

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 ، ويستوحيه المعاني الإنسانية ، فلم يتمتر بفساد 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 الانجاء التنفيذي والتأحية الإلزامية ، كالم يضع وسائل عملية ، يستعان بها في تحرير القرب من المادية والأثرة وحب السيطرة ، ولم يسن أساليب جديدة ، تخرج الهنود من عزائهم ، وتدمجهم في تيار الحياة الحديثة بخلاف غاندى الذي عمرك الحياة السياسية ، واحتك بجذات الحكومات الانجليزية ، فتكشفت له خدائها وغدرها ، وتبين له بيلاء أنها تهدد باسم الدفاع عن الحرية ، وباسم الشرف والحق جميع الأنظمة الخاقية التي تحدد علاقات الأمم بعضها ببعض ، ونهاى الشعوب الخاضعة لسيطرتها بالعودة الكاذبة ، لتنال منها ما تريد . فانضح لغاندى أن الروابط الدولية لا تستند على أى أساس خاق ، وإنما تخضع للأهواء والمصالح ، وتستند على الغش والخبث . وأن الدول الغربية لا تجمل للحياة إلا غرضاً واحداً ، هو النفع المادى أو الإصلاح المادى أو الرق القادى ، ولا تعترف بالحياة الروحية أو باقيم الإنسانية . فاستعبدها المادة لدرجة أنها لا تحجم عن ارتكاب ذى جريمة تتناقى وكرامة الإنسانية في سبيل الحصول على هذه المادة الحقيرة . وأخذت تسترق الشعوب وتسلبها مواردها الطبيعية ، وتتلغ حيويتها وتفسد أخلاقها ، حتى لا تشبه للذى يسرقها .

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

لأنها ان تفوز بمجد ، إلا إذا رجعت إلى تراث حضارتها القديمة وبهتته من جديد في صورة تلامم روح الهنود المعمرية ؛ ورفضت أن تأخذ من الغرب شيئاً ؛ وعملت على أن تتخلص تدريجياً من كل ماشع بين أبنائها من الغرب ، لتتحرر نهائياً من تأثير حضارته المادية الضار بحياة الهنود . 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 البريطانى أظهر له عيوب الأخلاق الدول الغربية ، وأراه الانجليز الذين أخلص لهم الولاء وحض شمه على مساعدتهم أثناء الحرب العالمية الأولى ، يحتشون في وعودهم المتككرة ، 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 لبي نداء الوطن ، وهب يخط للهنود خططاً عمالية مستمدة من تقاليد الديانات الهندوكية ، لمحاربة الاستعمار المادى الأمانى الطاغى حتى يبين له أن مقدماته العقلية والفنية والحلقية ، لا يمكنها أن تسحر روح الهند وتخدرها ، ثم تقربها بمجاراة الحياة الغربية ، فتتنازل على ما جبلت عليه من تعاليم وعادات ، وتقبل أن تهدم كيائها الروحى من أجل محاكاة ما توصلت إليه المدنية الحديثة من رقى مادى ، فيسهل على الغرب فرض نفوذه على شتى نواحي الحياة الهندية .

فوقف غاندى كالصرح العتيد أمام الغرب ، يجمع تراث الهند الروحى من الضياع والتلف ، ويستنهض هم الهنود لمقاومة طينان الإنجليز . ولجأ إلى طرق فذة نامجة في مناضلة الاستعمار في الهند ، هداه إليها مزاجه الهندى السليم ، وطبيعته الروحية الشريفة التي تمشق السلام والخير ، وتوابع بالتسامح والحب ، وتكره العنف والقسوة . فاستنجد بمقومات الروح الهندية الأصلية ، واستغل كلف الهنود 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 السيامى ، وتقل مقدرته الهنود النادرة على تحمل الآلام الجسمية ومقاومة تعذيب النفس ، من نطاق القوانين

بحيث لا يضطر إلى أن يثير أى عنف أو يثيره أى عنف ، حتى يحل العصيان من الشغب ، ويسير حسب الآداب المرعية ، محافظاً على الأمن ، محترماً للنظم الثبته في البلاد . ولكي يضمن غاندى سلمية العصيان ، حرص على إعداد الشعب له تدريجياً ، علماً منه بأن الشغب حديث العهد به وغير تام الأهمية له ، وليس من الحكمة أن يطلب منه مثل هذا العصيان ، قبل أن يألف نظمه وأساليبه ، وقبل أن يملك أسره النفس . فمن قواعد دقيقة لتنظيم حركات العصيان ، وحصرها في ميادين يخصصها لهم غاندى ، يشرف عليها منظمون مدربون على العصيان السلمى ، وقادرون أن يمرنوا الشعب على تجنب العنف في عصيانهم وأن يحبطوا ما يمكن أن يحدثه الرطاع من شغب ، قد يسبب اضطرابات وفتناً ، تتيح النفوس ، وتثير الفوضى ، فتندلع نيران ثورة دموية ، لا يعرف مدى نتائجها الوخيمة . ولا يكفى اجتناب الشغب الشغب ليضمن حسن سير العصيان وهدوئه ، بل يتطلب كذلك قدرة نفسية على تحمل كل ما يمكن أن يقع على الهندي من عذاب واضطهاد ، نظير عصيانه هذا الذى لا يرضى عنه المستعمر ، بل يفضضه . وكذلك يجب ألا يبالي الهندي 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 في القيد . وإن جلد بوحشية ، وركل بالأرجل ، وصفع بالأكف ، يجب أن يظل ثابتاً على سكينته غير آبه بما يقع عليه من ضروب القسوة المهينة . وإن أُرهب بالقتل ، وهدد بالموت ، يجب أن يتمسك برابطة اليأس ، ولا يجزع من فقدان حياته ، ويرحب بالتضحية بها في سبيل الناية السامية ، ولا يلجأ مطافئاً إلى العنف ، بأن القواشرف من الانتقام فلا يجب أن يقابل عنف الخصم بالعنف وإنما يواجهه بنور الحب الذى يسطع من إيمانه بحقه وتقانيه في الدفاع عنه ، ويتبع من آلامه التى احتملها طواعية فإن عدم العنف لا يدل على ضعف أو خوف أو استسلام للمسى . وإنما يدل على رضا النفس بالمذاب في سبيل الحق الوطنى ،

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

أما عن العصيان الدنى : فهو نوع من الإضراب العام السلمى ، يتمتع الشعب أثناءه عن أداء أى عمل خلاف الصلاة والصوم . ويستخدم كوسيلة لنيل حقوق مهضومة ، أو لفوز باستقلال ملوب ، وكطريق لإنهاء مشاريع ظالمة أو لرفع ضرائب فادحة ، مثل ضريبة الملح وقانون احتكار الاغليز لصناعته . وقد يكون هذا العصيان كذلك نوعاً من المعارضة الدستورية ، تبدر في صورة رفض طاعة قانون من القوانين الجائرة وعدم تنفيذ أو الخروج عليه ، مثل صناعة أحد الهنود للملح المحذور صناعته على أهالى الهند . ويشترط غاندى في من يشترك في العصيان ، أن يكون مالمكا زمام نفسه مسيطراً على أهوائه ،

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

كذلك يجب أن لا يتعاون الهنود والآنجليز حربيًا ، ويرفضون أى منصب عسكري ، ويكون مدعاة لتثبيت أركان الاستثمار في البلاد .

أما عن عدم التعاون القضائي ، فينبغي أن يمنع جميع القضاة عن الاشتغال بالمحاكم الحكومية ، وأن يتوقف رجال القانون عن الرانعة 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 نهوضها 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 بالعهود . فأصبح تعطيل المحاكم الحكومية أمراً ضرورياً لغمان توحيد كلمة الهند وتعاون أفرادها .

وتتلخص المقاومة الاقتصادية في أن الهند بأجمعها ، يجب أن تقاطع النسوجات البريطانية ، لأن الشركات الانجليزية سيطرت على الحياة الاقتصادية في البلاد ، وقضت على الصناعات الأهلية وامتصت موارد الثروة الهندية ، فهي تسلب سنوياً قطن الهند ، وتصدره لها بعد حين مفسوجات ، تفرض عليها شرائها بأثمان باهظة . والسكى نحى الهند اقتصادياتها من الانجليزية يجب أن تكفي 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 الأهلين صناع جياح ، بينما الطبقة الوسطى لا تجد كفايتها من الغذاء ، وإنجلترا لاهية عن كل ذلك ، لا تعمل على معالجة هذه الحالة بل تزيدها سوءاً ، فإن الغزل اليدوي هو المنقذ الوحيد للهند من الفقر ، فإنه يشغل هؤلاء العاطلين الجائعين ويوفر لهم ملابهم ، ويضمن لهم قوتهم اليومي بتكاليف بسيطة .

ورغبتها في مقاومة المستمر بقوة الروح للحصول على الاستقلال . وبالرغم من قوة هذه الاحتياطات ، ومجال هذه التعليلات ، فلم يخل عصيان من عنف ، وذلك لأن الشرطة كانت كثيراً ما تتحرش بالشعب وتستفزها ، وسريماً ما تنقلب سلمية المصيان إلى همجية بربرية وفوضى بهيمية يطلق فيها الرصاص ، وتراق السماء ، وتشمل الحرائق ، وتهدد البيوت والمحال التجارية ، وتتخطم المرافق العامة . وكل هذا كان يؤلم غاندى ويقضيه أشد الغضب ، وحاول أول الأمر أن يهدد المصيان الدنى السلمى الشامل بتمرير الهنود على اللاتعاون مع الانجليزية ، ومقاطعتهم سياسياً واقتصادياً وثقافياً ، حتى يدركوا كنه المصيان السلمى ، ويتشربوا بمبادئه . ولكنه وجد أن من الميسر أن يتحقق عصيان بدون عنف ، ولذلك فضل عليه اللاتعاون الذى لا يتخلله أى شغب أو اضطراب .

واللاتعاون 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 الانفجار ، فأراد أن يخفف من شدة هذه الحماسة بنحهم على مقاطعة الانجليزية وعدم التعاون 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 لبادئه في المقاومة السلمية لتتسرب إلى نفوس الهنود ، وتستقر في قلوبهم ، فيأفون روح التضال السلمى ، ويؤمنون بقوة اللاعنف ، وقدره الحب على رفع ظلم الانجليزية واستمبادم للبلاد .

وطلب غاندى من الهنود ألا يتعاونوا مع الانجليزية سياسياً وحربياً وقضائياً واقتصادياً وثقافياً ويقعد من اللاتعاون السياسى أن يتنازل كل فرد عن الأنساب والرتب الشرفية التى منحها له الحكومة الانجليزية ، وأن يمنع عن الاكتتاب في فروض الحكومة ، وأن يتجنب التوظف في الوظائف

الفكرية ، وتهم بالتربية الروحية والتنقيف الأخلاق ، فوق أن دراستها بحبي العزة القومية ، وينمى روح الهنود للمثوية ، فينبى أن يبحث مفكرو الهند عما فى السنسكريتية والعربية والفارسية والبالية واللاجدية من مخلفات علمية ، لعل بحنها يهدى إلى كشف ثقافات جديدة مبتكرة ، تعتمد أصولها من هذه الثقافات التى دخلت الهند ، وأثرت فيها ، وتأثرت بها ، وتشيد حضارة حديثة من مختلف الحضارات التى فعلت فى الهند وانفعلت بروح الإقليم . لتحرر العقليّة الهندية من سيطرة الفكر الغربى ، وتنفذ روح الهند من نفوذ الثقافة الغربية ، وتظهر تفوق الهنود فى الروحية . كما تهدى 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

للاستمان محمود الخفيف

من دار الرسالة ومن المكتبات الشهيرة

١ - ابراهام لنكولن

ثمنه ٣٥ قرش

٢ - أحمد عربى

ثمنه ٥٠ قرش

٣ - من وراء المنظار

ثمنه ١٥ قرش

٤ - تولستوي

ثمنه ٢٠ قرش

ولم يرض غاندى أن يدخل النظام الآتى 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 تدر عليهم الربح الوفير ، وخوفاً من أن يصبح قلب الهند من حديد يعبد الآلة التى تدير المصانع ، وتجلب المال ذلك الوطن العظيم الذى يقده الغرب ، بأن الآلة مطية فاحشة ووسيلة شيطانية تسترق الشعوب لحفنة من الناس يستبدم المال فيجب حماية الهند من شرها ، وإبعاد خطرها عنها ، حتى لايزداد نفر الهنود على ما هو عليه .

والكى يشمل عدم التعاون والغرب كل شىء ، دعا غاندى إلى مقاطعة الطلبة والمعلمين المدارس الأميرية ، والجامعات الحكومية ، التى فى صيانة الإنجليز وقت مراقبتهم مثل جامعة عايكركة الإسلامية ، وجامعة حلوا السيخية ، وجامعة بنارس الهندوكية ، لأنها تهمل دراسة الثقافات الهندية واللغات القومية وتلقن الطلبة ثقافات عقلية ، واثبات أوربية ، تفسد مشاعرهم الوطنية ، وتلف مزاجهم الشرقى ، وتبدم عن ثقافتهم الأصيلة فشب الهنود يفضلون ثقافات الهند ، مع أنها غرست فى نفوسهم ميولاً غربية عنهم ، وعلمتهم الجسد واللاججة ، وحرمتهم من التربية الحاقية والروحية ، التى تصفى القلب ، وتطهر النفس . كما نشأوا يتكلمون اللغة الإنجليزية ، ويجهلون لغاتهم القومية ، هذا فضلاً عن نجاهل المدارس الحكومية والجامعات الإنجليزية أهمية العمل اليدوى ، وإغفال تدريسه فى بلاد تخالون فى المائة من أهلها فلاحون وزراع ، 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 ، وتحتكر الأسواق الثقافية ، وتفرض على رغبة الهنود فى تعلم ثقافات الهند الأسبوية ، مع أنها أسلح لهم من أية ثقافة أخرى ، لأنها تنفق وميولهم