

La reverencia a las vacas y el vegetarianismo en el hinduismo y sur relación con la reencarnación y el ahimsa

تقديس البقر وانتهاج النباتية في الهندوسية وعلاقتها بالتناسخ والأهيمسا

Doctoranda.Mosbah sabrina*

Universidad de abu al-qasim saadallah-alger2, Argelia

sabrina.mosbah@univ-alger2.dz

Fecha de recepción: 08/07/2025

Fecha de aceptación: 31/10/2025

Resumen:

El fenómeno del culto a las vacas entre los hindúes desde la antigüedad hasta nuestros días siempre ha sido una amplia controversia en todo el mundo ,y a través de este estudio se identificará el origen del pensamiento hindú, sus principios y creencias, que incluyen la doctrina de la Reencarnación «se identificarán las condiciones históricas socioeconómicas que dieron forma a las ideas de los hindúes sobre la glorificación, y santificación de las vacas, centrándose en su enraizamiento real a la luz de los libros celestiales y las fuentes históricas y arqueológicas «se identificará la esencia espiritual de las ideas de los hindúes sobre el ser supremo único y su relación con su adhesión al principio de no violencia "ahimsa", y dado que la reencarnación es una parte esencial del tema de estudio, se debe revelar la relación directa que la conecta con la reverencia de los hindúes por otros animales que no son menos que una vaca. «y en el transcurso de este estudio, se discuten los temas de mencionar la reencarnación en los libros celestiales por el nombre original y se menciona su contexto religioso e histórico .por otro lado, este estudio da conceptos de vegetarianismo, entendiendo este enfoque del trato con los animales y adhiriéndose al principio de la no

* mosbah sabrina / Argelia

violencia, a través de la comprensión de la filosofía hindú sobre el destino del hombre después de la muerte, que aparecía claramente en sus libros religiosos sagrados y epopeyas antiguas.

Palabras clave: Culto a las vacas; Hinduismo; Vegetarianismo; Reencarnación; Ahimsa; Yo Superior; Epopeyas; Libros celestiales.

-الملخص:

لطالما شكلت ظاهرة عبادة البقر عند الهندوس منذ العصور القديمة الى يومنا هذا جدلا واسعا في مختلف أنحاء العالم ، ومن خلال هاته الدراسة سيتم التعرف على نشأة الفكر الهندوسي ومبادئه ومعتقداته التي تتضمن عقيدة التناسخ، و سيتم التعرف على الظروف التاريخية والاجتماعية والاقتصادية التي شكلت أفكار الهندوس حول تمجيد وتقديس البقر، مع التركيز على تأصيلها الحقيقي على ضوء الكتب السماوية والمصادر التاريخية والاثريّة، وسيتم التعرف على الجوهر الروحي لأفكار الهندوس حول الذات العليا الواحدة وعلاقته بتمسكهم بمبدأ اللاعنف "الأهيمسا"، وبما ان التناسخ جزء اساسي من موضوع الدراسة فينبغي كشف العلاقة المباشرة التي تربطه مع تقديس الهندوس للحيوانات الأخرى التي لا تقل منزلة على البقرة، وفي خضم هاته الدراسة يتم التطرق لمواضع ذكر التناسخ في الكتب السماوية بالمسمى الاصلي و ذكر سياقه الديني والتاريخي. ومن جهة اخرى تعطي هاته الدراسة مفاهيم للنظام النباتي، وفهم هذا النهج في التعامل مع الحيوانات والالتزام بمبدأ اللاعنف، وذلك من خلال فهم فلسفة الهندوس حول مصير الانسان ما بعد الموت، التي ظهرت جليا في كتبهم الدينية المقدسة وملاحمهم القديمة.

الكلمات المفتاحية: تقديس البقر؛ الهندوس؛ النباتية؛ التناسخ؛ الاهيمسا؛ الذات العليا؛ الملاحم؛ الكتب السماوية.

Introducción:

La cultura india antigua se formó a partir de un tejido de tradiciones diversas que se desarrollaron a lo largo de miles de años. El subcontinente indio fue un crisol de civilizaciones, ya que albergó un rico patrimonio que incluye el desarrollo de las principales religiones, como el hinduismo, el jainismo y el budismo, caracterizadas por sus textos sagrados, como el Veda, los Upanishads y el Bhagavad Gita, que influyeron en la sociedad india y en el pensamiento filosófico mundial. El intercambio cultural entre la India y otras civilizaciones, como la

griega, la persa y la árabe, enriqueció el panorama cultural de la India antigua, dando lugar a una sociedad vibrante e intelectualmente estimulante. Quizás lo más destacado de la cultura india sea su pensamiento filosófico único sobre la realidad del universo, el ser y el misterio de su existencia y su viaje después de la muerte, tal y como se recoge en los libros sagrados de los hindúes sobre ideas poco comunes como el karma, la reencarnación, el nirvana y otras... Estas extrañas ideas filosóficas han perdurado hasta nuestros días, y la India ha pasado a ser conocida como el país de las maravillas y las rarezas debido a estas creencias, además de las extrañas rituales que siguen practicando los hindúes, para las que no hay una explicación lógica y que se consideran retrógradas y primitivas para un país que vive en el siglo XXI, al igual que el resto del mundo. Aún hoy en día se siguen emitiendo documentales sobre los hindúes que adoran a las vacas y veneran animales como los monos, las serpientes y los elefantes. Aunque la veneración de los animales era común en las civilizaciones antiguas, en el antiguo Egipto los gatos eran muy apreciados, mientras que el toro, el león y el carnero eran venerados en el antiguo Magreb, donde todos ellos simbolizaban la fuerza, la protección y la espiritualidad . Esta veneración se consideraba un vínculo entre el ser humano y la naturaleza en muchas civilizaciones, pero este fenómeno se limitó a sus épocas antiguas y no continuó con los cambios históricos, religiosos y culturales que se produjeron posteriormente. Por el contrario, los hindúes han seguido venerando a los animales, especialmente a la vaca, hasta nuestros días, y siguen teniendo el mismo respeto que en la antigüedad. Esta veneración tiene un profundo significado para los hindúes, que la relacionan con ideas profundas sobre la reencarnación y el ahimsa.

¿En qué consiste la relación que vincula la adoración de la vaca y el vegetarianismo de los hindúes con la reencarnación y el ahimsa según lo que aparece en las antiguas fuentes indias?

La problemática de la investigación radica en la idea comúnmente aceptada de que los hindúes de hoy en día adoran a la vaca en particular y a los animales en general, y los consideran como dioses. y con la difusión de numerosas creencias y filosofías sobre la reencarnación después de la muerte, lo que sitúa la conciencia colectiva sin una comprensión profunda del vínculo fundamental que los une y la razón de seguir el vegetarianismo, que está directamente relacionado con el principio de ahimsa.

En cuanto al método adoptado, se trata del método histórico, ya que estudia la historia del origen de la creencia hindú y la reencarnación, así

como la historia del comienzo de la veneración de la vaca y sus orígenes. El estudio se basó en el método descriptivo para estudiar los rituales de esta veneración y el método analítico, que constituye la base fundamental de este estudio, mediante el desglose del ciclo de la reencarnación y sus antecedentes, y la profundización en la exposición de los motivos que llevaron a la veneración de la vaca y otros animales y a la adopción del vegetarianismo. Este método requiere necesariamente la presentación de numerosas pruebas y evidencias a través de los libros sagrados y las antiguas epopeyas .

La importancia del tema de la investigación radica en conocer la esencia de la religión hindú, sus principios y sus ideas, profundizar en el concepto de la reencarnación, destacar su gran importancia en el viaje más allá de la muerte para los hindúes, y fundamentar la veneración de la vaca y el significado de esta veneración, que ha continuado hasta hoy, aclarando la razón de la adopción del vegetarianismo y la no violencia con los animales, que está estrechamente relacionada con la reencarnación.

1- Conceptos generales sobre el hinduismo y la doctrina de la reencarnación El hinduismo es una de las religiones vivas más antiguas del mundo. Es un sistema espiritual y filosófico entrelazado que combina creencias, rituales y textos sagrados. Una de sus características más distintivas es su asociación con el concepto de la reencarnación, que constituye la piedra angular de su visión de la existencia. Le otorga a la vida un nuevo significado basado en el ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento. Por lo tanto, es importante aprender sobre los orígenes y el desarrollo del hinduismo, sus principios y prácticas religiosas, y luego profundizar en la comprensión de la doctrina de la reencarnación tal como ha sido moldeada por el pensamiento hindú a lo largo de su larga historia.

1-1-El origen de la religión hindú y sus principios: Al principios del siglo XVII D.C, el término «hinduismo» pasó a referirse a la religión hindú con el fin de distinguir a los indios de los musulmanes de la India, pero ellos no utilizaban este nombre y lo sustituyeron por la palabra sánscrita «santa dama», que significa «ley eterna» o «verdad» (Paupola, 2015:p03), o «brahmanismo», en referencia al dios creador «Brahma».

Dado que la historia de esta religión se remonta al siglo XV a.c. (Ibrahim, 1985 :p82,83), se la considera una de las religiones más antiguas del mundo antiguo, a través de la cual el personaje de «Krishna» adquirió gran importancia en el hinduismo (Mosh :p9,10), representado en la epopeya «Mahabharata» como el alma que habita en los seres vivos y los objetos inanimados, el principio y el fin y todo lo que hay entre ellos (Mahabharata, 2017 :p231), así como el salvador de la humanidad y el centro de todo (Imam, 1965 :p28-32). Los inicios de la creencia hindú se remontan a las meditaciones de los sabios y filósofos de la India, cuyos primeros fragmentos aparecieron en el «Rigveda » en el año 1500 a.c, en un intento por mejorar las condiciones de vida que padecían, desde el tormento físico, mental y espiritual causado por las condiciones naturales de sequía que azotó la región a principios del segundo milenio antes de Cristo, hasta la estratificación social que sufrió la sociedad india bajo la presencia indo-europea. Su objetivo era comprender las causas y las razones de este sufrimiento y, por ende, comprender la esencia del ser humano y del universo. En la práctica, trataron de identificar las formas de este sufrimiento, como la enfermedad, el hambre y la soledad, y finalmente llegaron a la conclusión de que el núcleo del sufrimiento humano es el «deseo» y el apego del ser humano a lo que posee y a lo que no posee. Intentaron erradicar las causas del sufrimiento y lograr la mejor vida posible, controlando el deseo y superándolo, y el arte de vivir a través del autocontrol y el desapego. Además, el conocimiento de uno mismo servía para aliviar ese sufrimiento, y se alcanzaba a través de la meditación, que permitía una comprensión profunda de la realidad, la existencia y su naturaleza. Estas soluciones fundamentales se cristalizaron en la formación de la filosofía de los primeros sabios, que más tarde se convirtió en una religión por sí misma. (Coller, 1995 :29-33)

La religión hindú incluía principios y fundamentos que se resumían en:

– **Pluralidad y unicidad:** el pensamiento hindú se caracteriza por dos ideas contradictorias, a saber, la pluralidad que impera en las fuerzas de la naturaleza y su espíritu oculto, y en medio de toda esta pluralidad, la creencia en la idea de la unidad y la fuente única (Anter, 2022-2023 :p13), tal y como lo muestran sus fuentes sagradas, entre ellas el Bahavadgita, que habla de la unidad del creador (Bahavadgita:

,V31VI,23.) . Esto es lo que apoya el «Upanishad» al referirse al único y primer creador, que no tiene parangón, es infinito e indivisible. Estas expresiones explican sus ideas que se oponen al pluralismo (Upanishad, 2008 :p38), que ellos interpretan como el espíritu del creador en el corazón de todas las cosas.

– **El alma eterna:** que representa la verdad del Dios único y se caracteriza por ser invisible y eterna. (Bahavadgita :p11)

– **El ser:** el ser es el Brahman y es eterno, y se representa en la unidad que se ramificó y formó todo por separado, y representa el ser superior, mientras que el ser inferior representa al ser humano y a los demás, que son parte del todo. (Upanishad, 2008 :p136)

Los principales dioses hindúes se encarnaron en forma de una trinidad llamada en sánscrito «trimurti», centrada en el dios «Brahma», el creador, el dios «Vishnu», el conservador, y el dios «Shiva», el destructor (panuy, 2020:p01). Las deidades secundarias son Vishnu (Gani, Indra, Purandi, Raka, Nisana, Bharati, Hotra, Sarasvati, Parvati, Kali, etc.). (kinsley, 1987 :p14-18)

Las prácticas religiosas hindúes consistían en seguir el dharma, que representa la ley o el orden cósmico que garantiza la felicidad y la paz del ser humano mediante la conciencia de las leyes cósmicas y la orientación y el refinamiento de sus comportamientos (Ramchandri, s.a :p01). Las prácticas más destacadas son:

-**Meditación y yoga:** la meditación es la forma más simple de yoga y ambas se enmarcan en el culto que calma el interior del ser humano y su pensamiento, lo guía hacia el conocimiento de sí mismo, la corrección de los errores (Upanishad, 2008 :p33)y la unión con el yo superior, lo que representa la paz, la felicidad y la unión espiritual. (Bahavadgita :p12,13)

-**Ascetismo y aislamiento:** las características más importantes de la religión hindú son el ascetismo, el sacrificio físico y la vida sencilla, deshaciéndose del amor por los deseos, el apego a ellos y el egoísmo (Upanishad, 2008:p48), pero todo ello debe cumplir con la moderación y con el fin de sentir el yo superior. (Ramayana, 2007 :p83)

-**Ayuno:** los libros sagrados, entre ellos el Manusmriti, recomiendan el ayuno por recomendación de los brahmanes una vez al año para expiar los pecados cometidos por el ser humano. (Manusmriti , s.a :p275)

-**La peregrinación:** la epopeya «Mahabharata» hace referencia a la peregrinación que se realiza en los ríos sagrados, entre ellos el Ganges, para purificarse de todos los pecados y limpiarse de ellos al bañarse en sus aguas. (Mahabharata, 2017 :p94)

1-2- Conceptos sobre la reencarnación y su historia hindúes :

Reencarnación es un término que significa la salida del alma de un cuerpo a otro cuerpo o la transición de una cosa a otra, y el alma se mueve de un cuerpo del que surgió después de la muerte a otro nuevo cuerpo que cobra vida, y hay otro concepto que es el apego del alma al cuerpo después de que otro cuerpo se haya separado, y eso sucede sin diferencia de tiempo entre los dos apegos para purificar el alma y alcanzar la perfección. (Al-daher,2002 :p877)

Hay muchos tipos de "reencarnación" y se dividen en cuatro tipos, el primero de los cuales es "el nesk" (النسك), que significa la transferencia del alma humana después de la muerte a un cuerpo humano como él, el segundo es "el meskh" (المسك) , que significa la transferencia del alma humana después de la muerte al cuerpo de un animal, el tercero es "el faskh" (الفسخ), que significa la transferencia del alma humana después de la muerte a una planta, flores o árbol, y finalmente "el rashk" (الرسك), que significa la transferencia del alma humana después de la muerte a objetos inanimados, piedras o metal. (Djad, 2021:p327)

Vale la pena mencionar que hay una diferencia entre reencarnación y "el tacamus" (التقمص), ya que esta última es el primer tipo de reencarnación, que es "copiar", y por lo tanto reencarnación significa la transición del alma hablante de un cuerpo a otro cuerpo sin lapso de tiempo (Saliba, 1994:p308) , y la diferencia entre reencarnación y "el tacamus" (التقمص) aquí radica en el hecho de que la reencarnación es solo entre humanos y la transición del alma de cuerpo a cuerpo humano solamente, pero la reencarnación tiene muchas formas y tipos. (Meaita, 2017 :p194)

Aparte de los tipos de reencarnación ya mencionados, se divide en varios niveles, los más destacados de los cuales son :

- **Reencarnación ascendente:** la transición de lo corpóreo a lo luminoso de manera evolutiva, representando así la elevación del alma de las plantas más bajas a las más finas y de los Animales Más Feos a los más finos, hasta el hombre y finalmente llega a los cuerpos astronómicos para la finalización final.

- **Reencarnación descendente:** es lo opuesto al primer nivel, que es la transición del alma de manera descendente de arriba a abajo, es decir, más precisamente de un cuerpo humano a un cuerpo no humano, vegetal, animal o inanimado .. (Amili, 1977 :p33)

Hay niveles de reencarnación en términos de comunicación y separación, hay una reencarnación comunicativa, y significa la transferencia del alma en una sustancia, es decir, de un espermatozoide a una sanguijuela a un embrión a la infancia, de la juventud a la vejez en un cuerpo, y este nivel no contradice lo que se afirma en las religiones celestiales, y hay alguno en el Sagrado Corán:

«En verdad creamos al hombre de una esencia extraída del barro.{12} Luego hicimos que fuera una gota de espermatozoide dentro de un receptáculo seguro.{13} Luego transformamos la gota de espermatozoide creando un coágulo de sangre y el coágulo de sangre creando un trozo de carne y el trozo de carne en huesos que revestimos de carne haciendo de ello otra criatura.Bendito sea Allah, el mejor de los creadores.{14} Y luego, después de eso, tendréis que morir.{15} Después, el Día del Levantamiento, seréis devueltos a la vida.{16} » (El Corán, 2011 :El Muminun,vr :12-16)

En cuanto al segundo nivel, que es la reencarnación separada, significa la transferencia del alma después de la muerte de un cuerpo a otro completamente separado del primero, y esto no concuerda con lo que se afirmó en las religiones celestiales. (Al-daher,2002)

La reencarnación apareció por primera vez como una idea en los libros de los indo-arios entre el período histórico 1000-800 a.c, y esta etapa mostró la esencia de la filosofía india, y es extraño entonces que esta idea estuviera exclusivamente en las ideas indias, pero estaba muy extendida en las partes del mundo antiguo, comenzando desde los pueblos salvajes hasta las naciones avanzadas como la civilización griega, donde la idea de la reencarnación se extendió en los libros de los grandes filósofos

griegos, así que en las obras de Platón como el libro "Fedro" lo que dijo sobre la reencarnación :

«Es que el alma está en la presencia de un Dios y ha alcanzado una visión de algunas verdades verdaderas, está a salvo de todo mal hasta el próximo ciclo, y si sigue siendo capaz de mantener esta visión, siempre permanece en nosotros de cualquier daño, pero si falla en seguir a los dioses y la visión se extravía, como si lamentablemente se hubiera llenado de olvido y corrupción, entonces se vuelve pesada y un filósofo que es amante de la sabiduría o amante de la belleza o un hombre dotado de cultura y refinado por el amor» (Platón, 2000:p66)

esto es lo que él llamó un ciclo recurrente a través de lo que menciona. en su libro " Fedón." En la inmortalidad del alma", dijo:

«Pero no hay nada que impida que algunas almas sigan existiendo después de la muerte y continúen existiendo y naciendo y muriendo de nuevo muchas veces, porque el alma es por naturaleza algo fuerte para que pueda soportar el nacimiento varias veces». (Platón, Fedón en la inmortalidad del alma , 2001:p175).

la idea de la reencarnación fue creída por los indios y se convirtió en parte de sus creencias y religión y permaneció en su forma mítica y fue narrada por los magos y sacerdotes del templo, y luego transmitida por la gente, quizás una de las razones del crecimiento de esta creencia en el país de la India son las injustas leyes y las duras condiciones sociales que sufría la sociedad desde hace mucho tiempo (Coller, 1995 :p23-25). y tenía miedo de volver a la vida, y se le impuso la idea del “Samsara” o de volver de nuevo, y tenía un miedo patológico y una obsesión por eliminar la recurrencia del nacimiento (Zighur, 1980 :p91). Como en la creencia hindú, el alma vuelve a la vida por dos razones, la primera de las cuales es que todavía tiene caprichos materiales y lujurias que aún no se han cumplido o no se han cumplido. En segundo lugar, esta alma tiene muchas deudas por su relación con los demás y estas deudas deben pagarse. (Arched, 2013 :p65)

la reencarnación comienza con almas individuales llamadas "Jivas", que significa célula o núcleo de la vida, y el alma viviente del hombre ingresa al mundo en secreto, y los espíritus en su liberación se asemejan a las burbujas liberadas por el agua en caso de ebullición,

ascienden a través de ese "universo" de agua y se lanzan por encima de su superficie. en el espacio infinito libre, y comienzan su viaje como espíritus en la forma de vida más simple (Zighur, 1980 :p92), pero no se desvanecen después de la muerte del cuerpo físico, por lo que el alma continúa existiendo de forma invisible (Hostel, 2005 :p108,109), y al morir una persona pierde la conciencia y le retira las habilidades que En medio de esto, la persona permanece en un estado de conciencia de lo que está sucediendo y entra a su nuevo lugar, y se encuentra con todas las acciones y declaraciones que ha hecho en su vida, los efectos que dejó lo acompañan y recibe recompensa y castigo por lo que esto se llama la ley del "karma", y después de cosechar lo sembrado, regresa nuevamente a este mundo siendo aún prisionero de sus deseos y lujurias por esto se ve obligado a renacer, lo cual permanece repetido en un ciclo interminable hasta que asciende espiritualmente y alcanza la perfección y termina su meta de alcanzar "Brahman" y uniéndose con el alma eterno o el llamado " Alma Eterna ". (Upanishad, 2008 :p111-115)

2- La reverencia a los animales y el vegetarianismo orígenes y significados: La reverencia a los animales en el hinduismo es un fenómeno religioso y cultural profundamente arraigado, que refleja un sistema de creencias filosóficas y simbólicas relacionadas con la existencia humana y cósmica. Esta reverencia se ha asociado particularmente con la vaca, que se ha convertido en símbolo de fertilidad, generosidad y santidad. La visión hindú de los animales también está vinculada al principio de la reencarnación, que otorga a los seres vivos un valor espiritual compartido, contribuyendo así a la noción de respeto por la vida. Por lo tanto, el vegetarianismo surgió como una opción ética y religiosa basada en el principio del Ahimsa, o «no violencia», que insta a evitar dañar a todos los seres vivos.

2-1- El origen de la reverencia a la vaca y su significado: La vaca es un animal sagrado en el país de la India y se considera su primer icono (طوم) , y al principio, los hindúes adoraban el "poder" , así que cualquier cosa que quisieran o vieran con asombro, se llevaron para él una estatua de varios animales y otras, por lo que el león adoraban por su fuerza y

adoraban a la serpiente por su daño, y a la vaca por ser un símbolo de dar, observaron su ciclo de comer pasto y producir leche maravillosa y darles abundantemente . Existe otra opinión de que esta santificación resultó de la influencia de los hindúes en los faraones, ya que los faraones adoraban a un becerro llamado "Apis" y todavía hay un templo en Egipto llamado templo de "Apis", que aún porta un conjunto de ídolos para este ternero en forma de vaca, y este becerro es un símbolo de fertilidad entre los antiguos egipcios, su origen se remonta al "Manf" desde los tiempos más remotos, pero es probable que su culto tomara sus propios rituales desde el reinado de " Amenhotep I " y se convirtió oficialmente en uno de los idols . Con la alianza de los sacerdotes terneros " Apis "en" Heliópolis "con los sacerdotes de "Ptah" en "menf" amplió el círculo de influencia y creó una estrecha relación entre "Apis" y el ídolo solar "átomo", razón por la cual el disco solar que llevaba el becerro entre sus cuernos se encuentra en las inscripciones como testimonio de Por ello, también se erigió un nicho sagrado en el patio de este edificio en el trigésimo año del reinado de Ramsés II, dinastía 19, para ofrecer culto al becerro fallecido "Apis", y se le dio el nombre de "bet-Ozer-Apis", que se transformó en el idioma griego como "Bo Serapis", y en la época de Ptolomeo I, se agregó un nicho al ídolo "Serapis" , cuyo culto trabajaba para unir a griegos y egipcios. (El Fares, S.A :p06)

Durante el período en que los judíos permanecían en el antiguo Egipto, la adoración del becerro echó raíces en sus mentes y fueron influenciados por ella, y esto es lo que sucedió cuando salieron de Egipto, donde le pidieron al Profeta Moisés (la paz sea con él) que tuviera un Dios para adorar. ‘ y cuando él se negó absolutamente, y mientras escalaba la montaña por orden de “Allah,” los dejó durante cuarenta noches, y ellos lo sorprendieron y les hicieron un becerro de oro y lo adoraron, y esto es lo que probablemente la adoración del becerro todavía está firmemente establecida en sus corazones, y “Allah” dijo en la Sura Al-Baqara :

{ Ya vino a vosotros Musa trayendo consigo las pruebas claras y a pesar de ello, en su ausencia, tomásteis el becerro y fuisteis injustos.{92} Y cuando pactamos con vosotros la Alianza, levantando el monte y

poniéndolo sobre vuestras cabezas: Tomad lo que os damos con fuerza y oíd! Dijeron: Hemos oído y desobedecemos. Sus corazones se habían impregnado del becerro, por pura incredulidad. Di: Qué malo es lo que os manda vuestra creencia, si fuerais creyentes {93} (El Corán , 2011: Al Baqarah:92-93)

Y está escrito en el Antiguo Testamento en el libro del Éxodo :

« Y se hicieron un becerro fundido, y adoraron, y lo degollaron, y dijeron: Este es el Dios de Israel, que te sacó de la tierra de Egipto». (El Libro Sagrado- Antiguo Testamento, 2011 :éxodo :32 :08)

Se dice que durante el Cautiverio babilónico de los judíos en el siglo VI a. C., donde "Nabucodonosor II" los sacó del reino de Judá como sus prisioneros, entraron en contacto con los arios en Babilonia, por lo que los indios pasaron de largo y adoptaron este hábito, de aquí queda claro que el culto a las vacas se originó faraónico, y pasó a los judíos y fue adoptado por los hindúes, pero esto no niega que la vaca representara una fuente de poder e ídolos con una fuente de beneficio, y la vaca fue clasificada bajo esta tercera categoría .

La vaca fue nombrada por los hindúes "kamundu", que significa en su idioma "dador de deseos", y los hindúes le dieron a este animal un símbolo de pureza, fertilidad y abundancia, y no se considera una diosa para ellos, pero está en el lugar de reverencia para ellos, es un símbolo de entrega y amor y se le debe dar respeto y reverencia, representa la vida, la tierra, la paz y la naturaleza. Volviendo a las duras condiciones socioeconómicas y al sufrimiento que vivieron en ese período, la vaca les sirvió de salvadora en esas condiciones, les proporcionó lo que necesitaban de comida y bebida y es un ser poco exigente, y esto es lo que dijo «Mahatma Gandhi»:

« Nuestra Madre, la vaca, siempre nos da leche y no requiere nada de nosotros a cambio excepto comida ordinaria ... » (Mahatma, 1964)

Esto explica el secreto de sus reverencia por ella, y el culto a las vacas apareció en la creencia hindú alrededor del siglo IV A.C , y antes de esta fecha, las vacas se ofrecían como ofrendas a los dioses y su carne se comía normalmente y no alcanzaba el estatus de reverencia y adoración, y con el comienzo del siglo I D.C, la vaca se asoció con la casta brahmán, la casta más alta de la religión hindú, y destacaron el castigo de quienes la mataban, por lo que matarla se convirtió en un crimen

equivalente a matar a un miembro de los brahmanes, y luego comenzó a concebirse con "Krishna", que se considera la encarnación del dios "Vishnu", uno de los tres dioses, la principal religión hindú en la tierra, representaron a Krishna con vacas en diversas literaturas, epopeyas y arte. (Nilly, 2022)

La mención de la vaca aparece en el épico Mahabharata :

« Ella llevó a Bhima y lo llevó a las montañas a pastos bendecidos por la diosa, ricos en vacas, vacilando entre sus dulces y dulces miembros» (Mahabharata, 2017:p81) aquí queda clara la ubicación de las vacas para los hindúes, ya que fueron colocadas en áreas bendecidas por sus dioses y esto es lo que las hizo adquirir el estatus de santificación «Según la creencia hindú, las vacas "Surabi" tienen su hogar en el cielo y son patrocinadas por el Señor Krishna, fue mencionado en la epopeya del Bhagavad Gita como el protector de las vacas, a menudo se lo representaba como un niño tocando la flauta y rodeado por un grupo de vacas. (Bahavadgita, V31VI,23)

En cuanto al dios "Brahma" tomó la forma de una vaca para alimentar a sus hijos humanos, y aquí aparece la importancia de la vaca en la vida de los hindúes como dadora de alimento y patrona de los humanos, y luego la vaca fue considerada padre y madre en eso en las creencias hindúes y recibió santidad absoluta, en 1882, el movimiento "Arya Samaj" pidió el establecimiento de asociaciones para proteger a las vacas en la India de cualquier violaciones. (Nilly, 2022)

Entre los rituales de santificación de la vaca, los hindúes la decoraron con coronas en varios festivales, le dieron comida y la honraron en reconocimiento a su papel en la sociedad, en la fiesta de "gopashtami" (Alinsani, 2023), y prohibieron sacrificarla o comer su carne, dejándola libre para pararse y moverse donde quiera, para que ella quiera, y si llega a cierta edad y deja de darle leche, no es sacrificada, sino que se le asigna un lugar determinado para que muera naturalmente, y cuando llega el momento de su muerte, es gente llena de reverencia durante la quema de la vaca y su gran dolor por su pérdida. (Al Fares :p06)

2-2-La reverencia a los animales y su relación con la reencarnación :

Los hindúes no solo santificaban a la vaca, sino que también santificaban a muchos otros animales como monos, serpientes y elefantes, y una de

las serpientes sagradas más peligrosas es la serpiente "Nagin", que tiene un alto estatus y se le dedican rituales específicos, ya que se le hacen ofrendas todos los años para apaciguarla, porque representa un símbolo de poder para los hindúes, y representaba una fuente de horror, simbolizaba la naturaleza del dolor, y la sede más grande de adoración de serpientes se encuentra en el este de Mysore, donde las serpientes son alimentadas, cuidadas y tratadas con un trato especial, y hay otros animales además de monos, serpientes y elefantes muy sagrados para los hindúes (cocodrilos, Tigres, pavos reales, loros). y su santidad radica en el hecho de que cada uno de ellos tiene un alma igual a la de los humanos, y refiriéndose a sus creencias sobre la reencarnación que ocurre después de la muerte de una persona, y su alma es transferida por sus acciones a otro cuerpo material, que puede ser un ser humano, y puede ser un animal o inanimado, y por lo tanto los espíritus para ellos son móviles entre el hombre y los animales, por lo que las almas de los animales tienen santidad exactamente como la santidad del alma humana, son especies divinas cuyos hilos se han tejido en una red interminable (Religiones, 2023). Dijo en el Upanishad hindú:

«Brahman es el alma en todo y todo es el Brahman que todo lo sabe, que es imperecedero» (Upanishad, 2008:p168) , y el “Brahman “para los hindúes es el ser supremo del que todo vino y todo regresa a él, del que surgieron los espíritus que forman parte del todo o Brahman y todo en el universo portando su alma, ya sea hombre, animal o inanimado, el libro del “Manusmrti” explicó los criterios para la transición del alma humana a un animal: «Una persona se convierte en el castigo de sus malas acciones cometidas por su cuerpo en su segunda creación inanimada, que cometió con su lengua dañina o animal y degenera en el grado abajo como resultado de cometer mal con su mente» (Manusmrti , s.a :p680), y está claro que las malas acciones cometidas por una persona en su vida actual, de Palabra o hecho, se le aplica la ley del castigo "karma", y su alma se mueve después de su muerte para encarnarse en su próxima vida en el cuerpo de un animal como castigo para él y un animal, aunque tenga un Espíritu Santo de Brahmán como un humano, pero no tenga altas habilidades como las que tiene un humano, como el pensamiento, la

conciencia y la inteligencia avanzada, restringe que su alma esté en el cuerpo de un animal que solo tiene sensación.

En otro contexto del Manusmriti, se decía: «Quien está dominado por la oscuridad sigue siendo un animal» (Manusmriti , s.a :p686), y aquí el Manusmriti enfatiza que una persona que está dominada por el mal en su vida actual y esto le hace correr el riesgo de que permanezca encarnado en el cuerpo de un animal por el resto de sus vidas futuras, y no hay forma de que vuelva a encarnar en un cuerpo humano nuevamente .

Explica más sobre esta monstruosidad : « él crea a los que caminan dañando a otros en su segunda creación de animales carnívoros, y los que comen comida prohibida crean un gusano y los ladrones crean animales que se comen unos a otros» (Manusmriti , s.a :p690) y aquí aparecen más detalles sobre cada acto malo que una persona hace en la vida presente y a lo que reacciona en el futuro, y el grado de mala acción aumenta la fealdad y maldad del animal en el que una persona se encarnará en su próxima vida.

El significado del monstriedad fue mencionado en lo que significa en el Sagrado Corán, pero fue un castigo inmediato para los judíos por decir : «Ya sabéis lo que les ocurrió a aquéllos de vosotros que transgredieron el sábado y les dijimos: Convertíos en monos despreciables {65} Hicimos esto para que les sirviera de lección a sus contemporáneos y a los que vinieran después. Y es una llamada de atención para los temerosos (de Allah){66}»

(El Corán,2011:Al Baqarah:65-66), y aquí Allah se dirige a los judíos que vivieron con el Profeta muhammed y diciendo ¿Sabías, oh Sociedad de los Judíos, qué les sucedió a tus predecesores, el hecho de que esta historia es frecuente y famosa entre los judíos de sus antepasados y el contenido de la historia por qué los judíos querían un día de descanso, él les dio el sábado, que significa hibernación y descanso, y Allah Todopoderoso quería que estuvieran plagados en este día, y su trabajo era pescar, y estaba ausente todos los días de la semana, así que siguen buscándolo, pero en El sábado, Dios los estaba hipnotizando con ellos, así que sus velas aparecieron en el mar para fascinarlos, Allah dice:

«Y pregúntales por la ciudad que se encontraba a orillas del mar, cuando transgredieron el sábado, siendo el sábado cuando los peces acudían y se

dejaban ver, mientras que, por el contrario, los días en los que no debían guardar descanso no acudían. Así fue como los probamos por haberse pervertido {163}» (El Corán, 2011:Alaraf:163).

Los habitantes del pueblo estaban perplejos si se apegaban al día de reposo o cazaban ballenas que no aparecían solo ese día, así que engañaron e hicieron cuencas profundas para que los peces pudieran entrar fácilmente en ellas y pasar la noche, luego lo pescan el domingo y lo venden, entonces Dios los castigó por su hecho, les transformo a monos. Algunos de ellos dijeron que han sido mutados y no lo saben.. Cuando se encontraron a sí mismos, se convirtieron en una creación menos que humana. No comieron ni bebieron hasta que murieron.. Algunos científicos dijeron que si una persona está mutada, no se reproduce, por lo tanto, una vez mutada, no se puede reproducir hasta que se extinguió (Ibn-kathir, 2000 :p142-144).y hay un verso en el sura del maida dice: «Di: Queréis que os diga algo peor que eso?El pago que tiene reservado Allah para aquellos a quienes maldijo, éstos sobre los que cayó Su ira y de los cuales, hubo unos a los que convirtió en monos y en cerdos y adoraron al Rebelde. Esos tienen un mal lugar y son los que más se han extraviado del camino llano.{60} » (El Corán,2011 : Almaida:60) Resulta que la diferencia entre la monstruosidad mencionada en los libros hindúes es que depende de la próxima vida y la reencarnación, pero la monstruosidad a la que se refiere el Sagrado Corán es una monstruosidad inmediata para que los agresores de los judíos la nieguen, y lo común en ambas religiones es la idea de monstruosidad, que se considera un castigo para una persona que carga con malas y vergonzosas actos .

2-3- La adopción del vegetarianismo y su relación con el principio de noviolencia "Ahimsa" :El vegetarianismo es una forma de vida que no depende de los animales de ninguna manera, sino que depende de la convivencia con ellos, y el vegetarianismo no se trata solo de adoptar una dieta vegetariana al comer, sino incluso con respecto a la ropa que no está hecha de materiales animales y no usa animales como experimentos en investigación científica, industrias, métodos agrícolas y otros, pero la dieta es el foco de toda la idea del vegetarianismo, ocupa la mayor parte del tema porque tiene una conexión directa en la esclavitud y matanza de

animales y el sacrificio, que necesariamente depende de comer plantas y excluye comer carne y sus derivados. (Pn, 2022)

La fuente de los primeros registros botánicos fue de la antigua India, y luego transmitida a los griegos y romanos, el foco de la idea era renunciar a la violencia contra los animales o la llamada "Ahimsa" en el lenguaje de los hindúes basada en una perspectiva religiosa y filosófica (Fox, 2020 :p134). Además del hinduismo, fuentes jainistas y budistas muestran que el principio de la no violencia contra los animales ha sido una regla bien establecida para ambos desde el siglo VI A.C, y que el líder jainista "Jens Thankara" que vivió entre los siglos VIII y VII a. C. fue el primero en predicar contra la violencia (S.Slin, 1993 :p78-84), y fue llamado el principio de la no violencia "Ahimsa", que establece que una persona que profesa el jainismo renuncia a la violencia. Está prohibido que una persona mate a cualquier ser vivo, y la no violencia se consideraba el deber religioso más alto para una persona, y los textos religiosos estipulaban renunciar a la violencia y matar a todos los seres vivos al no actuar violentamente de palabra y obra hacia ellos (dundas, 2002:p160), y así se afirmó en los textos del "Acharnaga Sutra":«El sabio disciplinado ...La ira y otros vicios son destruidos por el autocontrol» (Acharnagasutra, 2018:p51), es decir, cualquiera que posea sabiduría y disciplina para vivir es necesariamente una persona que ha sido capaz de destruir la ira, lo que necesariamente genera violencia verbal y real.

Los textos del "Tatrava Sutra" afirman:

«Las austeridades externas son el ayuno, la dieta, las restricciones especiales para mendigar comida y dejar platos estimulantes, sabrosos y solo moradores ... » (Tattvarthsutra: p134), Además de la austeridad interna, que es orientación al ascetismo, la soledad y la meditación, también existen la austeridad externa, que consiste en ayunar de comer y beber durante un período específico y en la medida de lo posible para controlar el ansia de comida y la compasión por quienes padecían hambre ,por un lado, una dieta que insta al vegetarianismo es parte de la primera de que las plantas son más útiles para el cuerpo y el alma, por lo que el alma permanece liviana, la ayuda a concentrarse y meditar, mientras que la carne pesa el alma y la vuelve vacía por dentro. por otro lado, la

dependencia de la carne conlleva necesariamente dañar a los animales en todas sus formas, y esto es contrario a la religión jainista e incluso a otras religiones positivistas indias, como se afirmaba en los textos sagrados del" Dhammapada " pertenecientes a la religión budista:

«Soportaré el habla dolorosa como un elefante soporta flechas en la batalla, la mayoría de la gente está enferma de corazón porque pone un elefante mascota en la batalla, el Rey monta un elefante mascota". En otro contexto : " Las mulas son buenas si también domesticas caballos y elefantes del Indo con colmillos enormes, para ti el que se domestica a sí mismo es el mejor. » (Dhammapada , 2010 :p30) y aquí la cuestión es que es bueno elegir domesticar a un animal y criarlo, especialmente si es una mascota, pero lo primero de esto es domesticarse a uno mismo antes de domesticar a cualquier animal, para tratarlo con toda amabilidad como una persona se trata a sí misma .

Conclusión :

Después de analizar los puntos más importantes del tema de investigación se lograron los resultados más importantes, que son los siguientes :

- La religión hindú comenzó como un pensamiento filosófico emitido por sabios que estaban rodeados de circunstancias difíciles que los llevaban a sufrir constantemente, y con el fin de comprenderla profundamente y deshacerse de ella, sus meditaciones formaron la primera filosofía centrada en la espiritualidad y el yo superior, con el que el hombre busca alcanzar la unión a lo largo de su vida a través de la meditación, el ascetismo, el ayuno... Un compromiso con el Dharma, y no hacerlo, lo obliga a entrar en una serie de vidas repetidas por reencarnación gobernada por la ley del karma para aprender de sus errores y desarrollarse espiritualmente para finalmente alcanzar el "nirvana" o unión con el yo superior.

- La reencarnación es la salida del alma de un cuerpo a otro continuamente, sin diferencia horaria con el propósito de purificar el alma y alcanzar la perfección, y la reencarnación apareció por primera vez entre los indios arios entre 1000-800 A.C. La idea no se limitó solo a la India, sino que se extendió al mundo antiguo occidental y estuvo presente en las obras de los filósofos griegos .quizás una de las razones

del crecimiento de esta creencia en el país de la India son las leyes y las duras condiciones sociales que sufre la sociedad. Todo esto hizo de esta creencia una parte esencial de su vieja idea, por lo que tuvo miedo de volver a la vida nuevamente, "Samsara", e imaginar este ciclo de reencarnación en el lanzamiento de las almas al espacio infinito, y su viaje comienza como espíritus en la forma más simple y no se desvanece después de la muerte del cuerpo, sino que continúa de forma invisible y permanece reencarnado entre cuerpos físicos.

- Después de que la vaca fue ofrecida como ofrenda a los dioses desde el siglo IV A.C., la vaca llegó a ser venerada en la India porque es un símbolo de abundancia y fertilidad, y esto resultó de la influencia de los hindúes en occidente del mundo antiguo, y se descubrió que el culto a la vaca su origen es faraónico y fue transferido a los judíos y adoptado por los hindúes y no se considera una diosa para ellos, pero está en el lugar de reverencia para ellos, es un símbolo de dar y amar y se les debe dar respeto y veneración, y las duras condiciones socioeconómicas que vivían en agradecimiento a la vaca que los salvó dando, y con el primer siglo D.C., se acompañó Krishna en varias epopeyas y artes.

- Muchos otros animales eran venerados por los hindúes como: (monos, serpientes, elefantes, cocodrilos...) como símbolo de fuerza y horror y de la santidad de su alma como un ser humano, y la reencarnación que ocurre después de la muerte de una persona y su alma se traslada según sus acciones a otro cuerpo puede ser un humano y puede ser un animal o inanimado, por lo que el alma que se trasladó al animal puede ser un alma castigada por la ley del karma como resultado de sus acciones o bien el alma es la que eligió encarnar en el animal, con su propia voluntad. Sin embargo, para ellos, el animal es un cuerpo que lleva un alma, que representa la parte del todo, es decir, el ser supremo. Por lo tanto, las almas de los animales tienen exactamente la misma santidad que el alma del hombre.

- La fuente de los registros botánicos más antiguos fue de la antigua India, y luego pasó a los griegos y romanos, y el objetivo de la idea es renunciar a la violencia contra el animal "ahimsa" al no comer su carne o usarla para otros fines, basándose en una perspectiva religiosa y filosófica desde el siglo VI. BC. además del ayuno y el autocontrol, tanto

el vegetarianismo como el principio de la no violencia formaron un camino hacia elevar el estatus del animal al del hombre, ya que a los ojos de las religiones indias son iguales, ya que el alma del hombre merece reverencia, el alma del animal también.

- Las recomendaciones más destacadas en el tema de investigación son la necesidad de reconsiderar el tema de la veneración de los animales en general y de las vacas en particular con una mirada profunda a través de la fuente original y la apertura sobre las creencias que lo formaron y comprenderlo a través del contexto histórico y la perspectiva filosófica, y la necesidad de fomentar la investigación sobre la historia y las creencias del lejano oriente del mundo en diversos campos, especialmente el aspecto religioso y cultural. Porque esta región del mundo desde sus inicios hasta nuestros días carece de estudios que se basen en fuentes originales y carece de estudios objetivos.

Bibliografía:

1. Al-Daher, s. (2002). “la reencarnación” (éd. 6). Siria : la enciclopedia arabe .
2. Alinsani. (2023, 06 17). “Es la adoración a las vacas una creencia hindú” Récupéré sur [D8%A8%D9%82%D8%B1-%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%8A9%D%9F/](https://www.researchgate.net/publication/371124237)
3. Amili H.Y. (1977). el islam y la reencarnación. Iran: casa de la rosa.
4. Anter C. (2022- 2023). «comparaciones de religiones y religones indias» (memoria de master). Argelia: facultad de ciencias islamicas, universidad de Argel-1 .
5. Arched I, Azhar H.F.(2013). «La reencarnación hindú en las fuentes arabe-islamicas». Iraq: revista de educación y ciencia, 20.
6. Bahavadgita. (s.d.). (e. bournouf, Trad.) reunionses: virtuelles indes.
7. Coller J. (1995). El pensamiento oriental antiguo. (k. y. hessin, Trad.) kuwait : mundo del conocimiento.
8. Dhammapada (éd. 01). (2010). (y. saadi, Trad.) Siria: casa del takwin .
9. Djad M. S. (2021). «El concepto de purificación y su relación con el problema de la salvación en el pensamiento indio antiguo» Egipto . revista de la facultad de literatura .
10. Dundas. (2002). El jainismo (éd. 02). India: biblioteca de india .

11. El Corán . (2011). egipto: casa del khir.
12. El libro Sagrado- Antiguo Testamento. (2011). Egipto: casa del libro sagrado .
13. Fares I.B. (S.A). « La posición del hinduismo sobre una serie de creencias, el motivo por el cual los hindues adoran a las vacas y como lo hacen ». Dans libro de las leccione del jeque (Vol. 12). la biblioteca integral .
14. Fox M. (2020). vegetarianismo profundo. USA: prensa universitaria .
15. Hostel S. (2005). Las religiones del mundo (éd. 01). Siria : casa de los puentes culturales .
16. Ibn-kathir. (2000). La interpretación del noble Corán. Libano : casa de ibn hezm.
17. Ibrahim I. (1985). Las religiones positivas en sus fuentes sagradas y la posicion del islam sobre ellas (éd. 01). Egipto : prensa al- amanah.
18. Imam M.A. (1965). Comparacion de religiones- religiones antiguas.Egipto: casa del fikr el arabe.
19. Kinsley D. (1987). Diosas indias (éd. 01). Delhi, India: motial bansidass.
20. Mahabaharata (éd. 02). (2017). (a. a.-i. almalah, Trad.) Siria: casa de rosas por publicacion y distribucion .
21. Mahatma G. (1964). « Mi madre la vaca » India: periódico de bahana .
22. Manusmarti (éd. 01). (s.a). (i. haqi, Trad.) case del llacada arabe.
23. Meaita C. (2017). « La reencarnación entre el hinduismo y el nusayris y el drusos y la posición de la fe islamica » . estudios sobre al sharia y el derecho .
24. Mosh K. (s.d.). Krishna la leyenda india (éd. 01). (d. a. djalil, Trad.) Siria: casa del hiouar.
25. Nilly A. (2022, 11 17). « Porque los indios santifican a las vacas ». Récupéré sur arabe post:
<https://arabicpost.net/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA/2022/11/17/%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B3->
26. Panuy D. J. (2020). El concepto de la triinidad en el hinduismo y el cristanismo. Mexico: sx teologia.
27. Paupola, (. A. (2015). The roots of Hinduism. USA: oxforduniversity press.
28. Platón. (2000). Diálogo de fedro. (h. amir, Trad.) Egipto: casa del gharib.

29. Platón. (2001). Fedón en la inmortalidad del alma. (k. arzet, Trad.) Egipto : casa del qebaa por impresión y publicación.
30. Pn K.T. (2022, 07 02). « Las actas de la sociedad de nutrición » . Récupéré sur investigación científica : <https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=2927147>
31. Ramayana (éd. 01). (2007). (m. s. tarihi, Trad.) Siria: case de ninoua.
32. Ramchandri C.(s.a). Anulsis introductorio del hinduismo. España.
33. Religiones E.D. (2023, 12 27). « El hinduismo y sus creencias » . Récupéré sur el dorrer el sunia: <https://dorar.net/adyan/940/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AD%D8%AB->
34. Slin S. (1993). Una historia de el vegetarianismo (the heretics feast). london , UK.
35. Saliba D. (1994). Diccionario Filosófico. Líbano : comapña internacional de los libros .
36. Acharanga Sutra.(2018).(g.batel,Trad.) India: digital library india.
37. Tattvarth Sutra. (s.d.). (t. english, Trad.) India : jain world.
38. Upanishad (éd. 01). (2008). (a. s. zian, Trad.) Cairo, Egipto: el sol por publicacion.
39. Zighur N.A. (1980). La filosofía en la india .Egipto: la casa de andalus.