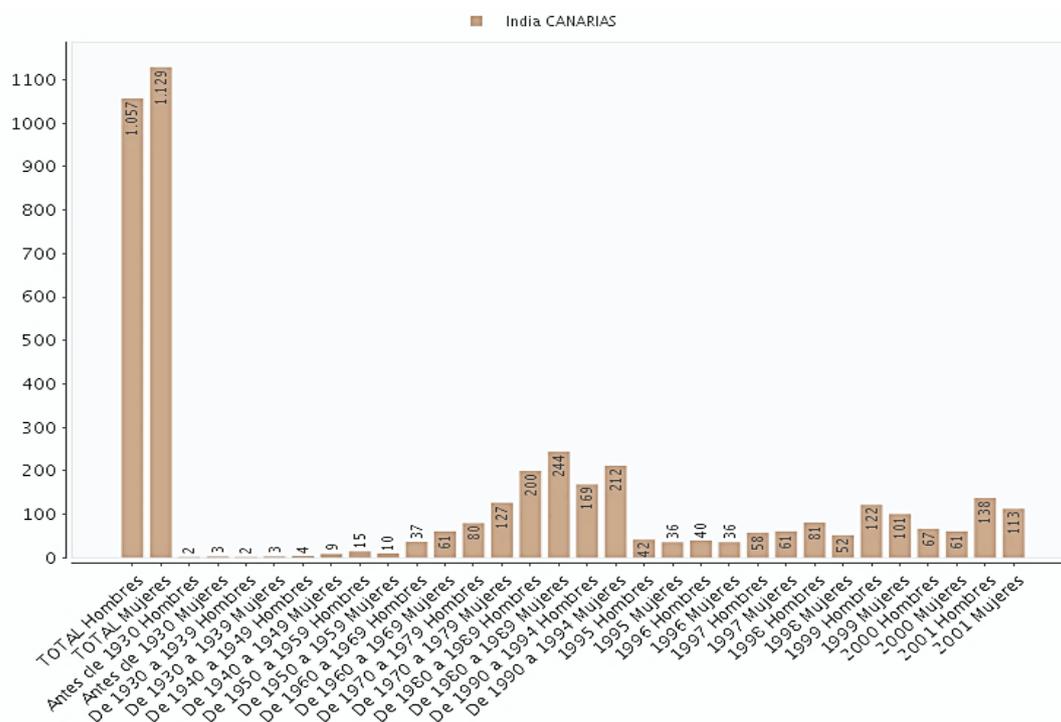
Para muchas mujeres, la autorrealización no tiene que ver con el trabajo o su emancipación personal. El momento en que la mujer india es madre y dirige su hogar, y siente que su labor en el hogar complementa el rol del marido, que es básicamente económico. El matrimonio es sagrado y la idea de pureza es que el hogar siga vivo. A día de hoy y en Tenerife, es así, la autorrealización de la mujer hindú es constituir una familia y la religión hinduista les guía en su vida para que encuentren esa plenitud familiar. Esto no quiere decir que no estudien para mejorar su futuro económico y laboral, pero este objetivo va encaminado a una mejora en lo familiar. Por lo tanto, para el hombre como para la mujer la autorrealización es la familia.

En cuanto al culto de los dioses, Gómez argumenta que *“el antropólogo Roy Rappaport señala que hay en lo santo dos aspectos: Lo sagrado, que se refiere a un logos racional, vinculado con las estructuras cotidianas de la vida; y lo numinoso, principalmente afectivos y expresado mediante el ritual, que alude a experiencias en las que se experimenta el logos, como verdad divina, suscitando una entusiasta adhesión a las convenciones santificadas”*. (2015:6). Los ritos actúan como clave simbólica que permite una idea de comprensión del libro sagrado y una petición a los dioses.

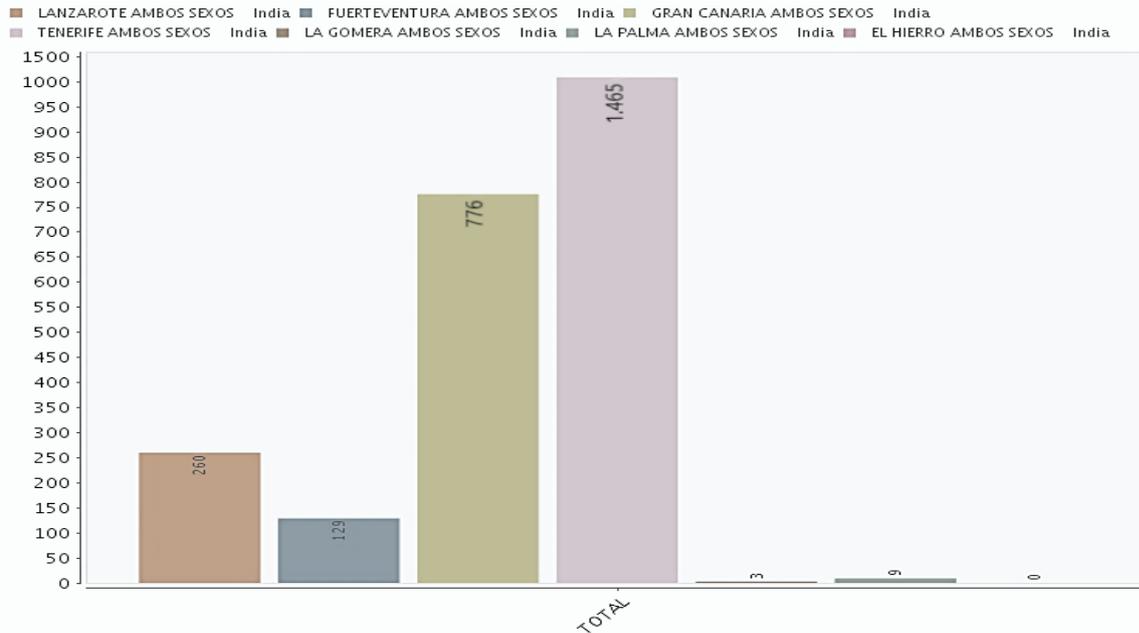
El concepto central de la práctica ortodoxa o brahmánica del hinduismo, tanto a nivel personal como social, es el dharma⁷. El mecanismo que rige el curso de las transmigraciones del espíritu corporeizado en un Varna es la fuerza del karma, que se conserva incluso en relaciones transnacionales. El dharma se produce las condiciones de nacimiento humano, y la unión del matrimonio. (Pániker, 2014).

⁷ La palabra puede traducirse por ley, deber, conducta apropiada, moralidad, religión, virtud, orden o enseñanza

La emigración hindú hacia Tenerife comenzó con fuerza a partir de 1947, cuando se produce un segundo momento tras la independencia de India y el conflicto con Pakistán. En 1947, la India deja de ser una colonia de Inglaterra, creándose, por tanto, una nueva situación política y social que desencadenó una serie de revueltas entre hindúes y musulmanes, concluyendo con el abandono de los hindúes de la zona norte y la independencia de Pakistán. Tras la independencia, muchos hinduistas residentes en Pakistán se asentaron en distintos puntos del continente principalmente asiático, pero también se desplazaron a otros continentes como África y Europa. En este último caso, puede hablarse de un flujo muy numeroso y forzoso que acompañó el clima de violencia y hostilidad entre musulmanes e hindúes (Sala, 2007). La integración de la provincia de Sind en la República Islámica de Pakistán, alteró significativamente las relaciones de los hindúes con su tierra natal e intensificó la reagrupación familiar y los matrimonios concertados.

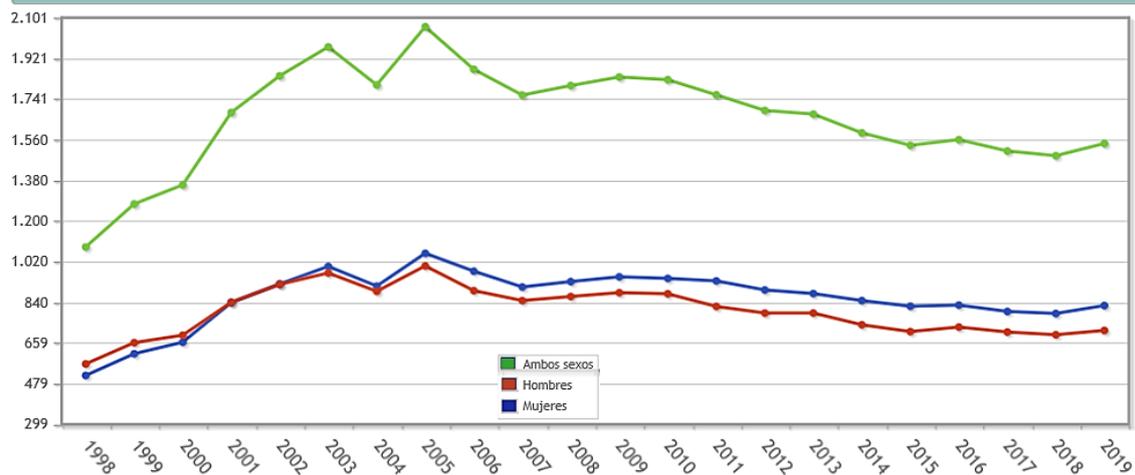

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC) a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC) a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Estadística del Padrón Continuo, Sexo, India, 38 Santa Cruz de Tenerife

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC)

La migración responde a una comunidad que se ha integrado y se intenta integrar cada vez más en la sociedad de Canarias. En la isla Canarias (ISTAC, 2018), Santa Cruz de Tenerife, el Puerto de la Cruz, Arona (los Cristianos), Adeje, Las Palmas de Gran Canarias, San Bartolomé de Tirajana (Maspalomas) y Tías son los municipios donde se localizan el mayor número de población hindú, estando integrados en la sociedad, y participando en costumbres locales. Sin embargo, como argumentan Zapata y Lalwani, (2011) la comunidad intenta conservar sus costumbres y ritos religiosos como las

ceremonias matrimoniales, sus rituales anuales, y conservando algunas costumbres como la presencia del gurú o sacerdote y su lengua sindhi⁸.

Como vemos en el gráfico, a partir de los años 60 y 70, la migración femenina ha ido aumentando. Ese crecimiento se produce por los matrimonios, la reagrupación familiar y la llegada de la mayoría de los miembros de la familia de la mujer, donde se produce un asentamiento y una adaptación a la isla. Entre los años 60 y 90 ocurrió el mayor número de migraciones a la isla y con ello un gran número de matrimonios concertados. Esta población emigrante todavía guarda sus costumbres e incluso lo más longevos siguen hablando su lengua sindhi e inglés. No obstante, hay que tener en cuenta que los datos que aparecen en el instituto de estadísticas son registros oficiales que no contemplan los nacionalizados y los hijos de los hindúes nacidos en España. Con respecto a esto, la población más joven y lo nacidos en España se encuentran totalmente adaptados al tipo de vida europeo y viven dentro en una atmósfera intercultural, compartiendo valores hindúes y locales. Los hindúes residentes en la isla de Tenerife tienen un sentimiento de permanencia cultural de mantener su identidad, su religión y conservar o incluso recuperar algunas tradiciones a través del sacerdote hindú.

Un dato a destacar, es que en la web del observatorio del pluralismo religioso en España, no aparecen registrados los templos hinduistas de la comunidad sindhi en Canarias. Al visitar la web, en Canarias solo aparece un templo de la asociación Hare Krishna ISKON, que no tiene nada que ver con la comunidad hinduista sindhi. Según nos comenta el presidente de la federación hindú en España Juan Carlos Ramchandani (Comunicación por email, 20/02/2020), no existe en España una unificación de todas las comunidades hindúes, y la comunidad Sindhi en Canarias no se siente con la necesidad de registrarse, porque son una comunidad religiosa privada y familiar. Ejemplo de ello lo encontramos en el apartamento donde está el templo en Santa Cruz de Tenerife, que lo mantiene el sacerdote Akiles Kumar, y lo sufraga toda la comunidad que lo integra. Entiendo que uno de los motivos por lo que no se unifica el hinduismo en España, es porque se perdería sus costumbres, sus tradiciones sindhi, e incluso por la idea de etnicidad, concretamente por las prácticas culturales y la perspectiva de la comunidad.

⁸ El idioma sindi es la lengua de la provincia pakistaní de Sind. El alfabeto utilizado para su escritura de este idioma es un alfabeto árabe modificado; sin embargo, los Sindhis en España especialmente en la Canarias, utiliza un dialecto donde escriben en el alfabeto devanagari (escritura hindi), para unificar la escritura abugida bráhmica.

2. Resultado de la investigación:

En el apartado resultado se describirá todos los rituales ceremoniales y las adaptaciones de las bodas hindú, que se analizarán en el siguiente apartado. Antes de empezar a describir las adaptaciones y los rituales de las bodas hindúes, me gustaría transmitir que la mayor adaptación en las ceremonias matrimoniales hindúes, se dan en el contexto del espacio donde se desarrollan los rituales y del tiempo de duración de los eventos. Los hindúes, concretamente los Sindhi de la isla de Tenerife, realizan las bodas en hoteles y conviven, en ese entorno, los tres días que duran las ceremonias matrimoniales, lugar donde se realizan los rituales.

La llegada de los hindúes a la isla de Tenerife se produce en dos etapas diferentes. La primera es durante la etapa colonial de Inglaterra, donde los migrantes se asentaron para crear redes comerciales en puertos de zonas de libre comercio; la segunda, después de la independencia de la India y la independencia de Pakistán, cuando la comunidad Sindhi se establece en diferentes puntos de la India, en excolonias británicas y otros países europeos.

De esta manera, la informante más longeva nos comenta que su familia se estableció en la capital de Tenerife en el año 79, matriculando a sus hijos e hijas en colegios católicos, dirigidos por monjas dominicas. La familia llegaba de Sierra Leona para la unión de su hija mayor con un hindú residente en la isla. Según nos comentan los hindúes entrevistados, los nacidos en España han sido educados en una atmósfera local, totalmente occidentalizados. Al estudiar en colegios religiosos, los padres buscaban una educación espiritual e integradora, frente a otros colegios. Como el hinduismo es una religión politeísta, se pretendía procurar una educación dentro de la fe, para crear una relación con lo sagrado y la creencia, y luego redirigir la fe hacia su propia religión. Algo que recuerda una de las informantes eran las preguntas de algunos de sus compañeros de clase sobre la adoración a las vacas o al dios elefante. Esto era una de las cosas que le hacía pensar, el porqué venerar su religión e introducirse a las costumbres y creencias familiares. Durante uno de sus viajes a la India, le llamó la atención su conocimiento sobre los ritos, incluso sabía más rituales que algunos de sus familiares que, por costumbre, lo hacían como algo natural, pero sin tener la inquietud de dónde venían. Nos comenta que fue ese momento cuando decidió buscar una conferencia, para saber la explicación de la religión. La informante nos da una explicación de la religión hinduista, y argumenta:

“la creencia, rituales y ofrendas, datan de fechas antes de cristo. Era una época donde la gente no estaba desarrollada, por ello los sabios ofrecen una razón para dar sentido a la vida diaria. Los ritos son un reflejo de lo puro y de conservación. Si creemos y pasa, porqué no creer, y es que el Karma ayuda a ser más humanos, responsables y reflexionar. Los escritos y los sabios inculcan la idea de la creación, de la unión y del hecho de que al dañar a otro nos hacemos daño a nosotros como persona”. (Comunicación personal, 07/01/2020, Santa Cruz de Tenerife).

Una de las entrevistadas nos dice que *“la religión evoluciona al mismo tiempo que evoluciona la sociedad. Pero no por eso hay que cambiar nuestra creencia”.* A esto podemos añadirle lo que nos comenta otro de nuestros informantes, haciendo evidente la importancia de la religión en esta comunidad, *“En la vida de un hinduista, hay varias etapas. El primero es el nacimiento, el matrimonio y, por último, la muerte. Nuestra religión está basada en el Sanatana Dharma, que significa la ley eterna. Nosotros creemos en la reencarnación, por eso pensamos que el odio crea odio y el amor genera amor. Al pertenecer a una comunidad que cree en la familia y en la reencarnación, nosotros los hindúes tenemos una dieta bastante vegetariana. Por ello, a los dioses, se les ofrece frutas y dulces en los rituales, y no otro tipo de alimento”.* (Comunicación personal, 07/01/2020, Santa Cruz de Tenerife).

“Como en todas las religiones, hay fechas y días sagrados”. Era una de las frases que nos comentaba una de nuestros informantes. *“En el cristianismo son los domingos y las fechas religiosas son en semana santa y la navidad, los judíos tienen el Sabbath, los musulmanes el viernes como día de rezo, y los hindúes se rigen por el calendario lunar, que está basado en el crecimiento o decrecimiento de la luna”.* (Comunicación personal, 07/01/2020, Santa Cruz de Tenerife).

Su pareja nos comenta que *“cuando se inicia una oración, o cuando la inicia un maestro, éste nos hace entrar en un mantra”, conecta con la divinidad, “donde debemos repetir sus palabras. Esto hace que la mente este concentrada en el poder, y mantener los cinco sentidos inmóviles. Es en ese momento, cuando la mente descansa, se consagra a un dios que está determinado por los días de la semana”.* (Comunicación personal, 07/01/2020, Santa Cruz de Tenerife). Desde una mirada antropológica, estos testimonios parten de la idea de una perspectiva transnacional y de su identidad cultural de preservar sus creencias religiosas, y sus prácticas físicas y mentales, asociada a la meditación a través de disciplinas como el yoga.

La ceremonia de boda hindú se basa en las tradiciones y rituales védicos originados en el Rig Veda, el más antiguo de libros de conocimiento en Sánscrito. El matrimonio tiene como objetivo cumplir tres etapas de creencias que son el deber, la procreación y el respeto religioso de los rituales.

La información obtenida en las entrevistas realizadas a informantes de la propia comunidad, considera al matrimonio como *“un deber, y una necesidad social y religiosa”*. En cuanto a los rituales matrimoniales, el calendario lunar sigue siendo lo que fundamenta las fechas ceremoniales, *“la luna marca la fecha de la celebración y tiene un lugar destacado con las ceremonias”*. (Comunicación personal, 10/01/2020). Nuestros informantes nos comentan que *“en los rituales se citan los manuales de rituales domésticos que son usados también en los rituales matrimoniales. En parte en discursos a Asvina y Surya, y en parte en mantras de bendición y encantamiento recitados en las diversas etapas de la ceremonia de matrimonio de los versos del libro, que no refleja exactamente el orden de los eventos en la ceremonia de matrimonio, pero con un pequeño cambio en el orden, encontramos en estos versos una imagen consistente de la unión y del rito del matrimonio”*. (Comunicación personal, 10/01/2020, Santa Cruz de Tenerife). Las oraciones utilizadas en los rituales ceremoniales y las negociaciones de los matrimonios están reflejadas en el libro sagrado y en la mitología.

Según el libro sagrado, uno de los ritos consiste en que los dioses les guíen en el matrimonio, y busquen con existo la unión familia. Siendo simbólico, pero a la vez físico, el libro sagrado argumenta la obligación de los padres para dar su consentimiento al matrimonio. Y así es, no solo se dan a conocer en el libro sagrado los ritos y el conocimiento del matrimonio, sino que también son una representación real dentro de los procesos rituales. *“Ese consentimiento se lo dan los dioses para convertirse”*, en el caso de los varones, en un *“jefe de familia”*. (Comunicación personal, 07/01/2020, Santa Cruz de Tenerife).

Para proceder a los resultados, he configurado la investigación en dos etapas basadas en la descripción de distintos parámetros como son los espacios y el significado de los ritos. La primera de las etapas son los preparativos y los rituales antes de la boda, y la segunda, los rituales ceremoniales.

- **Ante de la boda:**

Una boda hindú está llena de ceremonias y rituales. En ella, se contemplan varios aspectos rituales de la cultura material e inmaterial. Algunos de nuestros informadores relatan que los preparativos de la boda se empiezan con meses e incluso un año de antelación. En las ceremonias matrimoniales en Tenerife, destacan dos tipos de bodas, las bodas concertadas y las bodas autónomas por amor⁹. Nuestro informante varón más longevo, nos cuenta que primero se establecían los hombres en la isla, y luego venían las mujeres. *“Los matrimonios se celebraban en la India y las mujeres venían a Canarias después de la boda para vivir con su marido”*. (Comunicación personal, 07/01/2020, Santa Cruz de Tenerife). Dada la escasez de mujeres hindúes que habitaban en Canarias en esa época, los matrimonios eran concertados, algo que *“se normalizó después de la independencia de Pakistán, lo que llevó a la comunidad hindú a emigrar a la India y a otros países, y aumentar los matrimonios concertados”*. (Comunicación personal, 07/01/2020, Santa Cruz de Tenerife).

Unos de los rituales que se realizan antes de la boda es el Diwali (deepawali), también conocido como el festival de las luces. Esta fiesta hindú hace referencia a la *“navidad”* (pues así lo llaman. Otra informante me comentó que era como *“acción de gracia, pero sin pavo”*), y dura cinco días, llevándose a cabo en el mes de octubre o noviembre (el mes de Kartika) siempre relativo a la luna nueva en Perigeo (Punto de la Luna). Nos comentan los informantes que Diwali significa renovación de la vida, y por lo tanto es donde empiezan las peticiones para los nuevos proyectos, negocios y futura vida familiar. La luz y el fuego representan la victoria del bien sobre el mal.

Durante la celebración del Diwali en la India, la comunidad hindú estrena ropa nueva, limpian negocios, decoran las casas, comparten dulces, disfrutan de increíbles espectáculos de fuegos artificiales. En Tenerife, las adaptaciones llevan a los rezos y a una comida familiar o con amigos. Además, esta especie de *“navidad”*, implica la entrada de reuniones con las familias y amigos, lo que hace que sean las noches más importantes y felices del año. Por ello, son importantes las peticiones y los rezos a los dioses, concretamente a la diosa Lakshmi, símbolo de la fortuna, la abundancia, el amor, la belleza y la fertilidad. Se utiliza como ofrenda la flor de loto, y se tiene presente a los dioses como regalo para que entren en las casas y los negocios, y los bendigan. Las

⁹ Las bodas concertadas es un tipo de unión matrimonial donde la pareja es seleccionada por un tercero. En cambio, las bodas autónomas son uniones decididas por la propia pareja.

familias y los novios piden en estas fiestas por la abundancia en el futuro matrimonio, la felicidad y la fertilidad. En la India, el Diwali, se realiza en varios días, siendo el día más importante el día de la luna nueva. Por ejemplo, en la India, el primer día de preparativos se limpia, y se decoran los comercios y las casas, se encienden lámparas y velas para los dioses de la muerte y de la salud, para restar temor a una muerte inesperada en el año. Los comercios suelen dar un regalo o una paga extra a sus trabajadores por el Diwali, como símbolo de gratitud durante el año. El siguiente día, los hindúes toman un baño antes de salir el sol para purificarse ante cualquier maldad, se suele utilizar el día para ir a los templos, prepararse para la noche de celebración y para comprar algún regalo para las familias. En el tercer día, las familias se reúnen con las familias, rezan a los dioses y se ilumina cada lugar de la India. El día siguiente se regalan obsequios entre las familias y amigos, y el último día se visita a las familias y hermanos, donde son recibidos para un almuerzo.

En Tenerife, la comunidad Sindhi celebran el Diwali, pero se adaptan a la cultura y al entorno local. Realizan limpieza de casas y comercios, y rezan a los dioses. Se realizan comidas familiares y se visita a los amigos de su comunidad. El día más importante es el día de la luna nueva, donde se llevan a cabo los rezos, se iluminan con velas las casas y se hace una cena familiar. Entre los comerciantes hindúes, se suelen dar obsequios o alguna paga extra a sus trabajadores. Los rezos, suelen celebrarse en las viviendas, junto a los familiares. Otras festividades donde se realizan rezos para las ceremonias matrimoniales es el Ganpoti Visarjan. Esta festividad se realiza para la prosperidad y se suele pedir por la futura pareja al dios Ganesha.

Tras el fin de las festividades, toca seguir con los preparativos de la boda. El traje de la novia se compra fuera de Tenerife. La novia viaja a lugares con una gran comunidad hindú como “*Londres o incluso la India*” (Comunicación personal, 07/01/2020, Santa Cruz de Tenerife), para buscar todo los materiales y trajes necesarios para la boda. La boda hindú abarca varios días y tiene varios eventos durante el día y la noche, por lo que no solo se trata de comprar un traje para la novia y para el novio, sino varios trajes para cada momento, días y rituales de la celebración. Nos comentan las parejas entrevistadas que en las islas “*las bodas suelen ser de tres días, pero en la India suelen ser de cuatro o cinco días, pues son días de unión y celebración familiar*”. Las parejas nos comentan una secuencia de la boda muy parecida a las realizadas en la India, pero con adaptación al

lugar del evento. *“los invitados se reúnen y se quedan en el mismo lugar durante los días de la ceremonia”*. (comunicación personal, 10/01/2020, Santa Cruz de Tenerife).

La novia, acompañada de la madre o familiares, buscará los trajes y los materiales necesarios para la ceremonia. Las ceremonias se realizan en lugares amplios, lo más común es contratar un hotel para todos los días de la ceremonia. Las bodas hindús están llenas de colores, olores, flores, luces, dulces y comidas típicas de la India.

Pocos días antes de la boda, el novio y la novia realizan el Haldi, donde se lleva a cabo sesiones de belleza. Para las ceremonias, se limpian *“la cara con una pasta hecha de cúrcuma, harina de garbanzo, jugo de limón, agua de rosa y aceite de sándalo.”* (...) *“La pasta y el color amarillo ilumina la piel antes de la boda y limpia de los malos espíritus a la pareja”*. (Comunicación personal, 07/01/2020, Santa Cruz de Tenerife).

Basado en las entrevistas realizadas a varios informantes sobre la cronología ritual y la experiencia de campo, dividiremos la ceremonia matrimonial en dos bloques, para describir los rituales. El primero, la preboda y los días de rituales ceremoniales, son dos días previos a la boda donde se prepara a la pareja, en este bloque se profundiza en la descripción de los ritos y el orden en que se desarrollan en el espacio y en el tiempo. El segundo bloque, el día de la boda, donde se procederá a la descripción del evento, la unión y los sucesos que se han vivenciado durante el trabajo de campo. A continuación, haremos una cronología descriptiva que analizaremos en el siguiente apartado.

Día 1: Preboda:

Como la propia palabra indica, la preboda es todo aquello que se realiza antes de la ceremonia nupcial. En la religión hindú su duración oscila entre cinco y tres días. En Tenerife, suele ser dos días de preboda y un tercer día de ceremonia matrimonial. En este día se realiza la bienvenida de las familias y los invitados, en la mayoría de los casos, se celebra en hoteles y se hace en la recepción del hotel. Durante la recepción, los novios y la familia de los novios saludan a los invitados y le regalan un collar hecho de rudrāksha.

En la noche tiene lugar la fiesta de bienvenida, el Sangeet, donde todos los invitados se reúnen para darse la bienvenida y felicitar a los novios. En ese momento, los novios pasan por el medio de los invitados saludando y bailando. Luego les hacen dedicatorias y les transmiten sus buenos deseos a la futura familia. El término Sangeet nos comenta un informante que se refiere a una palabra que *“significa cantemos juntos”*. Es

un momento para celebrar, bailar al ritmo de tambores y música de Bollywood, donde las familias y amigos bailan para los novios como símbolo de felicidad. Esta fiesta suele durar hasta la medianoche, siendo un símbolo de despedida de soltero, donde los novios bailan con los amigos.

“la preboda son los días de preparación de la ceremonia matrimonial, donde todos los invitados se encuentran, siendo un día de alegría” (...) *“en la India, las bodas se suelen hacer en la casa de los padres de la novia o de algún familiar donde exista un gran jardín o espacio para celebrar el encuentro. En ese día se prepara la fiesta del Sangeet, donde se les dan buenos deseos a los novios y bailan los familiares e invitados”*. (Comunicación personal, 10/01/2020, Santa Cruz de Tenerife).

Día 2: Día de rituales ceremoniales

En este día se dividen los rituales, pues se separa al novio de la novia para bendecirlos y realizar diferentes rituales culturales de manera material e inmaterial. El novio empieza con el Jhaniya y la novia con el Mehendi. Al finalizar los dos rituales, el novio se une a la novia y celebran un almuerzo con todos los invitados. En la tarde de ese mismo día, los novios se separan nuevamente para continuar con los últimos rituales antes del día de la boda. El novio empieza con el sacerdote hinduista de Canarias, Akilesh Kumar, el ritual del Navghari y Ghari Pujas, y posteriormente, una vez finalizado el ritual del novio, el brahmán se dirige a la habitación de la novia para empezar el Navghari Puja con ella durante la luz de la luna.

- **Novio Jhaniya:** Este rito los hindúes la denominan *“la comunión y confirmación del novio” (...)* *“El rito paso para confirmar los votos y su fe, antes de formar la futura familia”*. (Comunicación personal, 10/01/2020, Santa Cruz de Tenerife).

En este ritual, se reúnen los padres y la familia del novio para desempeñar una amplia gama de labores. Por un lado, se separa a las mujeres y, por otro lado, a los hombres, que van a realizar distintas funciones en el proceso ritual. En el Jhaniya se realiza un ritual del fuego y mediante un hilo los hombres casados de la familia cogen una punta de cada hilo, el último en tocarlo es el novio, pues es el paso de transmisión del conocimiento de los hombres de la

Jhaniya: Fuente de elaboración propia

familia al novio. Luego el novio se mete dentro del círculo del hilo. En el ritual están presentes imágenes de los dioses y familiares difuntos, a los que se les ofrece frutas y dulces como ofrenda. En el Jhaniya, el brahmán bendice los hilos utilizados en el ritual para crear pulseras de protección para la ceremonia. Mientras los hombres están con el novio, las mujeres organizan las ofrendas y preparan los regalos de la novia para el Sagri. Todos estos ritos se realizan en la habitación del novio, como es en un hotel, la habitación debe de tener una terraza, para albergar a los familiares para los ritos.

Cada ritual, símbolo y detalle representa un significado que busca la espiritualidad con los dioses, su invocación y la ofrenda hacia ellos. Esta puja, es una manifestación de adoración y ofrenda a los dioses para hacer una petición para la futura familia.

- **Novia Mehendi:** Es un ritual para la novia, y todos los miembros femeninos de la familia y amigas. En el Mehendi, las mujeres realizan dibujos y pintadas con henna en las palmas de las manos y pies. La henna realza la belleza de la novia y el contraste de la piel. El lugar es un salón amplio con lámparas, cojines, sillas y decoración tradicional hinduista. El ambiente se encuentra acompañado de música y olores de inciensos que rodea el espacio donde se realiza la reunión. Durante el ritual del Mehendi, las mujeres suelen hablar entre ellas en un lugar decorado con flores, comer frutos secos, papas indias y dulces, mientras beben té, escuchan música, y preparan la boda. Además, la novia suele regalar en ese momento algún artículo para llevarlo a la ceremonia. Es similar a una fiesta de solteras donde se celebra la transición a la vida matrimonial, con el objetivo de poner a la novia guapa, pintarla con henna, arreglarla y ponerle joyas familiares. Mehendi significa la fuerza del amor del matrimonio y, como fuerza del amor, se engalana a la novia. Según los mitos, *“cuanto más oscuro es el Mehendi, más fuerte es el amor, por eso la novia no se lava las manos hasta casi cuatro horas después del ritual”*, nos comenta los informantes. (Comunicación personal, 10/01/2020, Santa Cruz de Tenerife). Este ritual es propio de las mujeres. Personalmente, tuve la oportunidad de estar presente al final de Mehendi, justo después de terminar el jhaniya, me acerqué al salón donde se realizaba este ritual

y pude presenciar como arreglaban a la novia y como se dibujaban la piel las mujeres.

Mehendi. Fuente de elaboración propia

Al finalizar el Jhaniya, toda la familia del novio se une a la familia de la novia y la futura pareja se encuentra. Esto se da una vez terminado el ritual Jhaniya y el Mehendi. En ese momento, se celebra el encuentro y los rituales del Misri y Sagri. Mientras, el novio y la familia del novio entran al lugar, la familia de la novia e invitados bailan y saludan al novio, que entra para encontrarse con la novia.

- **Misri y Sagri:** Esta ceremonia llamada Misri (azúcar), confirma las intenciones de matrimonio de ambas familias. Para empezar, se reza para las bendiciones del dios Ganesha. Luego siete mujeres casadas hacen un símbolo de Ganesha y le piden al dios que bendiga a la pareja. Las siete mujeres representan las siete formas de Dios (una forma para cada día de la semana). Durante la celebración, se come dulces como el Burfi hindú, tarta de cristal de pistacho dulce (Pista Mittai Cake), frutos secos, modaks, entre otras comidas de la India, con carácter cultural para la comunidad.

Después de estos preparativos, la pareja y sus padres realizan una puja. En ese momento, la puja da la bienvenida a los dioses y pide sus bendiciones. Rezan al dios Ganesha, Varun Devta, Lakshmi y Narayan, los dioses que gobiernan los planetas, y a los tres dioses Om (es decir, a los dioses Brahma, Vishnu y Shiva).

El futuro matrimonio se intercambia guirnaldas para dar la bienvenida y se dan unos anillos de oro como compromiso para la ceremonia. Los anillos de oro también se intercambian con la esperanza de un largo y feliz matrimonio para la ceremonia. Debido a que se cree que el cuarto dedo tiene una vena que conduce directamente al corazón, los anillos se colocan en el cuarto dedo de la mano derecha del novio y en el cuarto dedo de la mano izquierda de la novia. Esta acción produce un corazón completo para la pareja. “*El anillo debe ser de oro o de plata*”, (Comunicación personal, 10/01/2020, Santa Cruz de Tenerife), porque es un metal duro que dura para siempre, y por lo tanto es un símbolo de amor.

La familia del novio entonces da a la familia de la novia una promesa de matrimonio y le da un plato con pastel para finalizar el compromiso. El novio le da de comer el misri a la novia y viceversa, pues los hindúes consideran auspicioso endulzar la boda. El misri es un pastel de Pista Mittai Cake, hecho con pistacho, cereza y azúcar.

Después de este ritual se empieza con el Sagri, para familiarizar a la novia con los futuros suegros. En concreto puede ser en un salón de hotel, pero también puede ser en un lugar abierto. Los parientes femeninos del novio llevan a la novia, flores, prendas y joyas. Estos artículos y flores se regalan a la novia como signo de afecto y aceptación. Luego se sacan fotos, todas las familias y amigos con el futuro matrimonio.

Después de las fotos, se realiza un almuerzo con todos los invitados. En Tenerife, se realiza con comida local, y con comida de la India. La idea es fusionar la gastronomía del lugar donde se realiza la celebración.

Una vez terminada el almuerzo, se realiza el Navghari y Ghari pujas para el novio, y justo después de terminar, el sacerdote Brahmin, va a realizar el Navhari puja a la novia. Antes de la boda, los planificadores, concretamente una persona del círculo hindú y el hermano de la novia, organizan el montaje del mandap. El mandap es el lugar donde se celebra la ceremonia de la boda, una especie de toldo conformado normalmente por un dosel de madera o plástico, erigido sobre cuatro pilares decorado para la ocasión. Cada uno de los cuatro pilares del mandap representa a uno de los cuatro elementos involucrados en la boda y son ritualmente bendecidos antes de la boda.

- **Novio Navghari y Ghari pujas.**

Los astrólogos indios respetan desde hace mucho tiempo la influencia que los cuerpos celestes tienen en el destino, y se cree que los nueve planetas son los que más efecto tienen. La puja Nav-Graha celebra a los dioses asociados con los nueve planetas, como medio de adoración, y les piden que bendigan a la pareja y a sus familias. Es una ceremonia religiosa que se realiza en la víspera del día de la boda en los respectivos hogares de la pareja. El sacerdote realiza las oraciones con materiales y alimentos como arroz, coco, granos de trigo, aceite, nueces de betel y cúrcuma. Además, el novio ofrece guirnalda, agua de perfume e incienso, como ofrenda a los dioses. Durante este evento, la madre del novio y las parientes femeninas cercanas se visten con sus galas. Llevan en la cabeza vasijas de barro con agua y plantan un pequeño tallo en su jardín o alguna maceta, para celebrar el matrimonio. Este rito es para bendecir al novio y otorgarle la aprobación de los dioses.

El Ghari es un ritual tradicional sindhi, donde la familia del novio se embadurna las manos, los pies y la cara con cúrcuma y ghi. Además, el novio se viste con ropa vieja y cada familia le quita y le rompe la ropa, simbolizando la salida de su vieja vida de soltero. Una de las primas de la novia suele estar presente y robar una prenda escondidas del novio para dárselo a la novia.

Navghari pujas. elaboración propia

Una vez finalizada el Ghari pujas del novio, el brahmán se dirige a la habitación de la novia, para hacer el Navghari pujas. Antes de empezar, siete mujeres casadas le ponen un largo velo a la novia. El número siete representa las siete ciudades sagradas y los siete ríos sagrados. En el Navghari puja de la novia se realizan los mismo rezos y rituales, con la única diferencia que la madre y el padre acompañan, en ambos lados, a su

hija, dentro de un largo velo que los envuelve a los tres. En el ritual, la madre le va dando indicaciones a su hija de lo que tiene que ofrecer a los dioses, mientras el sacerdote lee en Sánscrito el libro sagrado. En ambos ritos hay dos elementos que son claves y comunes, los rezos y los rituales del fuego y las ofrendas.

Día de la boda: Ceremonia. (El vivaha)

Todo lo visto hasta ahora refleja la preparación para el día de la boda, que es el día más importante de los rituales de esta comunidad. Al amanecer, la novia y el novio realizan por separado un baño con agua perfumada y oraciones de versos védicos de manera personal, que son indicados por el sacerdote. Al mediodía, los novios empiezan a acicalarse para hacer el Baharaat. A modo de resumen, durante el rito del Baharaat, se realiza un paseo con bailes y tambores hasta el lugar de la ceremonia, donde el brahmán realiza el ritual del matrimonio. La ceremonia de boda hindú representa la unión de dos espíritus, de manera mental, física, religiosa y espiritual. Tiene lugar bajo cuatro pilares que simbolizan las bases de la religión, es decir, verdad, compasión, meditación y pureza, y siempre se realiza en Sánscrito con un sacerdote de la casta Brahmin, en este caso es el sacerdote de Tenerife Akilesh. Como adaptación, la ceremonia se puede hacer también en varios idiomas, Sánscrito y otro idioma como inglés o español.

Los pasos de la boda védica hindú son los siguientes:

- **Bharaat y Milni.**

Tradicionalmente en la India, el novio hindú sale de su casa montado en una yegua o caballo blanco en una procesión, con sus familiares y amigos a su alrededor. La novia, sus parientes y amigos esperan su llegada en casa de los padres de la novia. A su entrada, el novio y sus invitados son recibidos con pétalos de flores y agua perfumada.

El novio suele llevar un traje largo y una protección contra el mal de ojo, contra los celos o los malos deseos de los espectadores. El atado del turbante confiere el estatus de Vishnu al novio. Rodeado por sus familiares, amigos cercanos y músicos, el novio se dirige al encuentro con la novia, en una procesión con música y bengalas.

En las bodas hindúes en Tenerife, se realiza el Bharaat, pero desde una adaptación al lugar donde se celebra. Como suele hacerse en un hotel, el novio sale de su habitación caminando con los parientes en busca de la habitación de la novia. La habitación de la novia está preparada para la llegada del novio, donde hay una tela roja cubriendo la puerta.

En ese momento, detrás de la tela, se encuentran los padres de la novia y la futura esposa. El novio, en ese momento, pide que se destape la tela para pedir la mano a la

Bharaat. Fuente de elaboración propia

familia y casarse. Entonces, se destapa y la familia da a su hija. Los novios se cogen de la mano y él pone un pie sobre ella. Esto se conoce como el Milni, donde la familia de la novia deja entrar al novio y a sus familiares. Una vez dentro de la habitación, les dan la bienvenida al novio y a sus familiares con guirnaldas, decoraciones y dulces tradicionales de la India. La familia de la novia acepta a la familia del novio. Se coloca una marca de kumkum (polvo rojo) en la frente de todos. Los miembros de cada familia se saludan unos a otros, fomentando la paz y aceptación.

Luego la pareja baja al hall del hotel, y empiezan a tocar tambores para bailar y cantar, suben a los novios a los hombros y bailan. Desde allí, comienza el camino hacia la zona de la ceremonia (el vivaha); rodeados de las familias e invitados, se tocan tambores, se baila y se prenden bengalas de colores. Dada la dificultad de conseguir músicos hindúes, los tambores lo tocan dos primos de la novia adolescente.

- **Kanya aagman (llegada de los novios).**

Aquí se produce el encuentro de los novios con todos los invitados y familiares en el lugar de la ceremonia. Una vez llegan al mandap, los invitados se sientan y los novios esperan para entrar a la ceremonia. El lugar de celebración suele ser amplio y principalmente abierto, en este caso se hizo en una plaza que da al mar, autorizado por el ayuntamiento. Dentro del mandap, encontramos una mesa con ofrendas para los rituales. El Mandap está decorada con flores, guirnaldas, alfombras y todo tipo de adornos, y los dioses, que pueden estar presente en forma de estatuas o imágenes. A los novios, les ponen una bebida hecha a base de leche, mantequilla india, yogur,

Mandap: Fuente de elaboración propia

azúcar y miel. La novia entra con el padre y empieza el Kanyadaan, momento en el que el padre entrega a la novia. Esto se da tras la promesa de una futura familia basada en las tres fases más importantes de la vida: “Dharma” (deber religioso y acción correcta), “Artha” (la abundancia y riquezas) y “Kama” (el bien y el placer). El padre de la novia vierte agua bendita sobre la mano de su hija, y ella se lo pasa a su nuevo esposo.

- **Ganesh puja (rezo)**

Es importante aclarar que este rezo se hace antes de la boda, pero en muchos casos, se realiza delante de los invitados en la ceremonia para rezar por la futura pareja. Una vez los novios están en la ceremonia, hacen los rezos y se leen los textos sagrados. Por ejemplo, Ganesha está asociado con la prosperidad, las cosas buenas, la suerte y la sabiduría. En sus rezos y en la mitología, a Ganesha le gustan los dulces como los ladoos, modaks u otras golosinas, por lo que en la mesa se encuentran estos regalos. Los modaks son albóndigas dulces, contienen harina de arroz, coco, azúcar de caña y ladoos, que son pastitas hechas de harina. También, en la mesa hay frutas sobre todo manzanas y plátanos. Representa simbólicamente la dulzura en la familia y la prosperidad.

Algo que no puede faltar en la mesa, es el incienso dhoop bati y camphor. El dhoop es un tipo específico de incienso conocido como aceite del Líbano u olibanum que se utiliza en la veneración de las deidades hindúes. El incienso ayuda a purificar el lugar de ofrenda y a preparar todo el rezo y la veneración. También encontramos flores de hibisco, guirnaldas, rouli, mouli, cúrcuma y un coco.

- **Jai mala-Kanyadan (intercambio de regalos y joyas entre el novio y la novia).**

Los novios intercambian guirnaldas simbolizando la aceptación como pareja de por vida. El padre entrega definitivamente a su hija al novio, y es considerado el mayor regalo que un padre puede hacer. En ese momento los novios aceptan formar una familia. Luego, la hermana o el hermano del novio le ata el extremo de la bufanda del novio al sari de la novia con nueces de areca, pegando además monedas de cobre y arroz. Estos elementos simbolizan la unión,

Fuente: Elaboración propia

prosperidad y felicidad de la pareja. También el nudo es un ritual para una unión eterna. La madre del novio entrega a la novia un collar que representa la aceptación a la familia. Los padres de la novia le lavan los pies con leche y agua al novio, como aceptación a la familia.

▪ **Agni puja (ceremonia del fuego)**

Se enciende un fuego purificadorio y se invita al dios del fuego, Agni. El brahmán recita el mantra en Sánscrito mientras se hacen ofrendas al fuego. Durante las oraciones se van dando ofrendas al fuego y se aumenta la llama. Se reza por la unión y porque se elimine todo lo malo en la nueva familia. En la oración se repiten las palabras “*Id na mama*”, que significa “*no es para mí*”, como acto para quitar los malos espíritus y todo lo malo. Para encender el fuego se utilizan dos trozos de madera seca que simbolizan el cuerpo y el alma. El cuenco está decorado con coloridas flores, hojas y granos pegados. Al fuego, se le mezcla ghi (mantequilla), frutas secas y hierbas medicinales. El fuego actúa como un generador de campos de energía esenciales y potentes, que se expanden en la atmosfera del lugar. En este rito, el sacerdote bendice algunos hilos y junta las manos de la pareja enrollando los hilos, con el objetivo de unir las manos en una.

▪ **Mangal phera (cuatro vueltas al fuego)**

Los novios circulan cuatro veces alrededor del fuego sagrado, unidos por las prendas de la ropa y los hilos de las manos. Luego juntos, ofrecen cebada al fuego, simbolizando que trabajarán por toda la sociedad y la bondad de los seres humanos. El camino alrededor del fuego simboliza la vida de casados:

- Lealtad.
- Prosperidad.
- Satisfacción.
- Desapego.

▪ **Saptapadi (siete promesas)**

Luego de las cuatro vueltas alrededor del fuego, los novios dan siete pequeños pasos y se hacen siete promesas:

1. Proveer al hogar.
2. Ser el uno para el otro como poder psicológico y espiritual.

3. Crear prosperidad y compartir los bienes.
4. Obtener sabiduría, felicidad y paz.
5. Ser bendecidos con buenos hijos.
6. Tener salud.
7. Ser amigos.

Después del ritual, se rocía agua en la cabeza de la novia mientras se entona un cántico en Sánscrito, basado en la pureza y su bendición. Luego el novio toca el corazón de la novia, simbolizando la unión en el mundo del amor. Durante ese momento las cabezas de las parejas se unen frente con frente, para representar que, aunque son dos personas, en el futuro deben ser una sola mente en sus decisiones.

▪ **Mangal Sutra and sindoor (entrega de collar).**

El Mangal sutra es un collar representativo de la unión. Es un presente que el novio coloca en el cuello de la novia el día de la boda, confirmando la condición de esposa. Se espera que la esposa use este collar por todo el tiempo que dure su matrimonio. Este collar simboliza el matrimonio, amor y compromiso que tienen la novia y el novio en la familia. En ese momento, el esposo hará una marca en el pelo de su nueva esposa con polvo kum-kum, y el punto rojo en medio de las cejas (sindoor). A toda mujer casada se le puede reconocer por el símbolo del sindoor, símbolo social de las mujeres casadas.

▪ **Kansar (ceremonia del dulce)**

Los novios se dan de comer dulces bendecidos en los rituales, simbolizando su unión en la felicidad y en la tristeza. También existe la costumbre de realizar el datar, en el cual se pasa sal de la mano de la novia a la del novio, tres veces, y luego hace lo mismo con todos los familiares. Este ritual es un símbolo para compartir y evitar peleas.

La unión civil legal se suele hacer días antes de la boda hindú, pero en ocasiones se celebra justo después de la ceremonia. Es decir, después de los principales rituales hinduistas. Un funcionario o concejal asiste a la ceremonia, y después del Kansar, realiza la ceremonia civil.

- **Akhand saubhagyavati y Aashirwad (felicitaciones de los amigos y parejas, y bendiciones).**

En este momento, se felicita a la pareja por parte de los invitados. Los invitados pasan frente a la nueva familia, dándoles felicitaciones y deseándoles buenos deseos en su matrimonio. En la India, en el Ashand saubhagyavati hay un banquete, pero en las bodas de Tenerife, la celebración se realiza después de la ceremonia. Cuando la pareja se marcha para el evento, los invitados les lanzan flores y arroz para desearles un matrimonio feliz y duradero. El brahmán y la familia bendicen a la nueva familia para que tengan un feliz matrimonio, y los esposos se despiden.

- **Viddai (despedida de la novia, para ir a casa del marido).**

En la India, se lleva a la novia en un doli desde la casa de sus padres o lugares de ceremonia, hasta la casa de su esposo. Un doli es una plataforma de madera con una almohada cómoda en donde la novia puede sentarse y está decorada con una alfombra. Los hermanos y tíos de la novia son los que llevan el doli. En Tenerife, solo se usa el doli hasta la salida del lugar de la ceremonia y no todo el camino hacia el hotel. El resto del camino se va en un vehículo. Además, las bodas en Tenerife no acaban aquí, sino que se van a celebrar el banquete a un salón reservado en el hotel. En la India, después de la ceremonia, la novia abandona el lugar con su marido para trasladarse a casa con él. En el caso de eventos en hoteles en Tenerife, la novia se va junto a su marido, para hacer una sesión de fotos y luego a la habitación de él, para cambiarse de ropa para la cena nupcial y celebrar la boda con todos los invitados. En las bodas de los sindhis en Tenerife se adapta el banquete y se realiza una cena de celebración en un salón del hotel. Según los informantes, esto se realiza por intimidad y comodidad, para evitar comer en un lugar público.

El último ritual se realiza al llegar a la casa donde van a vivir. Es un rito simbólico, donde la pareja llena un cuenco de arroz y con los pies, lo tiran en la entrada de la puerta. Esto representa abundancia en la nueva familia.

3. Análisis: Procesos rituales y los símbolos en las ceremonias matrimoniales

Los resultados nos muestran que el espacio y el tiempo son las adaptaciones más patentes que se encuentran en las ceremonias matrimoniales hindúes. A pesar de la aparente rigidez de los rituales, vemos como existe una semiótica basada en lo que Deely (1990), define como la acción de los signos, un lenguaje que se encuentra plasmado, como

comenta Foucault (1990) en “*operaciones sobre su cuerpo y su alma, pensamientos, conductas, o cualquier forma de ser, obteniendo así una transformación de sí mismos con el fin de alcanzar cierto estado de felicidad, pureza, sabiduría o inmortalidad*”. (1990:48). Esto contrasta con la idea de que los rituales en las ceremonias matrimoniales se realizan con la finalidad de lograr la prosperidad, la unión y la reproducción de la pareja. Los matrimonios de los sindhis en Tenerife mantienen muchos elementos de sus tradiciones y ritos, a los que consideran como originales, es decir cómo se realizan en la India. Lo que demuestran que las prácticas que se llevan a cabo en Tenerife, lo practican los sindhis en cualquier parte del mundo. Como dice Jean La Fontaine (1985), el ritual es una acción social donde las relaciones sociales se encuentran representadas en la organización ritual. Esto se encuentra vigente en sus prácticas de maneras secuenciadas para seguir conservando las tradiciones cargadas de presagios y supersticiones. Por ejemplo, el vestido de la novia y el traje del novio deben tener un color determinado y acorde a cada rito. El vestido nupcial de la novia, el sari, es diseñado con tela india de seda, con base de colores fuertes de tono rosado, rojo o color vino, que representa la felicidad, y bordado en dorado para la prosperidad. A este detalle, se le añaden los tatuajes del Mehendi, las joyas, los collares y los amuletos que se van añadiendo en los rituales. El traje del novio es blanco o beige y se le llama dhoti por su corte tradicional, y suele tener prendas de color rojo. El blanco significa pureza, y el rojo significa fertilidad y fuego. Es costumbre que la familia del novio regale a la novia un sari (túnica y adorno) de boda, así que, la novia puede acabar llevando dos saris. El primero, un sari de seda más sencillo que le da la familia materna; y cubriéndole la cabeza, un sari bordado más pesado que le da la familia de su marido. El novio suele llevar un amuleto de protección contra el mal de ojo, hecho de hilo en el ritual del Jhaniya.

Las nuevas necesidades del espacio y el tiempo promueven la aparición de ritos seculares que se transforman y adaptan al propósito comunicativo y al proceso ritual. Por ejemplo, el manlap representa el templo, la devoción y la creencia como compromiso de respetar los rituales en cualquier espacio mediante la creación de los ritos y respetando los materiales utilizados. En la ceremonia, el manlap es un espacio sagrado con estructura y decoración que permite transformar, un espacio profano u amorfo en un lugar de culto para establecer los rituales. (Eliade, 1967). Las cuatro columnas del manlap, marcan la frontera entre el espacio sagrado y el espacio profano, y los inciensos impregnan el lugar simbolizando la purificación, el respeto y la comunicación con los dioses. La relación

entre cuerpo, tiempo y espacio se encuentran en la semiótica de los versos del libro sagrado Rig Veda que determina una serie de acciones y pasos que forman los ritos. En cuanto a los versos y las oraciones, Mauss (1970) argumenta que es un fenómeno social, un discurso ritual adoptado por una sociedad religiosa que consiste en una serie de palabras determinadas en un acto y la expresión de una doctrina.

Otras acciones simbólicas de las ceremonias matrimoniales, son la danza y la música que están presente en muchos momentos de la boda. En el Sagreet, en el Misri o en el Bharaat la música tradicional hindú y la moderna de la India representa una forma de baile, vestuarios, prendas, técnicas y ritmo que trasforma el espacio hacia un encuentro espiritual con la India y expresar un estado de animo de felicidad por la nueva familia. En el Bharaat los usos de tambores dan ritmo de alegrías a los familiares, invitados y a los novios.

Un aspecto que está presente en las bodas hindúes, es el uso de los espacios, no solo los privados, sino los públicos. En el caso de los espacios públicos se debe solicitar un permiso para su uso. En este caso, se debe gestionar en la administración local para lleva a cabo su uso durante el tiempo de la ceremonia e instalar el decorado y el manlap.

Con respecto al tiempo, los sindhis adaptan los días de las ceremonias matrimoniales, pero mantienen originales sus rituales. En cuanto a los símbolos y los ritos, me comenta un informante, *“no sabría decirte con certeza si los hindúes de hace cientos de años realizaban los ritos como nosotros, pero si tenemos constancia de que realizaban ritos en diferentes etapas de su vida. Estas etapas han marcado al hinduismo y ha ido evolucionando. Nosotros intentamos mantenerlo como nos han enseñado”*. (Comunicación personal, 07/01/2020, Santa Cruz de Tenerife). Esto tiene mucho que ver con el conocimiento del brahmán, pues al ser un sacerdote nativo de la India mantiene vigente los ritos y las tradiciones. Los rituales y los pasos de la ceremonia son símbolos que se realizan por costumbre y por creencia. Por ejemplo, en el Jhaniya, se realiza una confirmación religiosa del novio antes de la boda; se ofrecen frutas y dulces a los dioses, y se recitan versos del libro sagrado. Los rituales conllevan la trasmisión de elementos lingüísticos y cosmovisiones, fundadas en ritos seculares que representa la devoción, la meditación, la conexión y un fundamento propio de la tradición filosófica hinduista.

Los ritos explicitan la obligación de los hindúes para reforzar la construcción de una práctica social y su materialización durante la ceremonia. En cuanto a los símbolos

de la ceremonia matrimonial hindú, se encuentran materiales como un cuenco con arroz, una lámpara, hilos, incienso, hojas de árbol y dulces. En la mesa, se representan los cinco elementos como son la tierra, el agua, el fuego y el espacio, para ello se usan materiales como agua, un coco, una lámpara, aceite de sándalo, madera aromática de chandán, hojas de árbol, pétalos de guirnaldas, una campana, cúrcuma y un cuenco. También en la mesa se observan imágenes y figuras de los dioses como Ganesha y Lakshimi, y fotos de algún familiar difunto de la familia que suele ser los abuelos. Con los hilos se hacen pulseras como protección para la ceremonia y se enrollan en las manos de la pareja para proteger la unión. La familia está presente en los ritos, y ofrece frutas y guirnaldas a los dioses para pedir por la unión de la pareja. Una vez realizados los ritos, al novio se le tira arroz en la cabeza para la prosperidad de la familia.

Los invitados acuden de numerosos lugares. A la boda asisten hindúes de la comunidad Sindhi de EE.UU., Inglaterra, Sri Lanka, India, Sierra Leona, Malasia, Sudáfrica, Nigeria y otras comunidades de España. Lévi-Strauss (2000) entiende las prácticas como medio de construir relaciones sociales que cruzan culturas y naciones. Argumenta Lévi-Strauss (2000) que estas prácticas son modos de estar en su cultura para proveer las bases de la comunidad. De ese modo, el elemento central en la articulación de la identidad colectiva son las prácticas y las formas de llevar a cabo los ritos. Las ceremonias matrimoniales hindúes son un punto de encuentro de la comunidad hindú, y de las familias, que tiene como objetivo festejar la unión, pero también integrar a la comunidad y unir a las futuras parejas. A los invitados a la ceremonia, se les regala un collar con piedras de rudráksha en la fiesta de bienvenida, para promover la paz mental y la prosperidad durante los días de la boda.

En cuanto a las adaptaciones, aunque por tradición la ceremonia se realiza en Sánscrito, el sacerdote o brahmán puede officiar la ceremonia en varios idiomas, con la idea de integrar a los invitados. Suele hacerse con algunas palabras en inglés e incluso en español. Además, tras la ceremonia hindú y los ritos, se realiza el matrimonio civil, tal y como se marca en el código civil. Para la celebración del matrimonio civil se invita a un funcionario o concejal de la administración local, donde se realiza la boda. Hay un cambio entre las primeras bodas celebradas en Tenerife y las bodas actuales. En las primeras ceremonias matrimoniales hindúes la celebración del evento civil se realizaba con los invitados locales e hindúes, mientras que la ceremonia hindú se celebraba de

manera más íntima, en privado, donde se desarrollaba los rituales. A día de hoy se evidencia un cambio, pues en las bodas se integran a los invitados hindúes y locales, aunque todavía los rituales de la preboda se realizan en familia y en privado. Esta integración es un cambio que se está produciendo en la cultura hindú de la isla. La mayoría de los matrimonios hindúes en la isla son entre la misma etnia, pero existen casos de matrimonios entre hindúes y locales. En ese caso, cuando una mujer se casa con un hindú varón, *“la mujer adopta la forma de una apropiación de valores orientales, tales como la creencia en la ley del karma y la reencarnación”* (Verona,2008:204). En cambio, si el matrimonio es un hombre con una mujer hindú, se realiza una ceremonia de confirmación hindú y se le impondrá un nombre hindú para convertirlo en miembro de la comunidad, como bautismo para adoptar los valores orientales.

Las prácticas del hinduismo nos revelan una secuencia de rituales sometidos a lo tradicional, donde los ritos se logran con la asistencia del sacerdote, mediante las acciones de las practicas secuenciadas, el conocimiento y la devoción. Por ejemplo, el brahmán utiliza su vestimenta de maestro de color naranja como un símbolo de pertenecer a la casta más pura y ser el representante que conserva los conocimientos espirituales en los rituales. Como dice Mary Douglas (2006), convertir la impureza ritual propia de los objetos materiales, a la pureza sagrada del hábito religioso. El conocimiento del brahmán o sacerdote de la ceremonia, consagra, legitima y trasmite un reconcomiendo simbólico y realiza una serie de ritos en la ceremonia a modo de pasaje de lo impuro a lo puro. El brahmán, en el hinduismo, es el responsable de indicar la fecha de la ceremonia matrimonial, teniendo en cuenta el ciclo lunar y la astrología. La luna genera impulsos, sensaciones, energía e irradia una fuerza que influye en los rituales. Su importancia de coincidir en la fecha de la boda se debe a la ubicación lineal de la luna con la tierra y el sol. Por ello, las bodas de los sindhis se realizan en la luna llena, momento en que la tierra se ubica entre el sol y la luna. Según el brahmán, la luna llena significa la totalidad, la completa iluminación, la fuerza, la abundancia, la prosperidad y el poder espiritual. Durante ese ciclo lunar se considera un símbolo de buena suerte y fertilidad.

A modo de análisis, lo que se observa en las ceremonias matrimoniales hindúes son una serie de actividades secuenciadas en pasos, gestos, símbolos y acontecimientos relacionados con la religión en un proceso ritual. Estos procesos afloran a través de los versos recitados en los rituales del libro sagrado y los distintos pasos en los ritos, que

marcan las ofrendas a los dioses, los deseos y las peticiones. Los principales rasgos que se identifican en las ceremonias matrimoniales hindúes son las creencias en los ritos y sus prácticas, lo que demuestra que nos encontramos ante un culto grupal y una lógica devoción espiritual que tiene como finalidad lograr la unión de la pareja. Además, esta fe transnacional tiene una especial atención en la conservación de sus ritos, comprendiendo que los rituales están en constante crecimiento y adaptación, para que funcione dentro del espacio y el tiempo de la boda.

La totalidad de los entrevistados no son ajenos a las prácticas y rituales del progenitor. Este factor cobra fuerza en la relación entre los hijos y la familia, existiendo una transmisión cultural. Se observa que las nuevas generaciones no niegan las creencias hinduistas, sino que participan en ella. Describiendo los rituales, vemos como se determina un posicionamiento interpretativo de las prácticas, donde cada secuencia de la acción ritual representa significados, normas, y concepciones que tienen un carácter expresivo de los mitos. La ceremonia matrimonial, no solo es una unión de dos personas, es una unión entre dos almas, que representa un conglomerado de aspectos para el hinduismo, como la confirmación de la religión, sus votos religiosos, la autorrealización, la cabeza de familia y la formación de una familia basada en el objetivo de la reproducción. La interpretación de los rituales se enmarca en un contexto histórico, tradicional y en su forma material e inmaterial, más allá del espacio y el tiempo, las creencias del uso de los rituales, las prácticas y las ofrendas a los dioses provoca un efecto religioso y espiritual que posibilita los objetivos de la ceremonia.

En India, no existe evento más importante en una familia como el de una boda, evocando los valores tradicionales y los recursos económicos para la celebración. La organización de un matrimonio es una responsabilidad fundamental de las familias de la pareja. Como adaptación a lo local, a día de hoy, los padres ayudan a los novios e incluso, en algunos casos, cuando los novios están bien económicamente, son ellos los que pagan la boda, evitando la carga a los padres. Lo que sí existe es la dote que acompaña a la novia. La dote son propiedades y joyas que se pactan en privado, en una reunión entre los padres del novio y de la novia. La dote se entrega en los ritos del matrimonio, y se dan joyas de manera simbólica, pero una vez finalizada la celebración, los padres de la novia dan un regalo como pago de la dote. Este regalo es la herencia de la novia y la pertenencia de ella.

Las parejas se conocen de diferentes maneras, mediante festejos en las bodas, por medio de las familias, eventos, lugares de estudio, bodas concertadas y también mediante páginas de citas especialmente hindúes, producto de la globalización. Por ejemplo, la web <https://www.shaadi.com> o <https://www.bharatmatrimony.com> permite encontrar una pareja de la misma casta e incluso da la posibilidad a las familias de crear un perfil para buscar una pareja a sus descendientes.

Nuestros informantes nos comentan que, los matrimonios entre distintas castas están legalizados en la India desde 1954. Para las nuevas generaciones no es un problema, sin embargo, aún prevalece la creencia de que esto va en contra de la voluntad de los dioses y de sus reglas. Además, sus padres le comentarán que se lo piense, pues se cree que las parejas no se van adaptar a la cultura, por lo que no va a funcionar. Esto se debe a que no existe un sistema único de creencias, sino un modelo de vida de cada comunidad y casta, y sus rituales. Nuestra informante más longeva se casó en la antigua India, luego emigraron a un país excolonia británica y casaron a su hija mayor por una boda concertada, y entonces llegaron a Tenerife. Las nuevas generaciones se han casado con parejas que han conocido en eventos y bodas. Según comenta los informantes, las nuevas generaciones de hindúes prefieren conocer a su pareja antes de la boda. Por ello, las bodas son un punto de encuentro de la comunidad hindú, donde se conocen otras familias para crear un vínculo de futuro matrimonio. Las bodas se convierten en un espacio y en una forma de vincular a la familia para crear relaciones de parentesco y favorecer otras bodas. Cuando analizamos las adaptaciones, observamos que la supervivencia de la religión a través del tiempo y la transnacionalidad han permitido adaptarse a los nuevos escenarios, donde el tiempo y el espacio han sido modificadas, y donde los contactos entre grupos de la misma comunidad y cultura siguen patentes, pese a vivir en distintos países.

Conclusión

El presente trabajo ha permitido hacer un estudio para conocer los procesos rituales en las bodas hindúes y las adaptaciones de las ceremonias matrimoniales. Los rituales de las ceremonias matrimoniales hindúes, toman como objetivo principal la protección de la pareja y transportar a la futura familia a una relación de felicidad, prosperidad y fertilidad. Una serie de secuencias de ritos entrelazados, donde se descodifican e interpreta los rituales y donde se da ofrendas a los dioses, para consagrar

una bendición matrimonial. Por ello, nos hemos planteado dar respuesta a las inquietudes sobre los ritos en las ceremonias matrimoniales hindúes.

En el hinduismo, el matrimonio es la ceremonia ritual más destacada, donde se refleja una tradición basada en creencias y mitos plasmado en los libros sagrados del Veda. Cada ritual, símbolo y detalle representa un significado que busca la espiritualidad con los dioses, su invocación y la ofrenda hacia ellos, con el reconocimiento de la religión para conservar su origen común. Esta puja, es una manifestación de adoración y ofrenda a los dioses para hacer una petición para la futura familia. De lo sucintamente argumentado en el trabajo, se desprende las siguientes conclusiones:

- Las ceremonias hindúes son una de las tradiciones más antiguas de la cultura india, establecidas en los libros sagrados. Pese al movimiento migratorio, la comunidad sindhi en Tenerife mantiene sus rituales y símbolos ceremoniales, y las adaptan al espacio. A pensar de la transnacionalidad de la religión hindú, la pareja viaja a otros países para comprar los materiales necesarios y los vestidos para la ceremonia y eventos. De esta manera, los hindúes se adaptan al entorno, y engalanan los lugares donde se realizan los rituales. En cuanto a los materiales que se utilizan en los ritos y en la ceremonia, no hay diferencias, pues se trae todo de la India o de Londres, donde existe una gran comunidad hindú. En cuanto a las adaptaciones, el espacio y el tiempo son las adaptaciones más destacadas en los rituales hindúes. En el ámbito espacial, se comprueba importantes variaciones en los lugares donde se llevan a cabo los rituales. Por una parte, en el ámbito de lo privado se pasa de la vivienda particular a las habitaciones y a los salones de hoteles. Además, se utiliza los espacios públicos para desarrollar eventos y desplazamientos de la manera más tradicional posible. En cuanto al tiempo de las ceremonias, estas se acotan a tres días y no duran cinco o más, como ocurre en la India.

- Las bodas hindúes están repletas de ritos y símbolos. Se realiza un proceso ritual y peticiones a los dioses, hasta el día de la boda. Incluso se prepara un año antes, para rezar por la prosperidad y la felicidad de la futura familia. El Diwali y el Ganpoti Visarjan son dos fechas festivas de adoración, ofrendas y plegarias, donde las futuras parejas hindúes piden a los dioses para tener abundancia y felicidad en la nueva unión familiar. Una vez en la boda, se realizan diferentes rituales por separado para el novio y para la novia, con el objetivo de reforzar la unión y materializar el matrimonio.

- Se observa que la segunda y tercera generación de hindúes asentados en la isla, se encuentran adaptados a la cultura occidental, sin prejuicios, ni discriminación por razón cultural o étnica con respecto a otras minorías. El sistema de casta no condiciona las uniones matrimoniales en Tenerife, y ese es un cambio fundamental. Los hindúes se han integrado al sistema educativo y se han adaptado a la cultura local, pero manteniendo los valores orientales y la educación religiosa hinduista. Hace apenas 60 o 50 años, las bodas eran principalmente concertadas, pero en la actualidad son los propios jóvenes hindúes quienes prefieren conocer a la pareja antes de casarse, aunque no hay que obviar que sigue existiendo matrimonios concertados en la isla. También, existen casos menos frecuentes de bodas entre hindúes y canarios.

Con respecto a las perspectivas de futuro, la comunidad hindú continúa su proceso de adaptación a la sociedad de Canarias, pero se nota una tendencia a conservar las creencias, las tradiciones y los ritos en los eventos y ceremonias. En la actualidad, entendemos que la pandemia del COVID-19, afecta a estos rituales de manera directa. No solo por las limitaciones en cuanto al número de invitados, los viajes de compras al extranjero y los desplazamientos de los invitados, sino por la propia dinámica de los rituales, donde el contacto físico es muy estrecho y se requiere de espacios públicos y privados para compartir. Este tema es, sin duda, un nuevo contexto de investigación en la que sería necesario indagar.

Las bodas hindúes se han convertido en un espacio y en una forma de vincular a las familias para crear una relación de parentesco, y así, favorecer otras uniones. Pese a su transnacionalidad, esta comunidad mantiene una cantidad de elementos con respecto a la primera generación, y conservan el deseo de mantener su religión. Esto no quiere decir que no se hayan adaptado a la cultura local, pero es innegable su capacidad para conservar sus ritos, siendo un ejemplo de una comunidad que tuvo que salir de su tierra para asentarse en otro lugar.

Como recomendación para futuras líneas de trabajo, la isla de Tenerife tiene una importante diversidad religiosa que se puede seguir estudiando bajo la relación de los rituales, a través de la danza, el arte hinduista o la importancia de la endogamia en la conservación de los altares y rituales hindúes. Esta investigación no puede detenerse en la descripción de los rituales ceremoniales, pese a ser una ceremonia destacada dentro de la comunidad hindú, se debe profundizar en el futuro en el análisis, y en otros aspectos,

desarrollando un trabajo de campo más ambicioso, capaz de abarcar distintos aspectos no tratados en el trabajo, con una mayor representatividad y reflexión.

Bibliografía

- Albert G. M. (2005). *Migraciones europeas y glocalización. Modelos de competencia intercultural e interacción social* (Doctoral dissertation, Tesis Doctoral, Universidad de Alicante).
- Appadurai, A. (1981). gastro-politics in Hindu South Asia. *American ethnologist*, 8(3), 494-511.
- Arce, R. S. (2000). La entrevista en el trabajo de campo. *Revista de antropología social*, (9), 105-126.
- Barreto Vargas, C. M. (1993). *El carnaval de Santa Cruz de Tenerife: Un estudio antropológico* (Doctoral dissertation, Universidad de la Laguna).
- Blunt, E. (2010). *The caste system of northern India*. Gyan Publishing House.
- Bonfil Batalla, G. (1988). Teoría del control cultural en el estudio de procesos étnicos. *Revista Papeles de la Casa Chata*. Año 2, N° 3, pp. 36-52, México.
- Ceinos, P. (2006). *Historia breve de China*. Editora Objetiva.
- Correa, F. L. (2015). El hinduismo: consideraciones históricas y conceptuales. *Intus-Legere Historia*, 6 (1), 45-62.
- Cornejo, M., Cantón, M., & Blanes, R. L. (2008). Teorías y prácticas emergentes en antropología de la religión. *San Sebastián: Ankulegi Antropologia Elkartea*.
- Daniélou, A. (2009). *Mitos y dioses de la India*. Ediciones Atalanta.
- Das, Subhamoy. (2020). Symbolism of Hindu Deities Explained. Retrieved from <https://www.learnreligions.com/symbolism-of-hindu-deities-1769999>
- De Cantú, G. M. D. (2005). *El mundo moderno y contemporáneo*. Pearson educación.
- Deely, J. N., & Pinto, J. C. (1990). *Semiótica básica*. Editora Ática SA.
- Delgado, M. C. (2008). Los confines de la impostura. Reflexiones sobre el trabajo etnográfico entre minorías religiosas. *Disparidades. Revista de Antropología*, 63(1), 147-172.
- Deshpande, M. S. (2010). History of the Indian caste system and its impact on India today. *California Polytechnic State University*.
- Díez de Velasco, F. (2000). *Las nuevas religiones*. Del Orto.

- Díez de Velasco, F. (2000): *Las religiones en un mundo global: retos y perspectivas*, Servicio de publicaciones de la Universidad de La Laguna, La Laguna, Serie lecciones inaugurales, N° 3.
- Díez de Velasco, F. (2005). *La historia de las religiones* (Vol. 13). Ediciones Akal.
- Díez de Velasco, F. (2006). *Breve historia de las religiones*. Madrid: Alianza Editorial.
- Díez de Velasco, F y Galván, J.A (eds.) (2007). *Religiones minoritarias en Canarias. Perspectivas metodológicas*. Ediciones Idea.
- Díez de Velasco, F., Verona, N., Rodríguez, R., Contreras, V., Galván, A., García, A., ... & Abu Tarbush, J. (2008). *Religiones entre continentes. Minorías religiosas en Canarias*. Barcelona: Icaria Editorial.
- Douglas, M. (2006). *El Levítico como literatura. Una investigación antropológica y literaria de los ritos en el Antiguo Testamento*. Barcelona: Editorial Gedisa.
- Dumont, L. (1992). *Homo Hierarchicus: o sistema das castas e suas implicações*. Edusp.
- Durkheim, E. (1982). *Las formas elementales de la vida religiosa* (Vol. 38). Ediciones Akal.
- Eliade, M. (1967). *Lo Sagrado y lo Profano*. Madrid: Ediciones Guadarrama.
- Fernández, E. M. (2010). Entre el diálogo y el belicismo: dos actitudes ante el turco desde el Occidente a fines del Medievo. *Hispania sacra*, 62(126), 513-538.
- Flood, G. D. (1999). *El hinduismo*. Ediciones AKAL.
- Flood, G.D. (2009). BBC Religions. History of Hinduism. Recuperado de http://www.bbc.co.uk/religion/religions/hinduism/history/history_1.shtml
- Forner, A. (2000). Investigación educativa y formación del profesorado. *Revista interuniversitaria de formación del profesorado*, (39), 33-50.
- Foucault, M., & Morey, M. (1990). *Tecnologías del yo: y otros textos afines* (No. 1 Foucault). Paidós.
- Galván, J.A (2007). Las religiones en Canarias, hoy: una perspectiva antropológica transnacional. En F. Díez de Velasco Y J.A. Galván Tudela (ed.) *Religiones minoritarias en Canarias. Perspectivas metodológicas* (pp. 61-107). España. Ediciones Idea.
- Gandhi, M. (2006). *Sobre el hinduismo* (Vol. 34). Siruela.
- García Canclini, N. (1989). *Culturas híbridas: estrategias para entrar y salir de la modernidad*. México.
- García Canclini, N. (2001). Dilemas de la Globalización: Hibridación Cultural, comunicación y política. *Entrevista. Rev. Voc. Cult*, 17.

- Geertz, C. (1987). *La interpretación de las culturas*, Gedisa: Barcelona. (Traducido por AL Bixio, 1973 *The interpretation of cultures: selected essays*, New York).
- Geertz, C. (2011). *La interpretación de las culturas*. Barcelona, Editorial Gedisa.
- Girelli, S. L. (2017). *Cuestiones en torno al posicionamiento interpretativo en la música: Indagaciones y discernimientos para la construcción de nuevos posicionamientos de interpretación musical a partir de la utilización de la fenomenología ritual y meditativa de los sistemas de creencia budhista e hinduista* (Doctoral dissertation, Universidad de Sevilla).
- Gómez García, P. (2002). El ritual como forma de adoctrinamiento. *Gazeta de Antropología*, 18. 1-12.
- Gómez García, P. (2015). Enfoques sobre el origen y la evolución de los sistemas religiosos. *Gazeta de Antropología*; 31 (2). 1-14.
- González, U. D. (2017). *Trance, devoción y silencio en la danza odissi de la India* (Doctoral dissertation, Universidad Rey Juan Carlos).
- Guarnizo, L. E. (1998). The Locations of Transnationalism'in Smith. *MP and Guarnizo, LE (eds) Transnationalism From Below, New Brunswick: Transaction Publishers*.
- Haller, D. (2003). Place and ethnicity in two merchant diasporas: A comparison of Sindhis and Jews in Gibraltar. *Global Networks*, 3(1), 75-96.
- Hernández, A. M. G. (2005). Sueños y muerte en los miembros de la comunidad Bahá í de las Islas Canarias. *AIBR. Revista de Antropología Iberoamericana*, (40), 0.
- ISTAC: <http://www.gobiernodecanarias.org/istac/>
- Kahle, M. (2009). Breve historia del hinduismo. De los vedas al siglo XXI. *Ilu, Revista de Ciencias de las Religiones*, 14, 311.
- Kumar, A. (2006). La presencia india en España. *Economía exterior: estudios de la revista Política Exterior sobre la internacionalización de la economía española*, (39), 83-90.
- La Fontaine, J. S. (1985). *Initiation: Ritual drama and secret knowledge across the world*. Manchester: Manchester University Press.
- Lévi-Strauss, C. (1984). *La mirada distante*. Barcelona: Argos Vergara.
- Lévi-Strauss, C., & Arruabarrena, H. (1987). *Mito y significado*. Madrid: Alianza.
- Lévi-Strauss, C. (2000). Raza e historia. Raza y cultura. *Ediciones Cátedra, Madrid*, [1952], 96.
- Levitt, P., & Schiller, N. G. (2004). Conceptualizing simultaneity: a transnational social field perspective on society 1. *International migration review*, 38(3), 1002 1039.

- Levitt, P., & Jaworsky, B. N. (2007). Transnational migration studies: Past developments and future trends. *Annu. Rev. Sociol.*, 33, 129-156.
- Levitt, P. (2007). Rezar por encima de las fronteras: cómo los inmigrantes están cambiando el panorama religioso. *Migración y desarrollo*, (8), 66-88.
- Lezcano, V. M., & Rodríguez, T. P. (2009). *Voces del presente: minorías culturales y religiosas en España: hindúes en Canarias, Ceuta y Melilla*. Universidad Nacional de Educación a Distancia.
- Lorenzen, D. N., & Preciado-Solís, B. (1996). *Atadura y liberación: las religiones de la India*. El Colegio de México, Centro de Estudios de Asia y África.
- Mandelbaum, D. G. (1972). *Change and Continuity* (vol. 2 de Society in India), Berkeley.
- Mauss, M. (1970). *Lo sagrado y lo profano (Obras I)*. Barcelona. Barral.
- Mignolo, W. D. (1993). Colonial and postcolonial discourse: cultural critique or academic colonialism?. *Latin American Research Review*, 28(3), 120-134.
- Monroy, P. A. P. (2002). *Más allá del historicismo y del positivismo, max weber entre la filosofía de la historia y la sociología de la religión. El análisis weberiano del hinduismo y del budismo* (Doctoral dissertation, Universidade de Santiago de Compostela).
- Navarro, E. M. (1974). Los comerciantes hindúes en Santa Cruz de Tenerife. *Estudios geográficos*, 35(136), 405.
- Navarro Tejero, A. (2018). *Matrimonio y Patriarcado en autoras de la diáspora hindú* (Vol. 50). Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva.
- Observatorio del pluralismo religioso en España: <http://www.observatorioreligion.es/>
- Ollé, M. (2000). *La invención de China: percepciones y estrategias filipinas respecto a China durante el siglo XVI* (Vol. 9). Otto Harrassowitz Verlag.
- Ortiz, F. (1993). *Etnia y sociedad*. Editorial de Ciencias Sociales.
- Pániker, A. (2014). *La sociedad de castas: religión y política en la India*. Barcelona, España: Kairós.
- Pérez Amores, G. (2011). Un Elegguá en mi bolso (Sobre las relaciones de poder en el tránsito de objetos y símbolos de las religiones afrocubanas en el siglo XXI. De Cuba a Canarias), 129-143.
- Pérez Amores, G. (2012). Visado para Orula. Procesos de conversión religiosa en el contexto de la emigración cubana a Tenerife. Entre lo sagrado y lo profano. *In XIX Coloquio de Historia Canario-Americana (2010)*, 493-516. Cabildo Insular de Gran Canaria.

- Pérez Amores, G. (2013). El Objeto Ausente Sobre la Desdicha Objetividad del objeto. *Bandue: Revista de la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones*, 7.
- Pérez Amores, G. (2014). ¡Qué no se te baje el Santo ahora! Del trance en la Osha en Canarias/Don't let it go off the saint now! Osha trance in the Canary Islands. *Coloquios de Historia Canario Americana*.
- Pérez Amores, G. (2015). *Canarias Santera, Estudio antropológico de la Regla Osha en el archipiélago*. La Laguna, Instituto de Estudios Canarios.
- Pérez, J. G. (2017). La India, a setenta años de la independencia. *Razón y fe*, 276 (1427), 137-147.
- Preciado Solís, B. (1992). El hinduismo. *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, 37(147), 75-85.
- Ramchandani, J. C. (1999). *Corazones de la India, almas en Ceuta*. Ceuta.
- Ramchandani, J. C. (2016). Análisis introductorio del hinduismo. *Encuentros Multidisciplinares*. 52, 1-8.
- González, R. C. R. (2007). Estudio del protestantismo en Canarias y del protestantismo canario: Métodos y perspectivas. In *Religiones minoritarias en Canarias: perspectivas metodológicas* (pp. 233-272). Ediciones Idea.
- Rappaport, R. A. (2001). *Ritual y religión en la formación de la humanidad* (Vol. 9). Ediciones AKAL.
- Ruiz Calderón, J. (2008). *Breve historia del hinduismo*, Madrid: Biblioteca Nueva
- Ruiz Calderón, F. J. (2009). *Vedantasara. La esencia del Vedanta*. Publicacions i edicions de la Universitat de Barcelona. Colección Pliegos de Oriente. Madrid: Trotta
- Shattuck, C. (2002). *Hinduismo* (Vol. 4). Ediciones AKAL.
- Sala, A. M. L. (2007). Migración internacional, vínculos transnacionales y economía étnica. El caso de la comunidad indostánica en Canarias. *Revista CIDOB d'Afers Internacionals*, 97-120.
- Sala, A. M. L., & Sánchez, V. E. (2010). Los comerciantes sindhis en Canarias: relaciones transnacionales y actividad económica. *Revista CIDOB d'afers internacionals*, 139-159.
- Sánchez González, D. (2011). *Fundamentos del ceremonial y del protocolo*. Madrid: Síntesis.
- Sánchez Males, F. P. (2014). *La discriminación dentro de la educación superior y oportunidades de trabajo de calificación alta, y matrimonio según el sistema de castas en Nueva Delhi-República de la India período 2004-2011* (Bachelor's thesis, Pontificia Universidad Católica del Ecuador).

- Sanjeev, T. (2010). Agniveer. There is no caste-system in Vedas. Recuperado de <http://agniveer.com/caste-system/>
- Sengupta, N. (1958). *Evolution of Hindu marriage with special reference to rituals, (c. 1000 BC-AD 500)* (Doctoral dissertation, SOAS University of London).
- Scott, S., & Cartledge, K. H. (2009). Migrant assimilation in Europe: a transnational family affair. *International Migration Review*, 43(1), 60-89.
- Thapar, R. (2014). *Historia de la India*, I. Fondo de Cultura Económica.
- Tola, F., & Dragonetti, C. (2007). Las categorías en el sistema filosófico Vaisheshika de la India y en la filosofía occidental. *FIEB*, 283-312
- Turner, V. (1967). Símbolos en el ritual ndembu. *Lecturas de Antropología Social y Cultural*, 425.
- Verona, N. (2011). Ritual y diversidad en el hinduismo en Canarias: un Ratha Yatra en Tenerife. *Bandue: revista de la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones*, (5), 245-264.
- Vertovec, S. (2001). Transnationalism and identity. *Journal of Ethnic and Migration studies*, 27(4), 573-582.
- Viña, Á. Y. G. (2007). Religiones afrocubanas y redes transnacionales en Canarias. (A propósito de Tenerife). In *Religiones minoritarias en Canarias: perspectivas metodológicas* (pp. 273-296). Ediciones Idea.
- Weber, M. (2012). *Sociología de la religión* (Vol. 222). Ediciones AKAL.
- Yao, X. (2001). *El confucianismo* (Vol. 10). Ediciones AKAL.
- Zapata, M. G., & Lalwani, S. V. (2011). La comunidad hindú ceutí y su integración en la cultura occidental. In *Actas del I Congreso Internacional sobre Migraciones en Andalucía* (pp. 1865-1869). Instituto de Migraciones.

Anexos

Manlap: Fuente de elaboración propia

Salón del Mehendi: Fuente de elaboración propia

Mehendi: Fuente de elaboración propia

Decoración Mehendi: Fuente de elaboración propia

Jhaniya: Fuente de elaboración propia

Mesa Jhaniya: Fuente de elaboración propia

Ritual Jhaniya: Fuente de elaboración propia

Traje de la novia: Fuente de elaboración propia

Ceremonia matrimonial: Fuente de elaboración propia

Traje del novio: Fuente de elaboración propia

Ceremonia matrimonial: Fuente de elaboración propia

Mehendi. Fuente de elaboración propia

Jhanya: Fuente de elaboración propia

Bharaat: Fuente de elaboración propia

Bharaat: Fuente de elaboración propia

TRUST MAA

DO YOUR BEST, SHE WILL DO THE REST

2020

JANUARY

EKADASHI	MON.06
PURNIMA	FRI.10
GANESH CHATURTHI	MON.13
LOHRI	MON.13
MAKAR SANKRANTI	WED.15
S.T.L VASWANI MAHYAGNA	THU.16
EKADASHI	MON.20
AMAVASYA	FRI.24
INDIA REPUBLIC DAY	SUN.26
CHAND (NEW MOON)	SUN.26
BASANT PANCHAMI	WED.29

MAY

EKADASHI	MON.04
BUDH PURNIMA	THU.07
GANESH CHATURTHI	SUN.10
EKADASHI	MON.18
AMAVASYA	FRI.22
CHAND (New Moon)	SUN.24

SEPTEMBER

ANANT CHATURDASHI	TUE.01
PURNIMA	WED.02
PITR PAKSH START (SHRĀDH)	WED.02
GANESH CHATURTHI	SAT.05
EKADASHI	SUN.13
AMAVASYA (SHRĀDH END)	THU.17
PURSHOTTAM (ADHIK MAAS)	FRI.18
CHAND (New Moon)	FRI.18
EKADASHI	SUN.27

FEBRUARY

EKADASHI	WED.05
PURNIMA	SUN.09
GANESH CHATURTHI	WED.12
EKADASHI	WED.19
MAHA SHIVRATRI	FRI.21
AMAVASYA	SUN.23
CHAND (NEW MOON)	TUE.25

JUNE

EKADASHI	TUE.02
PURNIMA	FRI.05
GANESH CHATURTHI	MON.08
EKADASHI	WED.17
AMAVASYA	FRI.21
CHAND (New Moon)	MON.22
S.TEUNRAM M. BDAY	FRI.26

OCTOBER

PURNIMA	THU.01
GANESH CHATURTHI	MON.05
EKADASHI	TUE.13
AMAVASYA	FRI.16
ADHIK MAAS ENDS	FRI.16
NAVRATRI BEGINS	SAT.17
CHAND (New Moon)	SUN.18
DURGA ASHTMI	SAT.24
DUSSEHRA	SUN.25
EKADASHI	TUE.27
SHARAD PURNIMA	FRI.30

MARCH

EKADASHI	FRI.06
HOLI (HOLIKA DAHAN)	MON.09
PURNIMA	MON.09
DHURIYO	TUE.10
GANESH CHATURTHI	THU.12
EKADASHI	THU.19
AMAVASYA	TUE.24
CHETI CHAND	WED.25
NAVRATRI BEGINS	WED.25
VIKRAM SAMVAT 2077 START	WED.25

JULY

EKADASHI	WED.01
GURU PURNIMA	SUN.05
GANESH CHATURTHI	WED.08
DADA JP VASWANI M.YAGNA	SUN.12
EKADASHI	THU.16
AMAVASYA	MON.20
CHAND (New Moon)	WED.22
NAG PANCHAMI	SAT.25
NANDI SATAI	SUN.26
EKADASHI	THU.30

NOVEMBER

KARVA KAUTH	WED.04
GANESH CHATURTHI	WED.04
EKADASHI	WED.11
DIWALI	SAT.14
AMAVASYA	SAT.14
CHAND (New Moon)	MON.16
GOPASHTMI	SUN.22
SATYA SAI BABA BDAY	MON.23
S.T.L VASWANI BDAY	WED.25
EKADASHI	WED.25
TULSI VIVAH	THU.26
GURU NANAK JAYANTI	MON.30
PURNIMA	MON.30

APRIL

DURGA ASHTMI	WED.01
RAM NAVAMI	THU.02
EKADASHI	SAT.04
PURNIMA	WED.08
HANUMAN JAYANTI	WED.08
GANESH CHATURTHI	SAT.11
EKADASHI	SAT.18
AMAVASYA	THU.23
CHAND (New Moon)	FRI.24
AKSHAYA TRITIYA	SUN.26

AUGUST

DADA JP VASWANI BDAY	SUN.02
RAKSHA BANDHAN	MON.03
PURNIMA	MON.03
TEEJRI	THU.06
GANESH CHATURTHI	FRI.07
SHITLA SAPTMI (VADI SATAI)	MON.10
KRISHMA JANMASHTMI	TUE.11
EKADASHI	SAT.15
INDIA INDEPENDENCE DAY	SAT.15
AMAVASYA	WED.19
CHAND (New Moon)	THU.20
GANESH J (UTSAV)	SAT.22
RISHI PANCHAMI	SUN.23
RADHA ASHTMI	WED.26
EKADASHI	SAT.29

DECEMBER

GANESH CHATURTHI	THU.03
EKADASHI	FRI.11
AMAVASYA	MON.14
CHAND (New Moon)	WED.16
RAM SITA WEDDING	SAT.19
EKADASHI	FRI.25
GITA JAYANTI	FRI.25
CHRISTMAS	FRI.25
PURNIMA	WED.30

Guion de las entrevistas:

- N° de entrevista.
- Día y hora de la entrevista.
- Duración de la entrevista.
- Lugar de la entrevista.
- Estamos hablando del hinduismo en la isla de Tenerife y sobre las adaptaciones de los ritos, me gustaría saber, como primera pregunta: ¿Cómo se establecen los hindúes en la isla?
- Y ustedes, ¿cómo se establecen en Tenerife?
- ¿Cuáles son las festividades hindúes? ¿hay alguna festividad que tenga relación con las ceremonias hindúes?
- ¿Cuánto tiempo de antelación se prepara una boda hindú? ¿Dónde se compra los materiales para los rituales? ¿Cuáles son los materiales?
- ¿Puede usted comentarme cómo son los ritos de las bodas hindúes?
- ¿Cómo son los pasos de cada ritual?
- ¿Existe algún símbolo destacado en los rituales?
- ¿Hay adaptaciones con respecto a la India?
- ¿Quién paga la ceremonia?
- ¿Existe la dote en la boda actuales hindúes?
- ¿Qué representa el matrimonio dentro del hinduismo?
- ¿Las bodas donde se realizan? ¿Conoce alguna boda de destino de no residentes?
- ¿Se integran algún elemento local a la ceremonia?

Informante	Edad	Lugar de nacimiento	Lugar de residencia
Informante 1	26	Lanzarote	Tenerife
Informante 2	29	Tenerife	Tenerife
Informante 3	33	Barcelona	Tenerife
Informante 4	52	Sierra Leona	Tenerife
Informante 5	59	India	Tenerife
Informante 6	83	India	Tenerife
Entrevistas conversacionales	16		
Entrevistas por email	1		

Tabla descriptiva de las distintas castas:

Varna	Estatus
<u>Brahmanes o Brahmán:</u>	<p>Los Brahmanes son la casta superior del sistema y portadores del poder Sagrado y de la enseñanza. Según la ley de Manu, los Brahmanes tenían el poder de cambiar el dhama (la religión) relativa a la necesidad de los pueblos. (Blunt, 2010). Las funciones del brahmán son puramente religiosas, y entre sus funciones, se encuentra el estudio y la enseñanza de los Vedas y el sacrificio a los dioses. Los Brahmanes son los guardianes del conocimiento del Veda, y tienen el deber de instruir a las otras dos castas, los Kshátrivas y los Vaishyas. (Blunt, 2010). Durante la época Védica eran asesores de los reyes e instruían y legitimaban a las castas la religión hindú. (Sanjeev, 2010). En la actualidad, entre sus funciones, están las de realizar ritos ceremoniales, como los matrimonios. Ellos son los responsables de la transmisión, la enseñanza y la preservación del conocimiento sagrado. Representa el poder sacrificial y el poder espiritual. (Pániker, 2014)</p>
<u>Kshátriyas</u>	<p>Los Kshátriyas eran los encargados del gobierno y de la fuerza militar. Según las leyes de Manu, las funciones del rey Chatria era la de proteger a sus súbditos. La función es de gobernar y defender la región donde se determinan las castas. (Blunt, 2010). Siendo guerreros expertos, donde los brahmanes infundían sus consejos y saberes.</p>
<u>Vaishyas</u>	<p>Abarca a comerciantes, artesanos y agricultores. Además, explotan el campo, siendo terratenientes y propietarios que realizan un trabajo fundamental en la comunidad. Esta casta es educada y responsable del comercio. Los Vaishyas se convirtieron en comerciantes influyentes y son considerados por su evolución de la ideología capitalista en la India. (Blunt, 2010).</p>
<u>Shundras</u>	<p>Los Shundras son campesinos, siervos, limpiadores y peones de las tres clases anteriores. Se encuentran en esa estratificación por su impureza en la sangre y la calidad de sus ritos, forman la inmensa mayoría de la población. Los Vaishayas eran la casta campesina, pero con el tiempo, los Shudras asumieron la agricultura y la cría de ganado, siendo empleados, mientras que los Vaishyas se convertían en comerciantes, prestamistas y mercaderes. (Blunt, 2010).</p>