

٢ - طاغور وغاندى

بين الشرق والغرب

للأستاذ عبد العزيز محمد الزكي

إن آراء طاغور التي توحد بين الشرق والغرب ، آراء مفكر مثالي ، عاش بوجدانه يستلهمه الحكمة ، ويستوحىه المعاني الإنسانية ، فلم يتمتع بمفاسد الحياة الدوائية ، ولم يختبر سوء نية الحكومات الاستعمارية إلا عن بعد ؛ فاستطاع أن يدرك ما في المدنية الغربية من مثالب ، وما في عادات الهند القديمة من ضعف وأن يصور لنا إنعوضاً فكرياً خالياً من شوائب الماضي والحاضر ولكن هذا النموذج المثالي ينقصه الانجذاب التنفيزي والتناحية الإلزامية ، كالم يضع وسائل عملية ، يستعان بها في تحرير الغرب من المادية والأثرة وحب السيطرة ، ولم يسن أساليب جديدة ، تخرج الهند من عزائهم ، وتدمجهم في تيار الحياة الحديثة بخلاف غاندى الذى عرك الحياة السياسية ، واحتك بجبهات الحكومات الانجليزية ، فتكشف له خدائها وغدرها ، وتبين له بجلاء أنها تهدد باسم الدفاع عن الحرية ، وباسم الشرف والحق جميع الأنظمة الخاقية التي تحدد علاقات الأمم بعضها ببعض ، ونهاهى الشعوب الخاضعة لسيطرتها بالوعد الكاذبة ، لتتال منها ما تريد . فانضح لغاندى أن الروابط الدولية لا تستند على أى أساس خافى ، وإنما تخضع للأهواء والمصالح ، وتستند على الغش والحيلة . وأن الدول الغربية لا تجمل للحياة إلا غرضاً واحداً ، هو النفع المادى أو الإصلاح المادى أو الرق القادى ، ولا تعترف بالحياة الروحية أو بالقيم الإنسانية . فاستعبدها المادة لدرجة أنها لا تحجم عن ارتكاب ذى جرعة تتناقى وكرامة الإنسانية في سبيل الحصول على هذه المادة الحقيرة . وأخذت تسترق الشعوب وتسلبها مواردها الطبيعية ، وتتلغ حيوبنها وتفسد أخلاقها ، حتى لا تشبه للذى يسرقها .

فأدرك غاندى بثاقب بصيرته أن مدنية الغرب ليست بالمدنية المثالية ، ومن الجرم أن تتمتع عليها الهند في نهضتها ،

لأنها إن تفوز بمجد ، إلا إذا رجعت إلى تراث حضارتها القديمة وبشئته من جديد في صورة تلائم روح الهند المعاصرة ؛ ورفضت أن تأخذ من الغرب شيئاً ؛ وعمت على أن تتخلص تدريجياً من كل ما شاع بين أبنائها من الغرب ، لتتحرر نهائياً من تأثير حضارتها المادية الضار بحياة الهند . فلم يدع غاندى إلى اتحاد الشرق والغرب ، لأنه وجد الغرب يستعبد الشرق ، ويستغل خيراته ، ويستنزف أرزاق أهله . ولم يثق في صدق نواياه في التعاون ، لأن اسطدامه بالاستعمار البريطاني أظهر له عيوب الأخلاق الدول الغربية ، وآراء الانجليز الذين أخلاص لهم الولاء وحسن شعبه على مساعدتهم أثناء الحرب العالمية الأولى ، يحتشون في وعدهم المتكررة ، ويرفضون منح الهند استقلالها ، وبكبلونها بأنظمة قاسية توطد سيادتهم عليها . ولذلك لم يفكر غاندى في تقرب وجهات النظر بين الشرق والغرب كما فعل طاغور وإنما لبى نداء الوطن ، وهب يخط للهند خططاً عمالية مستمدة من تقاليد الديانات الهندوكية ، لمحاربة المستعمر المادى الأمانى الطاغى حتى يبين له أن مقدماته العقلية والفنية والحلقية ، لا يمكنها أن تسحر روح الهند وتغدرها ، ثم تفريقها بمجاراة الحياة الغربية ، فتتنازل على ما جبلت عليه من تعاليم وعادات ، وتقبل أن تهدم كيائها الروحي من أجل محاكاة ما نوصلت إليه المدنية الحديثة من رفق مادي ، فيسهل على الغرب فرض نفوذه على شتى نواحي الحياة الهندية .

فوقف غاندى كالمرح المتعبد أمام الغرب ، يحصى تراث الهند الروحي من الضياع والتلف ، ويستنهض هم الهند لمقاومة طغيان الانجليز . ولجأ إلى طرق فذة نامجة في مناضلة الاستعمار في الهند ، هداه إليها مزاجه الهندى السليم ، وطبيعته الروحية الشريفة التي تمسك السلام والخير ، وتوابع بالتسامح والحب ، ونكره العنف والقسوة . فاستنجد بمقومات الروح الهندية الأصلية ، واستغل كلف الهند بالزهد والمجاهدة من أجل تخليص الروح من أدران الحياة ، وإعدادها للتلاشى في روح الله الكبرى التي تشمل كل محتويات الكون . وأخرجه من كهف الزاهد إلى ساحة الجهاد السياسى ، وتقل مقدرة الهند النادرة على تحمل الآلام الجسمية ومقاومة تعذيب النفس ، من نطاق القوانين

الدينية إلى نطاق التضحية الوطنية . ولم يكاف ذلك غاندى كبير جهده ، لأنه يعلم أن الزاهد الهندى تعود منذ القدم أن يحارب شهواته بأساليب سلبية هادئة ، يقومها الحب والخير والسلام . فكان يمثل الحياة التى تشغل الإنسان بالأرض والمادة ، وتلهيه عن الاتحاد بالله الذى يتحمل الزاهد فى سبيل الفناء فيه كل ألوان العذاب النفسى والجسمى . فاستنتج غاندى بمقربته الروحية أن الهندى المائى فى فضاله مع الانحياز يمكنه أن يحاكي الزاهد القديم فى محاربه الشهوات والأهواء وملذات الحياة بوسائل سلبية سلمية قاسية . وعزم على أن يعلم الهندى أن يقاوم المستعمر بسلاح سلبى سلمى ، قد يرضه الاضطهاد والتنكيل ، ويتطلب منه إيماناً بالحق الذى يدافع عنه ، وتضحية وعزماً وثباتاً فى سبيل الفوز به . وهذا السلاح يتفق مع الراج الهندى الروحى ، لأنه لا يخرج على التسامح والحب والسلام ، ولا يعتمد على العنف أو القسوة ، ولا حتى يثير المداورة والبغضاء فى النفوس وإنما ينشد إزالة قوانين جائرة ، أو تحقيق استقلال شعب مستعبد عن طريق معاناة الألم والشقة ، كما كان يمانى الزاهد قديماً مثل هذه الآلام فى سبيل فناء ذاته فى الله . وبذلك استطاع غاندى أن يطلق الطاقات الروحية الكامنة فى أعماق نفوس الشعب الهندى ، وفتح لها الطريق لتخوض مضمار الحياة السياسية ، ويشهر فى وجهه الانجليز سلاح « الساتياجراها » أى « سلاح المقاومة السلبية » الذى ينقسم إلى قسمين أحدهما : العصيان الدنى ، والآخر : اللاتماون

أما عن العصيان الدنى : فهو نوع من الإغراب العام السلمى ، يمتنع الشعب أثناءه عن أداء أى عمل خلاف الصلاة والصوم . ويستخدم كوسيلة لنيل حقوق مهضومة ، أو لفوز باستقلال مطلوب ، وكطريق لإنهاء مشاريع ظالمة أو لرفع ضرائب قاذحة ، مثل ضريبة الملح وقانون احتكار الانجليز لمصاعته . وقد يكون هذا العصيان كذلك نوعاً من المعارضة الدستورية ، تبرز فى صورة رفض طاعة قانون من القوانين الجائرة وعدم تنفيذه أو الخروج عليه ، مثل صناعة أحد الهنود للملح المحذور صناعته على أهالى الهند . ويشترط غاندى فى من يشترك فى العصيان ، أن يكون ماسكاً زمام نفسه مسيطراً على أهوائه ،

بحيث لا يضطر إلى أن يثير أى عنف أو يثيره أى عنف ، حتى يحلوا العصيان من الشغب ، ويسير حسب الآداب المرعية ، محافطاً على الأمن ، محترماً للنظم المتبعة فى البلاد . ولكى يضمن غاندى سلمية العصيان ، حرص على إعداد الشعب له تدريجياً ، علماً منه بأن الشعب حديث العهد به وغير تام الأهبة له ، وليس من الحكمة أن يطلب منه مثل هذا العصيان ، قبل أن يألف نظمته وأساليبه ، وقبل أن يملك أسيرة النفس . فمن قواعد دقيقة لتنظيم حركات العصيان ، وحصرها فى ميادين يخصصها لهم غاندى ، يشرف عليها منظّمون مدربون على العصيان السلمى ، وقادرون أن يمرنوا الشعب على تجنب العنف فى عصيانهم وأن يحبطوا ما يمكن أن يحدثه الرعاع من شغب ، قد يسبب اضطرابات وفتناً ، تليخ النفوس ، وتثير الفوضى ، فتندلع نيران ثورة دموية ، لا يعرف مدى نتائجها الوخيمة . ولا يكفى اجتذاب الشعب الشغب ليضمن حسن سير العصيان وهدوئه ، بل يتطلب كذلك قدرة نفسية على تحمل كل ما يمكن أن يقع على الهندى من عذاب واضطهاد ، نظير عصيان هذا الذى لا يرضى عنه المستعمر ، بل يفضله . وكذلك يجب ألا يبالى الهندى بما قد ينزل به من ألم ، بأن إهانة المستعمر أو سبه ، يجب عليه أن يتحمل ذلك بصبر وأناة ، ولا يثير أو يقابل الإهانة بالإهانة والسب بالنسب ، ويسامحه . وإن أرادت السلطات الحاكمة أن تقبض عليه وتدفع به إلى السجن ، يجب أن يسلم نفسه من غير مقاومة ، غير مهم بما سوف يذوقه من تنكيل فى القيد . وإن جلد بوحشية ، وركل بالأرجل ، وصفع بالأكف ، يجب أن يظل ثابتاً على سكينة غير آبه بما يقع عليه من ضروب القسوة المهينة . وإن أُرهِب بالقتل ، وهدد بالموت ، يجب أن يتمسك برابطة اليأس ، ولا يجزع من فقدان حياته ، ويرحب بالتضحية بها فى سبيل الناية السامية ، ولا يلجأ مطاعاً إلى العنف ، بأن العقواترف من الانتقام فلا يجب أن يقابل عنف الخصم بالعنف وإنما يواجهه بنور الحب الذى يسطع من إيمانه بحقه وتقانيه فى الدفاع عنه ، ويتبع من آلامه التى احتملها طواعية فإن عدم العنف لا يدل على ضعف أو خوف أو استسلام للمسىء وإنما يدل على رضا النفس بالعذاب فى سبيل الحق الوطنى ،

الحكومية ، وأن يقاطع مجالس الإصلاحات الدستورية ، حتى يقطع الهنود أية علاقة تربطهم بالحكومة ، فيشل دولا العمل ويخرج مركزها ، وتخطر في النهاية إلى مهادة الهنود وتلبية مطالبهم .

كذلك يجب أن لا يتعاون الهنود والإنجليز حربيًا ، ويرفضون أى منصب عسكري ، يكون مدعاة لتثبيت أركان الاستعمار في البلاد .

أما عن عدم التمارن القضائي ، فينبغي أن يمتنع جميع القضاة عن الاشتغال بالمحاكم الحكومية ، وأن يتوقف رجال القانون عن الرافعة بها ، وأن ينقل الفصل في الخصومات بين المحاكم الأميرية إلى التحكيم الأهلي . ذلك لأن المحاكم في الهند آلة بيد السلطة البريطانية ، تحاول أن توطد بها نفوذها في البلاد عن طريق إذكاء نار الشقاق بين الهنود ، ونشر النزاع بين الطوائف وهي لا تعيش إلا على إيذاء الناس ، بينما يجادل بلجاجة عند دفع الحقوق ، وتسوف عند طلب الوفاء بالالتعهدات . فأصبح تعطيل المحاكم الحكومية أمراً ضرورياً لفهم نوحيد كلمة الهند وتعاون أفرادها .

وتتلخص المقاومة الاقتصادية في أن الهند بأجمعها ، يجب أن تقاطع النسوجات البريطانية ، لأن الشركات الإنجليزية سيطرت على الحياة الاقتصادية في البلاد ، وقضت على الصناعات الأهلية وامتنعت موارد الثروة الهندية ، فهي تسلب سنوياً قطن الهند ، وتصدره لها بعد حين مفسوجات ، تفرض عليها شرائها بأنمان باهظة . ولكي نحصى الهند اقتصادياتها من الإنجليز يجب أن تكوني نفسها بنفسها وتستغنى عن خدمات الغرب ، وتبادر إلى تنظيم مصانعها الأهلية ، وتتخذ من الغزل اليدوي وسيلة لحل مشكلة الفقراء في الهند . إن ثمانين في المائة من سكان الهند فلاحون ، لا عمل لهم خلال أربعة شهور من السنة ، وعشر الأهليين صنّاع جياص ، بينما الطبقة الوسطى لا تجد كفايتها من الغذاء ، وإنجلترا لاهية عن كل ذلك ، لا تعمل على معالجة هذه الحالة بل تزيد سوءاً ، فإن الغزل اليدوي هو النقد الوحيد للهند من الفقر ، فإنه يشغل هؤلاء الماطلين الجائعين ويوفر لهم ملائمتهم ، ويضمن لهم قوتهم اليومي بتكاليف بسيطة .

ورغبتها في مقاومة المستمر بقوة الروح للحصول على الاستقلال . وبالرغم من كافة هذه الاحتياطات ، وجمال هذه التعليلات ، فلم يخل عصيان من عنف ، وذلك لأن الشرطة كانت كثيراً ما تتحرش بالشعب وتستفزّه ، وسرياً ما تنقلب سلمية العصيان إلى هججية بربرية وقوضى بهيمية يطابق فيها الرصاص ، وتراق الدماء ، وتشمل الخرائق ، وتنبذ الديوت والمحال التجارية ، وتتخطم الرافق العامة . وكل هذا كان يؤلم غاندى ويغضبه أشد الغضب ، وحاول أول الأمر أن يمسد للعصيان الدنى السلمى الشامل بتمرين الهنود على اللاتمارن مع الإنجليز ، ومقاطعتهم سياسياً واقتصادياً وثقافياً ، حتى يدركوا كنهه العصيان السلمى ، ويشربوا بمبادئه . ولكنه وجد أن من المسير أن يتحقق عصيان بدون عنف ، ولذلك فضل عليه اللاتمارن الذى لا يتخلله أى شغب أو اضطراب .

واللاتمارن هو سلاح المقاومة السلمية الثانى ، قصد به غاندى مقاطعة الغرب سياسياً واقتصادياً وثقافياً من ناحية ، وتقوية روح الهنود المعنوية ورفع مستوى المعيشة وترقية الحياة العامة عن طريق استغلال مقدمات الهند القديمة لصالح البلاد من ناحية أخرى . ولجأ إليه بعد أن بلغت حماسة الهنود الوطنية حد الانفعال ، فأراد أن يخفف من شدة هذه الحماسة بنحتم على مقاطعة الإنجليز وعدم التمارن معهم ، حتى لا يتقلب التذمر من سوء الحالة السياسية إلى ثورة دموية . واستطاع غاندى بذلك أن يشغل حماسة قومه بضرب من المقاومة السلمية ، ألهمهم عن اتباع أى أسلوب عنيف يكرهه ، وأن يعطى في الوقت نفسه فرصة لمبادئه في المقاومة السلمية لتتسرب إلى نفوس الهنود ، وتستقر في قلوبهم ، فيأفون روح التضال السلمى ، ويؤمنون بقوة اللاعنف ، وقدره الحب على رفع ظلم الإنجليز واستعبادهم للبلاد .

وطلب غاندى من الهنود ألا يتعاونوا مع الإنجليز سياسياً وحربياً وقضائياً واقتصادياً وثقافياً ويقصد من اللاتمارن السياسى أن يتنازل كل فرد عن الأنساب والرتب الشرفية التى منحها له الحكومة الإنجليزية ، وأن يمتنع عن الاكتتاب في فروض الحكومة ، وأن يتجنب التروطف في الوظائف

الفكرية ، وتهم بالتربية الروحية والتنقيف الأخلاق ، فوق أن دراستها يحى العزة القومية ، وينمى روح الهنود المعنوية ، فينبى أن يبحث مفكرو الهند عما فى السنسكريتية والعربية والفارسية والبالية والمأجدية من مخلفات علمية ، لعل يحثها يهذى إلى كشف ثقافات جديدة مبتكرة ، تعتمد أصولها من هذه الثقافات التى دخلت الهند ، وأثرت فيها ، وتأثرت بها ، ونشيد حضارة حديثة من مختلف الحضارات التى فعلت فى الهند وانفعلت بروح الإقليم . لتحرر العقلية الهندية من سيطرة الفكر الغربى ، وتنفذ روح الهند من نفوذ الثقافة الغربية ، وتظهر تفوق الهنود فى الروحية . كما تهذى دراستها إلى إدراك أسرار السيادة الوطنية ومعرفة وسائل السؤدد القومى ، التى تقودها إلى الحرية والاستقلال .

عبد العزيز محمد الزكى

(لكتابة)

مدرس الآداب بمدرسة صلاح الدين الأميرية
بمكة الرياض

اطلب الكتب الآتية

للاستاذان محمود الخفيف

من دار الرسالة ومن المكتبات الشهيرة

١ - ابراهيم لذكولن

نقته ٣٥ قرش

٢ - أحمد عرابى

نقته ٥٠ قرش

٣ - من وراء المنظار

نقته ١٥ قرش

٤ - تولستوى

نقته ٢٠ قرش

ولم يرض غاندى أن يدخل النظام الآنى فى الهند ، ويتلذذ منه وسيلة لحل مشكلة البطالة ، لأنه لم يرد أن تصاب الهند بأمراض الغرب المادية ، وحارب من مواطنيه من يجرى على إدخال النظام الآلى فى الهند ، حتى لا يسمح لأصحاب المال بتسخير قراء الهنود فى مصانعهم ، التى تذر عليهم الرمح الوفير ، وخوفاً من أن يصبح قلب الهند من حديد يمد الآلة التى تدير المصانع ، وتجلب المال ذلك الوطن العظيم الذى يقدسه الغرب ، بأن الآلة مطية فاحشة ووسيلة شيطانية تسترق الشعوب لحفنة من الناس يستعبد الممال فيجب حماية الهند من شرها ، وإبعاد خطرها عنها ، حتى لايزداد نفر الهنود على ما هو عليه .

واسكى يشمل عدم التعاون والغرب كل شىء ، دعا غاندى إلى مقاطمة الطلبة والعلميين المدارس الأميرية ، والجامعات الحكومية ، التى فى صيانة الانجليز وقت مراقبتهم مثل جامعة عايكرك الإسلامية ، وجامعة حلوا السبخية ، وجامعة بنارس الهندوكية ، لأنها تهمل دراسة الثقافات الهندية واللغات القومية وتلقن الطلبة ثقافات عقلية ، ولغات أوروبية ، تفسد مشاعرهم الوطنية ، وتلقن مزاجهم الشرقى ، وتمدمهم عن ثقافتهم الأصلية فشب الهنود يفضلون ثقافات الهند ، مع أنها غرست فى نفوسهم ميولا غريبة عنهم ، وعلمتهم الجدل والاجاجة ، وحرمتهم من التربية الحاقية والروحية ، التى تعنى القلب ، وتطهر النفس . كما نشأوا يتكلمون اللغة الإنجليزية ، ويجهلون لغاتهم القومية ، هذا فضلاً عن تجاهل المدارس الحكومية والجامعات الإنجليزية أهمية العمل اليدوى ، وإغفال تدريسه فى بلاد تملأون فى المائة من أهلها فلاحون وزراة ، وعشرة فى المائة منهم صياغ ، وينشرون دراسات أدبية ، لا تفيدهم فى حياتهم ، ولا تنفق ومصالحهم ، ولا تساعد فى أعمالهم . ولذلك يرى غاندى أن تمتنى شتى الهيئات التعليمية فى البلاد ، بتدريس جميع الثقافات الأسبوية التى دخلت الهند منذ القدم . لأن ضرورة معرفتها للشخص الثقاف لا يقل عن ضرورة معرفة الثقافات الغربية التى تسيطر على الحياة العلمية فى الهند ، ونحتكر الأسواق الثقافية ، ونفصى على رغبة الهنود فى تعلم ثقافات الهند الأصلية ، مع أنها أسلح لهم من أية ثقافة أخرى ، لأنها تنفق وميولهم