

سید الاعراف
١٨٩٨ - ١٨١٧ م

ومصير السياسي المسلم في الهند

د. خليل عبدالحميد عبدالعال

المجتمع الإسلامي في الهند في أعقاب ثورة عام ١٨٥٧

لم تكن العلاقات بين الحكومة البريطانية و المسلمين شبه القارة الهندية على مدار طوال القرن النمس عشر. فالبريطانيون كانوا دأباً يتظرون إلى مسلمي الهند كمنافسين لهم في البلاد. ولذلك فقد كانت سياسة بريطانيا نحو المسلمين تقوم على أساس الكبت والضغط بينما كانت سياستها نحو الهندوس تقوم على أساس تعميم العلاقات الطيبة معهم^(١). وبعد اشتعال ثورة عام ١٨٥٧م ازدادت نظرية الكراهية البريطانية نحو المسلمين وازداد سوء الفهم ومن ثم سوء العلاقات بين الطرفين. ورغم أن الثورة قد قامت على أكتاف كل من المسلمين

واهندوس معاً وأن كلاً من الطرفين يتحمل مسؤوليتها بشكل متساوٍ، إلا أن الغرم كان من نصيب المسلمين بينما كان الغنم من نصيب الهندوس. فقد عومل المسلمين من قبل السلطات البريطانية أسوأ معاملة. فقد خربت وسلبت منازل المسلمين ونفي زعماؤهم وأعدم وسجن كثير من رؤسائهم، وفرضت على المسلمين عامة غرامات مالية كبيرة^(٢). أما الهندوس الذين كانوا مسؤولين أيضاً - مثل مسؤولية المسلمين - عن الثورة، فقد أغدقوا عليهم السلطات البريطانية الكثير مما رفع من روحهم المعنوية بشكل كبير^(٣). وهكذا أصبحت الحياة بالنسبة لمسلمي الهند وزعمائهم عبئاً ثقيلاً لا يتحملونه مما جعل رجالاً كثريين - مثل سيد أحمد خان - يفكرون في مغادرة البلاد^(٤).

أما دني التي كانت مركزاً للحضارة والثقافة الإسلامية فقد أصابها التدمير والنهب ولم تعد مدينة إسلامية. لقد تحكمت حركة النهضة والأحياء التي كانت تدور بها المدينة^(٥). وببدأ الانحطاط والخمول يغشى وسيطر على كل مناحي الحياة. وأخذ المسلمون يكرهون كل ما يتصل بالغرب^(٦). لقد فقدوا الأمان في حياتهم وتقطعوا في داخل أنفسهم وأدلت بهم حياتهم الاجتماعية غير المستقرة إلى أن يرتكروا إلى حياة التدين. بل وصيغوا كل شيء بصيغة العقيدة. وأصبح كل ما هو ضد معتقداتهم وتقاليدهم أمراً بعيداً عن القداسة ومدى سلطتهم^(٧).

وهكذا، ونتيجة لخيبة آمالهم في مجرى الأحداث، تخيب مسلمو الهند التعليم الغربي وبالتالي حرموا أنفسهم من فرص التوظيف والعمل الحكومي. أما الهندوس فقد سلحو أنفسهم بالمؤهلات الجديدة والعلم الغربي وتمرور الوقت تحكموا من شغل كل الوظائف والخدمات الحكومية^(٨).

لقد كان المسلمين مختلفين عن الهندوس في تعلم اللغة الانجليزية، هنا أمر لا شك فيه. ولكن أحياناً لم يكن يسمح للMuslims بالعمل وشغل الوظائف لأنهم مسلمون^(٤). ويمكن للدارس أن يعرف على أحوال مسلمي البنغال وبيار وأوريسا - بهولة - من الفقرات التالية، من الخامس تقدم به مسلمو أوريسا إلى السلطات:

«إننا كرعايا مخلصين ومواطنين جلالة ملكة بريطانيا، نعتقد في أن لنا حقاً متساوياً - مع الآخرين - في تعينات الإدارة في البلاد. ومن الحق أن نقرر هنا أن مسلمي أوريسا قد اخْطَط وضعهم بشكل كبير أدى إلى فقدان الأمل في الارتفاع من جديد. لقد وجدنا أنفسنا.. كمسكمة خارج الماء. هذه هي الحالة المؤسفة والبائسة للMuslims نضعها تحت أنظاركم ونخاف نؤمن أنكم الممثلون الوحيدون جلالة الملكة في منطقة أوريسا، وتأمل أن تأخذ العدالة مجرأها بين كل الطبقات دون تمييز في اللون أو الاعقاد. إننا لشدة سوء أحوالنا المالية ووصولنا إلى حالة الفتن والآفات نتحدث من كل أعماق قلوبنا ونقول إننا على استعداد للسفر إلى أي مناطق الأرض، والصعود إلى قمم الجبال والذهاب إلى مناطق سيبهادرا إذا ما اقتنعنا أن ذلك هو السبيل إلى وظيفة حكومية تدر علينا عشرة شلنات في الأسبوع»^(٥).

لقد كانت مدينة (كلكتا) مركزاً لحركة النهضة والاحياء الهندوسية، وطلت المدينة آمنة من كل المكاره إبان الأيام الحالكة للثورة^(٦). لقد ظلت الروح المعنية للهندوس عالية، ونجحوا في تحسين أحواض المادية، وصار أبناءهم محامين وأطباء وصحفيين بل وصارت الصناعة الخالية تحت إشرافهم. هذه الأحوال الاجتماعية الآمنة والتعليم الذي حصلوه نفت كل ذلك فهم الوعي وشرعوا يجاهدون من أجل الحصول على حقوقهم. وقد أدى ذلك إلى توسيع الشقة بين أمتي الهند^(٧) (أعني

الهندوس والمسلمين). إن الصراع من أجل البقاء والوجود في النصف الأخير من القرن التاسع عشر كان صراعاً بين طبقتين، طبقة مثقفة وأمة ماليا وطبقة غير مثقفة ومطحونة اقتصادياً، ولكنها فخورة بأمجادها الماضية. هذا الصراع أصبح أشد احتداماً وعنفاً بسبب الاختلافات الدينية. ويعلق (فالنتين شوروول) على ذلك بقوله:

إن العداء بين الهندوس والمسلمين لم يكن من خلق أو بسبب الحكم البريطاني. إنه محصلة قرون من الصراع والتوتر وذلك قبل أن يسمع عن البريطانيين في الهند^(١٣).

كان الهندوس يعلمون ذلك، وعندما كانوا يجدون الفرصة - مثلهم في ذلك مثل الحكومة البريطانية - فإنهم كانوا لا يتزدرون في الضغط على المسلمين وكبح جماههم^(١٤).

أولاً : سيد أحمد خان وحركة عليجرة

كان سيد أحمد خان (١٨١٧ - ١٨٩٨) من أبرز وأهم الرعامة المسلمين في شبه القارة الهندية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وقد ظلت زعامته لسلمي شبه القارة طوال فترة حياته الشاملة. أكثر من خمسين عاماً. وقد أمضى سيد خان الأربعين عاماً الأول من حياته في جهد لا ينقطع من أجل العمل على نشر أفكاره التعليمية والأدبية. وفي خلال هذه الأعوام عاصر سيد خان وعاش أحدها جساماً وقعت بالهند وكان لها تأثيرها العميق على تشكيل هجرى حياته.

لقد كانت (ثورة ١٨٥٧) نقطة تحول مهمة في حياته. في ذلك الوقت - وقت الثورة - كان سيد خان يعمل في مدينة (بنجور). وهناك شاهد بنفسه

مايسي الثورة، وقد قام سيد خان - في خلال تلك الأيام الحالكة - بإنقاذ أرواح كثير من العمالات البريطانية التي كانت تعيش بالمدينة^(١٥)، والذي حدا به إلى القيام بهذا الدور هو إيمانه العميق بضرورة استمرار الحكم البريطاني للهند. وكان هذا اعتقاداً أساسياً من جانبه له أسبابه ومبرراته التي لم يخلو اخفاءها أو التخلص منها.

ولجهوده الكبيرة وخدماته في خلال الثورة قدمت له السلطات البريطانية أرضاً كان يمكن أن تدر عليه دخلاً كبيراً، لكنه رفض قبول الأرض^(١٦). وفي عام ١٨٥٩ كتب سيد خان كتبه المشهور (أسباب بغاوت هند) أي (أسباب ثورة الهند)^(١٧). وفي هذه الرسالة قام سيد أحمد خان بتحليل الأسباب التي أدت إلى الثورة. وكما يرى سيد خان فقد كانت أهم هذه الأسباب فقدان التعاون بين الحكم والحكومة. وقدم سيد خان التصور إلى السلطات البريطانية بضرورة تمثيل الهنود في المجالس التشريعية. وقد كان بهذه الرسالة أثر إيجابي كبير على الحكومة البريطانية. إذ أنه بعد عامين من نشرها صدرت أول لائحة في هذا الصدد وتعرف باسم «لائحة الفلس الهندي لسنة ١٨٦١». وتقرر اللائحة السماح للهند - للمرة الأولى - بأن يمثلوا في مجلس الحكم العام التشعيعي.

لقد بدأت نشاطات سيد أحمد خان كمصلح اجتماعي وكسياسي بعد عام ١٨٥٨ وأصبح سيد خان وشخصيته الفور الذي دار حوله تاريخ مسلمي الهند في الفترة من ١٨٥٨ إلى ١٨٩٨. وهذه الفترة من حياة سيد خان يمكن أن تقسم إلى ثلاث مراحل مختلفة.

- ١ - المراحل الأولى : تختتم من ١٨٦١ إلى ١٨٨٣. وفيها حاول سيد أحمد خان عادة أن يكتب الهندوس كأصدقاء. وواجهه للدفاع عن تفاصيل أفضل لوجهة نظر كل من الهندوس والمسلمين.

٢ - والمرحلة الثانية : تمت من ١٨٨٣ إلى ١٨٨٧ . وفي خلال تلك الفترة قام سيد خان بتوجيه النصح إلى مسلمي شبه القارة بألا يسمعوا في أي تنظيم سياسي وخاصة في «المؤتمر الهندي الوطني» أو «الكونغرس».

٣ - أما المرحلة الثالثة : فتتمتد من ١٨٨٧ إلى ١٨٩٨ . وفيها عارض سيد خان بوضوح «المؤتمر الهندي الوطني» وقام بتكوين عدد من التنظيمات المناهضة للمؤتمر .

المراحل الأولى :

كان سيد أحمد خان رجلاً شديد التدين ، وكانت قلبه رغبة عازمة في خدمة أبناء ملته . لقد شاهد بنفسه أقوال نجم الامبراطورية المغولية . ولقد كانت ثورة ١٨٥٧ هي آخر محاولات اخنود لاستعادة سلطانهم المفقود وكرامتهم وذلك عن طريق القوة . ولكن الثورة فشلت . وبهذا الفشل ضاعت كل الآمال في قيام امبراطورية اسلامية في الهند .

لقد تأثر سيد خان بشكل بالغ بالمعاملة السيئة والمستبدة التي عاملت بها السلطات البريطانية المسلمين بعد فشل الثورة . وهذا مادفعه إلى كتابة سلسلة من المقالات بعنوان «المسلمون الهنود المؤولون»^(١٦) . وفي هذه المقالات حاول سيد خان أن يثبت بالدليل القاطع أن مسلمي الهند لم يكونوا هم وحدهم المسؤولين عن ثورة ١٨٥٧^(١٧) . إن هذه الثورة - كما يقول سيد خان - كانت عملاً اشتراكـت فيه كل الأمة الهندية . وأعلن سيد خان عن أصحاب العائلات المسلمة التي قدمت يد المساعدة للبريطانيـن ، بل ووافت في صفهم ، وذلك في خلال الأيام الحالكة للثورة .

واستمر سيد أحمد خان في كتابة هذه المقالات حتى ١٨٦٠ / ١٨٦١. وقد نتج عن هذه الكتابات راحة كبرى حلت في صدور كثير من العائلات المسلمة، ولكن سرعان ما كان على سيد خان أن يواجه موقفاً حرجاً وأكثر خطورة، فقد أخذ الهندوس - تدريجياً - يتحكمون في الحياة الاقتصادية والسياسية في البلاد. فقد أمست الجامعة في مومباي ومدراس وكلكتا في عام ١٨٥٧. وهذه المناطق كانت ذات أغلبية سكانية هندوسية. وخرجت هذه الجامعات دفعتاً وراء أخرى، ومبروراً الوقت تمكن الهندوس من أن يتحكروا أغلب الوظائف الحكومية. وبصف (سير تيودور موريسون) أحوال المسلمين العامة في الهند بقوله:

«إينا كان البنغاليون الهندوس والمدراسيون والمراثي يتسعون بنهضة ثقافية ومعنوية - نتيجة احتكاكهم بغيرها أو ربما وعلوتها - فإن المسلمين في كل شبه القارة الهندية كانوا ينحدرون نحو الركود المادي والانحطاط الثقافي»^(٢٠).

لقد كان المسلمين مختلفين عن الهندوس بشكل بالغ. فقد منعهم رجال دينهم من طرق سبل التعليم الغربي وكانت النتيجة هي إستبعاد المسلمين من كل الأعمال والوظائف المدنية^(٢١).

تأمل سيد خان الموقف وتقديره بعمق في مرحلة مبكرة، وبدأ على الفور حركته الكبرى التي أوجت إلى مسلمي الهند بحياة جديدة. فقد آمن سيد خان بأن الوسيلة الوحيدة التي تمكن مسلمي شبه القارة من الحركة والحياة من جديد هي التعليم. ومن المقيدين أن نذكر هنا أنه عندما بدأ سيد خان حركته هذه كان عدد الخريجين لا يزيد على ستة عشر شخصاً في كل الهند^(٢٢).

في مثل تلك الظروف لم يكن من الممكن لسيد أحمد خان أن يعلن عداوته للهندوس فقد كان سيد خان دائماً حريصاً على عدم إثارة غضبهم ونفوسهم ومشاعرهم رغم أنه كان حريصاً أيضاً على مقاومة موقفهم وأتجاهاتهم نحو المسلمين وكان في ذلك مثل السياسي الذي يعرف لكل شيء وقته. ولم يدع سيد خان للهندوس وسيلة للتعرف على مشاعره الحقيقة تجاههم. وظل الأمر كذلك حتى تأسيس «المؤتمر الهندي الوطني»^(٢٣).

• حركة عليجرا •

قبل ذهاب سيد أحمد خان إلى إنجلترا كان قد آتى على نفسه أن يعمل من أجل خلق تفاهم وتقارب سياسي بين الحكم والحكومين. وفي خلال تلك الفترة كان سيد خان يرى ضرورة قبول البريطانيين سياسياً. ذلك أنه بدون ذلك فإن مسلمي الهند سوف يقعن حقاً تحت وطأة العالمية الهندوسية المعادية. على أن آراء سيد خان في هذا الصدد تغيرت بعد عودته من إنجلترا (١٨٦٩ - ١٨٧٠) ففي أوروبا شاهد سيد خان نتائج وثار الحضارة الأوروبية وتأثر بذلك تأثيراً بالغاً. ومنذ ذلك الوقت بدأ سيد خان يعمل جاهداً لاقناع أبناء ملته ليس فقط بقبول الحكم البريطاني، ولكن باستيعاب الحضارة الغربية^(٢٤).

وفي عام ١٨٧٠ بدأ سيد خان ينشر «عهديب الأخلاق» وهي مجلة بالأردية على غرار وتحط بعض الجرائد الأخرى^(٢٥). وببدأ سيد خان يهاجم - على صفحات المجلة - الدوائر والتزعمات المحافظة التي رفضت أي تقدم أو إحداث أي تغيير كما هاجم ثخط التعليم الديني الذي فرضته هذه الدوائر وشجعه. وكانت الحملة التي قادها سيد خان على

صفحات الجلة تهدف إلى تخليص وتحير الإسلام والمسلمين من قيود المجتمع القديم الذي انتهى. وبصدور تلك الجلة تبدأ حركة أصبحت شهيرة فيما بعد واقتربت باسم كلية عليجراة التي أسسها سيد خان بعد ذلك بخمس سنوات. أما أهداف وغايات الحركة فقد كانت:

- ١ - حت الهنود على تعلم الفنون والعلوم الغربية.
- ٢ - تشجيع الناس على الفهم عن طريق العقل.
- ٣ - العمل من أجل الارتقاء الاجتماعي بالهنود.
- ٤ - العمل على إنشثال الهنود من حالة اليأس والقنوط وإلصاق معالم الأمل والسعادة أمامهم.
- ٥ - تشجيع الهنود على اتخاذ موقف نشط وابجلي في الصراع من أجل الحياة.
- ٦ - توجيه انتباه الناس نحو المشاكل الخطرة والعملية.
- ٧ - الرغبة في الإصلاحات الاجتماعية^(٢٦).

كذلك كانت مدرسة عليجراة، التي أصبحت فيما بعد كلية، تتصل بقرب بهذه الحركة. فقد كانت الكلية هي المركز الثقافي والفكري للحركة. وكانت أغراض الكلية تحصر في تخرج أربعة أنماط من الخريجين.

- ١ - نخط يقوم بمهمة ترجمة العلوم والفنون الأوروبية إلى الأردية بعد دراستها.
- ٢ - نخط يقوم باستيعاب التعليم الانجليزي للعمل بعد ذلك في الوظائف الحكومية.
- ٣ - نخط يقوم بالدراسة بالأردية على أن يتمكنوا بذلك من الحصول على معرفة شاملة متساوية للمستوى البريطاني حتى يتمكنوا بعد ذلك من تطوير معرفتهم وحضارتهم.

٤ - نمط يقوم بالدراسة بالفارسية والعربية. وهؤلاء سوف يقومون على ترجمة تراث الماضي للأجيال الجديدة، وبهذا الشكل سوف يظل التراث الديني والثقافي حياً وباقياً^(٢٧).

كان هذا المعهد العلمي (كلية عليجرة) معهداً إسلامياً بخته، ولكنه كان مفتوحاً للجميع دون تمييز عقائدي أو جنسي.

لقد كان سيد خان من أنشط العاملين في هذه الحركة، ولكن ساعده في هذا العمل الكبير فريق من الزملاء الخلقين والأخرين للعمل من أبرزهم مؤلفي سميع الله خان ونواب محسن الملك ونواب فقار الملك وسيد زين العابدين ومؤلفي شيراغ علي وألطاف حسين حالى ومولانا شبلي نعمانى ومؤلفي زكاء الله ومؤلفي نظير أحمد^(٢٨).

على أن سيد أحمد خان لم يستمر في هذا العمل الكبير دون معارضة، فإن معارضيه «أخرجوه من حوزة الإسلام وقاموا بالشهير به والأداء عليه، بل أنهم هددوه بالقتل أكثر من مرة»^(٢٩). على أن سيد أحمد خان الذي كان يؤمن بعمله وكان قوياً بهذا الإيمان استمر ي يؤدي مهمته ولم يقف في طريقه عائق.

لقد أسهمت حركة عليجرة في خدمة مسلمي شبه القارة الهندية بالخلاص وذلك في أيام حالي أيامهم. وفي النهاية قادت مسلمي شبه القارة نحو الخلاص والانتصار.

وفي خلال تلك الفترة قام سيد خان بالقاء الخطب لكتب ود المندوس وتعاونهم. وكان يفخر بسميته الهندوسى أو الهندوستاني^(٣٠). وقد أعلن سيد خان في مناسبات عديدة «أن الهند مثل العروس عيناها هما

الهندوس والمسلمون، وجماليها يتمثل في أن كل من عينها له نفس البيق». ونصح سيد خان بعدم المساس بمشاعر الهندوس وذلك بعدم ذبح البقر. «إذا ما أريد للصداقة يتنا وبينهم أن تستمر فأن هذه الصداقة يجب أن تفضل على التضحية بالبقر»^(٣١).

وقد ترأس سيدخان عدداً من الاجيارات التي نظمها الهندوس وقام بدعوة البارزين من الهندوس إلى كلية عليجراة. كذلك تلقى من الهندوس الأسهامات المالية^(٣٢). ولكن كل ذلك كان بلا جدوى. فقد كان الهندوس على قدر كبير من التحيز ضد المسلمين. وفشل في النهاية كل الجهود الخلصية التي يبذلها سيد خان للتوحيد بين المسلمين والهندوس. وتورطت العلاقات بينهما وساءت. على أن سيد خان كان يعلم بما سوف تتهيأ اليه الأمور من قبل. كان يعلم بذلك منذ الصراع والنزاع الذي دار حول الأردية والهندية والذي بدأ في عام ١٨٦٧. وفي الواقع فإن الزععة الانفصالية الإسلامية كانت قد بدأت منذ الأضطرابات وحركات التبرير التي قام بها الهندوس ضد اللغة الأردية في بنaras^(٣٣).

لم يكن سيد أحمد خان ضد تكوين حزب سياسي. كذلك لم يكن ضد السياسة في حد ذاتها. إلا أنه كان يعتبر المسلمين غير جديرين بالقيام بأي نشاط سياسي طالما أنهم مختلفون تعليمياً. كذلك لم يكن سيد خان راغباً في أن يتحول انتباه المسلمين عن التعليم إلى أي مجال آخر، فالتعليم وحده - كما يرى - سوف يحفظ عليهم مستقبليهم ولقد كانت كل من كلية عليجراة ومدرسة عليجراة النتائج العملية لجهوده في مجال التعليم. فكل من المعهددين الدراسيين كان مفتوحاً لكل فرد دون تمييز في الطبقية أو اللون أو العقيدة.

ولقد تبني سيد أحمد خان في مجال السياسة منهج الولاء لإنجلترا. وهذا

- في اعتقاده - كان أفضل سياسة للمسلمين. وتلقى خطبته في الجمع العلمي التي ألقاها في (١٠ مايو عام ١٨٦٦) الضوء على آرائه السياسية. فان سيد خان كان يرى أن المسائل والأمور الهندية يجب أن ت تعرض بشكل أساسى أمام مجلس نيابي، وهذا يجب أن تؤسس منظمة ما. وقد قال سيد خان :

«من المؤسف حقاً أن ينظر أهل الهند بشكل لا مبالغة فيه ولا معرفة الى البريان البريطاني. هل تستطعون الاهتمام بأموركم اذا لم تعرّض هذه الأمور أمام هذا المجلس؟».

«إن القطاعات الأوروبية في الهند آخذة في الازدياد. وقد أنسنت ها منظمات في لندن وفروعها هذه المنظمات في الهند، وذلك لكي تضع المسائل الهندية ومطالب واحتياجات جميع الطبقات أمام البريطانى. وإن لم تقم كل طوائف الأمة بالتعاون ووضع الخطط على أساس دالمة فإن الفرصة قد تفلت وبالتالي فإن المواطنين الهند سوف يتمزحون من التثليل ولن تلوموا إلا أنفسكم وذلك بعد أن شاهدوا بعد سنوات أن القطاع الأوروبي يتمتع بامتيازاته التي حصل عليها بينما مطالباتكم لم تتحققق.»

«إنني أخشى أن تنظر إليكم الحكومة أو السلطات الإقليمية كمجموعات عابثة متمرة وغير راضية. هل قيامكم يمثل هذه الاجراءات ينبعكم من خدمة بلدكم؟ هل الأفكار الأوروبية عابثة ومتمرة؟ صدقوني إن هذ الجين المعنوي خطأ وأن هذا الخوف لا أساس له...».

«إنكم اذا ما أظهراً أنفسكم بمظهر التحمس الشغوف المجل للذاته والواتق فيها فإنكم سوف تكسبون احترام شعب مستقل مثل الشعب الانجليزي. ولكن اذا ظللتم كما أنتم الآن غير مبالين ومعتمدين

على غيركم فلن نالوا احترام أحد. إن تعليمات القانون على أيدي حكومة - مهما كانت عاقلة - وحتى لو كان الدافع إليها سليماً ووطنياً، فإنها أحياناً لا تتفق واحتياجات الناس ومطالعهم أو أنها تتعارض مع العدالة الحقيقية.

«إن الأهالي ليس لديهم الآن دور أو صوت في ادارة أمور بلادهم وإذا ما ثبتت أن أي إجراء تتخذه الحكومة ضار بهم أو مخالف لمصلحتهم فإنهم يبدون في الظاهر رضي وسعادة بينما السخط وعدم الرضا يمori في عقولهم. أرجو ألا تغضبكم كلماتي التي أخذت الصدق بها. أنا أعلم أن من عاداتكم السخط والاستياء من قوانين الحكومة المختلفة وذلك في بيتكم وبين عائلاتكم وأنكم عندما تزورون بعض الأوربيّن تظهرون رضاءكم بعدالة وحكمة هذه القوانين. إن هذا المسلك هو بالتأكيد ضد مصلحة بلدكم. انه من الأفضل أن يكون للهند شعب يتحدث بصراحة وشرف عن عدالة أو ظلم قوانين الحكومة...»^(٣٤).

المراحل الثانية :

جاء لورد (ريتون) في عام ١٨٧٧م الى عليجرة لوضع حجر الأساس لكلية عليجرة^(٣٥). وقد تأثر كثيراً بشخصية سيد أحمد خان، ولذلك عينه في عام ١٨٧٨م عضواً بالجلس التشريعي الامبراطوري^(٣٦). وأعيد تعيين سيد خان في عام ١٨٨٠م في عهد لورد (ريتون) نائب الملك في الهند آنذاك^(٣٧). وفي مجلس نائب الملك وجد سيد خان الفرصة في الدفاع عن مصالح مسلمي شبه القارة الذين كانوا يمثلون أقلية بالهند.

ولقد رغب لورد (ريتون) في ادخال المؤسسات التباعية بالهند وقدم اقتراحات بقانون في مجلس التشريعي لنائب الملك وذلك بهدف ادخال نظام الحكومة الذاتية بالبلاد. وكان ذلك في الثاني عشر من يناير عام

١٨٨٣م. وفي خلال مناقشة هذا الاقتراح عارض سيد أحمد خان إدخال مبدأ الانتخاب باهند وألقى خطبة قوية يعهد بها وجهة نظره. قال سيد أحمد خان:

«إن الحكومة النباتية هي أعظم وأنبل درس يمكن للهند أن تعلمه من إنجلترا...» ولكن سيد خان أصر على أن هذا المبدأ لا يمكن تطبيقه أو العمل به في الهند كما هو معمول به تماماً في إنجلترا. وذكر أحمد خان أن الأفقيات الأخلاقية لا يمكن أن تكون كلها قائمة على مبدأ الانتخاب وأن بعض المقاعد في هذه الأفقيات لابد وأن تملأها الحكومة بالتعيين.

«إن كل سكان إنجلترا - لأسباب اجتماعية وسياسية - يكونون طائفة واحدة. ومن الواضح أن هذا لا يمكن أن يقال عن الهند. إن نظام الترشيح عن طريق الانتخاب يعني تحشيل آراء ومصالح الأقلية السكانية، وفي بلاد يتكون السكان فيها من جنس واحد وعقيدة واحدة. إنه - بلا شك - أفضل نظام يمكن أن يجع. ولكن في بلد، مثل الهند، حيث لا تزال التقسيمات الطبقية متعددة وحيث لا تداخل بين الطوائف المتعددة، وحيث الفروقات الدينية لا تزال عنيفة، وحيث التعليم في معناه الحديث لم يزحف بعد بحسب مسؤولية بين كل الطوائف وقطاعات السكان، فإن نظام الانتخاب بشكله البسيط لا يمكن أن يجع بأمان. إن الطائفة الأكبر مستطعى على مصالح الطائفة الأصغر...»^(٣٨).

كانت تلك هي أول خطبة يلقاها سيد خان ويغير فيها عن أفكاره ووجهة نظره تجاه نظام الحكومة والانتخاب في الهند. وبعد مرور ثلاث سنوات على هذه الخطبة تكون «المؤتمر الهندي الوطني» في عام ١٨٨٥م. واضطرب سيد خان - نتيجة لتلك الظروف - أن يغير عن أفكاره حيال أوضاع الأقليات في الهند في ظل نظام حكومي نياني. ولكن قبل أن يتعرض بالسرد والمناقشة لمعارضة سيد خان للمؤتمر الهندي الوطني،

يجب أن نتعرف على الطريقة التي تم بها تكوين المؤتمر الهندي الوطني ومن ثم العوامل التي حدت بسيد أحمد خان إلى معارضة هذا المؤتمر.

تأسيس المؤتمر الهندي الوطني «الكونجرس» عام ١٨٨٥

ووجد تيار من التبرير والسطوت وعدم الرضى بين الطبقات المتفقة في الهند في النصف الأخير من القرن التاسع عشر. وأسباب هذا التيار يمكن حصرها في :-

- ١ - قانون السلاح لعام ١٨٧٨م.
- ٢ - قانون الصحافة الوطنية لعام ١٨٧٨م.
- ٣ - القلاقل والاضطرابات المتصلة بالخدمة المدنية والتي قادها (س. بارتجي).
- ٤ - قانون أو لائحة البوت في سنة ١٨٨٣م^(٣).

- ونتيجة لتيار التبرير والسطوت هنا ظهرت في أنحاء شتى من البلاد أحزاب محلية سياسية من أهمها:

- ١ - منظمة كلكتا الهندية وأسستها (س. بارتجي).
- ٢ - المنظمة الخدمية المركزية بكلكتا وأسستها سيد أمير علي في ١٨٨٧.
- ٣ - انجامان إسلام في بومباي.
- ٤ - المجلس الهندي الوطني في عام ١٨٨٣م.
- ٥ - عصبة بنغال الوطنية في ١٨٨٤م.
- ٦ - سورو جانج صاباخا في بونا في ١٨٧٥م.
- ٧ - ماهاجان صاباخا في مدراس في ١٨٨٤م^(٤).

ولكن هذه الأحزاب السياسية كانت عبارة عن مجموعات محلية بحثة لها مصالحها التي تهم بها. ولكنها لم تكن قادرة على تمثيل الطبقات الساسطة في الهند ككل. وظهرت الحاجة إلى حزب سياسي مركزي أول ما ظهرت على يد (س. بارتجي)^(٥). وقام بارتجي بتنظيم أول دورة

للمجلس الهندي الوطني في عام ١٨٨٣م. وأخذ بعد العدة لتنظيم دورة ثانية^(٤٢) في عام ١٨٨٥م وبينما هو في هذا الاجتماع تلقى دعوة من (و. بونرجي) لحضور أول دورة للمؤتمر الهندي الوطني. ولكنه رفض قبول الدعوة. وعلى ذلك فان المجلس الهندي الوطني كان يتكون آنذاك من:-

- ١ - المنظمة البريطانية الهندية.
- ٢ - المنظمة الهندية.
- ٣ - المنظمة الخدمية المركبة. وهي حزب سياسي لسید امير على^(٤٣).

ولكن «المجلس الهندي الوطني» توقف مباشرة بعد تكوين «المؤتمر الهندي الوطني» وانضم زعيمه البازر (مس. ناث. باترجي) الى «المؤتمر الهندي الوطني»^(٤٤).

لقد تأسس المؤتمر الهندي الوطني على أكتاف موظف من موظفي الادارة المدنية الانجليزية هو (الآن اوكتافيان هيوم) «الذى ألقنه إزيدباد تيار السخط وعدم الرضا فحاول ايجاد الوسيلة التي يتم بها تحويل التوتر الشعبي الى قنوات بناء»^(٤٥) وقد كتب (هيوم) كتابا الى خريجي جامعة كلكتا قال فيه:

«اذا ما تم العثور على خمسين رجلاً فقط من ذوي الأخلاق العالية ليكونوا مؤسسين فان الأمر يمكن أن يتم وأي تطور آخر لن يكون صعبا»^(٤٦).

ان هيوم الذي كان إمبرياليا بالطبيعة قد فرأ (أسباب الثورة)^(٤٧) وهي الرسالة التي كتبها سيد أحمد خان وتأثر كثيرا بها. ومنذ ذلك الوقت بدأ يبني فكرة تأسيس منظمة، بالتعاون مع الحكومة البريطانية،

يتمكن فيها المثقفون الهنود ذوي التأثير، من التعبير عن وجهات نظرهم حول المسائل السائدة الاجتماعية والسياسية. ولكن لم يكن (هيوم) هو الذي أعطى (المؤتمر) شكله السياسي. إنما الذي قام بذلك لورد (دوفرين). ويصف (س. بونرجمي) هذا الذي حدث بقوله:

«ربما يكون الأمر غيراً للكتابين. فإن المؤتمر الهندي الوطني، كما كان منذ البداية وكما هو منذ أن تكون، كان أصلاً عملاً من جهود لورد (دوفرين) وذلك عندما كان (دوفرين) حاكماً عاماً على الهند. لقد أمن هيوم منذ ١٨٨٤ م بأنه سوف يكون عملاً نافعاً للبلاد إذا ما تمكّن الساسة الهنود من أن يتناقشوا جميعاً ويتجمعوا مرة كل عام لمناقشة المشاكل الاجتماعية. إنه لم يفكّر في أن تكون السياسة جزءاً من مناقشتهم. ذلك لأنّه كانت هناك هيئات سياسية معترف بها في كلكتا وبومباي ومدراس ومناطق أخرى في الهند. لقد ظن أن هذه الهيئات السياسية سوف تقلل قيمتها إذا ماناقش الساسة الهنود المجتمعون معاً من أنحاء البلاد - المسائل السياسية. كذلك كانت فكرته أن حاكم الولاية، حيث يجتمع الساسة، يجب أن يترأس إجتماعاتهم وذلك سوف يتبع عنه تألف وعلاقات متينة بين الطبقات الرسمية من ناحية والساسة الهنود غير الرسميين من ناحية أخرى. وعندما امتنأّت نفس هيوم بمثل هذه الأفكار أسرع بمقابلة (دوفرين) في (ساحل) في بداية ١٨٦٥ م بعد أن كان الأخير قد تقدّم منصب نائب الملك في الهند».

«واهتم (دوفرين) بالأمر اهتماماً كبيراً. وبعد التفكير فيه لمدة من الزمن أرسل إلى هيوم وذكر أنه يعتقد أن مشروعه (أي مشروع هيوم) لن تكون لهفائدة تذكر إذ أنه لا يوجد في البلاد أي مجموعة من الرجال الذين يستطيعون القيام بالعمل الذي تقوم به المعارضة في إنجلترا، وأن الصحف، بافتراض تمثيلها وجهات نظر الناس، ليست موثوقة فيها ولا يعتمد عليها. ولما كان الأنجلزيز على غير علم بفكرة الآخرين (أي

الهندو) عنهم وسياستهم في الدوائر الأهلية فإنه من المفید - مصلحة الحكم ويخکوم معاً - أن يجتمع الساسة الهندو سنوا ويوضحون للحكومة أوجه التقصی في الادارة وكيف يمكن أن تتحسن واستطرد (دوفرين) بأن مجلساً مثل هذا الذي يقترحه لا يجب أن يتّأسه الحاکم الاقليبي ، ذلك أنه في حضور الحاکم فان الناس قد يخجمون عن الكلام والتعبير عن أنفسهم بصرامة . وقد افتتح (هیوم) بما عرضه عليه (دوفرين). وعندما عرض فکرته وفکرة (دوفرين) على الساسة البارزين الهندو في كلکتا ومدراس ومناطق أخرى من البلاد قبل الساسة فکرة (دوفرين) ومن ثم عملوا على إخراجها إلى حيز الواقع^(٣٨) .

لم يكن (دوفرين) الشخصية الوحيدة المھتمة التي ناقشها (هیوم) في مسألة تكون منظمة للهندو . فقد ذهب إلى الجلشا وناقشه خططه وما ينبع عنها بالنسبة للنتائج البريطانية مع أشخاص آخرين من أمثال لورد ریبون وجون برايت ولورد دھوزی^(٤٩) وأخرين . وقد افتتح (هیوم) هؤلاء جميعاً بالخلاص أهدافه وغاياته . وكان (هیوم) يؤمن بأن النكبة يمكن تلافيها اذا حولت الطبقة البرجوانية في الهند إلى طبقة موالية . وقد جاهد (هیوم) طويلاً لتحقيق هذا اخفى.

كذلك أنس (هیوم) في الجلشا (وكالة الأنباء الهندية السياسية) وكان الغرض منها تزويد الصحف الأخبارية بالأخبار الهندية^(٥٠) .

بعد أن قام (هیوم) بكل تلك الترتيبات عاد إلى الهند قبل انعقاد المؤتمر الأول . لكن ماذا حدث قبل إنعقاد المؤتمر الأول؟ هذا ما تقصه علينا بالتفصيل دكتورة (آني بیسانت) . تقول آني:

«في أواخر شهر ديسمبر ١٨٨٤ إجتمع سبعة عشر رجلاً في مدراس في منزل (دیفان بهادر راو) . وكان هناك أيضاً رجال آخرون كأصدقاء

ومتعاطفين. هؤلاء الرجال كانوا من زعماء المجتمع [جتماعياً وثقافياً...](٥١) وفيما بعد في مارس سنة ١٨٨٥ قرر (هيوم) بمعونة هذه الجموعة من الرجال عقد اجتماع لممثلين من جميع أنحاء الهند، واختيرت (بونا) لتكون مركز اللقاء(٥٢).

وفي أعقاب هذا الاجتماع (اجتماع مدراس) صدر منشور في مارس سنة ١٨٨٥ يقول (٥٣) :

«إن مؤتمر الاتحاد الهندي الوطني سوف يعقد في (بونا) في المدة ما بين ٢٥ إلى ٣١ من ديسمبر ١٨٨٥م. وسوف يتكون المؤتمر من مندوبيهم هم أميز الساسة من يجيئون اللغة الانجليزية، وذلك من جميع أنحاء البنغال وبومباي ومدراس. أما الأهداف المباشرة للمؤتمر فسوف تكون :

- ١ - تمكن الراغبين في العمل من أجل التقدم الوطني من التعرف بعضهم على بعض.
- ٢ - مناقشة وتحديد العمليات والإجراءات السياسية قبل القيام بها.

وسوف يكون هذا المؤتمر - بشكل غير مباشر - البداية لولان أهل وإذا ما سار في عمله بشكل سليم فإنه سيسمح في سنوات قليلة في أن يكون رداً على ما يقال من أن الهند لا تزال غير قادرة على أي شكل من أشكال المؤسسات التثالية. وسوف يقرر المؤتمر الأول عمماً إذا كان المؤتمر التالي سوف يعقد في (بونا) أم يعقد في كل عام في مراكز مهمة مختلفة...»(٥٤).

وهكذا بدأ المؤتمر دون هدف محدد أو برنامج. ولم يقدر لدورة المؤتمر أن

تعقد في (بونا) نظراً لظهور بعض حالات الكلوريا، ورئيسي نقل المؤتمر إلى بومباي. وفي بومباي سمي المؤتمر باسم «الكونغرس»^(٥٥).

بدأت الدورة الأولى للكونغرس في ٢٨ ديسمبر ١٨٨٥. وكان عدد الحاضرين سبعين شخصاً^(٥٦) من بينهم اثنان فقط من المسلمين من بومباي^(٥٧).

كان أول رئيس للكونغرس «المؤتمر الهندي الوطني» (س. بونرجي) وكان الذي اقترح اسمه للرئاسة ماستر (هيوم) وأيداه في ذلك آخرون^(٥٨). وقد حدد (س. بونرجي) في خطبته الرئاسية أهداف الكونغرس في أمور أربعة هي كالتالي^(٥٩):

- ١ - توطيد وتقوية روابط الصداقة بين العاملين بالخلاص في سبيل وطننا، في هذه الأجزاء من (الإمبراطورية البريطانية).
- ٢ - محوا وازالة كل التحيزات الجنسية والعقائدية والإقليمية - وذلك عن طريق الاتصالات المباشرة الشخصية - من بين كل عبي البلاد، وتقوية وتدعم مشاعر الوحدة الوطنية التي غرسـت ونمـت منذ أيام حكم لورد (ريتون).
- ٣ - تسجيل الآراء الناضجة للطبقات المثقفة في الهند حول بعض المسائل الاجتماعية الملحة.
- ٤ - تغيير وتحديد الوسائل التي يتم بواسطتها.. العمل من أجل المصلحة العامة على أيدي السياسيين الهنود.

كذلك امتدح رئيس الكونغرس في خطبته إنجلترا (لبركاتها التي لا تقدر في نشر التعليم الغربي)... وقال: «كل ما ترغب فيه هو أن تسع

أنس الحكومة وأن يشارك الناس فيها...»^(٦٠) كذلك أعلن رئيس الكونغرس عن اعتقاده بأن الكونغرس يكون نافعاً لكل من السلطات والشعب^(٦١).

إن دراسة تحليلية للخطاب التي ألقاها أعضاء الكونغرس الآخرون تظهر بوضوح أن موقفهم تجاه الحكومة البريطانية يماثل موقف (من بورنجي). ويقرب الباحث (سميث) من الحقيقة عندما يكتب عن الأيام الأولى للكونغرس:

«لا يجب على الإنسان أن يعتقد أن الكونغرس أصبحت له في الحال الصبغة القومية التي لحقت به فيما بعد أو أنه كان يمثل شعوراً عميقاً بعدم الولاء... على أن الكونغرس - مهما كان من أمر - كان خطوة نقد تقوم به (أكابر أنواع المعارضة في الولاية)...»^(٦٢).

المحلة الثالثة :

تمثل هذه المحلة في موقف سيد أحمد خان من الكونغرس. لقد كان تأسيس الكونغرس - كما رأينا - على يد (الآن اكتافون هيوم) في عام ١٨٨٥م. وبدأت دورته الأولى في يوميٍّ. وحضر هذه الدورة سبعون عضواً من بينهم إثنان من المسلمين. إلا أن ذلك لم يكن حقيقة يعني مشاركة المسلمين - كامة - في الكونغرس. لقد ظلل المسلمين بعيدين عن الكونغرس أو المشاركة فيه وذلك عند النظر إليهم كامة وليس النظر إليهم كأفراد. لقد نظر المسلمون إلى الكونغرس باعتباره هيئة هندوسية. ولم تكن هذه هي وجهة نظر المسلمين وحدهم. فهناك - حتى من الأنجليز - من كانت له نفس وجهة النظر مثل (A.J. Tallboys). وحتى لورد (أروين) الذي كان نائب الملك في الهند

(١٩٢٦ - ١٩٣١م) إعتبر الكوئنجرس في سنته الأولى كهيئة هندوسية^(٦١).

على أن أكبر معارضة وجهت ضد الكوئنجرس كانت من قبل سيد أحمد خان^(٦٥) الذي كان قد عاصر مأساة الثورة ورأى إضعافهاد المسلمين على أيدي السلطات البريطانية. ولم يكن سيد خان يعب أن تكرر الفضة، إن سيد خان لم يعارض الكوئنجرس لأنـه كان تظليما هندوسيا، ولكن سيد خان عارض الكوئنجرس لأنـ الكوئنجرس كان في حقيقته ضد مصالح المسلمين في شبه القارة الهندية. وبعلق (سيث) على هذه الحقيقة قائلاً:

«لقد عارض سيد خان الكوئنجرس ونصح المسلمين بالابتعاد عنه، ليس لأنـ الكوئنجرس كان هندوسيا محضاً، ولكن لأنـه كان في حد ذاته عملاً غير جدير بالاحترام. وكان من الممكن لسيد أحمد خان أن يتصرّح الهندوس أيضاً بالابتعاد عن الكوئنجرس – لو كان له عليهم حق التصرّح أو لو كان يعتقد أن نصيحته سوف تقبل. وقد ابتعد سيد خان – من قبل وبالفعل – عن حركة إسلامية مشابهة لنفس الأسباب»^(٦٦).

وقيل أن تستطرد يجب أن نذكر هنا أن أهم القرارات التي اتخذها الكوئنجرس تتلخص فيما يلي :

- ١ - تطوير مجالس الحكم الذاتي سواء في السلطة المركزية أو في الحكومات الأقلية.
- ٢ - تخفيض النفقات العسكرية وكذلك التقليل من التدريب العسكري بالنسبة للهند.
- ٣ - توسيع نطاق التوظيف بالنسبة للهند في المناصب العليا.

وعندما كان الكونغرس يقوم بتوجيه النقد إلى الحكومة فقد كان في نفس الوقت يظهر نزعة الولاء الكبير والاعتدال. ولقد كانت مطالبات الكونغرس حقيقة وملخصة. ولكن لو كان قد تم الأخذ بها لأفاد ذلك طائفية واحدة فقط من طوائف الهند.. طائفية الهندوس. وقد كان سيد أحمد خان ضد هذا الاتجاه، وحاول جاهداً أن يمعن ذلك. ولما كان الكونغرس هيئة هندوسية أو ذاأغلبية هندوسية فقد ترتب على الفروقات الدينية اضطرابات طائفية بالبلاد. ففي عام ١٨٧١ / ١٨٧٢ حدث صدام بين مناسبتين احداهما هندوسية والأخرى إسلامية، ونتج عن ذلك اضطرابات سقط فيها كثير من الضحايا (بريلوي) ومناطق أخرى في منطقة (الأقاليم المتحدة)^(٣٧) وفي عام ١٨٨٥ / ١٨٨٧ حدث صدام آخر خطير في كل من البنجاب والأقاليم المتحدة نتج عنه اضطرابات دهلي الكبير في عام ١٨٨٦^(٣٨). هذه الاضطرابات خلقت جو التوتر وجلبت معها الأخطار لما اضطرب الزعماء المسلمين، من أمثال سيد أحمد خان وسید امیر علی ومحسن الملک ومؤلفي نظرية أحد الى التدخل لحماية مصالح طائفتهم الاسلامية.

ورغم كل تلك الاضطرابات والماسي فإن سيد أحمد خان ظل صامتاً حتى عام ١٨٨٧. وفي خلال العامين (١٨٨٥ - ١٨٨٧) لم يتلفظ سيد أحمد خان بكلمة واحدة ضد الكونغرس أو ضد الهندوس. ولكن جدت ظروف وأحداث أجبرت سيد أحمد خان على الأخذ بخطوة حاسمة تجاه حركة الكونغرس. فقد قامت (عصبة البنغال الوطنية) في (كلكتا) والتي كانت على اتصال وثيق بالكونغرس بالمالية بالحقوق والامتيازات التي وافقت الحكومة البريطانية على منحها من وقت إلى آخر. ونشرت العصبة كتباً اسمها (نجم العرب) وعلى غلافه بعض الأشعار التي كانت يهدف إلى إثارة مشاعر الهنود^(٣٩). ثم بعد ذلك نشروا كتباً أخرى كان عبارة عن مجموعة من الأسئلة والاجابات أو مناظرة بين شخصين وهما

أحد هما هو مولفي (فريد الدين) والآخر هو (رام بخش)^(٧٠) وقد طبع ما يقرب من خمسة آلاف من هذه الكتب في إثنى عشرة لغة هندية وزوّجت^(٧١). وكان الهدف هو نشر الكراهية ضد الحكومة البريطانية. وقد ذكر لورد (دوفرين) نائب الملك في الهند آنذاك أن زعماء الكوتجرس مسؤولون تماماً عن نشر هذه الكتب التي قادتآلاف الناس إلى التفكير الخاطئ^(٧٢). وعبر لورد (دوفرين) عن نفس وجهة نظره هذه في وقت رحلته من الهند عندما كان يخطب في صحفي كلكتا^(٧٣).

هذه النشاطات الهندوسية بشكل عام ومطالب الكوتجرس بشكل خاص كانت كافية لدفع سيد أحمد خان نحو العمل. وقد عبر سيد خان عن وجهات نظره علينا للمرة الأولى سنة ١٨٨٧م وذلك بمدينة (لكتو) (بينا كان الكوتجرس يعقد جلساته في مدراس تحت رئاسة أحد المسلمين). وقد حضر جمع كبير من المسلمين الاجتماع الذي تحدث فيه سيد خان في (لكتو) ومن هؤلاء الذين كانوا قد جاءوا لحضور جلسات المؤتمر الحدي التعليمي^(٧٤). وكان الاجتماع بذلك يمثل المسلمين على كل المستويات. وقوبلت خطبة سيد خان التي ألقاها بالأردنية بالاستحسان من الجميع. وكانت أول خطبة سياسية لسيد خان. وكان هدف سيد خان من وراء هذه الخطبة تحقيق أمرين:-

- ١ - التعبير عن وجهة نظره الشخصية بالنسبة للأحوال السياسية السائدة.
- ٢ - تقرير ما يجب على المسلمين إتخاذه بخصوص هذه الأحوال.

إن الأخلاقي للحكم على الأمور السالدة هم المسلمون. فإذا كانت هذه الأمور ذات فائدة لهم فلا بد لهم أن يشاركون فيها. أما إذا كانت في غير صالحهم فلا مناص من الابتعاد عنها^(٧٥). وأول مشكلة كان على سيد خان أن يوجه إنتباهه إليها ويعالجها هي مشكلة التعيينات في مجلس

نائب الملك. وقد قام سيد أحمد خان بالدفاع عن سياسة التعيينات هذه وامتدحها ثم لاحظ بعد ذلك كذا يقول :

«أنه من سوء الحظ - واستمحكم العذر في قوله هذا - أن طبقة ملاك الأرض في الهند ليس لديها القدرة الناتجة عن التدريب والمارسة التي تجعلها صالحة لشغل هذه المقاعد.. ولكن لا يجب أن نتجاهل تلك الظروف التي تغير الحكومة على تبني هذه السياسة. ومن الضروري للغاية أن يكون أعضاء مجلس نائب الملك من ذوي الوضع الاجتماعي العالي. وأنا أسألكم هذا السؤال. هل ترضي أرستقراطية مجتمعنا في الهند أن رجلاً من طبقة أدنى أو من أصل غير مهم - رغم ما يحمله من مؤهلات علمية - يعلو فوقها وأن تكون له المسئولية والسلطة في وضع القوانين التي تؤثر على حياة الأرستقراطية ومتلكاتها؟ لا... لا يمكن أن تقبل الأرستقراطية ذلك. إن مقعداً في مجلس نائب الملك هو منصب شرف وعزة. ولا يمكن لنائب الملك أن يتحدى - كتميل عمل له - إلا رجلاً ذا تربية طيبة، يعامله كأخ ويدعوه إلى مجالس الطعام لتناوله مع الدوقات وأصحاب الألقاب»^(٧٦).

وكما يرى سيد أحمد خان فإن اجراءات ومسار إتخاذ القوانين لا عيب فيها، وأن أعضاء المجلس التشريعي لنائب الملك يقعون تحت تأثير الآراء التي تظهر في الصحف وفي غيرها^(٧٧).

وبعد ذلك نقاش سيد خان مطالب الكونغرس بالنسبة للخدمة المدنية. وكان سيد خان يرى أنه لو تم الأخذ بهذه المطالب فان المستفيد الوحيد هي طبقة الهندوس وبالذات البنغاليين الذين كانوا قد بدأوا حركة التعليم وجنوا ثمارها^(٧٨). إن نظام الخدمة المدنية القائم على أساس امتحانات المنافسة نظام سليم في بلد مثل إنجلترا حيث ينتهي الناس هناك إلى جنس واحد وعقيدة واحدة ولون واحد. أما هؤلاء الذين يأتون

إلينا من الجلبر فهم (يأتون من بلد بعيد عنا فلا نعرف هل هم أبناء لوردات ودوقات أم أبناء حائلكي آباء ولذلك فاتنا لا تستطيع أن تعرف أصل هؤلاء الذين يحكموننا. ولكن بالنسبة للهند فالامر مختلف. فان هؤلاء الذين ينحدرون من أصل كريم لا يمكن أن يعطوا قياد أمرهم ومتلكاتهم لآخرين من ذوي الطبقات الأدنى والأصل المتواضع والذين يعرفونهم تماماً). (٧٩).

وبالنسبة لمطلب الكونغرس الثاني وهو مطلب المؤسسات النيابية للهند والذي كان سيد خان قد عبر عن وجهة نظره ازاءه في سنة ١٨٨٣ عندما كان يناقش اقتراح بقانون الحكم الذاتي للهند، فان سيد خان ذكر أنه رغم أنه ليروالي التزعة وأنه يؤمن أن الحكم النيابي هو أفضل النعم التي يمكن للهند أن تحصل عليها من الجلبر إلا أنه يعتقد أيضاً أن التثليل النيابي في شكله الغربي البحث لا يمكن قوله في الهند لأن الأقليات سوف تعاني من الأغلبية، خاصة المسلمين. وحول هذه النقطة يقول سيد خان :

«إن المطلب الثاني للكونغرس هو ضرورة اختيار الناس لبعض أعضاء مجلس نائب الملك. إيهما يريدون تقليد مجلس اللوردات البريطاني ومجلس العموم.. ودعنا الآن نتصور أن مجلس نائب الملك يصبح على هذه الصورة. ودعنا نفترض أولاً أن لدينا نظاماً لالانتخاب العام الشامل للبالغين كما هو الحال في أمريكا ودعنا نفترض أن المسلمين سوف يصوتون للمرشح المسلم وأن الهندوس سوف يصوتون للمرشح الهندوسي... والآن دعنا نتصوري كم مرشح للهندوسي وكم للمسلمين. من المؤكد أن الهندوس سوف يكونون أربعة أمثال المسلمين لأن نسبة الهندوس العددية - هي كذلك - بالنسبة للمسلمين. وعلى ذلك فاتنا نستطيع القول بأن نسبة التصويت ستكون أربعة إلى واحد لصالح الهندوس. كيف يمكن المسلمين اذن من حماية مصالحهم...» (٨٠).

وفي نهاية خطبته أكد سيد خان لل المسلمين تعضيد الحكومة لهم على أن يظلو موالين لها. لقد كان سيد خان يؤمن أن الولاء للعرش البريطاني وللتعليم البريطاني هو الوسيلة الوحيدة لانشال المسلمين من وضعهم المايبط... ذلك الوضع الذي انحدروا اليه بعد حدوث الثورة^(٨١).

وألقى سيد خان خطبة أخرى ضد الكونغرس في مدينة (موريوت) في سنة ١٨٨٨ و فيها عبر مرة أخرى عن آراء مماثلة^(٨٢). ولقد كان تأثير هذه الخطب على المسلمين في الهند بالغاً ويعيد الأثر. فقد رحب المسلمين بآراء سيد خان و يقروا بشكل عام بعيدين عن حرب الكونغرس. وكما يقول (نعمان) :

«لم يتضمّن منذ ذلك الوقت أي مسلم منهم إلى الكونغرس باستثناء واحد أو إثنين. وحتى هؤلاء الذين عارضوا سيد أحمد خان في أفكاره الدينية والعلمية والاجتماعية، واختلفوا معه، أخذناها بأفكاره السياسية وظلوا بعيدين عن الكونغرس^(٨٣)».

وفي سنة ١٨٨٨ بدأت مناظرة علنية بين (بدر الدين طيب جي) ثالث رئيس للكونغرس والسيد أحمد خان. بدأ ذلك بأن كتب بدر الدين خطاباً إلى رئيس تحرير جريدة (پيونير Pioneer) في الثاني من أبريل سنة ١٨٨٨. وفي هذا الخطاب طالب بدر الدين المسلمين بالانضمام إلى الكونغرس بدون خوف وأكمل لهم لو عارضوا أي إجراء في الكونغرس بشكل جماعي فإن هذا الإجراء لن يتم^(٨٤). ولم يضع سيد خان وقتاً في الرد عليه^(٨٥) فشكّره أولاً على أنه استبعد المسائل الطائفية والأقلية في خلال مناقشات الكونغرس في دورة انعقاده الثالثة. كذلك أعلن سيد خان اتفاقه مع بدر الدين على أن الكونغرس لا يمكن أن يوصف بالكونغرس (الوطني) أو (القومي) إذا ما اتخذ فيه قرار ضد الرأي العام للأعضاء من الهندوس أو المسلمين. على أن سيد خان اعترض على استعمال كلمة (نواب) بالنسبة للأعضاء لأن (النائب) يعني أنه

شخص منتخب من قبل هؤلاء الذين يمثلهم. وحيث أن التواب المسلمين لم يتمتعهم مسلمو فلا يمكن بذلك تسميتهم نواباً. كذلك اعترض سيد خان على تسمية الكوئخروس بالحزب القومي أو الوطني^(٨٦) ان الكوئخروس لا يمكن أن يسمى قومياً أو وطنياً إلا في حالة واحدة وهي أن تكون أهداف وأغراض الناس الذي يتكون منهم واحدة ومتطابقة، وإن بدر الدين نفسه يعترض بأن بعض أهداف وأغراض المسلمين تختلف عن أهداف وأغراض الهندوس بينما بعضها متافق. وهو يرغب في أن يذكر الكوئخروس اهتمامه على تلك الأغراض المتفق عليها ويترك تلك التي عليها خلاف واختلاف. ولكن كيف يمكن تسمية الكوئخروس في هذه الحالة بالكوئخروس القومي أو الوطني^(٨٧). ويرى سيد خان أن بدر الدين لم يوص بأي علاج للمسائل التي يختلف عليها الهندوس والمسلمون في الكوئخروس. فهل يجب على كل من المسلمين والهندوس أن يكون لكل منهم «كوئخرس» خاص من أجل أهدافهم الخاصة التي يختلف كل من المسلمين والهندوس عليها؟^(٨٨) ثم ناقش سيد أحمد خان بعد ذلك المبدأ الذي يقول به الكوئخروس (أي أمر بعارضه غالبية التواب المسلمين يجب أن يستبعد من المناقشة في الكوئخروس). وغير سيد خان عن حررته حول هذا الأمر. فماذا تبقى للكوئخروس لكي يناقشه إذا ما أخذ بهذا المبدأ^(٨٩)؟ ذلك أن الهندوس والمسلمون يمكن أن يتفقا بالنسبة للمشاكل الاجتماعية ولأن الكوئخروس هيئه سياسية ولا ينافي المشاكل الاجتماعية فلا مجال هناك اذن لأي تقارب. وقد آمن سيد أحمد خان بأن المباديء السياسية الأساسية للокоئخروس الهندي هي في الواقع ضد مصالح المسلمين^(٩٠). وفي هذا النطاق أشار سيد خان إلى خطبه في (لكتو) وكرر حججه ضد المؤسسات النيابية. واعتزم سيد خان خطابه ورده على بدر الدين بتوصية للمسلمين بأنه يجاذب كل تلك الأمور فليس من الحكمة عليهم أن يتضموا الى الكوئخروس لأن ذلك سوف يؤدي الى معاداة الحكومة لهم. ثم إستشهد سيد خان بتجربة

الثورة التي اشترك فيها المسلمون والهندوس بنفس النسبة تقريباً ومع ذلك فقد نجى الهندوس من نتائجها بينما تحطم كيان المسلمين^(٤١). «هذه هي النتيجة التي سوف تحل بال المسلمين إذا ما اشتركوا في الجو السياسي السائد والمشحون بالتوتر. وفي أمريكا بدأ هذا التوتر السياسي أولاً ثم بدأت عقول الناس تشتد في احتدامها. ثم جاءت الكلمات الأخيرة (لا ضرائب دون قليل). دع هؤلاء الذين يمتلكون القوة في القول والفعل على أساس هذه الكلمات أن ينضموا إلى الكونغرس. إننا لا نمتلك مثل هذه القوة. فالبيغاليون والمسلمون الجهوليون الذين انضموا إلى الكونغرس في مدارس رما كانوا يمتلكون مثل هذه القوة. والأمر بالنسبة لهم يكون نعمة، ولكن اشتراك الأمة الإسلامية في الكونغرس سيكون بالنسبة لنا نقمة»^(٤٢).

وفي ديسمبر سنة ١٨٨٨ أسس سيد أحمد خان «المؤسسة الهندية الوطنية المتحدة» وذلك للوقوف ضد ما يسمى بالكونغرس الوطني^(٤٣). وكانت أهداف وأغراض هذه المؤسسة كالتالي :-

- ١ - اصدار مطبوعات وكتيبات للشعب والصحافة وأعضاء البيان الانجليزي توضح لهم خطأ ما يدعوه مؤيدو الكونغرس من أن كل الأمة الهندية وحكامها تعضد الكونغرس أو أنهم يتفقون مع الكونغرس في الأهداف والأغراض.
- ٢ - إعلام أعضاء ببيان إنجلترا وصحفها وشعبيها بنفس الوسائل برأي المسلمين بشكل عام وبالجمعيات الإسلامية وكذلك الهندوسية التي تعارض أهداف وأغراض الكونغرس.
- ٣ - العمل على حفظ السلام في الهند وتقوية الحكم البريطاني وإزالة المشاعر السيئة التي سببها مؤيدو الكونغرس وأشاعوها في البلاد - من قلوب الشعب الهندي، ضد الحكومة البريطانية^(٤٤).

وقد تحول المؤثر التعليمي الإسلامي الستوي الذي تأسس في عام

١٨٨٦م والذي كان في بدايته منظمة علمية بحثية تهدف إلى نشر التعليم بين المسلمين، إلى منظمة سياسية وأصبح بذلك «جمعاً للرأي السياسي الإسلامي المشار»، كذلك قويت نشاطات سيد أحمد خان الشاهنة للكوئنخرس وذلك عندما تأسست «منظمة الدفاع الحمدى للهند العليا» في سنة ١٨٩٣م^(٩٥). وكانت أهداف هذه المنظمة تمثل في العمل لخير وصالح المسلمين وغشيل حقوقهم لدى الحكومة والعمل على منع التوتر والخط السياسي على ألا يعارض مثل هذا التوتر والخط الشعبي إذا ما وجه نحو المطالب الهندية^(٩٦).

وكتب سيد أحمد خان مقاله في مجلة (پیونیر Pioneer) التي كانت تصدر في (الله أباد) في سنة ١٨٩٣م. وفي هذه المقالة أوضح سيد خان آراءه في المشاكل الاجتماعية والسياسية السائدة باهند وقام مرة أخرى بتفيد وجهة نظر الكوئنخرس الهندي بالنسبة لموضع المؤسسات النيابية والشكل الديمقراطي للحكومة. وكان سيد خان يؤمن بأن من أهم ما يلزم أي حكومة نيابية أو تمثيلية أن تكون أعلى درجة من التجانس بين الناخين. ومثل هؤلاء لا بد أن يتضمنوا إلى نفس الجنس ونفس الأمة.. وعندما يكون هناك مثل هذا التجانس فإن الحكومة التمثيلية في امكانها أن تعمل. وفي الهند، حيث يختلف الأمر، فإن مثل هذه الحكومة التمثيلية لا يمكن لها أن تقوم بأي عمل له نتائج مفيدة في الهند يمكن فقط أن يتأقى من مثل هذه الحكومة إضطراب سلام ورفاهية اليالاد^(٩٧) إن أهداف وأغراض الكوئنخرس تقوم على أساس الجهل بالتاريخ كما يقول سيد خان. «إن الهند تقطنها جنسيات مختلفة. إن الكوئنخرس يفترض أن المسلمين يتشابهون مع الطوائف الهندية المختلفة وأن الجميع يتبعون إلى نفس الأمة. إن الكوئنخرس يعتقد أنهم يؤمنون بنفس العقيدة ويتكلمون بنفس اللغة وأن موقفهم من التاريخ مماثل (لووقف الهندوس والطوائف الأخرى) وأنه يقوم على نفس الأسس التاريخية من أجل المعنى الناجع

لحكومة ديمقراطية. ومن المهم للغاية أن تكون لدى الأغلبية القدرة على حكم الأقليات غير الراغبة فضلاً عن حكم نفسها^(٩٨).

وقد مات سيد أحد خان في عام ١٨٩٨م ولكنه كان قد نجح في إشعال مشاعر المسلمين في أئمهم أممهم. لقد بث سيد أحد خان في مسلمي شبه القارة الهندية روح التعاون الذاتي والعمل الذاتي وعلمهم كيف يفكرون وكيف يعملون كأممة – وليس كأقلية.

• المصادر والمراجع •

- (1) Ram Gopal, Indian Muslims, Bombay, 1959, P. 47.
ويكتب المؤلف خطاباً كتبه لورن Ellinborough (لـ دوق واجهون بتاريخ ١٨ يونيو عام ١٨٤٣). «لا أستطيع أن أغلق عيني عن الاختقاد بأن هذا الجنس (أي المسلمين) معد لها بشكلأسامي وأن مسامتنا السليمة هي في مصالحة الغرباء».
- (2) Mehta, Asoka, Khial (Mazazine) Pub, May, 1957, Lahore, P. 81.
المصدر السابق
- (3) Altaf Hussain Hali, Hayat-i Jawed, Delhi, 1939, P. 139.
- (4) Mehta, Asoka. op. cit., P. 81.
- (5) Philips, C. H. India, Great Britain, 1958, P. 90.
- (6) Mehta, Asoka, op. cit., P. 82.
- (7) Ram, Gopal, Indian Muslims, P. 48.
- (8) Hunter, W. W. The Indian Mussalmans, Calcutta, 1945, P. 167
المصدر السابق
- (9) Mehta, Asoka. op. cit, P. 82.
المصدر السابق
- (10) Chirol, Valentine, Indian Unrest, London, 1910, P. 124.
المصدر السابق من ٢٦
- (11) Hali, op. cit, 129.
المصدر السابق من ٢٤
- (12) Chirol, Valentine, Indian Unrest, London, 1910, P. 124.
المصدر السابق من ٢٣

- (19) Nehru, Jawaharlal, *The Discovery of India*, Calcutta, 1946 P. 407.
- يعرف نهرو في كتابه بهذه الخلبلة التي يذكرها سيد أحمد خان.
- (20) Cummings, John, Ed. *Political India*, London, 1932. P. 87-
- (21) المصادر السابق
- (22) Noman, M., *Muslim India*, Allahabad, 1942, P. 43.
- (23) J. Kennedy, Personel Reminiscense of Sir Syed Ahmad Khan, *Imperial and Asiatic Quarterly Review*, July - October, 1898, P. 150.
- في هذه المقالة ذكر كينيدي أن سيد أحمد خان أخذ منذ ذلك الوقت يسرى من الافتذوية
- (24) Smith, W. C. *Modern Islam In India*, Lahore, 1947, P. 9
- (25) Hali, op. cit., P. 218.
- (26) مجلة علمية، عليجنة، ١٩٥٥ - ١٩٥٤، ص ٣١.
- (27) المصادر السابق ص ٣٢
- (28) المصادر السابق
- (29) Smith, W. C. op. cit, p. 21.
- (30) المصادر السابق
- (31) Cumming, John, op. Cit., P. 89.
- (32) مجلة علمية، مقالة شرتواني من ٢٢٦ إلى ٢٢٧.
- (33) *A History of Freedom Movement*, Pakistan Historical Society, Karachi, 1961, P. 517.
- (34) Graham, G. F. I., *Life and Work of Sir Sayyid Ahmad Khan*, India, 1909, PP. 60 - 61.
- (35) المصادر السابق ص ٣١
- (36) المصادر السابق ص ٣٢
- (37) المصادر السابق ص ٣٢
- (38) Al-Biruni, A. H., *Makers of Pakistan*, Lahore, 1950. PP. 43 - 44.
- (39) Griffiths, Sir Percival, *The British Impact on India*, London, 1952, P. 278.
- (40) Aligarh Institute Gazette, P. 33.
- (41) Andrews, C. F. Mukerjee, *Rise and Growth of the Congress in India*, London, 1938, P. 115.
- (42) المصادر السابق ص ٣٢

- (43) المصدر السابق ٧٦
- (44) Nandlal Chatterji, Indian Historical Quarterly, Dec. 1959, P. 367.
- (45) Sitaramayya, B. Pattabhi. The History of the Indian National Congress, Bombay, 1949. P. 8.
- (46) المصدر السابق
- (47) Singh. N.G, Land - Marks In Indian Constitutional and National Development, Delhi, 1952, P. 73.
- (48) Natesan. Publishers, Introduction to Indian Politics, 1898, PP. 3-4.
- (49) Wedder, Burn. William, Life of Allan Octavian Hume, London, 1913, P.55.
- (50) المصدر السابق
- (51) Besant, Annie, How India Wrought for Freedom, Madras, 1925, PP. 1-2.
- (52) المصدر السابق من ٢
- (53) المصدر السابق
- (54) Besant, Annie, op. cit. P. 4.
- (55) المصدر السابق من ٤
- (56) المصدر السابق من ٤
- (57) Coupland, Reginald. India A Re - Statement, London, 1932, P. 90.
- (58) Besant, Annie, op. cit., P. 6.
- (59) المصدر السابق من ٤
- (60) المصدر السابق من ٤
- (61) المصدر السابق
- (62) Smith, W. C. Modern Islam In India, Second Edition 1947. P. 16
- (63) Imperial and Asiatic Quarterly Review, October, 1890.
- (64) Cummings, Sir John, Political India, P. 18.
- (65) Proceedings of the Indian Civil Service Commission, report, 1887, P- 132.
- (66) Smith, W. C. Modern Islam in India, P. 116.
- (67) Cumming, op. cit., P. 110.
- (68) المصدر السابق من ٥
- (69) Altaf Haussain Hali, op. cit, PP.311 - 312.

- (70) المصدر السابق ص ٣٦
- (71) المصدر السابق
- (72) المصدر السابق
- (73) Mukerjee, Hirendernath, India Struggles for Freedom, Bombay, 1946, P. 65.
- (74) Sir Sayyid Ahmad Khan, Present State of Indian Politics, (Historical Research Institute, Panjab Univ., File, Lahore) p.4.
- (75) المصدر السابق
- (76) المصدر السابق ص ٥
- (77) المصدر السابق ص ٦
- (78) المصدر السابق ص ٨ (80) المصدر السابق ص ٩
- (79) المصدر السابق (81) المصدر السابق ص ١٤
- (82) Lal Bahadur, The Muslim League, Agra, 1954, P. 3.
- (83) Noman, op. cit., P. 40.
- (84) File of Historical Research Institute (see F. N. No. 74 here), PP. 34 - 35.
(انظر الملف رقم ٧٤ هنا)
- (85) المصدر السابق ص ٣٦
- (86) المصدر السابق ص ٣٧
- (87) المصدر السابق
- (88) المصدر السابق
- (89) المصدر السابق ص ٣٨
- (90) المصدر السابق ص ٣٨
- (91) المصدر السابق ص ٣٩ - ٤٠
- (92) المصدر السابق ص ٤٩
- (93) Graham, Life and Work of Sir Sayyid..., P. 273.
- (94) Lal Bahadur, op. cit., p. 5.
- (95) المصدر السابق ص ٦
- (96) The Pakistan Times (Newspaper), Pakistan Day Supplement, Dated : March 23, 1961, P. XV.
- (79) المصدر السابق
- (98) المصدر السابق