

المعاد قراءة نقدية بين الفكر الإسلامي والبوذي

د . محمد شلوا علي السوداني (*)

ومن هنا لزم علينا التصدي لهذه الدعوة الباطلة التي راحت تضلل الناس بمجموعة من العقائد الفاسدة، ومنها التمسك ببوذا وأنكر الآله العظيم، ومنها: قالوا إن الكون أبدي لا بداية له ولا نهاية، ومنها: قالوا بالتناسخ، وكانوا يعتقدون بالكارما والمكتي والنيرفانا، وإنها طرق تؤدي بالإنسان؛ للوصول إلى الفناء في الوجود.

لقد جاء الإسلام بما يعد تصحيحاً لجميع أنواع الاختلاف والاضطراب التي وقعت في الديانات المنحرفة والفلسفات المضطربة، جاء الإسلام وسط هذا الاضطراب بعقيدة التوحيد الخالص التي أنكرت جميع أنواع الشرك والتعدد في الله، وحررت العقل البشري من الوثنية ومن عبادة عدد من الآلهة ومن عبادة الفرد ومن تقديس الأبطال ومن كل سلطان إلا سلطان الله تعالى، وعلى هذا فإن عقيدة الألوهية في الإسلام تختلف كل الاختلاف عن عقائد الهندوسية والبوذية.

بسم الله الرحمن الرحيم

الكلمات المفتاحية: (المعاد، البوذية، التناسخ، النيرفانا)

المقدمة

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على خير خلقه وسيد رسله المبعوث رحمة للعالمين محمد وآله الطيبين الطاهرين.

لقد ظهرت البوذية في الهند بعد الديانة البرهمية الهندوسية في القرن الخامس قبل الميلاد، وكانت في البداية تناهض الهندوسية وتنتج إلى العناية بالإنسان، وفيها دعوة إلى التصوف والخشونة ونبذ الترف والمناذاة بالمحبة، والتسامح، وفعل الخير، ألا إنها بعد موت مؤسسها تحولت إلى معتقدات باطلة ذات طابع وثني إذ غالى أتباعها في مؤسسها حتى ألهوه.

(*) جامعة آل البيت (ع)

alsoodanym@gmail.com

وهذا الأمر دعانا إلى كتابة هذا البحث الذي أقدمه بين أيديكم بعنوان «المعاد قراءة نقدية بين الفكر الإسلامي والبوذي»، الذي نبتغي من ورائه رفع هذه الإشكالات الواردة، وبيان القراءة الصحيحة للمعاد الجسماني والروحي في الإسلام، وسوف أناقش فيه مواضيع تهم الطوائف جميعهم، ولقد قمت بتقديم جميع الأدلة العقلية والنقلية منها، سواء من القرآن الكريم أو السنة الشريفة.

أهمية البحث:

اشتملت البوذية كغيرها من الحركات على مجموعة من العقائد ليست أصلاً لها، وإنما اقتبسها من البراهمة أو خرجت من تعاليم بوذا، ألا أنها عقائد مظلة إلى درجة أنها أدت إلى إنكار الآلة، وأن الكون أزلي لا بداية ولا نهاية له، والقول بالتناسخ وغيرها من العقائد الأخرى،

فكل هذا دفعنا للتصدي والرد على هذه الحركة البوذية المخالفة للقرآن والسنة ولمبادئ الإنسانية، ولهذا عد البحث من الأبحاث المهمة في عصرنا الحالي.

أهداف البحث:

- ١ - بيان أهم العقائد الباطلة لدى البوذية
- ٢ - تصحيح الأفكار المنحرفة وتوجيهها، وفق الفكر الإسلامي.
- ٣ - مناقشة ونقد أدلة القائلين بالتناسخ والنيرفانا.

تضمنت خطة البحث الآتي:

المبحث الأول: البوذية

المطلب الأول: المسائل التاريخية

المطلب الثاني: عقيدة البوذية عن (نظام الكون)
المطلب الثالث: مسألة الألم والمعاناة في الحياة
المبحث الثاني: النيرفانا و التناسخ
المطلب الأول: النيرفانا ومقدماتها
أولاً: مفهوم كارما
ثانياً: المكتي

المطلب الثاني: معنى التناسخ في الفكر البوذي
المبحث الثالث: دراسة نقدية للعقيدة البوذية في المعاد من منظور إسلامي
المطلب الأول: نقد الفكر البوذي في نظام الكون وعقيدتهم في عدم وجود خالق للعالم
المطلب الثاني: نقد الفكر البوذي في (المعاناة وسبل الهروب منها)

المطلب الثالث: نقد الفكر البوذي في التناسخ

المبحث الأول: تعريف البوذية وتاريخها وعقيدتها.

المطلب الأول: تعريف البوذية وتاريخها.

البوذية: "هي مدرسة فكرية أسسها (بوذا) قبل ستة قرون من ولادة المسيح عيسى بن مريم (ع)، ويعتبروها ديانة دارمييه، وهي من الديانات البارزة في العالم، إذ تعتبر رابع أكبر ديانة في العالم بعد المسيحية والإسلام والهندوسية"^(١)، ويصل عدد أتباعها إلى أكثر من ٥٢٠ مليون نسمة، أي أكثر من ٧٪ من سكان العالم، ويعرف أتباعها باسم البوذيين؛ وجذر كلمة بوذية تأتي من كلمة البوذية نسبة إلى مؤسسها (غوتاما بودا).

تأسست هذه الديانة عن طريق التعاليم التي تركها بوذا 'المتيقظ'، ونشأت البوذية في شمالي الهند، وتدرجياً انتشرت إلى أنحاء آسيا والتبت فسريلانكا ثم إلى الصين ومنغوليا وكوريا واليابان.

كانت البوذية في الأصل "حركة رهبانية نشأت داخل التقاليد البراهمانية، ثم تحولت عن مسارها عندما قام بوذا بإنكار المبادئ الأساسية في الفلسفة الهندوسية، بالإضافة إلى رفضه وصاية السلطة الكهنوتية، كما لم يرد أن يعترف بأهلية كتابات الفيدا، وكذا مظاهر وطقوس عبادة الآلهة التي كانت تقوم عليها" (٢).

كانت التعاليم الجديدة التي بشر بها بوذا موجهة للرجال والنساء وإلى كل الطبقات الاجتماعية بدون استثناء، وكان يرفض المبدأ القائل إن القيمة الروحية للإنسان تتحدد عند ولادته (نظام الطبقات الاجتماعية الهندوسي).

استمر انتشار البوذية في عهد بوذا "انتشاراً واسعاً بين الطبقات العليا والطبقات السفلى، أما الطبقات العليا وهي طبقة الملوك والجنود فقد دخلت البوذية إليهم تخلصاً من سلطان البراهمة الذين أثاروا سخط اجمع الطبقات الأخرى باستبدادهم وتعسفهم، وأما الطبقات السفلى وهي طبقة الفقراء، فقد دفعت بنفسها إلى البوذية لتتخلص مما عانتها في رحاب الهندوسية من اضطهاد واحتقار" (٣).

ألا إن البوذية بدأت تنكمش بعد بوذا، وسبب انكماشها أنها لم تكن بالكلام عن الإله، وبعبارة أخرى تركت فراغاً كبيراً في نفوس أتباعها، وبمرور الزمن ملأ أتباعها هذا الفراغ بالآلهة الهندوس أو بعبادة بوذا نفسه واتخاذها إلهاً، ويقال

إن بوذا لم يبين معابد، ولم يأمر أتباعه بممارسات وثنية، وإنما اتسع مريدي البوذية؛ لأنها اهتمت بإصلاح الباطن، أي إصلاح الأخلاق، فحاربت الشهوة والغرور والكبرياء، وألزمت بالشعب الثماني من رأي سليم وشعور صائب وسلوك حسن.

وبالنتيجة يمكن تقسيم البوذية إلى عهدين:

البوذية القديمة: أي العميقة الصلة ببوذية بوذا، والتي يتجلى فيها الطابع الأخلاقي والتربوي، تسمى (المذهب الجنوبي)، وهي تنتشر في بورما وتايلاند وسيلان وكتبها المقدسة مكتوبة باللغة البالية وهي لغة هندية قديمة.

أما البوذية الجديدة: "التي اختلطت بالآراء والنظريات الفلسفية وتسمى (المذهب الشمالي)، وتنتشر في الصين واليابان والتبت ونيبال واندونيسيا، وكتبها المقدسة مكتوبة باللغة السنسكريتية، وأتباعها أكثر من أتباع المذهب الجنوبي" (٤).

مؤسسها: أسسها سدهارتا جوتاما الملقب ببوذا ٥٦٠ - ٤٨٠ ق م (٥)، ويقول الدكتور هنري توماس: إن بوذا وُلد سنة ٥٦٣ ق. م ، وبوذا أي العارف المستنير، والحكيم، وتعني أيضاً العالم، ويلقب أيضاً بسكيا موني ومعناه المعتكف، وقد نشأ بوذا في بلدة على حدود نيبال، وكان أميراً فشبَّ مترفاً في النعيم وتزوج في التاسعة عشرة من عمره، ولما بلغ السادسة والعشرين هجر زوجته متسللاً من بيته، بعد أن ألقى النظرة الأخيرة على زوجته وولده، وركب حصانه ليخرج من نعيم ظنه حجاباً كثيفاً يغشى بصيرته، منصرفاً إلى الزهد والتقصُّف والخشونة في المعيشة والتأمل في الكون ورياضة النفس، وعزمَ على أن يعمل على تخليص الإنسان من آلامه التي منبعها الشهوات.

المطلب الثاني: عقيدة البوذية عن (نظام الكون).

مما تعتقد به البوذية أن الكون أزلي مستمر ليس له مبدأ ولا نهاية، وترى أن المولود الفردي هو منشأ الآلام التي تملأ حياة الفرد، وليس هذا المولد إلا نتيجة للشهوات والرغبات والعواطف والميول الفردية المتقدمة من فرد سابق إلى فرد لاحق، فتجددت حياة هذه النفس لتتلاقى نتيجة ما خضعت له الشهوات والرغبات من قبل، ثم تكون للنفس في دورها الجديد شهوات أخرى ورغبات جديدة تطرأ على النفس، وهكذا تستمر إلى ما لا نهاية، فالشهوات والعواطف هما السببان في تعاسة الإنسان وتراجعها، وهذا التسلسل الذي سيمتد إلى ما لا نهاية، كما أن هذه السلسلة المشؤومة لا تنتهي، حتى تعم بذورها إلى الشهوات والرغبات والعواطف والميول، فيتجدد الميلاد، والهرم، والموت، وسائر أوجاع الحياة، وحسراتها.

ويقولون: "ما بعثت البوذية في الكون إلا لإعدام بذور الآلام والحسرات، ويقول بوذا: لولا ثلاثة في الدنيا لما ظهر في الكون الكامل المقدس الأعلى بوذا، ولا الشريعة، ولا أشرق في الكون التعليم الذي يعرضه الكامل، وما هذا الثالوث إلا المولد والهرم والموت، وما تبشير بوذا إلا الدعوة إلى النجاة من الآلام والحسرات باجتثاث شأفتها وقلع أصولها" (٧).

وأبرز ما موجود في التعاليم البوذية هي الحقائق الأربع فمن آمن بها، واتبعها، كتبت له النجاة، والسعادة، ومن لم يلتزم بها، ولا يؤمن بها ظل في شقائه وألمه حياً وميتاً، ثم يهرب ويهلك ويولد من جديد، ولا تنقطع هذه السلسلة، حتى يعرف هذه الحقائق ويتبعها، الحقائق الأربعة هي:

ثم دعا إلى تبني وجهة نظره وتبعه أناس كثيرون، وحاول بوذا أن يجد تفسيراً مقبولاً لتلك الآلام، فذهب يبحث عن مصدرها، وعن سببها، وعن كيفية التخلص منها، فلم يجد إجابة تشفيه، فظن أن ما فيه من النعيم هو الحجاب الذي يغطي عقله عن رؤية الحقيقة واكتشافها.

اجتمع أتباع بوذا بعد وفاته في مؤتمر كبير في قرية راجا جراها عام ٤٨٣ ق.م لإزالة الخلاف بين أتباع المذهب، ولتكوين تعاليم بوذا خشية ضياع أصولها وعهدوا بذلك إلى ثلاثة رهبان هم:

كاشيابا والذي اهتم بالمسائل العقلية.

أويالي والذي اهتم بقواعد تطهير النفس.

أناندا والذي دون جميع الأمثال والمحاورات.

تتواجد البوذية اليوم في صورتين: العقيدة الأصلية وتسمى "ثيرافادا" أو "هينايانا" ومعناها "العربة الصغيرة"، وأما العقيدة الثانية تسمى "ماهايانا" أو "العربة الكبيرة"، وتوسعت البوذية في بلدان عديدة: كالهند وسريلانكا وتايلاند وكمبوديا وبورما ولاوس، ويسود، فأما مذهب "ثيرافادا" في هذه الدول، فيما انتشر مذهب "ماهايانا" ففي كل من الصين واليابان وتايوان والتبت والنيبال ومنغوليا وكوريا وفيتنام وبعض الأجزاء من الهند. ويقول يوهان أيلفر كوخ: "إن البوذيين والمسلمين عاشوا معاً في شبه القارة الآسيوية حوالي ألف سنة تقريباً" (٨).

الحقيقة الأولى: حقيقة الألم: هذه الحقيقة تعنى الحياة معاناة، والألم موجود، فالولادة ألم، والمرض ألم، والموت ألم، ومتاعب الحياة من فراق أحبه أو لقاء أعداء كلها تأتي بالألم.

الحقيقة الثانية: منشأ الألم: يعتقد أن سبب المعاناة هو الرغبة الشديدة، ولهذا الألم سبب، وإن علة الألم هي الشهوات والرغبات وهوى النفس؛ لأنها هي التي تنمي فينا الرغبة في اللذة والتملك والشوق إلى عالم المستقبل،

الحقيقة الثالثة: توقف الألم: إن الألم قابل للتوقف في حال توقف أو ترك هذه الأمراض، لذا قالوا إنَّ الألم قابل للزوال، ويبطل الحزن متى بطلت الشهوة، فحينها ينطفئ الظمأ للأشياء.

الحقيقة الرابعة: طريقة توقف الألم: إنَّ الوسيلة لزوال الألم ولإبطال طريق واحد هو اتباع الشعب الثمان، أو الطريق المشار إليه في الحقيقة الرابعة فهو الطريق الذي يؤدي إلى التخلص من سامسارا والمعاناة؛ وهذا الأمر يتم في ضوء ثمان مراحل؛ هي:

١ - المعرفة الصحيحة: هو عمل يسعى من خلاله تحصيل المعرفة.

٢ - النية الصحيحة: يعبر عنه بالقصد.

٣ - الكلام السليم:

٤ - العمل السليم: عدم الاضرار بالمجرم.

٥ - المعاش السليم: بعدم جواز بيع الأسلحة، ولا أخذ الربا، ولا السحر، ولا بيع الحيوان.

٦ - السعي الصحيح: تبدل الأخلاق الذميمة إلى الأخلاق الحسنة.

٧ - التفكير الصحيح: وسعيه وطلبه ينتج المعرفة.

٨ - التمرکز الصحيح: المراقبة.

لو تأملنا في هذه الوصايا الثمان، نرى الثلاثة الأوائل تتعلق بالحكمة، والاثنان التاليان يتعلقان بالسلوك، إمَّا الأخيرين فيتعلقان بالانضباط العقلي؛ لكن لا ينبغي التفكير في هذا الطريق على أنه خطوات متسلسلة لتحقيق الكمال، وإنما هي عبارة عن معايير إرشادية للحياة الصحيحة التي يجب اتباعها بشكل متزامن إلى حد ما، فالهدف من المسار هو تحقيق حياة متكاملة تماماً من أعلى مستوى، فالحكمة ترى الأشياء على أنها وهم في الحقيقة، والسلوك الأخلاقي هو تنقية دوافع المرء، وكلامه، وأفعاله.

لذا: فإن النظر في هذه الوصايا هو وفق تدفق الرغبة الشديدة في الداخل، وقبح شهوة النفس ومحاربتها؛ لأنَّ أساس الجهل هو الشغف أو الرغبة، وهذا ما قامت عليه فلسفة بوذا.

ويعتقدون أيضاً أن هناك قيود عشرة تحول دون بلوغ الإنسانية درجة النجاة والكمال، وتلك القيود هي: الوهم الخادع في وجود النفس، الشك في بوذا وتعاليمه، الاعتقاد في تأثير الطقوس والتقاليد الدينية، الشهوة، الكراهة، الغرور، الرغبة في البقاء المادي، الكبرياء الاعتداء بالبر الذاتي، الكذب، الجهل.

ومن هنا فقد انكشفت الأسرار لبوذا بعد ما عرف هذه الحقائق الأربعة وآمن بها واتباعها، لذا يقول لقد أحرزت علم الحقائق الأربع المقدسة، وأحرز تفهماً بانجلاء تام، فصرت على يقين بأنني قد ضفرت بالبوذية الكبرى، وقد عرفت أنه قد ضمن لي النجاة بروحي ومولدي، وهذا آخر مولد، وليس لي بعد هذا من مولد مستأنف.

بالنتيجة: فإن البوذية يعتقدون أن الدعوة للحصول على المعرفة أو على التجربة الروحية لا يمكن لها أن تأتي من الألفاظ، وإنما عبارة عن حكاية وتجربة عملية، وهو طريق يؤدي إلى معرفة الحقائق.

ويقول بوذا: إن الحق لا يعرف بالنظريات، بل بالسير في طريقة، وعلى هذا لم يهتم بوذا بالحديث عن الإله، ولم يشغل نفسه في الحديث عن الإله إثباتاً أو إنكاراً، وكذلك حاول أن يبتعد عن كل ما يتصل بالاعتقادات الإلهية وما وراء الطبيعة، أو ما يتعلق بالقضايا الدقيقة في الكون؛ لأنه كان يرى أن خلاص الإنسان متوقفاً عليه لا على الإله.

وتتمركز العقيدة البوذية عن ثلاثة أمور (الجواهر الثلاث):

أولها: الإيمان ببوذا كمعلم مستنير للعقيدة البوذية.

ثانيها: الإيمان بـ "دارما"، وهي تعاليم بوذا وتسمى هذه التعاليم بالحقيقة.

ثالثها: وآخرها، المجتمع البوذي.

إن هذه العقائد هي دعوة إلى التصوف والخشونة، ونبذ الترف، والمناداة بالمحبة والتسامح وفعل الخير، فبعد موت مؤسسها تحولت إلى معتقدات باطلة، ذات طابع وثني، ولقد غالى أتباعها في مؤسسها حتى ألوهه.

وهي تعتبر نظاماً أخلاقياً، ومذهباً فكرياً مبنياً على نظريات فلسفية، "إلا إن مثل هذه الفلسفة، لم تكن تلك التي مارسها البوذيون في آسيا والذي يبدو أنهم فقدوا الصفة المميزة والمسحة الموصلة مع التعاليم الحقيقية للبوذا" (٨).

وتعاليمها ليست وحياءً وإنما هي آراء وعقائد في إطار ديني، لا أنها تمثل دين كبقية الشرائع السماوية يقول داميان كيون: "إذا كان الإيمان بالرب على هذا النحو هو جوهر الدين، فمن ثم لا يمكن أن تكون البوذية ديناً؛ فالبوذية لا تحمل هذا المعتقد، بل على العكس تُنكر وجود إله خالق" (٩). وتختلف البوذية القديمة عن البوذية الجديدة في أن الأولى صبغتها أخلاقية، في حين أن البوذية الجديدة هي تعاليم بوذا مختلطة بآراء فلسفية، وقياسات عقلية عن الكون والحياة.

أولها: الإيمان ببوذا كمعلم مستنير للعقيدة البوذية.

قد يتبادر إلى الذهن ما هو السبب الذي جعل الكثير من الناس تتبع بوذا؟، فهل أن حياة بوذا وسيرته عبارة عن معلم تاريخي، أم إنها أسطورة أو قصة رائعة (١٠)، فبعد البحث وجدنا قصتين لهما الأثر الكبير في تغيير شخصية بوذا الداخلية التي أدت إلى اتباعه وهما:

الأولى: يذكر أن بوذا حينما كان يمشي وحيداً مال إلى شجرة في غابة (أور ويلا Uruyala)، وبعد أن تناول طعامه استنضل تحتها، لكن المقام طاب له في ظل تلك الشجرة، ويقال: "أنه أحس برغبة في البقاء تحتها، وفعلًا بقي تحتها، وهنا حدث أن سمع من يناديه بداخله - كما حدث عن نفسه - فقال: (سمعت صوتاً من داخلي يقول بكلّ جلاء وقوة، نعم في الكون حقّ، أيها الناسك هناك حقّ لا ريب فيه، جاهد نفسك اليوم، حتى تناله) (١١).

بعد هذه الحادثة بدأ بوذا مرحلة جديدة من الدعوة إلى ما توصل إليه؛ لينال الناس السعادة التي نالها، والمعرفة التي توصل إليها، وابتدأ

دعوته برهبان خمسة صاحبه في ترهبه الأول، فلم يبد أي اعتراض على دعوته، بل وافقوه وأمنوا بما قال، ثم خطا بوذا خطوة أخرى، فجمع حوله مجموعة من الشبان بلغ عددهم مئتين، وعلمهم مبادئ دعوته وجعلهم نواة لها^(١٢).

ولم تنحصر حركة الدعوة لبوذا على أهل بلدته فقط، بل كان يرسل تلاميذه إلى الآفاق، لتعليم الناس ودعوتهم إلى دخول النظام أو عجلة الشريعة، وكان يختبرهم بين الحين والآخر للتأكد من تأهلهم، ويودعهم قانلا: (اذهبوا وانشروا النظام في البلاد رحمة بسائر الخلق، وإيثاراً لمصلحة الكثيرين على راحتكم، ولا يذهبن اثنان منكم في طريق واحد، بل يسلك كل واحد سبيلاً غير سبيل أخيه).

الثانية: يروى أن بوذا التقى مرة بشيخ عجوز واهن يتوكأ على عصاه ويوشك أن ينكفي على صدره، وقد احدوب ظهره وتقوس، وثقل عليه رأسه فلا يطيق حمله، فاضطرب له بوذا وتألم له، فقال له رفيقه شانا (Channa): هكذا نهج الحياة، ولا مفر لنا من هذا المصير.

وهنا بدأ يفكر بوذا في هذا العناء وهذا الشقاء، وما هو مصدره؟ وكيف يمكن التخلص منه؟ وقال: إن كل إنسان لا بد أن يعاني المرض يوماً، ولا بد أن يعاني سكرات الموت، وكثيرون من الناس يمتد بهم العمر فيعانون الهرم والشيخوخة، وهنا أحس والده باتجاهه، فحاول مقاومة هذا الاتجاه، بأن يبعد مناظر الألم عن ابنه، وأن يسبغ عليه مزيداً من اللذات والمسرات لتجذبه عن التفكير في الآلام والشجون، "لكن هذه الأحاسيس سيطرة على فكر بوذا، فلم يكن من السهل أن ينتهي عنها، ثم إن بوذا عمق فيه هذا الطابع، وكان اتجاهه صدى لأحاسيس نفسية قوية، ولهذا فإن إبعاده عن هذه المناظر لم يأتِ بأية ثمرة"^(١٣).

ومن هنا يمكن أن يقال: لماذا تحولت فلسفة جوتاما إلى الآلام والأشجان، حتى أصبحت الحياة كلها في نظره جحيماً لا يطاق، ونسي ما في الحياة من معروف وخير وتخفيف ضرر وتحقيق أمل؟ وكذا لماذا اتخذ التقشف والانقطاع والتبتل سبيلاً للوصول إلى كشف الحجاب عنه؟

وفي مقام الجواب: إن سبب التهاء غوتاما إلى العزلة والتقشف، وما إلى ذلك من تصرفات وأفعال كان يقوم بها، ليتخذها طريقاً حتى تتكشف له أسرار الحياة والكون ويعرف السبيل للنجاة من عنائها، وكان يقوم بالوان من الرياضات النفسية رغبة في أن يطهر نفسه، حتى يصل إلى سر الكون، وكان يعتبر هذا العمل تحرراً فقال: "لما أدركت هذا تحررت من الهوى، تحررت من شرور الكون الأرضي، تحررت من شرور الخطأ، تحررت من شرور الجهل"^(١٤)، وقد كلفته هذه الأعمال ضعفاً في جسمه، وانحلالاً في قواه.

ورافقه في هذه الفترة القاسية خمسة من النساك، كانوا يرونه أكثرهم قسوة على نفسه، وأصبرهم على الآلام، لذا لما رأوا منه هذه الممارسات الصعبة مع القدرة والقبالية العالية من التحمل، وضعوه في موضع الزعامة بينهم، إذ كانت الزعامة في ذلك الحين لمن يستطيع أن يكون أشد صرامة وقسوة على جسمه.

إن كان بوذا يريد الزهد لكي يجعله وسيلة لمعرفة أسرار الكون، ولذلك قرر أن يسعى بنفسه لنيل المعرفة وكشف أسرار الكون، وقد سلك من أجل هذا وسائل متعددة كالتصوف والفلسفة، ثم انجذب نحو دنيا الرهبنة، فبدأ حياة الترهيب، لذلك يحسن بنا في هذه المرحلة من حياته أن نسميه غوتاما Gautama أي الراهب، أو غوتاما أسير الفلسفة الهندية.

ثانيها: الإيمان بـ "دارما"، وهي تعاليم بوذا وتسمى هذه التعاليم بالحقيقة.

دارما المعروفة داخل البوذية هي واحدة من الجواهر الثلاثة أو من كنوز البوذية، وتتميز بممارسة تعاليم البوذية التي تساعد على قضاء المعاناة، والحصول على السلام الداخلي أو الهدوء الذي يسمح للفرد بتحقيق جودة الحياة.

مفهوم دارما: هو قانون العمل، ويشير إلى سببية الأفعال والنيات الفردية في مستقبل الفرد، ويؤثر في حياتهم الاجتماعية، لذا قالوا معنى دارما هو الدعم، هي التي تدعم النظام الطبيعي للكون، ويدعم دارما أيضاً ممارسة أولئك الذين يؤمنون معها، وعلى هذا المستوى، يشير دارما إلى السلوك الأخلاقي والبر، أما في بعض التقاليد الهندوسية، تشكل دارما لتعني "واجب مقدس".

وقد أطلق بوذا على تعاليمه هذا اسم دارما الذي يعني "القانون الكوني" في مقابل الهندوسية التي تعرف نفس المصطلح باسم "الواجب"، ومع ذلك، يمكن للمرء أن يفسر دارما بوذا على أنها "واجب"، إذ إنه يعتقد على المرء واجباً تجاه نفسه؛ لكي يتحمل المسؤولية عن حياته، وعلى كل فرد أن يكون مسؤولاً عن مدى رغبته في المعاناة - أو عدمها، وأن الجميع يمكن أن يتحكموا في حياتهم، لقد قلل من الإيمان بالله الخالق باعتباره غير ذي صلة بحياة البشر ومساهماً في المعاناة؛ لأنه لا يمكن للمرء أن يعرف إرادة الله "ويعتقد أن المرء لا يمكن أن يؤدي إلا إلى الإحباط وخيبة الأمل والألم، لا إله مطلوب من أجل اتباع المسار الثماني؛ كل ما يحتاجه المرء هو الالتزام بتحمل المسؤولية الكاملة عن أفعاله وعواقبها، لذا تعد الدراما أهم معتقدات البوذية"^(١٥).

ثالثها: وآخرها، المجتمع البوذي

العقيدة البوذية تحتضن جملة من العبادات الأغلب منها تأمل فكري وعقلي، أمّا الأوامر والنواهي والواجبات والمحرمات فهي قليلة جداً في هذه العقيدة؛ لأنّ البوذي يعلم أنه يستطيع فعل أي شيء بشرط ألا يضر أحداً.

والخمر والزنا محرم في العقيدة البوذية بمعنى التنفير، لكن لا توجد نصوص في العقيدة تتوعد على هذا الفعل، بل تعتبر المنتهي عنها كاملاً في نظر العقيدة.

وغير ذلك لا توجد في المجتمعات البوذية علاقات اجتماعية كما هو الموجودة عند المسلمين، فمن الطبيعي أن يعيش الرجل مع امرأة فترة من الزمان دون نكاح، وقد ينسل لها دون عقد ولا إشهار، ثم يبدو لهم بعد حين ربط تلك العلاقة بعقد نكاح يعترف به المجتمع، ومع ذلك فالغالب على البوذيين في هذا العصر الاتجاه نحو تكوين الأسرة النووية (وهي الصغيرة المكونة من الأب والأم والأطفال القلائل) وهي سمة الأسر في المجتمعات المتقدمة صناعياً، ولا تسمح العقيدة البوذية بتعدد الزوجات، لكن تعتبر الخيلات والعشيقات للرجال زوجات من المرتبة الثانية للرجل حق الاعتراف بالنسل الناتج عنهن، أو نفيه دون حرج.

ويذكر العقاد قائلاً: "فالبوذية إنما قامت على أساس البرهمية في كل عقيدة من عقائد الأصول، وإنما تميزت البوذية بتبسيط العقائد لطبقات من الشعب غير طبقات الكهان، فأخرجتها من حجابها المكنون في المحاريب إلى المدرسة والبيت وصفوة المريدين، ولا

تعتبر البوذية إضافة في صميم العقائد الدينية، بل إضافة في آداب السلوك وفلسفة الحياة، وإضافة في عرض الآراء على غير المستأثرين بها قديماً من سدنة الهيكل والمحراب“ (١٦).

وتعدّ الرهينة المؤقتة واجباً مقدساً يجب على كل بوذي أن يقوم به، لذا نرى في المجتمع الآسيوي هم أكثر المجتمعات تمسكاً بالتعاليم البوذية، وتعتبر الأسرة انخراط ابنها في الرهينة المؤقتة شرطاً أساسياً في نجاة الأبوين من العذاب في الحياة الأخرى، والحياة الأخرى عند البوذيين أشبه ما تكون بحياة الأرواح التي تتناسخ، فالبوذيون لديهم اعتقاد قوي في هذه العقيدة القديمة.

والنتيجة: ”إن الجوهر الأساس لمذهب بوذا هو فكرة الألم، لأن الحياة كلها إما ألم واقعي، وإما سرور ينتهي حتماً إلى الم محقق، وفوق ذلك فإن قانون العمل أو الكارما الذي يلزم كل كائن بالخضوع له سيضطرنا بوساطة التناسخ إلى الانتقال من حياة إلى حياة، وهكذا نظل أبداً على العمل وعلى استئناف الحياة بلا راحة ولا انقطاع“ (١٧).

لذا مهمة بوذا هي النجاة من كل تلك المعاناة للوصول إلى الغاية وهي الوقوف على الحقائق الأربعة التي يعتبرها أساس الخلاص والنجاة هي:

١ - إن هذا العالم كله ألم.

٢ - إن ذلك الألم نشأ من أصل يجب كشفه.

٣ - إن هذا الكشف يدلنا على الوسيلة التي بها نتمكن من إلغاء ذلك الألم.

٤ - إن هذه الوسيلة يتوصل إليها من متعددة مسالك تنبغي الإحاطة بها أولاً، ثم سلوك الضروري منها ثانياً.

المبحث الثاني : النرفانا والتناسخ.

يمكن أن نتحدث في هذا المبحث عن النرفانا، والكارما، والتناسخ، وهي عناوين أساسية للديانة الهندية والطريق واحد لغرض؛ التخلص من معاناة المولد والألم وغير ذلك، وهذا التخلص هو أسمى ما يتطلع له الهنود، الذي يتمثل بقتل الشهوات والرغبات، والتوقف عن عمل الخير والشر، ثم إذا استطاع الإنسان أن يجتاز هذا الطريق، فحينئذ يصل إلى الانطلاق أو النجاة أو النرفانا التي هي، غاية الغايات عندهم.

المطلب الأول: النرفانا ومقدماتها.

أولاً: مفهوم كارما.

تقدم الكلام عن كارما في مبحث الاعتقادات الثلاث (١٨)؛ لكننا سنذكرها هنا لثلاثة أسباب الأول: أنها تتعلق بمبحث النرفانا، وهي أول طريق لها للوصول إلى نيرفانا، والثاني: إننا سنذكر إضافات جديدة لها علاقة بهذا البحث، وثالثاً إننا سنختصر الكلام لتمام الفائدة.

فقول: كارما لفظ من اللغة الهندية القديمة، ونفس هذه الكلمة تستعمل في الفارسية والإنكليزية، وحتى العربية، ويُعرف بأنه قانون العمل، ويُشير إلى سببية الأفعال والنيات الفردية في مستقبل الفرد، فالنية الحسنة والعمل الصالح يسهم في إيجاد كارما مناسب وحسن، يؤثر على مستقبل الفرد في مرحلتين:

المرحلة الأولى: في حياته الموجودة

المرحلة الثانية: في حياته القادمة

إنما المرحلة الأولى: فهذه المرحلة قد أهتم بها بوذا وجعلها وسيلة للوصول إلى غايته المنشودة، ونحن لا نقر بتلك الغاية لما يلزم منها من

مخالفة عقلية ونقلية، وسنبين ذلك في المرحلة الثانية، إلا أننا نعتقد في هذه المرحلة لوجود بعض المشتركات منها، فكرية معرفية سلوكية وغيرها، فبين كارما البوذية وكارما الإسلام قانون العمل الذي يوحد الكثير من الأعمال سواء الاعتقادية أو الأخلاقية.

ويمكن أن نذكر بعض الشواهد من الآيات والروايات الدالة على ذلك وهي موجود في الكارما، منها قوله تعالى: {وَلَا يَجِئُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلٍ} سورة فاطر الآية ٤٣، فالآية تبين قانون العمل الذي يعتمد على فعل الإنسان ونتيجته المترتبة عليه.

قال الطباطبائي: "أي لا يصيب ولا ينزل المكر السيئ إلا بأهله ولا يستقر إلا فيه، فإن المكر السيئ وإن كان ربما أصاب به مكروه للممكور به، لكنه سيزول ولا يدوم إلا أن أثره السيئ بما أنه المكر سيئ يبقى في نفس الماكر وسيظهر فيه ويجزى به إما في الدنيا، وإما في الآخرة البتة، ولهذا فسر الآية في مجمع البيان بقوله: والمعنى لا ينزل جزاء المكر السيئ إلا بمن فعله" (١٩).

والجميل في الآية إنها أعقبت بقوله: {فهل ينظرون إلا سنت الأولين فلن تجد لسنت الله تديلا ولن تجد لسنت الله تحويلا} سورة فاطر الآية ٤٣، فتعد هذه الآية سنة من سنن الله تعالى، وقانون من قوانين الله تعالى، وأما من باب توحيد المشتركات، يمكن أن نسميها بقانون العمل.

وقال تعالى: {وَالَّذِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا} سورة الأنبياء الآية ٩١، ولو تدبرنا في الآية فأن الفاء في (فنفخنا) تدل على السببية، وسبب النفخ لحياتها، وهذا قانون عمل أي قانون كارما.

فتحصل: إن أي فعل أو عمل يعمل في الدنيا، فإن نتيجة عمله يجده في نفس هذه الدنيا، بل وحتى في الآخرة، وبالنتيجة: فإن في هذا الكون - عالم التكوين والتشريع - ثمة قوانين ثابتة لا تتغير، عبر عنها القرآن الكريم "السنن الإلهية" التي لا سبيل إلى تغييرها وتبدلها، وعليه فإن قوانين الله تعالى لا تختلف ولا تتخلف.

المرحلة الثانية: في الحياة القادمة: التي يقصد بها في البرزخ أو في يوم القيامة، بخلاف كارما فإنه يعتقد أن التأثير في الحياة القادمة التي هي في الدنيا؛ لكن ما بعد الموت، وهذا ما لا نعتقد به لأنه يدخل في التناسخ.

مثال لذلك: إنسان يتكبر، ثم يموت ويرجع إلى الدنيا في صورة النمل، أو إنسان آخر يموت ويرجع إلى الدنيا بصورة ثعلب، وهكذا ثم يرجعون إلى الدنيا مرة أخرى بهيئة إنسان وتكرر هذه الأدوار والأطوار، حتى يصل إلى حالة مكتي، ونحن نترك المناقشة هنا ونتعرض لها في مبحث التناسخ.

ثانياً: المكتي .

المكتي: هو ذلك الإنسان الراهب التارك للدنيا ببدنه، وذهنه، وعقله، أي لا يفكر في الدنيا أبداً، ويسمى يوكا، ويعدّ مكتي آخر مرحلة ما قبل الموت، ويأتي بعدها نيرفانا، والطرق الثمانية التي ذكرناها (الألم، والمعاناة، والنية الصحيحة، والعمل الصحيح، وغيرها) هي التي تؤدي بالوصول إلى المكتي، أو المكشا.

ويعتقدون بعدم أذية الحيوانات لأنهم أبناؤنا وأبائنا وأجدادنا، وأن الحيوانات مكلفة؛ لأنهم يعتقدون أن هذه الحيوانات تصل إلى سامسارا - الطرق الثمان - كما يذهب لذلك بعض المسلمين.

ومن هنا "اتخذت البوذية لها معنى جديد أو قل أحد معنيين هما:

الأول: وصول الفرد إلى أعلى درجات الصفاء الروحي، وذلك في ضوء تطهير نفسه والقضاء على جميع رغباته المادية، وبمعنى آخر فناء الأغراض الشخصية الباطلة التي تجعل الحياة وكأنها ضرورة دنيئة أو ذليلة متعبة ومروعة، ويصبح المعيار أن يكون كل واحد منا أن ينقذ حياته، في ضوء خسران النفس، والخسران بمعنى ترويض النفس وتهذيبها.

الثاني: إنقاذ الإنسان نفسه من ربة الكارما، ومن تكرار المولد؛ بالقضاء على الرغبات والشهوات والتوقف عن عمل الخير والشر، وبناء على المعنى الأول يصل الإنسان إلى النيرفانا وهو حي، وبناء على المعنى الثاني ترتبط النيرفانا بالموت، حتى يتخلص من هذه الحياة بشرط أن لا يعود إليها" (٢٠).

قال الطباطبائي: "ومما يقال إن بودا لم يتكلم عن الإله قط، غير أن ذلك لم يكن لإعراض منه عن مبدأ الوجود ولا لإنكار، بل لأن الرجل كان يبذل كل جهده في تجهيز الناس بالزهد عن زهرة الحياة الدنيا، وتنفيرهم عن هذه الدار الغارة" (٢١).

إن الهدف النهائي عند البوذية: هو الوصول إلى النيرفانا؛ إذ يتم إخماد كل الرغبات، ويتحول الإنسان إلى حالة أخرى، مثل شمعة تحترق ثم تنطفئ، فلا يتم تدمير طاقتها، بل تتحول إلى نوع آخر من الطاقة، وهذا توضيح بسيط لما يحدث عندما تصل النفس إلى النيرفانا.

هل النيرفانا تتعارض مع الكتاب المقدس والقرآن؟

للإجابة على هذا السؤال نقول باختصار: إن مفهوم النيرفانا الذي طرحه بودا يتعارض مع تعاليم الكتاب المقدس، فقد جاء في الكتاب المقدس

وإنما المسلمون، فيعتقدون أن الحيوان له حس وشعور؛ لأن في الفلسفة يقولون: كل موجود سواء إنسان أو حيوان أو نبات يملك الصفات الأربعة العلم والقدرة والحياة والإرادة، قال تعالى: {وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحه} سورة الإسراء الآية ٤٤، لأن التسبيح يدل على المعرفة والذي يسبح يدل على قدرته، وإرادته، وأكد مثل هذا الموجود هو حي، وبالنتيجة قالوا إن الحيوان مكلف، لكن تكليفه على قدر وجوده،

فمثلا الله موجود وعنده علم وقدرة وحياة وإرادة ووجوده على قدر هذه الصفات، وكذلك جبرئيل عنده قدرة وعلم وحياة وإرادة ووجوده على قدر هذه الصفات؛ لكن قدرة الله، وعلمه وإرادته، وحياته لا تقاس مع جبرئيل، وقالوا هذه الصفات الأربعة موجودة عند الحيوان والنبات والجماد.

ودليله من الآيات قوله تعالى: {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ} سورة الأنعام الآية ٣٨، والمراد من الحشر هنا هو الجمع في يوم القيامة، وقال تعالى: {وَإِذَا الْوَحُوشُ حَشَرَتْ} سورة التكويد الآية ٥، وقال تعالى: {ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ} سورة الانعام الآية ٣٨.

ثالثاً: النيرفانا.

النيرفانا قد مرت بمرحل تاريخية عديدة، فقد كان مفهومها عند بودا في أول الأمر هو الاندماج في الله، والفناء فيه، لكن سرعان ما تغيرت أفكار بودا إذ التفكير في الله تعالى وإنكار وجود إله، ومن هنا فقد تولى عن القول إن هناك إلهاً وخالق لهذا الوجود، بل أنكر وجود أي إله في الكون، وبناء على هذا الإنكار، لم تعد النيرفانا بالاندماج في الله، بل ولا الاعتراف بوجود إله.

أننا لا نستطيع أن نصنع طريقاً نصل به إلى السماء (رومية ٣: ٢٠)، فلا يمكن لأي قدر من التأمل أو إنكار الذات أو الاستتارة أن يجعل الإنسان باراً أمام الله القدوس، ويذكر الكتاب المقدس أن السماء مكان فعلي، وليس حالة ذهنية، إذ نحفظ بهويتنا الشخصية، ونسكن في أجساد مقامة من الموت.

أمّا الإسلام في ضوء الإيمان بالقران، فإن انتقال الروح بعد الموت تمر بمحطات متعددة منها، رحلة البرزخ، ثم البعث يوم القيامة، والحساب، فالجنة أو النار، وبالنظر والتدقيق تجد تشابهاً بين مرحلة النيرفانا ودخول الجنة مع اختلاف الرؤية المادية للإسلام في دخول الجنة والانطلاق الروحي للنيرفانا في البوذية، كما أن الوصول لمرحلة النيرفانا يقتضي تحقيق مبدأ الثواب، والعقاب الأرضي بينما الدخول للجنة يُعد تحقيقاً لذات المبدأ وهو الجزاء الأخروي الحسن للفعل الطيب.

فلسفة النيرفانا : هي الحالة النهائية للإفراج عن الخلاص، والتحرر من كل ألم ومعاناة، وقد أكدت الديانات الهندية أجمع على أن نيرفانا هي حالة من الهدوء التام، والحرية، والسعادة القصوى، بالإضافة إلى التحرر من السامسارا، ودورة الولادة، والحياة، والموت المتكررة، ومع ذلك كله، فإن التقاليد غير البوذية والبودية تصف هذه المصطلحات للتحرر بشكل مختلف.

قالو: "إنَّ المرء يمر بأربعة أطوار، تنكسر ضوئها جميع القيود التي تكبل الإنسان، وتمنعه من الوصول إلى الكمال الإنساني فإذا بلغ الطور الرابع يكون قد أدرك الهدف الذي يسعى إليه وهو النرفار وما هي النرفار؟

هي الطور الرابع الذي يبلغه الزاهد، لكنه لم يذكر شيئاً عن "العلة الأولى" الذي يدير دفة الكون، ومن هنا جاء الخلاف بين العلماء عن وضع الإله في تعاليم بوذا، فهناك من يرى أنه أنكر وجود إله خالق للكون، ويقول أنصار هذا الرأي: إنه كان يعتقد أن في العالم فقط روحا عاما متغلغلا في كل شيء، ومنهم من يرى أن مذهبه إصلاحى خلقى أكثر منه ديني.

وقد أحدث بوذا بإهماله الاتجاه الإلهي ارتباكاً في الفكر بين أتباعه، فلعبت بهم الأهواء، فاتجه بعضهم إلى الاعتقاد أن بوذا ليس إنساناً محضاً، بل أن روح الله قد حلت فيه، بل تطور الأمر إلى اعتباره كأننا إلهياً، وضعوا له تماثلاً بين آلهة الهندوسية ولم يعارض الهندوس ذلك، لأن العقل الهندي لا يضيره أن ينضم إله جديد إلى ما يعترف به من آلهة" (٢٢).

إن: النيرفانا هي الهدف الخلاصي الذي يمثل تحرير الروح من العبودية الكرمية والسامسارا، ووصفتها الفلسفة الهندوسية: "بأنها اتحاد أو تحقيق هوية أنتمان مع براهمان" (٢٣).

المطلب الثاني: معنى التناسخ في الفكر البوذي.

كلمة تناسخ الأرواح مترجمة عن كلمة (السنسكريتية) وهي "أو إكامان" ويقال في البالية "سمسارا" أي تناسخ الأرواح وتحولها من جسم إلى جسم آخر.

وقد أطلق بعض الباحثين على هذه العقيدة تعبيرات اصطلاحية أخرى كالعودة للتجسد وتجوال الروح، وتكرار الموالد وقد يطلق عليها التناسخ فقط ومعناه العام "هو رجوع الروح بعد خروجها من جسم إلى العالم الأرضي في جسم آخر" (٢٤).

عقيدة التناسخ عند البوذية:

تُعد من أهم العقائد البوذية هو الاعتقاد بتعدد دورات حياة الروح على الأرض، وانتقالها من جسد إلى جسد، لتتلاقى في دورة حياة تالية جزاء ما عملت في دورة حياة سابقة إلى أن تتطهر الروح من كارما، فالأرواح جميعها سواء كانت في الإنسان أو في الحيوان تمشي في طريقها إلى الفناء ذلك هدفها الأسمى، فمادامت الأرواح ممتلئة بالرغبة ومشحونة بكارما، فإنها تتكرر في العودة إلى الحياة، هكذا يستمر تكرارها، حتى ينتهي دورها يوماً من الأيام، والواقع أن مفهوم التناسخ عند البوذية لا يختلف كثيراً عن مفهوم التناسخ عند الهندوسية إلا في مسألة واحدة، وهي فناء الروح وخلودها.

فقد ذهبت الهندوسية إلى أن الروح أبدية خالدة لا يعترئها الفناء، أمّا البوذية فلا تؤمن بخلود الروح؛ لأنّ مفهوم الروح عندها تراكم "كارما" للأعمال الحسنة والسيئة التي تربط الرغبات بعضها ببعض.

ومما نقل عن بوذا قوله "إنّ الإنسان يتجول في حياة بعد حياة، وولادة بعد ولادة، وعالم بعد عالم؛ نتيجة من جهله وعدم تبصرة في الحقائق الأربعة التي تهدي الإنسان إلى عالم نهائي وأن الرغبات تسوق صاحبها دائماً إلى عالم غير نهائي؛ إذ إنها جذور شريرة في الإنسان نفسه إذا نزعَت الآلام وتوقفت الرجعة إلى الحياة"^(٢٥).

التناسخ لغة:

مأخوذة من (النسخ) بمعنى "النقل"،^(٢٦) أو بمعنى "إزالة شيء يتعقبه، كنسخ الشمس الظل، والشيب الشباب"،^(٢٧) ويُعد عنه أيضاً "بالتحوّل والتتابع"،^(٢٨) وتتناسخ الأرواح: "بمعنى انتقال الأرواح بعد مفارقتها الأبدان إلى أبدان أخرى"^(٢٩).

التناسخ اصطلاحاً:

التناسخ: "بمعنى صيرورة النفس بحسب النشأة الأخروية مصورة بصورة حيوانية أو نباتية أو جمادية ناقصة المراتب بحسب اختلافها الدنية وعاداتها الرديئة"^(٣٠).

وعرفه العاملي: "هو انتقال النفس من بدنها الذي كانت فيه إلى بدن آخر من نوعه أو إلى غير نوعه، وهكذا تبقى تنتقل من بدن إلى آخر وتتردد في الأجسام، وكلما انتهى دور البدن تنتقل إلى دور آخر، سواء كان هذا البدن حيواني أو نباتي أو إنساني"^(٣١).

من المسائل التي يعتقد بها البوذية هي (التناسخ) ويسمى بالتقمص، وهذا الاعتقاد لم يقف عند البوذية، وإنما موجود في الملل والدول، ويمكن أن نقول كل الديانات الهندية تعتقد بالتناسخ، ومن تلك الديانات (الهندوسية، البوذية، الجينية، الشيعية، الطاوية).

ومن جهة أخرى، "فإن التناسخ غير مختص بالديانات الهندية، بل حتى في الديانات الأخرى كالمسيحية واليهودية والإسلام، فمثلاً في الديانة اليهودية يوجد عندهم فرقة عرفانية تسمى (كابالا) وفي الحقيقية هي فرقة شيطانية، وكذلك الأمر عند بعض فرق المسلمين، وإذا رجعنا إلى بعض العامة من المسلمين، فإنهم يرمون المذهب الشيعي بالتناسخ، والمشكلة في ذلك هو الخلط، وعدم التفريق بين التناسخ والرجعة، وواقع الحال أن بينهما فرق كبير"^(٣٢).

وما دمنّا في بيان بعض الفروقات، فإننا نذكر فرقاً آخر وقع بين التناسخ، وبعض المفاهيم الأخرى (النسخ، المسخ، الفسخ، الرسخ) ونوضح ذلك بما بالآتي:

النسخ: هو تغير الإنسان إلى حيوان

المسخ: تغير صورة الإنسان إلى صورة الحيوان لمدة ثلاثة أيام أو أكثر، ثم يموت الإنسان وينتقل إلى البرزخ. جاء في قوله تعالى {كونوا قردة خاسئين} سورة البقرة الآية ٦٥.

الفسخ: هو تغير صورة الإنسان إلى النبات.

الرسخ: تغيير صورة الإنسان إلى الجماد، ومثال ذلك: الأوساخ والنائلة فيقال إنهما كانا بجوار بيت الله الحرام، فأخذ الأوساخ بيد نائلة، وعندئذ صاروا حجر مجسم، وبعد ذلك العرب الجاهلية جعلوا هذا المجسم تمثال وصاروا يعبدونه.

ينقسم التناسخ إلى قسمين: التناسخ الملكي والملكوتي.

الأول: التناسخ الملكي: ” عبارة عن تعلق الروح بالبدن بعد المفارقة من بدن آخر من غير تخلل زمان بين التعلقين، للتعشق الذاتي بين الروح والجسد“ (٣٣).

وبدوره ينقسم إلى:

التناسخ النزولي: هو تغيير صورة الإنسان إلى صورة حيوان أو نبات أو جماد.

والتناسخ الصعودي: هو تغيير صورة الإنسان إلى ملك أو تغيير صورة الإنسان إلى جرم سماوي.

وقد أنعقد قول الفلاسفة الإسلاميين والمتكلمين على بطلانه، وذكروا مجموعة من الأدلة العقلية والنقلية على البطلان، منها: إن القول به يستلزم الحركة الرجعية لقانون التكامل، وعدم الموازنة بين الأموات والمواليد، واجتماع نفسين في بدن واحد، وكذلك يستلزم إنكار المعاد إلى غير ذلك.

الثاني: التناسخ الملكوتي: وقد عُرف: ”إنه انتقال النفس من البدن الدنيوي إلى البدن الأخروي، ويصبح بحسب ملكاته التي اكتسبها في الدنيا على صورة حسنة أو قبيحة، وهذا القسم من التناسخ في عقيدة الفلاسفة هو الممكن فقط، إذ أشارت إليه النصوص القرآنية والأحاديث الإسلامية، وقد بُيِّنَت هذه الحقيقة في بحوث تجسم الأعمال يوم القيامة“ (٣٤).

المبحث الثالث: دراسة نقدية للعقيدة البوذية في المعاد من منظور إسلامي.

نحاول أن نناقش آراء ومعتقدات البوذية من منظور إسلامي في أهم المسائل المتعلقة في الفكر البوذي، وهي مسألة نظام الكون، وعقيدتهم في عدم وجود خالق للعالم، وفي المطلب الثاني مسألة المعاناة وسبل الهروب منها، ونختتم المبحث بمطلب نقدي للفكر البوذي في التناسخ.

المطلب الأول: نقد الفكر البوذي في نظام الكون وعقيدتهم في عدم وجود خالق للعالم.

مما تعتقد به البوذية أن الكون أزلي مستمر ليس له مبدأ ولا نهاية؟

أول الكلام أن فكرة أزلية الكون، وأنه لا بداية ولا نهاية له، هو قول باطل ويبرهن على بطلانه بالأدلة الثلاث مع الاختصار:

الدليل العلمي: إن أصل المفاهيم العلمية أثبتت نفاد الطاقات الموجودة في الكون باستمرار، وتوجهها إلى درجة تنطفي معها شعلة الحياة، وتنتهي بسببه فاعليتها ونشاطها، وهذا- نفاد

الطاقات وانتهاؤها - يدل على أن وصف الوجود والتحقق للمادة ليس أمراً ذاتياً لها، بل هو قابل للزوال والفناء.

ففناها وزوال هذا الوصف عنها خير دليل على أن الوجود أمر عارض للمادة، غير نابع من صميم ذاتها، وألا يلزم من ذلك أن يكون لوجودها بداية، لأن لازم عدم البداية كون هذا الوصف أمراً ذاتياً لها كما هو شأن كل ذاتي، ولو كان ذاتياً لها لوجب ألا يكون لها نهاية، مع أن العلم أثبت لها هذه النهاية.

الدليل العقلي: واستدلّاه: إن الكون بما فيه يعيش الحركة في صميم وجوده من أصغر جزء وهي الذرة إلى أكبر مجرة، وأن كل حركة لا بد لها من بداية ونهاية، إذ لا يعقل أزلية الحركة، وهذا دليل ذكره الطبرسي: عن النبي (ص)، إذ قال مخاطباً الدهريين الذين يعتقدون بأزلية الكون: "أقولون ما قبلكم من الليل والنهار متناه أم غير متناه؟ فإن قلتم إنه غير متناه فقد وصل إليكم آخر بلا نهاية لأوله، وإن قلتم متناه فقد كان ولاشي منها" (٣٥).

وتوضيحاً لهذا الاستدلال الوارد عن النبي (ص) نقول: إذا كنا نعيش الآن في النهار وقد سبق هذا النهار ليل، فهل الليل الذي سبق نهارنا كان متناهيًا أم غير متناه؟ إذ كان غير متناه - بمعنى أنه لا أول له - فمعنى ذلك أن الليل الذي سبق نهارنا (آخر بلا نهاية لأوله)، وهذا غير معقول، إذ كل شيء له آخر، فلا بد له من أول؛ لأن الموجود أمّا أن يكون وجوده نابعا من ذاته أو لا، وإذا كان وجوده نابعا من ذاته فلا يعقل انقراضه وزواله، وإما أن يكون وجوده مفيض من عامل آخر، وإذا كان كذلك فوجوده له بداية ونهاية.

والنتيجة: إن كل ماله نهاية فهو قابل للفناء والزوال، وما كان قابلاً للفناء فلا محالة أن يكون له بداية، إذ لو لم يكن له بداية لكان وجوده واجبا، فلا يعقل زواله، وتطبيق ذلك على محل حديثنا أن الليل المتناهي من ناحية آخره هو متناه من ناحية أوله.

وبذلك يثبت أن للكون بداية ونهاية ولا صحة لما قالوا بأزلية الكون، وعلى هذا يبطل ما تعتقد به البوذية.

الدليل النقلي: إن مسألة ولادة الكون وعدم أزليته تحدث عنها القرآن وسيرة النبي وآله عليهم السلام مستدلين ببعض الشواهد على أن الكون حادث ومخلوق وكل شيء فيه قابل للزوال والفناء وهذه شأنية الحادث، لم يكن ثم كان بتعبير قرآني إلهي (كن فيكون)، قال سبحانه وتعالى: {إِذَا قُضِيَ أَمْرٌ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} سورة آل عمران الآية ٤٧.

وقد عدّ القرآن الكريم عن مسألة الخلق والحادث بكلمات أو تعبيرات متعددة منها فاطر، بديع، خالق، باري، وأمثالها، قال تعالى: {فَاطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} سورة يوسف الآية ١٠١، وبنفس فكرة القرآن قال الإمام علي (ع) في أكثر من مكان: "أنشأ الخلق إنشاءً وابتدأه ابتداءً بلا روية أجالها ولا تجربة استفادها..." (٣٦).

وجاء عن الإمام السجاد (ع) في دعاء عرفة: "اللهم لك الحمد بديع السموات والأرض، ذو الجلال والإكرام ربّ الأرباب وإله كلّ مألوه، وخالق كلّ مخلوق..." (٣٧).

فالإبداع هو الإيجاد على غير مثال سابق، "أبداع الله تعالى الخلق إبداعاً خلقهم لا على مثال، وأبدعت الشيء وأبدعته استخرجته وأحدثته" (٣٨).

وقال في موضع آخر: "أنت الذي أنشأت الأشياء من غير سنخ، وصوّرت ما صوّرت من غير مثال وابتدعت المبتدعات بلا احتذاء أنت الذي قدّرت كلّ شيء تقديرًا"^(٣٩).

المطلب الثاني: نقد الفكر البوذي في (المعاناة وسبل الهروب منها).

إن الجوهر الأساس لمذهب بوذا هو فكرة الألم، لأنّ الحياة كلها إما ألم واقعي، وإما سرور ينتهي حتماً إلى ألم محقق، ومن هنا فإن فكرتهم تعتمد على أساس تزكية النفس وتخليصها من ارتباطها بالشهوات والرغبات.

إن فكرة الألم والمعاناة التي طرحها البوذية قد تواجه شيئاً من القبول لدى الناس عامة؛ لأنهم عندما ينظرون إلى تلك الأفكار المُعبّرة عن الولادة ألم، والطفل ألم، والعيش ألم، يقولون إن هذه الأفراد التي ذكرت وغيرها، مما لم تذكر هي حقائق واقعية نلمسها في حياتنا اليومية، فلا بد من التسليم بها.

ونحن إذ نجيب على هذه الفكرة بأجوبة متعددة:

الجواب الأول: إن البعض مما تقدم ذكره نعم: قد يحصل في واقع الإنسان، ويسلم به، إلا أن هذا التسليم له معيار وهو الإيمان والاعتقاد بخالق الكون؛ لأن كل شيء إنما يكون وكأنّ بإرادة الله تعالى وقدرته، وحيث أنه الفكرة التي طرحها البوذية لا علاقة لها بالإيمان والاعتقاد بخالق الكون، من ثم تكون هذه الحركة حركة سلوكية بشرية قابلة للنفي والإثبات.

ثم أن الألم يتحقق بتحريك الفرد، ففي الولادة على سبيل المثال إذا كان لا يرغب بالمولود الزوج والزوجة فحينئذ لا معاناة، وإذا كان

المال ألم فبإمكان الإنسان أن لا يندفع نحو المال الكثير الذي يسبب المتاعب والمعاناة، وغيرها من الأمور الأخرى، ومن هنا فإن الإنسان بيده لا يغيره يطلب المعاناة والألم والتعب، وبيده يطلب الراحة والاستقرار والطمأنينة. فالإنسان مختار في تصرفاته وأفعاله إلا ما نزل به القدر من الله تعالى فحينها يكون مجبوراً ومسيراً لهذا الأمر.

النتيجة: إن مسألة المعاناة والألم لها حقيقة واقعية إلا أنها منحصرة باختيار الإنسان وإرادته وطلبه، فإن شاء يطلبها ويتحمل ما يترتب عليها من المعاناة والألم، وأن لم يشأ فلا ضرر ولا ضرار.

الجواب الثاني: إنّ معالجة الألم بوساطة تزكية النفس، وأذية الجسد في ضوء الامتناع من الأكل والشرب، وسائر الملذات، والشهوات بهدف الزهد، قد نهى عنها الإسلام المحمدي، فهناك الكثير من الآيات والروايات التي تدعو إلى أكل الطيبات، وليس الزينة مع المحافظة على التقوى قال تعالى: {كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى} سورة طه الآية ٨١، فالله يحلل الطيبات من الرزق، ولكن بشرط عدم الطغيان بالنعمة.

كذلك يبيح للإنسان أن يلبس الجميل من الثياب قال تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} سورة الأعراف الآية ٣٢، ونلاحظ في هذه الآية الكريمة استفهام لمن يحرم زينة الله، والزينة أعم فتشمل اللبس وغيره من موارد الزينة، والجميل في الآية أنها ذكرت مورد آخر وهو النعم وعبر

عنها بالطيبات، فكل هذا من الزينة، والطيبات إنما هو من تعاليم الإسلام التي لا تتعارض مع التقوى والزهد في الفكر الإسلامي.

وعلى كل حال البعض يرى: "إنَّ حقيقة النفس ليست بمثابة جوهر مستقل، بل حقيقتها حقيقة نسبية، بمعنى أنها مثل الجسد تتحلل إلى عناصرها، وهذه العناصر تعود في جسد آخر" (٤٠).

لذا نجد البوذية: "انتهجت منهج التطهير والتزكية على أساس رياضية اليوغا، الذي شاع عنهم بعد ذلك في مناطق مختلفة غير الهند، فالمهم أنهم يعتقدون بوجود معاد، لكنه تارة يمثل عود الروح إلى عالم المجردات النورية في حال عدم تلوثها بالشهوات، وهو معاد روحاني لها، وآخر معاد دنيوي تناسخي في حال تلوثها بتلك الشهوات" (٤١).

النتيجة: أنه يوجد خلاف واضح وكبير بين النظرية البوذية التي تقوم على أساس أذية النفس، وألم البدن، والامتناع عما أحله الله بهدف الزهد من أجل؛ الوصول إلى اليوغا وكارما والموكتي والنيرفانا، وهي مراحل مستهلكة بقدر ما تكون نافعة، وعليه كيفما كان فإن أصحاب هذه النظرية يعتقدون بأصل العود والرجوع، ولكنهم أخطأوا بتفسير كيفية الرجوع، فخبل لهم الرجوع في هذا العالم، ما لم تصل النفس تجردها التام وقطع علاقتها مع ما لهذا البدن من خصوصيات تعود عليه باللذة والفائدة دون النفس.

وهذا بعكس النظرية الإسلامية التي تدعو إلى الأخذ بالزينة، وإباحة الأكل من الطيبات من الرزق الذي أباحه الله تعالى لعباده، فالمفارقة واضحة لمن يريد أن يميز بين العمل الصحيح من غيره.

المطلب الثالث: نقد الفكر البوذي في التناسخ.

إن عقيدة التناسخ في الفكر البوذي عقيدة باطلة لإنكارها اليوم الآخر وما يترتب عليه من البعث والحساب والجنة والنار، وهذا الاعتقاد ليس منحصر في الإسلام، بل في الديانات السماوية الأخرى التي أوجبت على معتققيها الإيمان باليوم الآخر، حتى يطمئن المؤمن بأن هناك يوماً للحساب يجازي به الله تعالى الناس على أعمالهم.

وأما في البوذية فلا وجود ليوم الحساب فالعقاب والثواب عندهم عبارة عن انتقال الروح في الجسد الذي بعد مفارقتها الجسد الذي كانت فيه، وقد يكون الجسد الذي تنتقل إليه الروح كلباً أو خنزيراً أو حشرة من الحشرات أو غير ذلك من الحيوانات فتصبح روح الإنسان روحاً للحيوان.

وقد يستدل على بطلان التناسخ بعدة براهين، إلا أننا سنبين برهاناً عاماً يتوافق مع جميع المستويات دون الرجوع إلى تقسيمات التناسخ كما ذكر من بعض الأعلام، والبرهان هو:

الأول: اجتماع نفسين في بدن واحد.

وهذا البرهان يعتمد على أمرين:

أ - إن كل جسم نباتاً كان أو حيواناً أو إنساناً، إذا بلغ مبلغه من الكمال إلى أن يصير صالحاً لتعلق النفس به، يحصل التعلق به، وبعبارة أخرى: متى حصل في البدن مزاج صالح لقبول تعلق النفس المدبرة به، فبالضرورة تفاض عليه من الواهب من غير مهلة ولا تراخ، وهذا بمقتضى الحكمة الإلهية التي تشاء أن يصير كل ممكن إلى كماله الممكن.

ب - إذا قلنا بالتناسخ فإن القول به يستلزم تعلق النفس المستنسخة بالمفارقة للبدن، بيد أن نوع الأنواع من نبات وحيوان وإنسان، إذ يتقوم ذلك البدن بالنفس المستنسخة المتعلقة به.

ويلزم من التسليم بهذين الأمرين، تعلّق نفسين ببدن واحد: إحداهما النفس المفاضة على البدن؛ لأجل صلاحيته للإفاضة، وثانيتها النفس المستنسخة المتعلقة بعد المفارقة بمثل هذا البدن.

وهذا يؤدي إلى البطلان؛ لأن تشخص كل فرد من الأنواع بنفسه وروحه، وفرض نفسين وروحين مساوق لفرض ذاتين ووجودين لوجود واحد وذات واحدة، وهذا بطبيعة الحال غير ممكن.

أضف إلى ذلك: أن كل شخص إلا وهو يشعر بنفس وذات واحدة، قال التفتازاني: "إنّ كل نفس تعلم بالضرورة أن ليس معها في هذا البدن نفس أخرى تدبر أمره، وأن ليس لها تدبير وتصرف في بدن آخر، فالنفس مع البدن على التساوي، ليس لبدن واحد إلا نفس واحدة ولا تتعلّق نفس واحدة إلا ببدن واحد" (٤٢).

وقد يطرح سؤال مفاده: إنّ هذا الكلام إنما يحصل إذا كان هناك فصل زمني بين صلوح البدن لإفاضة الحياة وتعلّق النفس المستنسخة، وأمّا إذا كان صلوحه وقابليته، مقارناً لتعلّق النفس المستنسخة، فلا يلزم اجتماع نفسين في بدن واحد؛ لأنها تمنع عن إفاضة الحياة عليه، فلا تكون له نفسان ولا حياتان؟

الجواب: إن كون النفس المستنسخة مانعة من حدوث النفس الأخرى، ليس بأولى من منع الأخرى من التعلّق بالبدن.

يقول ملا صدرا: "أضف إلى ذلك أنّ استعداد المادة البدنية لقبول النفس من الواهب للصور، يجري مجرى استعداد الجدار لقبول نور الشمس مباشرة، وانعكاساً إذا رفع الحجاب

من أمامه، فإن كان عند ارتفاع الحجاب جسم ثقيل ينعكس فيه نور الشمس الواقع عليه إلى ذلك الجدار، أشرق عليه النوران الشمسيان المباشر والانعكاسي، ولا يمنع من وقوع الانعكاسي، وقوع النور المباشر عليه، ومثل ذلك ما نحن فيه، غير أن اجتماع النفسين ممتنع، ومانعية أحدهما عن طروء الأخرى غير صحيحة، فينتج أنّ التناسخ المبتني على أحد الأمرين (اجتماع نفسين ومانعية أحدهما من طروء الأخرى) باطل" (٤٣).

مما تعتقد به البوذية أن السبب للتناسخ هو رغبة الإنسان في الحياة، وأن هذه الرغبة هي الجوهر الأساس الذي يدفع صاحبها إلى العودة للحياة يقول "يوجي راما شاراكا" "ليس أحد من الإنسان مجبوراً على البعث الجديد، وإنما يبعث لرغبته فيه" (٤٤).

جواب عنه: إذا كنتم تعتقدون بهذا الأمر كما تزعمون فكيف تفسرون الإنسان الذي بعث فقيراً دنيئاً، بل يبعث حيواناً كما تزعمون؟ هل يوجد أحد من الناس يرغب في هذه البعوث الذليلة؟ وهذا تناقض لا يقبله العقل إطلاقاً.

الثاني: عدم التناسخ بين النفس والبدن.

إنّ التركيب بين البدن والنفس هو تركيب طبيعي اتحادي، لا تركيب انضمامي، فليس تركيبهما كتركيب السرير من الأخشاب والمسامير، ولا كتركيب العناصر الكيميائية وتأثير بعضها في بعض.

النفس في أول حدوثها متسمة بالقوة، في كل ما لها من الأحوال، وكذا البدن، ولها في كل وقت شأن آخر من الشؤون الذاتية بإزاء سن الطفولة والصبا، والشباب، والشيخوخة،

والهرم، وهما معاً يخرجان من القوة إلى الفعل، ودرجات القوة والفعل في كل نفس معينة بإزاء درجات القوة والفعل في بدنها الخاص بها ما دامت متعلقة به، فإذا صارت بالفعل في نوع من الأنواع استحال صيرورتها تارة أخرى في حد القوة المحضة، كما استحال صيرورة الحيوان بعد بلوغه تمام الخلقة، نقطة وعلقة.

يقول ملا صدرا: "قلو تعلقت نفس منسلخة ببدن آخر عند كونه جنبياً وغير ذلك يلزم كون أحدهما بالقوة والآخر بالفعل، وذلك ممتنع؛ لأنَّ التركيب بينهما طبيعي اتحادي، والتركيب الطبيعي يستحيل بين أمرين، أحدهما بالفعل والآخر بالقوة" (٤٥).

وهذا البرهان يحصل لو تعلقت النفس ببدن أدون إذ الدرجات الفعلية من النفس، كما إذا تعلقت بالجنيين على مراتبه، وأما لو تعلقت ببدن له من الفعلية ما للنفس منها، فالبرهان غير جار فيه، ولعل هذا البرهان يغير البراهين الأخرى، فإن محور البرهان هنا لزوم التناسخ بين البدن والنفس إذ القوة والفعل، وهذا الشرط مفقود في أكثر موارد التناسخ، كما إذا تعلقت بالجنيين.

إشكالات والرد عليهما

قد يُطرح إشكال من بعض على نقدنا للتناسخ وهو إشكال وجيه وله واقعية، ومن تلك الإشكالات:

الإشكال الأول: التناسخ ووقوع المسخ في الأمم السالفة.

لو كان تعلق النفس الإنسانية ببدن الحيوان بعد مفارقة البدن الإنساني تناسخاً ممتنعاً، فكيف وقع المسخ في الأمم السالفة، إذ مسخوا إلى القرود والخنازير كما يقول سبحانه: {قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرِّ مِّنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ

وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ} سورة المائدة الآية ٦٠.

ويقول سبحانه: {فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ} سورة الأعراف الآية ١٦٦.

وصريح الآيات تحول جماعة من البشر إلى قرود وخنازير، وهولا ينفك عن تعلق نفوسهم البشرية بأبدان الحيوانات. فما هو الفرق بينه والقول بالتناسخ؟

الجواب: إن التناسخ يتقوم بأمرين:

١- تعدد البدن، فإن في التناسخ بدنين: أحدهما البدن الذي تتسلخ عنه الروح، والثاني: البدن الذي تتعلق به ثانياً بعد المفارقة سواء كان نباتاً أو حيواناً أو جنبياً.

٢- تراجع النفس الإنسانية من كمالها إلى الحد الذي يناسب بدنها المتعلقة به من نبات، وحيوان، وجنين، وإنسان.

بالتأمل في هاذين الشرطين فهما غير متحققان في المقام، فإن الأمة الملعونة والمغضوب عليها مسخت إلى القرود والخنازير بنفس أبدانها الأولية، فخرجت عن الصورة الإنسانية إلى الصورة القردية والخزيرية من دون أن يكون هناك بدنان، كما أن نفوسها السابقة بقيت على الحد الذي كانت عليه، وذلك لتنتظر إلى الصورة الجديدة التي عرضت عليها، فتعاقب وتزجر، وإلا لو انقلبت نفوسها من الحد الذي كانت عليه إلى حد النفس الحيوانية، فلا شك أنها ستكون قرود بالحقيقة، وعندئذ لا يترتب عليه عقاب ولا يصدق عليه النكال مع أنه سبحانه يصفه نكالا، ويقول: {فَجَعَلْنَاهَا نَكَالاً لِّمَا بَيَّنَّ يَدَيَّهَا وَمَا خَلَفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ} سورة البقرة الآية ٦٦.

وهذان الأمران يفصلان المسخ في الأمم
السالفة عن القول بالتناسخ.

وبالجملة: فقد تجلبت الروحانيات الخبيثة التي
كانت عليها تلك الأمة، على ظواهر أبدانها،
فلبست لباس الخنازير والقردة المعروفة
بالحرص الشديد، ومثل هذا "مع وحدة البدن
وعدم نزول النفس عن درجتها السابقة" لا يعدّ
تناسخاً.

قال التفتازاني: "إنّ المتنازع هو أن النفوس
بعد مفارقتها الأبدان، تتعلق في الدنيا بأبدان
آخر للتدبير والتصرف والاكتساب، لا أن
تتبدل صور الأبدان كما في المسخ، وأن
تجتمع أجزاؤها الأصلية بعد التفرق، فتدّ إليها
النفوس، كما في المعاد على الإطلاق، وكما في
إحياء عيسى بعض الأشخاص" (٤٦).

وقال العلامة المجلسي: "إن امتياز نوع
الإنسان، إذا كان بهذا الهيكل المخصوص، فلا
يكون إنساناً، بل قرداً، وإن كان امتيازه بالروح
المجردة، كانت الإنسانية باقية غير ذاهبة،
وكان إنساناً في صورة حيوان، ولم يخرج من
نوع الإنسان ولم يدخل في نوع آخر" (٤٧).

ويقول العلامة الطباطبائي: "لو فرضنا
إنساناً تغيّرت صورته إلى صورة نوع آخر
من أنواع الحيوان كالقرد والخنزير، فإنما هي
صورة على صورة، فهو إنسان خنزير وإنسان
قرد لا إنسان بطلت إنسانيته وحلت الصورة
الخنزيرية والقردية محلها، فالإنسان إذا اكتسب
صورة من صور الملكات، تصورت نفسه بها،
ولا دليل على استحالة خروجها في هذه الدنيا
من الكمون إلى البروز على حد ما ستظهر في
الآخرة بعد الموت، فالممسوخ من الإنسان،

إنسان ممسوخ، لا أنّه ممسوخ فاقد للإنسانية،
وبذلك يظهر الفرق بين المقام والتناسخ،
فإن التناسخ هو تعلق النفس المستكملة بنوع
كمالها بعد مفارقتها البدن، ببدن آخر، بخلاف
المقام" (٤٨).

الإشكال الثاني: التناسخ والرجعة.

ما هو الفرق بين التناسخ الباطل بالأدلة
السابقة، والقول بالرجعة على ما عليه الإمامية،
فإن رجوع بعض النفوس بعد مفارقتها أبدانها،
إليها في هذه النشأة، أشبه بالتناسخ.

الجواب: تقدم الكلام عن المسخ، وأن مجوز
التناسخ أمران: تعدد البدن وتراجع النفس
عن الحد الذي كانت عليه، وكلاهما مفقودان
في الرجعة، فإن النفس ترجع إلى البدن الذي
فارقته من دون أن تمس كمال النفس، وتحطها
من مقامها، بل هي على ما هي عليه من الكمال
عند المفارقة، فتتعلق أخرى بالبدن الذي فارقته.

ومن هنا يظهر أن القول بالحشر في النشأة
الأخرى على طرف النقيض من التناسخ.

أما القران فقد نص على عدم رجوع النفس
الإنسانية إلى هذه الدنيا بعد مفارقتها البدن - ألا
ما خرج بالدليل كما في إحياء الموتى على يد
الأنبياء العظام وغيره - يقول سبحانه: {حَتَّى
إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ *
لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ
هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ}
سورة المؤمنون الآية ٩٩ - ١٠٠.

إن قوله سبحانه (كلّا)، ردع لطلب الرجوع
إلى الدنيا، فيفيد أنه على خلاف السنة الإلهية،
ومع ذلك فهو كسائر السنن التي ربما يخرج
عنها دليل.

وبما أن البعض رمى بسهمه على مذهب التشيع فوصفهم بما لم يتصفوا به ولا يعتقدون بما قالوا عنهم من أن التناسخ هو بنفسه الرجعة التي يعتقد بها الشيعة، ونحن إذ نفرق بين هذين المفهومين لا بأس أن نوضح باختصار ذلك الفرق الحاصل بين التناسخ والرجعة بما بالآتي:

١ - الرجعة تعني إعادة قوم ممن محصوا الإيمان ومحصوا الكفر ممن ينتسبون ويرجعون إلى أمة الإسلام، بعد خروج الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه)، وقد دلت الأحاديث المتواترة عن أئمة أهل البيت (ع)، على ثبوت الرجعة، كما يدل عليها عدد من الآيات القرآنية، كما في قوله تعالى: {وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مَّمَّنْ يُكَذِّبُ بآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ} سورة النمل، الآية ٨٣، وهذا بخلاف عقيدة التناسخ فهم لا يلتزمون بقانون التمهيص.

٢ - الرجعة تقع مرة واحدة لا أكثر، وهذا بخلاف التناسخ فيقع مرات متعددة.

٣ - الرجعة رجوعاً من البرزخ إلى الدنيا، وأما التناسخ، فإن رجوعه من الدنيا إلى البرزخ، فضلاً عن ذلك فأنهم لا يقولون بالبرزخ ولا الآخرة.

٤ - الرجعة هي رجوع الشخص بعينه وبدنه وأوصافه في نفس قالبه السابق، وإمّا التناسخ فإنه انتقال الروح من بدن إلى بدن آخر، واختلاف الشخص المستنسخ؛ لأن التعدد والوحدة تابع لوحدة الجسد وتعدد، «بل يقولون بعودة الروح إلى بدن حيوان أو نبات أو جماد»^(٤٩).

٥ - الرجعة دليل على المعاد الأكبر، فالاعتقاد بالرجعة اعتقاداً بالمعاد، وإنكار الرجعة بمثابة إنكار المعاد، نعم الإنكار إذ الأدلة، لا من حيث الكيفية، ومثال ذلك، رجوع أصحاب الكهف.

والنتيجة: بسبب عدم التفريق بين هذين المفهومين نُسبوا إلى مذهب أهل البيت (ع) التناسخ، وكما ذكر أنفاً، فأنهم بعيدون كل البعد عن هذا الوصف، كما يوجد إجماع من علماء المذهب الشيعي بتكفير كل من يعتقد بالتناسخ، وهذا الإجماع فيه دلالة على براءتهم مما قذف إليهم، فضلاً عن ذلك، فإن المعاد هو الأصل الثالث من أصول الدين.

إذن، "مفهوم الرجعة لا علاقة له من بعيد أو من قريب بمسألة التناسخ؛ لأنّ محور التناسخ يقوم على أساس تعدّد الأبدان أولاً، وانحطاط النفس ورجوعها القهقري من مقامها الإنساني ثانياً"^(٥٠).

وبذلك تعرف قيمة كلمة أحمد أمين المصري الذي اتهم الغير بقوله: "وتحت التشيع ظهر القول بتناسخ الأرواح"^(٥١)، وإنه لا يفرق بين المسخ والتناسخ، كما لا يفرق بين التناسخ والرجعة، بل بين التناسخ والمعاد.

الخاتمة

١ - أن المعاد الذي يقول به البوذية، ليس بنفسه ما يذهب إليه المسلمون.

٢ - دفع شبهة أنكار الإله العظيم وإثبات الألوهية لله تعالى بالأدلة العقلية والنقلية.

٣ - نقد دعوى البوذية أن الكون أبدي لا بداية له ولا نهاية، وإثبات الصحيح من القول إن الكون يتغير وينتهي.

٤ - إبطال نظرية التناسخ التي تخالف العقل والنقل، وإثبات المعاد وفق المعطيات الصحيحة.

٥ - الإسلام دين مصحح لجميع العقائد الفاسدة والمنحرفة، وأنه جاء بعقيدة التوحيد الخالص.

٦ - الإسلام حرر العقل البشري من الوثنية، ومن عبادة تعدد الآلهة، ومن عبادة الفرد، ومن تقديس الرموز الضالة.

٧ - إظهار سخافة الأقوال والمعتقدات التي تتبناها البوذية، كاعتقادهم بعدم أذية الحيوانات لأنهم أبنائنا وآبائنا وأجدادنا، وغيرها من الاعتقادات الفاسدة، حتى يعرف العالم حقيقة البوذية.

٨ - مفهوم النيرفانا الذي طرحه بوذا يتعارض مع تعليم الكتاب المقدس والقرآن الكريم.

٩ - عقيدة التناسخ في الفكر البوذي عقيدة باطلة؛ لإنكارها اليوم الآخر وما يترتب عليه من البعث والحساب والجنة والنار، وهذا الاعتقاد ليس منحصر في الإسلام، بل في الديانات السماوية الأخرى التي أوجب على معتنقيها الإيمان باليوم الآخر.

١٠ - مفهوم الرجعة لا علاقة له من بعيد أو من قريب بمسألة التناسخ؛ لأنّ محور التناسخ يقوم على أساس تعدّد الأبدان، وانحطاط النفس، بخلاف الرجعة فإنها معاد صغروي، وبيننا خمس فروقات بين المفهومين الرجعة والتناسخ.

الهوامش

١ - محسن أنبيائي، محاضرات ألقيت في جامعة آل البيت العالمية، ٢٨ رجب ١٤٤٣ هـ.

٢ - الموسوعة الحرة، ويكيبيديا، البوذية وتأسيسها.

٣ - حامد عبد القادر، بوذا الأكبر، ص ١٢١

٤ - ينظر: أحمد الشبلي، مقارنة الأديان، أديان الهند، ص ١٨٢

٥ - د. هنري توماس، أعلام الفلاسفة كيف نفهمهم، ص ٣٣.

٦ - يوهان أيلفركوخ، البوذية والإسلام على طريق الحرير، تعريب وتعليق: عبد الجبار ناجي، بيروت: المركز الأكاديمي للأبحاث، ط١، ٢٠٠٦م.

٧ - موقع قلم، عقيدة البوذية وفلسفتها، ديسمبر ١٣ - ٢٠٢٠م.

٨ - يوهان أيلفركوخ، البوذية والإسلام على طريق الحرير، ص ١٥.

٩ - داميان كيون، البوذية مقدمة قصيرة جداً، ص ١٧.

١٠ - كتاب المجموعات ذات الأجزاء الثلاثة لتحديد تاريخية البوذا، تحقيق هاينز، ١٩٩١م، ص ٣١.

١١ - أورد جيه توماس، حياة بوذا، ط١، ١٩٩٦م، ص ٨٠. The Life of Buddha p : Edward Thomas

١٢ - موقع حسين انصاريان، البوذية.

١٣ - أنظر: The Life of Buddha ص ٣-٥

١٤ - ريتشارد غارب، تعريب: محمد عبد السلام الرامبوري، فلسفة الهند القديمة، ص ٨٩.

١٥ - وائل الشيمي، البوذية: حقيقة الديانة التي لا تؤمن بوجود إله، موقع ثقافة عامة حول العالم - منشور، ٢٠٢١/٠٣/٠٧م.

١٦ - عباس محمود العقاد، الله، ص ٣٧

١٧ - كامل محمد عويضة، بوذا والفلسفة البوذية، ص ١٤٧.

١٨ - راجع مبحث الاعتقادات الثلاث عند البوذية، ص ٩.

١٩ - الطباطبائي، تفسير الميزان، ج ١٧، ص ٥٧.

٢٠ - جميل مدبك، موسوعة الأديان في العالم، الديانات القديمة - البوذية، ج ٩، ص ١٨٨.

- ٤٢ - التفتازاني، شرح المقاصد، ج ٢، ص ٣٨.
- ٤٣ - صدر المتألهين، الأسفار، ج ٩، ص ١٠.
- ٤٤ - الحياة بعد الموت، ص ٥٣.
- ٤٥ - صدر المتألهين، الأسفار، ج ٩، ص ٢ - ٣.
- ٤٦ - شرح المقاصد، ج ٢، ص ٣٩.
- ٤٧ - بحار الأنوار، ج ٥٨، ص ١١٣.
- ٤٨ - تفسير الميزان، ج ١، ص ٢١٠.
- ٤٩ - السند، الشيخ محمد، ما هو الفرق بين التناسخ والرجعة عند الشيعة الأمامية، تسجيل فديوي على قناة إمام حسين.
- ٥٠ - السبحاني، الفكر الخالد، ج ٢، ص ٢٢٨.
- ٥١ - أحمد أمين المصري، فجر الإسلام، ص ٢٧٧، وقد افترى على الشيعة في كتابه هذا ما افترى، وندم عليه في أخريات عمره إذ لا ينفع الندم.

المصادر

القران الكريم

- ١ - أحمد الشبلي، مقارنة الأديان، أديان الهند، مصر: مكتبة النهضة المصرية، ط ٢، ١٩٦٩م.
- ٢ - أحمد أمين المصري، فجر الإسلام، بيروت: الناشر: دار الكتب العربي، ط ١، ١٩٩٦م.
- ٣ - الأزدي البلخي، أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير، تفسير مقاتل بن سليمان، تحقيق: أحمد فريد، بيروت: ناشر: دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م.
- ٤ - أنبيائي، الشيخ محسن، الكلام المقارن، محاضرات أُلقيت في جامعة آل البيت العالمية، ٢٨ رجب ١٤٤٣هـ.
- ٦ - التفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر، شرح المقاصد في علم الكلام، ناشر: دار المعارف النعمانية - باكستان، ط ١، ١٤٠١هـ - ١٩٨١م.

- ٢١ - الطباطبائي، تفسير الميزان، ج ١٠، ص ٢٨٥.
- ٢٢ - محمد شامة، بحوث في علم الأديان المقارنة، ج ١، ص ٧٤.
- ٢٣ - براين موريس، الدين والأنثروبولوجيا: مقدمة نقدية، ص ٥١.
- ٢٤ - يوجي راما شاراك، الحياة بعد الموت، ص ١٢٣ - ١٢٤.
- ٢٥ - ترني بيتاكاسوتان ص ٤٨٧.
- ٢٦ - الشرطوني، أقرب الموارد، ج ٢، ص ١٢٩٤.
- ٢٧ - الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص ٥١٢.
- ٢٨ - ابن منظور، لسان العرب، ج ١٤، ص ١٢١.
- ٢٩ - الطريحي، مجمع البحرين، ج ٢، ص ٧٤٥.
- ٣٠ - ملا صدرا، المبدأ والمعاد، ج ١، ص ٣٢٦.
- ٣١ - العاملي، الإسلام والتناسخ، ص ٧١.
- ٣٢ - محسن أنبيائي، عقيدة البوذية، دروس القاها الأستاذ محسن أنبيائي في جامعة آل البيت العالمية في قم المقدسة.
- ٣٣ - الجرجاني، كتاب التعريفات، ص ٥٣.
- ٣٤ - الحيدري، كتاب المعاد، ج ١، ص ٦٨ - ٧٠.
- ٣٥ - الطبرسي، أحمد بن علي، الاحتجاج، ج ١، ص ٣١.
- ٣٦ - نهج البلاغة، الخطبة: ١، ص ٤٠.
- ٣٧ - الصحيفة السجّادية الكاملة، الإمام السجاد(ع)، ص ١٨٥.
- ٣٨ - المصباح المنير، الفيومي، ص ٣٨.
- ٣٩ - الصحيفة السجّادية الكاملة، الإمام السجاد(ع)، ص ١٨٦.
- ٤٠ - حنا الفاخوري و خليل الجر، تاريخ الفلسفة الإسلامية، ص ٢١.
- ٤١ - المعاد الجسماني، شاكر عطية الساعدي.

١٧ - الشيرازي، صدر المتألهين محمد بن إبراهيم، الأسفار، دار إحياء التراث العربي، ط/٥، ١٩٩٩ م.

١٨ - الشيرازي، صدر المتألهين محمد بن إبراهيم، المبدأ والمعاد، بيروت: الناشر: دار الهادي، ط ١، ١٤٢٠ ق، ٢٠٠٠ م.

١٩ - الصحيفة السجادية الكاملة، الإمام السجاد (ع)، تحقيق علي أنصاريان، دمشق، سنة ١٩٩٩ م.

٢٠ - الطائي الخاتمي، محيي الدين علي بن محمد، الفتوحات المكية في معرفة الأسرار الملكية، بيروت: ناشر: دار إحياء التراث العربي، ط ١، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م.

٢١ - الطباطبائي، سيد محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، ناشر: منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم المقدسة، ط ٥، ١٤١٧ هـ.

٢٢ - الطبرسي، أحمد بن علي، الاحتجاج، النجف الاشرف: الناشر، دار النعمان للطباعة والنشر، ١٣٨٦ هـ - ١٩٦٦ م.

٢٣ - الطريحي، فخر الدين، مجمع البحرين، تحقيق: أحمد الحسيني: الناشر: مكتب الثقافة الإسلامية، ط ٢، عام ١٤٠٨ هـ ق.

٢٤ - الطهطاوي، علي أحمد عبد العال، الحياة بعد الموت، بيروت: دار الكتب العلمية، ١ يناير ٢٠٠٩ م.

٢٥ - العاملي، حسين يوسف مكي، الإسلام والتناسخ، تحقيق: محمد كاظم مكي، بيروت: الناشر: دار الزهراء للطباعة والنشر والتوزيع، ط ١، ١٩٩١ م.

٢٦ - عباس محمود العقاد، الله، مصر: الناشر: دار المعارف، ط ٦، ١٩٦٩ م.

٦ - الجرجاني، علي بن محمد، كتاب التعريفات، ناشر: ناصر خسرو.

٧ - جميل مدبك، موسوعة الأديان في العالم، الديانات القديمة - البوذية، نشر: دار كريس إنترناشيونال.

٨ - حامد عبد القادر، بوذا الأكبر: حياته وفلسفته،

٩ - حنا الفاخوري و خليل الجر، تاريخ الفلسفة الإسلامية، الناشر: دار الجبل، ط ٢، ١٩٨٢ م.

١٠ - الحيدري، السيد كمال، كتاب المعاد، قم: الناشر: مؤسسة الامام الجواد (ع) للفكر والثقافة.

١١ - الرازي الشافعي، فخر الدين محمد بن عمر، التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، ناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، ط ١، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م.

١٢ - الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن، بيروت: الناشر: دار القلم، ط ١، ١٤١٢ هـ.

١٣ - السند، الشيخ محمد، ما هو الفرق بين التناسخ والرجعة عند الشيعة الإمامية، تسجيل فيديو على قناة إمام حسين.

١٤ - شاكرا عطية الساعدي، المعاد الجسماني، الناشر: المركز العالمي للدراسات الإسلامية، مطبعة صدف، تاريخ النشر: ١٤٢٦ هـ ق.

١٥ - الشرتوني، سعيد الخوري، أقرب الموارد، قم: منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي، ١٤٠٣ هـ ق.

١٦ - الشيخ جعفر السبحاني، "الفكر الخالد في بيان العقائد" تحقيق: اللجنة العلمية في مؤسسة الإمام الصادق (ع)، قم: الناشر: مؤسسة الإمام الصادق (ع)، ط ١، ١٤٢٥ هـ ق.

- ٢٧ - الفيومي، أحمد بن محمد بن علي، المصباح المنير، مؤسسة دار الهجرة إيران، ط ١، ١٤٠٥ ق.
- ٢٨ - كامل محمد عويضة، بوذا والفلسفة البوذية، بيروت: دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م.
- ٢٩ - المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، بيروت: الناشر: مؤسسة الوفاء، ١٧ ربيع الأول، ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م.
- ٣٠ - محمد شامة، بحوث في علم الأديان المقارنة، مصر: نشر: مطابع المدني ١٩٧٢ م.
- ٣١ - ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، ناشر: دار صادر - بيروت، ط ١.
- ٣٢ - الموسوعة الحرة، ويكيبيديا، البوذية وتأسيسها.
- ٣٣ - موقع حسين أنصاريان، البوذية، ١٣ - ٢٠٢٠ م.
- ٣٤ - موقع قلم، عقيدة البوذية وفلسفتها، ديسمبر ١٣ - ٢٠٢٠ م.
- ٣٥ - وائل الشيمي، البوذية: حقيقة الديانة التي لا تؤمن بوجود إله، موقع ثقافة عامة عن العالم - منشور، ٢٠٢١/٠٣/٠٧ م.
- ٣٦ - د. هنري توماس، أعلام الفلاسفة: كيف نفهمهم؟
- ٣٧ - يوهان أيلفركوخ، البوذية والإسلام على طريق الحرير، تعريب وتعليق: عبد الجبار ناجي، بيروت: المركز الأكاديمي للأبحاث، ط ١، ٢٠٠٦ م.
- ٣٨ - كتاب المجموعات ذات الأجزاء الثلاثة لتحديد تاريخية البوذا، تحقيق هاينز، ١٩٩١ م.
- ٣٩ - أدورد جيه توماس، حياة بوذا، ط ١، ١٩٩٦ م، ص ٨٠. The Life of Buddha
p : Edward Thomas
- ٤٠ - ريتشارد غارب، فلسفة الهند القديمة، تعريب: محمد عبد السلام الرامبوري، طبع في شيكاغو، المحكمة المفتوحة، ١ يناير ١٨٩٧.
- ٤١ - براين موريس، الدين والأنثروبولوجيا: مقدمة نقدية، مطبعة جامعة كامبريدج، ٢٠٠٦ م.
- ٤٢ - داميان كيون، البوذية مقدمة قصيرة جداً، نشر مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، ط ١، ٢٠١٦ م.

Reconsidered a critical study between Islamic and Buddhist thought

Doctorate Mohammed Al-Sudani

Professor at Al al-Bayt University (PBUH) and a member of the scientific committee

Holy Qom

Keywords: resurrection, reincarnation, Buddhist thought, Islamic thought.

Research on this subject took a new study in contemporary thought, in a topic we named Reconsidered a critical study between Islamic and Buddhist thought, This is by showing the origin of the issue It is disputed that the resurrection that Buddhism says is it itself what Muslims go to or is it That his reality is different in essence and width?

That Buddhist thought wanted to deal with the issue of resurrection by returning souls to bodies, and these bodies are not limited to humans, They enabled the return of the soul to the animal and others, and called it reincarnation. And they wanted who Through some of the four truths, namely, knowing the origin of pain, the cause of pain, and the problem of pain, they should arrive To address the suffering that comes from those pains, But they actually fell into non-elements very rational, Even worse, some of the elements they took on were hostile for humanity.

Hence, the researcher sought to clarify the most important problems that emerged from Buddhist thought and in violation of the principles Humanity, such as the issue of reincarnation, which is based on the return of the soul to another body, such as an animal or a plant.

We also dealt with the accusation of reincarnation, which they attributed to Shiite Islamic thought, and criticized this call with evidence Mentality, This is by referring to the rational proof and the legal evidence, And the statement of mental evidence And the transmission in proving the reality of the Resurrection and the nullification of reincarnation, This study was based on an analytical comparison With the statement and scientific criticism.

This study included three chapters and a conclusion. In the first chapter came the meaning of Buddhism and its related of its founder and the history of the emergence of this thought, In the second topic, a statement of the Buddhist doctrine about (system Universe), He presented the issue of suffering and pain in detail, and in the second chapter we dealt with the relationship Between reincarnation and nirvana. As for the third chapter, which is the mayor in speech, We have dealt with the scientific criticism of three important issues of criticism The first is Buddhist thought about the system of the universe and their belief that there is no creator of the world.

And the second research: Criticism of Buddhist thought in (suffering and ways to escape from it), And the third topic: criticism of Buddhist thought in Reincarnation, We ended up with a conclusion and presenting a summary of the most important results obtained from this research. And with that we concluded Find this detailed plan.