

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بپوا که صورتونه

(فیمینستی ادبی نظریه)

اجمل بنکلی

سمون خپرندویه ټولنه
SAMOON PUBLISHER

د کتاب ځانگړنې:

د کتاب نوم:	بېواکه صورتونه
ليکوال:	اجمل ښکلی
دیزاین:	حکیم حکمت
خپرندوی:	سمون خپرندویه ټولنه
شمېر:	۱۰۰۰ ټوکه
چاپ وار:	لومړی
چاپکال:	۱۳۹۹
کچه:	رقعي
بيه:	۱۷۰ افغانۍ
د خپرونو لړ:	۲۹
پته:	مینه یار مارکېټ، مبارک سنټر ته مخامخ، میرویس میدان (کوټه سنگي)، کابل
اړیکه:	۰۷۴۹۴۲۲۰۰۵/۰۷۸۱۳۶۲۶۰۰
ایمیل:	mustafa.samoon24@gmail.com

د دې کتاب د چاپ، پر ویب پاڼو او ټولنیزو رسنیو د خپرولو حقوق له

خپرندویې ټولنې سره خوندي دی!

نيوليک

- سريزه..... ٧
- د څېړنې موخه ١٢
- د څېړنې مېتود ١٣
- د موضوع شاليد: ١٣
- ١- فيمينيزم څه دی؟ ١٥
- ١-١- تاريخ يې ١٥
- ٢-١- موخه يې ٣٢
- ٢-١- تاريخ ٤٠
- ٢- پر فرهنگ باندې د فيمينيزم اغېز ٤٦
- ٣- ادبي تيوري او فيمينستي ليدلوري ٥٢
- ٤- فيمينستي او د ژاک درېدا بې مرکز کول ٥٤
- ٥- فيمينستي او بنځمنواله کره کتنه (Gynocriticism) ٨١
- ٦- له بنځمن ليدلوري د پښتو ادب مطالعه ٩٩
- ٧- د پښتو په کلاسيک ادب کې د بنځې تصور ١١٨

- ١٢٦..... ١-٧- محبوبه
- ١٢٧..... ١-١-٧- جسمي ځانگړنې:
- ١٤٢..... ٢-١-٧- خويونه:
- ١٦٤..... ٨- د پښتو په اوسني ادب کې د ښځې تصور
- ١٦٤..... ١-٨- د ښځې په اړوند تصور کې راغلي بدلونونه
- ١٦٦..... ٢-٨- شاعري
- ١٨٣..... ٣-٨- داستاني ادب:
- ٢١٠..... ٩- په ولسي ادب کې د ښځې تصور
- ٢١٣..... ١-٩- ولسي کيسې
- ٢٢٠..... ٢-٩- لنډۍ او کاکړۍ غاړې
- ٢٣٤..... ١٠- د ښځې ادبي تصور او واقعيت
- ٢٣٨..... پايله
- ٢٤٣..... مناقشه
- ٢٤٩..... پای پايله
- ٢٥١..... ماخذونه

سريزه

ښځمنواله (فيمينزم) د شلمې پېړۍ په دويمه نيمايي کې د يوه خوځښت په توگه جدي بڼه خپله کړه، ځکه تر دې مخکې يوازې يو خوځښت و؛ خو وروسته بيا د مشهورو فيمينستانو په علمي هڅو د پسنويتوب (پوسټ ماډرنېزم) تيورۍ ته ور داخل شو. څرنگه چې فيمينزم په نرينه کلچر کې له ښځې سره د تبعيض پر وړاندې راپاڅېدلی و؛ نو له عملي مبارزې سره يې نظري هغه هم پيل کړه او په ټول فرهنگ کې يې په علمي اساس د دې تبعيض مخنيوی پيل کړ.

په تاريخ کې يې د ښځې مسخه شوې خبره راوښوده او په ادب کې يې پر ښځمنه کره کتنه سربېره نوې ادبي تيوري ورغوله، چې فيمينستي ادبي تيوري يې بولي.

موږ د ادبپوهنې د ادبي تيورۍ په مرسته د ادب په ماهيت پوهېږو. ادبي تيوري پر دې ماهيت د پوهېدو لپاره له بېلابېلو ليدلوريو نه- چې د فلسفې او نورو ټولنيزو او ساينسي علومو نه اغېزمن وي- استفاده کوي. فيمينستي ټولنيزې نظريې هم ادبي تيوري اغېزمنه کړه او ويې هڅوله، چې ادبيات د

ښځې د محرومیت یا تبعیض له زاویې نه هم وگوري، چې ادبي مفاهیم، مضامین او کمالونه د چا پر غوښتنه څرخي.

فیمینستي تیوري د ادب پراخه مطالعه وکړه او ادبیات یې محسوس پرمختګ ته وهڅول. اوس چې موږ ادب ایجادوو، د تېر ادب پر خلاف له ښځې سره احتیاط کوو او درناوی ورته لرو او ښځې ته له یوه نوي اړخه گورو، چې دا که انقلاب ونه گڼو؛ نویو مهم بدلون دی. له داستاني ادب نه نیولې د شاعرۍ تر هر ژانره پورې په ادب کې د ښځې په اړه راغلی بدلون د فیمینزم له امله دی.

د موضوع تر ټاکلو وروسته مې فهرست جوړ کړ. زه پوهېږم، چې دا فهرست چې څنګه ښیي، هغسې دا موضوع راوښاري؛ خو ما ډېره هڅه وکړه، چې په دې فهرست کې ټولې هغه خواوې راوښاړم، چې له فیمینستي ادبي نظریې سره تړلې دي. هغه که پخپله فیمینزم دی او که له فیمینزم سره شاوخوا نور موضوعات دي.

د لوستونکي لومړۍ پوښتنه به دا وي، چې فیمینزم څه دی؟ دا د دې کتاب د پیل پوښتنه ده؛ خو دا پوښتنه د دې کتاب تر پای پالل شوې ده. لومړۍ که لوستونکې په دې پوه نه شي، چې فیمینزم څه دی؟ نو په دې ټول کتاب نه شي پوهېدای. ښايي په لنډو ټکو ووايو، چې فیمینزم هغه خوځښت دی، چې د ښځو حقونه او په فرهنگ کې له سړو سره د ښځو مساوي ونډه غواړي؛ خو چې تر څو د فیمینزم تاریخ ونه لولو، فیمینزم پوره نه شو درک کولای، چې له ادبه څه هیله لري. له دې امله مې دا څپرکۍ په دوو برخو ووېشه، چې یوه برخه د فیمینزم تاریخ دی، چې د فیمینزم پر بېلابېلو بدلونونو پکې بحث شوی دی. په دې برخه کې د شلمې پېړۍ تر وروستيو پورې د فیمینستي تیوري بدلون راغلی. دویمه برخه یې د فیمینزم

موخه رانغاړي، چې په ټولنه کې د فيمينيزم موخه څه وه؟

په دويم څپرکي کې پر کلچر باندې د فيمينيزم پر اغېزو بحث شوی دی. په دې برخه کې هغه تاريخي بدلونونه راغلي دي، چې د ښځې په حيثيت کې وخت په وخت راغلي دي. دلته پر عمومي فرهنگ باندې د فيمينيزم پر اغېز خبرې شوې دي. په تاريخ کې له ښځې سره څرگند توپيري چلن وینو. د فيمينيزم په اغېز کې د تاريخ په مېتودولوژۍ کې بدلون راغی. پخوا چې ښځو بالعموم سواد نه لاره، تاريخونه سړيو ليکل او دا تاريخونه به د شاهانو، چې په ټوله کې به سړي وو، پر کارنامو څرخېدل. په دې ډول به ښځه له پامه وغورځېده. فيمينيزم د تاريخ پر دې مېتود نيکه وکړه او داسې معيارونه يې وټاکل، چې د تاريخليکنې په بهير کې ښځه رانېکاره شي.

تاريخ عمومي علم دی، چې د فرهنگ د هرې برخې بدلون رانغاړي. پر تاريخليکنه باندې د فيمينيزم اغېز پر ټول فرهنگ باندې د فيمينيزم اغېز و او په دې خبره فيمينستان ډېر ښه پوهېدل. له دې څپرکي نه موخه دا وه، چې دا وښودل شي، چې فيمينيزم د يوه سرتاسري خوځښت په توگه دومره مهم و، چې يوازې ادب نه، د فرهنگ هره برخه يې اغېزمنه کړه.

تر دې څپرکي وروسته موږ خپلې اصلي موضوع ته نور هم ورنېژدې شوي يو. بله برخه يې ادب ده، چې د دې اثر آره موخه ده. په دې څپرکي پر ادبي تيوري باندې د فيمينيزم پر اغېز خبرې شوې دي. موږ پوهېږو، چې ادبي تيوري راته د ادب ماهيت ښيي؛ خو د ادب ماهيت د فرهنگ له نورو اړخونو اغېزمنېږي، ځکه نو ادبي تيوري اړه ده، چې دا اغېز په پام کې ولري. ښځه د ادب يو مهم اړخ و، چې په پخواني ادب کې ورسره کله مستقيم او کله ناسم توپيري چلن شوی. دا توپيري چلن کله د زندۍ کوونکي شرم په نامه دی او کله د يوه منفعل څيز په توگه. فيمينيزم ادب ته د ښځې د همدغې

حيثيت له زاويې نه وکتل او له ادبه يې ډېرې نوې پايلې راوايستلې. فيمينيزم د پسنويتوب (پوسټ ماډرنېزم) د عمومي فرهنگي بدلون يو اړخ و. په دې توگه پر پوسټ ماډرنېزم باندې له پوهېدو پرته پر فيمينيزم پوهېدل اسانه نه وو، ځکه د پوسټ ماډرنېزم تيوريو فيمينيزم اغېزمن کړ. (فيمينستي او د ژاک درېدا بې مرکز کول) پر همدې موضوعاتو چورلي. دلته پر پسنويتابه (پوسټ ماډرنېزم) باندې پراخه بحث وينو. د ژاک درېدا بې مرکز کول د پوسټ ماډرنېزم زړی دی، چې د ماډرنېزم پر خلاف يو غوراوی نه کوي، بلکې رنګارنګي غواړي. دلته پر فرديناند دي سوسور، رولان بارت، نام چامسکي خبرې وينو، چې د رغښتوالي او پسرغښتوالي تر څپر لاندې يې د ژبې او ادبي متونو نوې مطالعه وکړه. پوسټ ماډرنېزم انسان د ډيکسورس له مرکز نه وايست او د نورو موضوعاتو غوندې يې د دايرې په محور کې ودراره. په ادبي متونو کې دا انسان پنځگر و، چې رولان بارت وواژه او د پنځگر پر ځای متن مهم کړ. د ادب په فيمينستي نظريه کې دا انسان سړی و، چې په متن کې يې ښځې ته مانا ورکول.

پينځم څپرکي فيمينستي او ښځمنه کره کتنه ده. فيمينستي تيوري عامه ادبي تيوري ده؛ خو ښځمنه کره کتنه محدوده مانا لري، چې د ښځمنو د احساساتو لپاره پخپله د ښځو آثارو ته ارزښت ورکوي او کله ناکله ترې له نارينه سره د تبعيض بوی راځي؛ خو ځينې پوهان دا هم د فيمينستي ادبي تيوري يوه برخه گڼي. خبره که هر څه وي، خو دا اړينه وه، چې پښتون لوستونکي د دې کره کتنې له معيارونو، ارزښت او نيمگړتياوو خبر شي.

تر دې څپرکي وروسته له فيمينستي ليدلوري نه د پښتو ادب د لوست برخه پيل شوې. که دا کتاب پر دوو لويو برخو ووېشو، نو دا يې دويمه برخه ده. د دې برخې پيل په دې شوی، چې زموږ په ادب کې په عمومي توگه د ښځې څه تصوير

دی. په دې برخه کې د پښتو ادب په لومړۍ دوره کې پر ښځه باندې خبرې شوې دي، چې زموږ په دویمه دوره کې د ښځې له تصور سره څه توپیر لري. دا څپرکی د راروان څپرکي لپاره یوه پیلامه ده، ځکه چې موږ اړ یو چې د پښتو په درېواړو دورو کې د ښځې پر تصور پوه شو. که په لومړۍ دوره کې د ښځې پر حیثیت پوه نه شو، په دویمه دوره کې پر راغلیو بدلونونو باندې په اسانه نه پوهېږو، ځکه د دویمې دورې په دویم پړاو کې ناڅاپه په شاعرۍ کې د ښځې بڼه اوږي. تر دې مخکې د روښانیانو او دروېزیانو په آثارو کې د ښځې شاعرانه بڼه نه وینو، بلکې د واقعي ټولنیز تبعیض بڅري پکې پراته ښکاري.

اووم څپرکی په کلاسیکه دوره کې د ښځې د تصور په اړه دی. د دې تصور بنسټ پر شپې او محبوبه ولاړ دی. په دې شاعرۍ کې د محبوبې راغلي ځانگړنې دوه اړخه لري، چې یو یې جسم دی او بل خویونه. محبوبه د سپوږمۍ غوندې ښکلې ده او جفا یې کار و. داسې نورې ډېرې ځانگړنې دي، چې تاسې یې په دې څپرکي کې لوستای شئ.

په کلاسیکه دوره کې د لویو شاعرانو په شاعرۍ کې د ښځې پر تصور باندې تر اړین بحث وروسته په اوسنۍ دوره کې د ښځې تصور راغلی، خو دلته شاعران د لویدیځ او گاونډیو له فرهنګونو اغېزمن شوي او له ښځې سره خپل دودیز چلن ناسم وښکاره شوی، ځکه نو په اوسنۍ دوره کې د ښځې په اړه په برداشت کې بدلون راغلی. دا بدلون څه ډول دی او کومې داسې ځانگړنې دي، چې نویو شاعرانو خپل کړي او کومې هغه یې پرېښي دي. په دې څپرکي کې د ښځې په تصور کې پر راغلیو هر اړخیزو بدلونونو خبرې شوې دي، چې ښځه د تغزل له تنگ چوکاټ او د محبوبې له محدود تعریف نه راووته.

دغه بدلونونه د ژانرونو له مخې څیرل شوي دي. لومړۍ په شاعرۍ کې د ښځې پر تصور خبرې شوې دي. بیا په داستاني او بیا ولسي ادب کې دغه

بدلونونه رااخيستل شوي دي.

موږ ته پته ده، چې په ولسي کيسو کې د نرينه ذهنيت برلاسي زياته ده، ځکه نو دلته د ښځې يو ډول تصور وينو؛ خو په لنډيو او کاږيو غاړو کې د ښځو په اړه څه نا څه مختلف تصور وينو. د لنډيو او کاږيو غاړو په ايجاد کې د ښځو برخه ډېره ده؛ نو ښځې د خپلې رښتيني خبرې د برسېروني لپاره له لنډيو او کاږيو غاړو نه استفاده کړې ده.

تر دې وروسته د واقعي ښځې او د دې په اړه د ادبي تصور پرتله شوې ده، چې څومره دا تصور واقعيت ته نېژدې دی او څومره ورسره توپير لري. ورپسې پايله ده، چې د دې اثر نچور پکې راغونډ شوی دی. بيا په مناقشه کې له تېرو هڅو سره دا کار پرتله شوی. پای پايله ده او بيا وړاندېزونه او ماخذونه دي.

د څېړنې موخه

د څېړنې موخه لوستونکو ته په خپل ادب کې د ښځې په اړه يو فکر ورکول دي او په دې توگه ادب ته د کتو لپاره د يوې نوې زاويې ايجاد دی. موږ عموماً ادب ته له همغې زاويې گورو، چې خپلې ادبپوهنې راکړې ده او د همدغو مفاهيمو لټه کوو؛ خو فيمينستي ادبي نظريه مو د ادب د نويو اړخونو څيړنې ته سازوي او دې ته متوجه کېږو، چې د ادب په ايجاد کې آر او بنسټي ذهنيت د کوم جنس دی او د ښځې حيثيت پکې څه دی.

جنډر په معاصر وخت کې يوه مهمه مساله ده او موږ په دې پوهېږو، چې جنسي توپير د ادب په ماهيت کې توپير راولي. دا توپير د نارينه له خوا ان په تبعيض اوښتی. د دې تبعيض د کمولو لپاره هم پکار ده، چې موږ له فيمينستي زاويې نه د ادب مطالعه وکړو.

د فيمينستي زاويې گټه دا ده، چې موږ جنسي تبعيض ته متوجه کوي او د ادب د ډېرو بشپړتياوو او نيمگړتياوو لاملونه رابښيي.

د خپرنې مېتود

په دې خپرنه کې له گډوله (کمپوزيټ) مېتود نه استفاده شوې ده. چېرته چې د علتونو د راسپړلو اړتيا راغلې، هلته تاريخي مېتود وينو او کوم ځای چې د سپړلو خبره راځي؛ نو له تشریحي مېتوده استفاده شوې ده. په دې توگه له دواړو نه غبرگه استفاده وینو.

د خپرنې ډول کتابتوني دی. له بېلابېلو آثارو نه استفاده شوې او هغه خپرنيز او ادبي آثار کتل شوي، چې د موضوع اړوند وو. په دې کې د شاعرانو دېوانونه، ټولگې، د ليکوالو داستانونه او د ښځې د تصور په اړه د خپرونکو ليکلي کتابونه شامل دي.

د موضوع شاليد:

په پښتو کې پر دې موضوع کم کار شوی دی، چې هغه هم په اصل کې د فيمينزم د اصولو له مخې نه دی، بلکې ښه ده، چې ازاد کار ورته ووايو. مثلاً: مرحوم استاد محمد صديق روهي په (ادبي خپرنې) کې د پښتنو مېرمنو د روزنې په اړه ځينې خبرې لري؛ خو غوښتنه کار بيا استاد سلیمان لایق کړی. نوموړي په لنډيو کې د ښځو پر محرومیت او بېلابېلو اړخونو بحثونه کړي. همدا راز يې په (پښتو لنډۍ) او بېلابېلو کنفرانسونو او ازادو ليکنو کې په دې اړخ ژور او گټور کار کړی دی. همداسې سرخپرونکي زلمي هېوادمېل په خپل اثر (پښتو ادبياتو تاريخ/لومړي ټوک) کې هم په لومړۍ دوره کې د پښتنو مېرمنو د ادبي ايجاداتو په اړه خبرې لري؛ خو دا

آثار بسنده نه دي، ځكه په فارسي كې چې د مېرمنو پر ادب څومره كار شوی، تر هغې ډېر كم دی. په اردو كې چې د پوست ماډرنېزم په اړه څومره كتابونه ليكل شوي، هرومرو پكې د فيمينېزم، فيمينستي ادبي نظريې او د مېرمنو د ادب بحث شته، چې لاندې كتابونه يې ښې بېلگې دي:

۱. مابعد جديديت مضمرات و ممكنات: وهاب اشرفي
 ۲. مابعد جديديت (اصطلاحات اور معانی و تعبيرات و تشریحات): اقبال افافي
 ۳. مابعد جديديت (حقایق و تجزیه): محمد علي صديقي
- د ناصر عباس نير په (مابعد جديديت (نظري مباحث) كې له فيمينستي ليدلوري نه د ادب څيرنې ته يوه ليكنه ځانگړې شوه ده.
- همدا راز ډاكټر مبارك علي په تاريخ كې له ښځو سره د چلن په اړه لاندې كتابونه ليكلي، چې يو پكې د (تاريخ اور عورت) په نامه يوازې ښځې ته ځانگړې دي. نوموړي د فيمينېزم د خوځښت په اړه هم دقيقې خبرې كړې دي. د نوموړي هغه كتابونه دا دي:

۱. تاريخ اور عورت (اضافه شده ايديشن)
 ۲. تاريخ كی دنيا
 ۳. تاريخ كي گواهي
- خو له دې دومره كارونو سره سره د ښځو په اړه دا كار اکتفا نه کوي او په پښتو كې خويې بېخي نه کوي، ځكه نو په پښتو كې نور ډېر كار ته اړتيا وه، چې زه يې خپل كار پيلټکی گڼم او داسې فكر كوم، چې د ښځو د ادب په اړه به دا اثر يو ډول او پل ثابت شي.
- پر دې بنسټ كه تر دې وروسته په پښتو ژبه او ادب كې د ښځينه ادب په اړه كار كېږي؛ نو زما دا اثر به يې د معلوماتو په وركړه او په لارښوونه كې مرسته وكړي.

۱- فیمینزم څه دی؟

فیمینزم د ښځو د حقونو د ترلاسونې هغه خوځښت دی، چې په لویدیځ کې رامنځته شوی او وده یې کړې؛ خو پر ښځمنواله (فیمینزم) د پوهېدو لپاره ښه ده، چې د دې خوځښت مرکزي واحد وپېژنو، چې ښځه د تاریخ په اوږدو کې څنگه وه. په دې ډول به زموږ دا پوښتنه هم حل شي، چې فیمینزم ولې رامنځته شو او موخه یې څه وه؟

۱-۱- تاریخ یې

"...شري ډانگي د هندوستان ستر اجتماعي شخصیت او فیلسوف د هغو آریایي قومونو په باب چې هند ته لېږدېدلي وو، داسې لیکي: (کله چې قبایلو به جگړه سره وکړه، جنگي اسیران به د (پرمید) د عنعنې سره سم وژل کېدل، مگر کله چې د انسان کار د تولید د نویو وسیلو د شته کېدو سبب شو او دغه نویو وسیلو د تولید اندازه د ضرورت تر پیماني زیاته کړه، د دې امکان راپیدا شو، چې جنگي اسیران د قتلولو پرځای ژوندي وساتي او د تولید کار ځینې واخلي)

همدې د جگړې اسيرانو راوړوسته بيا د آريايي قبایلو ټيټه طبقه (سودر) تشکیل کړه. ډانگي د همدې تاريخي پورې په اوږدو کې د آريايي قبیلو ترمنځ د کورنۍ او ښځې په هکله اساسي تغيرات داسې خپرلي دي:

(په ويدي کتابونو کې د مور د حقوقو د دوران د پایته رسېدو او د پلار د حقوقو د رواجېدو په باره کې څه نه دي ويل شوي، خو سره له دې بيا هم هغه پراختياوې چې په کورنۍ کې مينځته راغلې دي، دا بدلون په ښه توگه ښيي.)

د پلارواکۍ حق، خصوصي شتمني او د ميراث حق ايجابوي، چې ښځه په يوه نارينه پورې تعلق ولري. له دې نه پرته دا نه شي معلومېدای، چې د ښځې اولاد په چا پورې متعلق دی او نارينه خصوصي شتمني او ميراث چا ته ډډه لگوي، نو ځکه د يوه خاوند لرل او له هغه سره د ښځې وفاداري او سپېڅلتيا چې د پلارولۍ د ميراث له حق سره يې مرسته کوله، يو قانوني تعامل شو، ليکن حقيقت دا دی، چې په لومړي سر کې دغه (يوه ښځه په يوه وخت کې د يوه مېړه لپاره) د ښځې د غوښتنې نتيجه وه. نارينه نه په هغه وخت کې د ډله ييز ازدواج د پرېښولو طرفدار و او نه له هغه راوړوسته، نارينه په بېلابېلو حقوقي او قانوني پلمو او په غير قانوني لارو تر يوې ښځې زياتو ته لاس ورغځوي.

هاجره بېگم د هندوستان د ښځو د دموکراتيک سازمان يو مهم شخصيت چې له ډانگي څخه يې پورتنی اقتباسونه کړي دي، وړاندې ليکي:

(د ښځې دغه غوښتنه چې بايد په يوه نارينه پورې تعلق ولري، له دې څخه راپيدا شوې ده، چې د آريايانو د لرغونو رواجونو سره ښځو د دې دود نه کرکه کوله او دا يې بده بلله چې په هر ځای او هر حال کې له يوه ناپېژندلي نارينه سره د رابطې په پيدا کولو مجبوره وي، له همدې کبله يې

دا رواج پرېښود...." (۳۸: ۵۷-۵۹)

"د فیمینزم یوه المانۍ پوهه وایي، چې زما تاریخونه دروغ وایي. هغه وایي، چې زما وجود نه و. په تاریخ کې ښځه شته؛ خو هغه ښځه ده، چې سړی یې راپېژني، ځکه چې زموږ ټول تاریخ د سړیو تاریخ دی. د دې تاریخ په چوکاټ کې د ښځو ځای نشته او چې د تاریخ په پاڼو کې راڅرگندېږي هم، نو عمل یې د سړو تابع وي.

له همدې امله تر ډېره وخته دا نظر عام و، چې د تاریخي کارنامو کار یوازې سړی کوي او که سړی نه وي، تاریخ مخکې نه شي تلای، ځکه نو له پیغمبرانو نه نیولې تر لویو سوبمنو پورې، ټول سړي وو، چې د خپلو نظریو او هلوځلو په مټ یې د تاریخ لوری اړولی دی.

لومړی خو دا پاملرنه پکار ده، چې تر څو پورې لیکنی تاریخ رامنځته کېده، ټولنه د سړي په لاس کې پرېوتې وه... په لومړیو وختونو کې به چې د بېلابېلو قبیلو ترمنځ تر جنگونو وروسته د سولې تړون کېده؛ نو په ودونو به اړیکې ښې کېدې. مثلاً: د استرالیا په لرغونو قبیلو کې دا دود و، چې له نورو قبیلو سره به یې د دوستۍ لپاره خپلې ښځې وراستولې. وروسته یې له سپین پوټکو سره د ملګرتیا لپاره هم ښځې وکارولې او مادي ګټې یې ترلاسه کړې. په سکیمو قبایلو کې هم د ښځو د ادلون بدلون دود و، چې په دې ډول به یې له نورو قبیلو سره د ملګرتیا اړیکې غزول او دوښمني به یې ختموله. ښځې د خپلې خوښې نه وې او چې څه به ورته خاوند یا سړي ویل، هغسې یې کول.

سړو د خپل حیثیت او پلاز و خول (تخت و تاج) د ژغور لپاره هم ښځې بلهاري کړې دي. بابر چې په سمرقند کې و، دوښمن یې شیباني خان سمرقند محاصره کړ. چې پر بابر ټولې لارې بندې شوې؛ نو خپله خور

خانزاده بېگم بې شیباني خان ته ورواده کړه او پخپله له هغه ځايه وتښتېد. راجپوتو اکبر ته خپلې نجونې ورکړې، چې د مغولي کورنۍ او باچاهۍ غړي شي او په دې ډول ډېر امتيازونه ترلاسه کړي.

خو ښځه به تر خپلې دې بلهارنۍ وروسته د تاريخ په تيارو گوټونو کې ورکه شوه او له دې قربانۍ څخه به ټوله گټه سړي واخيسته. ظلم دا وشو، چې له دې ټولو قربانيو سره سره په ټولنه کې د ښځې دريځ لوړ نه شو، درناوی يې ونه شو. د دوی د سربښندنو نه يوازې درناوی ونه شو، بلکې سړي نور هم زړور شول، چې دوی د خپلو موخو لپاره وکاروي... د خدايانو د خوشحالولو لپاره هم د ښځو بلهارنه ورکول کېده، د سيندونو د طوفاني کېدو لپاره هم ښځې موجودې وې؛ نو څه شی به چې قرباني کېده، هغه به هېڅ ارزښت نه لاره او په دې څيز کې ښځه هم راتله.

په تاريخ کې د ښځو يادونه تر جنگ وروسته د غنيمت د وېش پرمهال هم راځي، چې دا به يې لويه برخه وه او همداسې به ويشل کېدې لکه مرغلرې، گانې، جامې او غالی. نو بيا به يې ټولنيز دريځ راتيټ شو او وينځه به شوه.

او تر ټولو بده دا ده، چې ښځه د ټولو بديو جرړه گڼل کېږي او په دې توگه يې د هېواد، ملت او فرهنگ د زوال په نورو لاملونو کې يوه هم ښځه گڼل شوې. په تاريخ کې چې د ملتونو د پرمختگ بحث راځي؛ نو ښځه ورکه شي؛ خو چې کله مخ په خور شي؛ نو بيا يې ټول مسووليت د ښځې پر غاړه وراچوي، ځکه چې پر واکمن پورتل دا نيوکه شوې، چې شرابو او ښځو تباه کړ، ځکه چې له ښځو سره ناستې پاستې يې د سړيتوب خويونه وخوړل او د ښځو خويونه پکې پيدا شول. (۲۹: ۱۰-۱۶).

"يوه مشهوره تاريخي پېښه ده، چې د آل بويه يوه امير پر خپله يوه وينځه

دومره سخت مین و، چې بې له هغې به یې زړه نارام و. فکر ورغی، چې دا وینځه د ده کمزوري ده او دا کمزوري د ده سرپیتوب خوري؛ نو د وینځې د وژلو امر یې وکړ، چې د ده د سرپیتوب د کمزورۍ لامل له منځه لاړ شي. "(۱۴۰: ۳۱)" "نو، مورخان په یوه خوله دي، چې د هر ملت په زوال کې ښځو برخه اخیستې ده. (۲۹: ۱۰-۱۶)

په تاریخ کې د ښځې بېلابېلې څېرې دي. ښځه که وینځه ده، نو هېڅ ارزښت یې نشته. که بدلمنې ده؛ نو له یوې خوا که پرې سړي خپل هوس سروي؛ نو له بله پلوه یې سپکه گڼي، چې یو غیر اخلاقي کار کوي. ښځه د ملکې په توګه هم شته، لکه سلطانه رضیه یا ملکه الیزبیت؛ خو په دې څېره ډېره کمه رانېکاره شوې او د نارینه وو له پرله پسې مخالفتونو سره مخ شوي.

ښځه د مور په توګه هم رانېکاره شوې او په دې څېره کې یې ډېر درناوی شوی یا ښه ده، داسې ووايو، چې د دې څېرې یې ډېر درناوی شوی؛ خو کله چې دې بله اړیکه پیدا کړي؛ نو بیا یې دا احترام هېر شوی. د سړي ټولنیز ارزښت له خپلوۍ او خېښۍ بېل دی؛ خو د ښځې حیثیت په خپلوۍ او رشتې پورې تړلی دی او هره ښځه باید د دې پیوستون (رشتو) اصول په پام کې ولري.

د مور په توګه د ښځې درناوی موږ ته د روایت په توګه راپاتې دی. د دې درناوي تر شا هم بېلابېل ټولنیز لاملونه دي. تر بزګري انقلاب وروسته چې ځمکې د خلکو لپاره مهمې شوې او شخصي ملکیتونه رامنځته شول؛ نو سړي وارث ته اړ شو او ښځې ورته دا وارث پیدا کولای شو؛ خو دا وارث باید له همدې نه پیدا وي. په دې د ښځې په احترام کې د مور رشتې مهم نقش ولوباوه.

"... (د مور) په توگه يې لويي په دې کې وه، چې توريالي، زړور او لوی خلک (سړي) پېدا کړي." (۱۵:۲۹)

د خور په توگه ښځې تل د خپلو وروڼو لپاره قرباني ورکړې. پاس مو د بابر کيسه ولوسته، چې شيباني خان ته يې د ځان د خلاصون لپاره خپله خور ورکړه. په همدې نقش کې لور هم وه.

د مېرمنې په توگه ښځه بيا ډېر وخت د جنسي غريزې د سرښت منع گڼل شوې او سړي تل د ښځې له کمزورۍ، بېوسۍ او بېوزلۍ نه استفاده کړې ده.

د ټولنې تر نرواکۍ وروسته ښځه لکه پاس مو چې ولوستل، تته شوه او کوم پېژند چې يې و، هغه هم سړي ورکړی و. دلته به لږه نوره هم خبره وغځوو او يو څو حوالې به نورې هم راواخلو، چې په دې پوه شو، چې نرواک فرهنگ ښځه څنگه مسخه کړه او د ښځې حيثيت په دې فرهنگ کې څه و؟ يهودي فرهنگ د پلارواکۍ ښه استازي کوي. په دې فرهنگ کې ښځه نيمگړې ده "او له دې امله په ټولنيزو فعاليتونو کې برخه نشي اخيستای. دا د يهودو د خدای خبره هم ده. د هغه په وروستي فرمان کې ښځې او ميندې د څارويو او ځمکو په کتار کې دي. د يهودانو خدای د دوی د شخصيتونو هېنداره ده. يهودانو د هر جگړه مار قوم غوندې ښځه آفت گانېه. يو داسې آفت چې د سرتېرو د يواځينۍ سرچينې په توگه زغمل کېږي. لرغونو يهودانو کره به چې لور پيدا شوه، نو څراغونه به يې نه بلول، مور يې بايد څو غسله کړي وای، چې پاکه شوې وای او هر يهودي به دا دعا کوله، چې خدایه زه ستا ډېر مندوی يم، چې تا زه کار يا ښځه نه يم پيدا کړی. يهودي په دې کار (ښځو ته په نظر) کې له نورو قومونو سره توپير نه لاره... په ختيځ کې به چې ښځه تر څو د زامنو مور شوې نه وه، په سپکه سترگه ورته کتل کېده او بيا به يې چې دا زامن په جنگ کې شهيدان شول، پوره

درناوی یې نه و. ان د ښځو پلوي اپلاتون هم د خدای شکر ادا کړی، چې سړی یې پیدا کړی." (۱۶۰-۱۵۹:۴۷)

د اپلاتون خبره راغله؛ نو اپلاتون په خپل ارمانښار (فاضله مدینه) کې ښځو ته د سړي هومره ازادي ورکوي او دا تمه ترې لري، چې ښځه تر سړي کمه نه ده؛ خو د ده شاگرد ارستو بیا ښځه نیمگړې سړی گڼي، چې وده یې پوره شوې نه ده او طبیعت یې په سړي کولو کې ناکام شوی دی، ځکه نو له ذهني پلوه هم تر سړي وروسته ده. د ارستو غوندې یو ستر فیلسوف هم له خپل کلچر بې اغېزه نه دی پاتې شوی او د ښځو په اړه داسې بې بنسټه نظر وړاندې کوي.

فردریک اینگلز په خپل کتاب (کورنی، شخصي ملکیت او د سیاسي نظام پیل) کې د ښځو په اړه ډېرې خبرې لري. د اتن د ښځو په اړه وایي:

"په یوناني اسطورو کې راغلې آلهې تر دې د پخواني وخت استازي کوي. هغه وخت چې ښځو ډېره ازادي درلوده او درناوی یې ډېر و؛ خو په نرواکه حماسي پېر کې وینو، چې د سړو د برلاسی او د وینځو د جگړې له امله ښځې له دې پورې راوغورځېدې. په اودیسی کې لولو، چې تیلماکس خپله مور په رټلو غلې کړي. د هومر په حماسو کې چې په جگړه کې ځوانې نجونې ونيول شي، نو د جنسي سرښت لپاره کارېږي. د لښکرستېري د خپلې رتبې له مخې یو یو راځي او ښکلې ښکلې ښځې د ځان لپاره غوره کوي. د ایلیاد پوره حماسه د (هلن د تښتولو) پر همدې یوه پېښه څرخي. اشیل او اگاممنون ترمنځ خپګان هم د یوې وینې پر سر رامنځته شي. په دې دواړو حماسو کې له یوه لوی اتل سره یوه وینځه ضرور وي، چې په خېمه کې ورسره اوسي. دا بیا دوی کور ته بیایي او له خپلو ښځو سره یې اوسي، لکه اگاممنون کسندرا له ځان سره بوځي. له دوی نه چې بیا

کوم بچي وشي، د پلار د ځمکې لږه برخه ورکول کېږي او ازاد گڼل کېږي. د تيلامون همداسې يوه ارمونۍ زوی تيوکراس و، چې د خپل پلار د نامه د کارولو اجازه ورکړ شوه" (۳۴: ۶۳-۶۴)

په لرغوني يونان کې آلېهې پخپله د هغه ټولنې د ښځو عکس دی. "هيسيوډ په يوه کيسه کې وايي، چې يوناني رب النوع زيوس لومړنۍ ښځه پنډورا پيدا کړه، چې د سپرو په نړۍ کې يې خرخشې او اندېښنې پيدا کړې؛ نو ښځه که له يوې خوا د سپرې اړتيا وه، له بلې خوا يې د بربادۍ لامل هم وه. تر دې وخته سپرې ښه خوشحاله وو؛ خو چې ښځې د صندوق خوله خلاصه کړه، غم، خپگان او ستونزې يې هرې خوا ته خپرې کړې. په دې ټولو ستونزو کې يوازې (اميد) پاتې شو. په يوه ځای کې يې راغلي، چې ښځه له خاورې جوړه شوه او سپرې ورته د ډالۍ په توگه ورکړ شو، نو له پيله د ښځې په خټه کې ټگي اغېزې ده." (۲۹: ۱۴۴-۱۴۵)

"...سکندر چې ايران لاندې کړ، نو دا يې دود و، چې هر ماښام به ورته ښکلې ښځې په کتار کې درول کېدې، چې يوه به يې د ټولې شپې لپاره بېوله. تر دې شپې وروسته به د هغې ښځې ژوند تباه شو او په حرامسرايانو کې به يې زنداني شوه" (۳۰: ۲۳-۲۴)

"د يونان په شاعرۍ کې د ښځې په اړه ټولنيز تصور ليدای شو، چې ښځې يې له ښځو سره تشبيه کړې دي. مثلاً: بدلمنې ته غوا ويل شوې، نجلۍ د هوسۍ غوندې ده، ښکلې ښځه اوښه ده. يعنې د ښځې خپل پېژند(شناخت) نشته، بلکې د نورو څيزونو په مرسته يې پېژنده کېږي." (۲۹: ۱۴۷)

تر جگړې وروسته به د ښځو مړونه، بچي او وروڼه وژل کېدل او دوی به د وينځو په توگه په بازارونو کې خرڅېدې. د دوی د تالا شوې نړۍ احساس له هيچا سره نه و، هيچا يې درد او غم نه شو انگېرلی. جنسي تيري به پرې

کېدل... یوسف کمبل پوښ په مصر کې په یوه کوټه کې ویرېدلې ښځې ولیدې، چې په منډیانو کې د خرڅلاوو لپاره راوړل شوې وې. کله چې د ښځو خبره راشي، اخلاق او تاریخ خوله وگنډي او داسې ښیي، چې دا هر څه طبیعي وو او د پوښتنې اړتیا نشته؛ نو که تاریخ خپله زاویه او خپل طرز وانه ږوي، پر ښځو به دا تېری همداسې روان وي." (۲۴:۳۰)

په منځنیو پېړیو کې چې فرانسه کې د ښځو څه حال و، هغه د ټولې اروپا استازي کولای شي: "په ټولنه کې د ښځې پور دېر پېرېوتی و. داسې انگېرل کېده، چې ښځه سړی گناهونو ته هڅوي؛ نو دا د ښځې مسوولیت دی، چې داسې حرکتونه ونه کړي، چې سړي پرې راوپارېږي، ځکه نو د دوی د لارښوونې لپاره کتابونه ولیکل شول... لویه خبره دا وه، چې د ښځې پر بدن به د سړي نظر و، نو ښځې به خپل بدن پټ ساته. ښځه باید له داسې خویونو نه ځان وساتي، چې خلک ورته متوجه کېږي. مثلاً: په زوره دې نه خاندې او نه دې په لوړ غږ خبرې کوي.

د جامو په اړه هم ورته لارښوونه شوې وه او له سینگار منع شوې وه. (علي، مبارک. ۲۰۱۲. نجی زندگی کی تاریخ. لاهور: تاریخ پبلیکشنز: ۶۲-۶۳)

که د خپلې ټولنې مطالعه وکړو، هم پته راته لگي، چې زموږ ټولنه هم د نورو شرقي هغو غوندې نړواکه ټولنه ده. د خپل تاریخ او ادب مطالعه راته همدا وایي. د مومن خان او شېرینې په کیسه کې وینو، چې شېرینې باید د خپل مین انتظار وکړي. په هند کې پر یوه ښار ښامار روږدی وي او د ښار د نه خوړلو لپاره باید ښامار ته یوه سینگارلې نجلۍ واچول شي. په دې حماسه کې وینو، چې ښامار سړی نه خوري، بلکې ښځه خوري.

په کومو حماسو او نکلونو کې د هغې ښځې ستاینه کېږي، چې خپل مېړه ته په کلونو کلونو انتظار کوي، د هغه په ننگ ولاړه وي. دا ټولې هغه

غوښتنې دي، چې په نرينه ټولنه کې يې يو نارينه له ښځې نه لري او له دې نه ښکاري، چې زموږ په ټولنه کې هم د ښځې حيثيت د سړي په خوله ټاکل کېږي. ښځه که مينه کوي، زموږ په نکلونو کې وژل کېږي او که خپل اختيار غواړي، بېشرمه گڼل کېږي.

د ولي جان او گلمکې په حماسه کې يوه بوډۍ مکاره وينو.

"... وزيرانو يې (سهيلي باچا ته) وويل، چې بله ښځه به دروغواړو. يو چا وويل، چې د ده وړ گلمکې ده، د بې خور. سهيلي وويل، چې چپ که هغه خوارکۍ خو لا د وخته مړه ده.

يوه زړه گوښيره بوډۍ ده، راغله و باچا ته وايي، چې ستاسې اختلاف دی، زه به د گلمکې حال درته راوړم، اما هو ما ته به ډېرې روپۍ راکوۍ، گلمکې ما ته معلومه ده. باچا ډېر خوشحاله سو. خورا ډېرې روپۍ يې ورکړې. دې بوډۍ ته يې درک معلوم و، برابره راغله، د هغې زېرمينۍ د خولې سره کښنستله، سړي پټ کۍ، په زوره په زوره په کوکارو ژاړي. د گلمکې پکې فکر شو. دوباره يې تر دريچې وکتل، زړه يې پر وسو. ويل، آ بوډۍ ادې! ولې داسې ژاړې؟ خير دی؟ بوډۍ د مکر پانې راپورته کړې. ويل، ای زويه، څه درته ووايم، په پخوا وختو کې زه کوچنۍ وم، پلار مې بېسده خان و. زه تل مدام لاله گانو پر اوږو گرځولم، چې لير څه غټوکې سولم، نو دوی مينځالې راته مقررې سولې، چې زما خدمت يې کاوه. بيا چې لو سم، نو يې پلاني خان ته ورکړلم. په څه درب و دروب يې واده کړلم. بيا الله تعالی زامن راکړه (يوارې شنه د ژړا ولاړه سي، ځان د مخکې ووهي، سر وشکوي) ټوله زامن مې مړه سو، مېړه مې مړ سو، دنيا مې درېدره سوه، اوس پر يوه گوله ډوډۍ قدرت نه لرم، پکر ته اړه سوم، پکر کوم. يوه لور لرم، د هغې خوا اختر راغی، لور مې کالي

غواړي، هر گړۍ راته ژاړي. زه پیسه نه لرم او نه جامه لرم. اوس اریانی
 اخیستی یم، نه پوهېږم چې خدایه څه وکم.
 د دې گلمکۍ دید زړه پر وسو، دوباره یې هغه خپل اغوستې یوه جوړه
 کالي ورکړه، چې دغه دې لور ته یوسه.

بوډۍ کالي راواخیستله، برابر یې وسهیلې ته په وچ تاخت راوړه. دا تېر
 نقل یې او د دې نڅښې یې ټوله ورته وویلې، چې نه ده مړه، دغه یې کالي
 دي. "(۸۲: ۴۵)"

د زړې ښځې مکر زموږ د کیسو گډ خصوصیت دی. دا مکر سپری نه شي
 کولای، باید دا منفي کار ښځه وکړي.

پر دې سربېره، موږ په ښکښلو کې زیاتره ښکښلې پر ښځو او د ښځو
 پر مخصوصو اعضاوو څرخي. زموږ ټوکې له جنسي تبعیضه ډکې دي. زموږ
 متلونه د ښځو له کړنې ډک دي.

لنډه دا چې زموږ په تاریخ کې ښځه هله راښکاره شوې، چې تر شا یې
 یو قوت واکمن دی. مثلاً: په تاریخ کې د نازو انا یا د زرغونې انا نوم راغلی،
 چې تر شا یې دوه واکمن حاکم دي؛ خو نورې ښځې زموږ له تاریخه ورکې
 دي او یوه نیمه که د خپلې کومې کارنامې له مخې راښکاره شي، خو هغه
 هم ډېرې کمې دي.

خو زموږ په فرهنگ کې ښځه بېغقله ده، د کور یا گور ده. خبره منل یې
 دوو سې او د کورنیو د بربادۍ علت دی.

"د ښځې او د سپرې د ټولنیز تړاو په اړه دا مشهوره ده، چې سپری تر ښځې
 طبیعي غوره دی او ښځه کمزورې او د سپرې تر لاس لاندې ده. دا وړانپوهاوی
 ځکه پیدا کېږي، چې موږ تاریخ نه لولو او وایو، چې گنې ټولنه طبیعي
 همداسې پیدا شوې ده. د شتمن او بېوزلي ترمنځ توپیر هم موږ طبیعي

گڼو، خو که تاریخ ولولو، راته معلومه به شي، چې دودونه، ارزښتونه، ادارې او چلنونه فطري نه دي، بلکې د ټولنې د اړتیاوو له مخې وخت په وخت بدلېږي، ځکه نویو دود او اداره هم آفاقي او همېشني نه وي، بدلېږي او دا خبره د سړي او ښځې ترمنځ په اړیکه کې هم ده.

د تاریخ پیل ته د خورو د راټولولو او ښکار پېر وایي. په دې پېر کې د سړي او ښځې ترمنځ هېڅ توپیر نه کېده، دواړه به په خوړو پسې وتل. یوازې دومره توپیر و، چې ښځو او ماشومانو به مېوه، سابه او د ونو بېخونه راټولول او سړي به ښکار کاوه؛ خو دا وېش حتمي نه وه. که ښځو به هم وخت پیدا کړ، له سړو سره به ښکار ته تلې او سړو به مېوې او سابه راټولول.

خو له کرنیز انقلاب سره بدلون راغی. سړي به کر کاوه او انسان د کلیو په بڼه سره راټول شول. کر سخت کړاو غوښته، ځکه چې ځمکه به په اوسپینزو وسایلو اړول کېده، بیا به پکې تخم شیندل کېده او همداسې یې اوبه خور هم او ساتنه هم سوخته وه؛ نو د ښځې او د سړي ترمنځ کارونه ووېشل شول. ښځې د کور کارونه واخیستل، چې خواړه تیار کړي. د خورو لپاره اړه وه، چې دانې مېچن کړي او همداسې ماشومان وروزي. د کور کارونو ښځه دومره بوخته کړه، چې وزگار وخت یې نه شو موندلای. د څارویو ساتنه هم د ښځو دنده شوه. پر دې سربېره د کرکيلې لپاره ډېر کسان پکار وو او دا کار ښځې د ډېرو ماشومانو په راوړلو کولی شو.

د کور کارونو ښځه له بهر سره له تړاو وایستله. بهر نړۍ سړي ته پاتې شوه او ښځه په چمبر (څلوردېوالۍ) کې بنده شوه. غم خو دا و، چې سړي داسې فکر کاوه، چې څرنگه دی له کوره بهر کر کوي؛ نو د ده کار اهمیت لري؛ خو ښځه چې په کور کې اوسي او په پیداوار کې لاس نه لري؛ نو کار یې بې ارزښته دی. همدا علت و، چې تر ښځې ورته ځان لوړ ښکاره شو.

د اینګلز په اند، د ښځې ټولنیز حیثیت هله نور هم راوغورځېد، چې په ټولنه کې د فردې ملکیت فکر پیدا شو. اوس نو ښځې ته دا مسوولیت هم ورپه غاړه شو، چې د ځمکې د ملکیت لپاره وارث هم وژبږوي او څرنگه چې په وراثت کې دا ضرور وه، چې د ښځې د خپل خاوند بچی وي، ځکه نو پر ښځه بندیز ډېر شو او حیا یې مهمه شوه.

خو مدنیت چې څومره پیاوړی کېده، ښځه هغومره تر فشار لاندې راتله. مثلاً: په پخوانیو تمدنونو کې په ټولنیزو هڅو کې د ښځې پر برخه اخیستنه بندیز و. په لرغوني یونان کې ښځې د رایې حق نه لاره، له کوره بهر په سودا پسې نشوه وتای. که سړی به کور کې نه و، ښځې چا ته ځواب هم نشو ورکولای. په کور کې د ښځو بېله ډېره وه، له بهر سره یې هېڅ تړاو نه و. د ښځې ټولنیز حیثیت د یوه وست(متاع) هومره شو او له دې سره د سړي پر ملکیت واوښته. باچاهانو او امراوو ښځې داسې راټولولې لکه مرغلرې یا زر. ښځې د غنمیت مال و، چې له ماتو قومونو نه به د وینځو په بڼه پاتې وي.

په ټولو لویو مذهبونو کې د ښځې حیثیت همداسې دی، ځکه چې هغه وخت پلارواکي وه، نو په دې مذهبونو کې سړی برلاسی و.

تاریخ هم له نرواکۍ نه اغېزمن شو او سړی د تاریخ چورلیز(محور) شو؛ نو له دې سره تاریخ نارینه شو، چې ښځه پکې نشته یا پکې هغه ښځه ده، چې څنگه سړي وړاندې کړې. د ښځې دې ټولنیز حیثیت ژبه هم اغېزمنه کړې. داسې استعارې پکې کارول شوې، چې ښځه پکې کمتره ښودل شوې او د سړي وینځه گڼل شوې. همدا حال د لرغوني پېر او منځنیو پېړیو په انځورگرۍ او مجسمه سازۍ کې هم وینو، چې یا خو پکې ښځه نشته یا ورسره توپیري چلن شوی، ځکه نو تاریخ وایي، چې د ښځې په اړه په ذهنیت کې وخت په وخت بدلون راغلی." (۳۱: ۱۱۰-۱۱۲)

"لېوي ستراس د لرغونو ټولنو له مطالعې نه دا پايله رايستې، چې له
 ښځې نه د ادلون بدلون (Exchange) استفاده د مدنيت لومړۍ څښتنه ده.
 پر ځينو جنسي اړيکو او د ډالۍ دود په لرغونو ټولنو کې هم و. د ښځې پر
 ازادې جنسي اړيکې باندې بنديز دې ته لار هواره کړه، چې ښځې له دغو
 بندېزونو بهر هم د اړيکې د جوړولو اجازه ولري، چې هره ټولنه ورته د خپلې
 اړتيا له مخې خپل نوم ورکوي. د ادلون بدلون په دې چار کې د ښځې
 هر ډول زېښتاک موجود دی. د گيل روبين په اند، ښځه په واده کې ورکول
 کېږي، په جگړه کې گټل کېږي، په بدل کې ورکول کېږي. په رشوت کې
 ورکول کېږي او خرڅېږي او اخيستل کېږي. روبين زياتوي، چې مريان هم
 خرڅېږي او اخيستل کېږي، بلکې د شاعرانو، سندرغاړو، انځورگرو او لوبغاړو د
 تبادلې بېلابېلې بڼې هم شته؛ خو د دوی سوداگري د دوی د کمال له مخې
 کېږي؛ خو د ښځې تجارت يوازې د ښځېتوب له مخې." (٢٣٨: ٤٦)

که د گيل روبين خبره لږه وغځوو، زموږ په ټولنه کې د ښځې د واده لپاره
 د (ورکولو) کلمه کاروو. موږ وايو: لور مې ورکړه. د (ورکول) فعل د هر بل څيز
 لپاره هم کاروو او له دې نه دا مطلب اخلو، چې ښځه موږ ته د خپلې تر تلي
 ډېر ارزښت نه لري. موږ په بدو کې ښځې ورکوو او له هغوی د انتخاب حق
 اخلو. موږ د ښځو د خرڅولو لپاره يو بل جايز فرهنگي اصل لرو او هغې ته
 ولور وايو. دا د ښځو د خرڅولو مهذب بڼه ده.

وايي، چې په بابل کې به نجونې په معبدونو کې اوسېدې او هلته له
 ورغلو زاپرينو سره به يې جنسي اختلاط کاوه. د لرغوني بابل مذهب دا د
 ثواب کار باله، چې نجونې د سړيو زړه وساتي. د ساسانيانو په اړه مشهوره ده،
 چې په خپلو دربارونو کې يې څو زره بې جوړې نجونې لرلې او چې کله
 به نورو ته اړتيا پېښه شوه؛ نو په خپل قلمرو کې به يې بېلابېلو سيمو ته

احوال ولېره، چې په څو سوو نجونو کې څو ښکلي نجونې راوباسي. بیا به یې چې وټاکلې؛ نو هملته به یې دربار کې نښځو ته وسپارلې، چې یو کال پرې عطرونه، تېل وکاروي، په شیدو یې پرله پسې ولمبوي او د شاه د صحبت جوگه یې کړي؛ نو پلرونو او نورو به د خپل کور پېغلې په ویاړ او په سیالی واکمنو ته راوستې. ډاکټر مبارک علي په (مغل دربار) کې وایي، چې بېلابېلو مغولي امراوو په دربارونو کې په زرگونه ښځې لرلې.

پر دې سربېره به په یرغلونو او جگړو کې د ماتو خلکو ښځې یرغلگرو د غنمیت غونډې له ځان سره وړلې. په بډیو یا رشوت کې به هم ورکول کېدې. د سوات واکمن خپله لور بابر ته ورکړه، چې له شره یې ځان خوندې کړي. پخوانو شاهانو به له یو بل سره خپلوی کولې، چې دوشمنې یې په خپلوی واوړي او یو د بل له یرغله بچ شي.

د هند په تاریخ او زموږ په ولسي ادب کې د (ستی) کلمه ډېره راغلې ده. ستی له ښځې سره د نرواکي ټولنې د چلن رڼه هېنداره ده. "په آریایي قبایلو کې د ستی عنعنه پر ښځو باندې د نارینه د جبروت او تادا په تاریخ کې تر ټولو زړه برېښوونکې او ضد انساني تادا ده.

د (ستی) د دود له احکامو سره سم به هره کونډه ښځه د خاوند له مړي سره یوځای ژوندی اور ته اچول کېده. په ځینو نورو لرغونو مذهبونو کې د مړي د سولو پرځای د څښولو عنعنه دود وه. هغوی په ښځه له خاوند سره ژوندی گور ته سپارله. دې عنعنو (غالبا) په هندي آریایي قبایلو او عشایرو کې زیات دوام کړی دی. د پښتو په عامیانه شعر کې بیا په تېره په لنډیو کې د (ستی) د لفظ او دود انعکاس او پراخ استعمال دا اټکل مینځته راولي، چې د پښتني ښځې لرغونې میندې هم (ستی) شوې دي او د دې ضد بشر منسوخ درد رنج یې گاللی دی.

په لنډيو کې ويل شوي دي:

ورک شې بېلتونه غم زرغونه

سوي داغونه راکوې ستۍ دې کرمه

ستا په يارۍ کې تهتمې شوم

په اور ستي شوم، څوک مې خوا له نه راځينه

گودر دې ونيو، تهتمې شوې

په اور ستي وای، تهتمې نه وای مينه

د (ستي) کېدلو او ژوندي ځنښولو احکام يوازې او يوازې ښځې ته اړم وو او نارينه د دې احکامو محکوم نه وو. په وروستيو پېړيو کې د (ستي) کلمې له عاميانه ادبياتو نه د خواصو ادبياتو ته لار کړې او خصوصاً د غزل په قلمرو کې د خوشال خټک نه راپه دېخوا يې زيات مورد پيدا کړي دي. په همدې توگه د ښځو په ژوند پورې ځينې مربوط جريانونه او اجتماعي احکام چې د شپو او ورځو د وحشي او هېروونکي سين له څپو څخه بچ شوي او مونږ ته راپاتې شوي دي، دومره زېږدوونکي دي، چې زموږ د پېړۍ وجدان لرونکی او مهذب انسان حتی د هغو د تفصيل د اورېدو جرات نه کوي. "(۳۸: ۵۳-۵۴) زموږ چې پر ښځو مسلط کلچر دی، ښځې د نارينه تابعدارۍ ته رابولي. بيا ښځه چې په همدې کلچر کې رالويه شوې، پر ځان د سړي ناروا تسلط د هغه حق گڼي. ځان تل ملامتوي او د سړي پرې هم پر خپله غاړه اخلي:

جانان زما، زه د جانان يم

که په بازار مې خرڅوي، ورسره ځمه

ورور مې ټوپک، زه يې گولۍ يم

په تورو غرو مې خېژوي، ورسره ځمه

دا به ښځې ويلې وي، خو ذهنيته پکې د نارينه دی او ښځه د يوه منفعل

عنصر په توگه له دې زاویې نه مجبوره ده.

زموږ ژبه چې زموږ د فرهنگ هېنداره ده، ډېر نارینه خصوصیتونه لري. په ژبه کې پخپله د جنس تفکیک او د نرینه او ښځینه جنس توپیر ښیي، چې دا له بهره تپل شوی خیز دی. که (د احمد راغی) پر ځای (احمد راغله) ووايو، د احمد په جنسیت کې به گڼې بدلون راشي؟ خو ژبني نظام دا اجازه نه راکوي. په پښتو کې مېړه ته خاوند او ښځه ته وایي. خاوند صاحب ته وایي. دا کلمه راته وایي، چې پښتانه مېړونه خپلې ښځې د مال غوندې گڼي او ځان ته یې د څښتنوالي (تصاحب) حق ورکوي. موږ د ښځو لپاره د کچنۍ او بدلمنې کلمې کاروو؛ خو د سړي لپاره د کچنۍ او بدلمن کلمه نه لرو. که سړی هر څومره بېلارې وي، بیا هم په جگو سترگو د کور او کلي مشري کوي؛ خو ښځې ته د نارینه په دې اختناق کې که وړه تېروتنه هم وکړي، شل او سل بدې کلمې منسوبېږي. زموږ زیاتره ښځنځلې د مور، خور، ښځې او لور کلمې دي. یوازې چلن نه، زموږ ژبه هم زموږ د نرواکۍ رڼه هېنداره ده.

دین راته وایي، چې خدای له جنسیته مبرا دی؛ خو زموږ کلچر او زموږ ژبې موږ ته خدای د یوه نارینه جنس په توگه راپېژندلی دی. خدای زموږ په عقیده کې یو مټور او لوی شخص دی، چې موږ د خلو غوندې په یوه او بل غره ویشتی شي. موږ له خدای نه د لرغوني اسطوري پېر د توتم غوندې د شفقت تمه کوو یا ورته د یوه قهرجن واکمن او غیرتي ذات په سترگه گورو. له غیرت نه موږ ځانگړې جگړه ییزه مانا اخلو او د نارینه وو کار یې گڼو. موږ دې منسوب کړیو صفتونو ته نه ځیر کېږو؛ خو کله چې خدای ته د ښځینه صفتونو د منسوبولو هڅه کوو، پته راته لگي، چې موږ خدای یو نارینه ذات گڼو. خدای ته د خپلې مور صفتونه نه ورکوو او که ووايو، چې خدایه مهربانه ذاته ده؛ نو له واره د خپلې تېروتنې درونوالي ته متوجه کېږو. (۲۶: ۱۳)

۱-۲-موخه يي

د ښځې په اړه پاسنيو خبرو راته له ښځې سره د نارينه د کړي ظلم او په بشري فرهنگ کې د ښځې د حيثيت او ځای ځايگي په اړه يو مجموعي تصوير راکړ. اوس راته د فيمينزم موخه څه نا څه روښانه شوه. فيمينزم د ښځو د حقونو هغه خوځښت چې د ژوند په هره برخه کې له ښځو سره د نارينه د پېړيو شوی ظلم وينځل غواړي او ښځې ته د يوه انسان په توگه په ټولنه کې ځای ورکړ شو.

"د ښځو لپاره د حق غوښتنې مبارزې ته په لويديځ کې فيمينزم وايي. په لويديځ کې له پخوا نه د نرواکۍ پر وړاندې وخت ناوخت اعتراض کېده؛ خو په شلمه پېړۍ کې دا نيوکه په يوه منظم جريان واوښته.

د فيمينستانو په اند له ښځو سره تبعيض له نوم ايښودلو نه راواخله تر لوړ سياسي او ټولنيز دريځه پورې په هر کچ روان دی. د انساني فرهنگ وړو برخو هم له ښځې سره توپيري چلن کوي.

فيمينيزم د دې توپير پر علتونو فکر وکړ. د دوی په اند اساسي علت يې د ښځې جسم دی. نارينه د خپل ټولنيز ذهنيت پر بنسټ داسې فکر کوي، چې ښځه فطري کمزورې پيدا شوې ده او همدې جسمي کمزورۍ له سړي نه بېله کړې او ټيټه کړې ده.

تاريخي موندنې او د افريقا او نورې دنيا د پاتې قبایلو بدوی ژوند راته وايي، چې ښځه په لومړيو کې داسې محکومه نه وه، بلکې حاکمه وه او له نارينه سره يې په ښکار کې اوږه په اوږه برخه اخسته؛ خو کله چې زراعتي انقلاب راغی او انسانان ډله ډله يو ځای ته راټول شول او ډېر شول؛ نو سړو بهر کارونه په غاړه واخستل او ښځه د کور شوه. د انسانانو ډېروالي د افرادو ترمنځ د چلن د انسجام اړتيا پيدا کړه او له دې ځايه د ټولنيزو دودونو بنسټ

کېښود شو او اوسني مدنیت ته لار هواره شوه؛ خو دې مدنیت ښځه له پښو وغورځوله او په یوه منفعل عنصر یې واړوله، چې د خپل مېړه د زراعتي ځمکې لپاره نارینه وارثان وزېږوي. داسې په ښځه کې جسمي بدلون راغی. سړي چې درانه کارونه کول پیاوړی شو او ښځه چې د کور سیوري ته پاتې شوه، کمزورې شوه. "(۲۶: ۸)

د فیمینستانو په اند: "...د فطرت دود تعریف ناسم دی. په بیالوژي کې فطرت د هر ژوندي سړي هغو ځانگړنو ته وايي، چې دا پرې پايي او په هغو کې حرکت، وده، تنفس، تولید، لوړه، جنسي غریزه او د فضله ایستل راځي. دا خصوصیتونه ساکښ له ناساکښ نه بېلوي. پر دې گډو فطري صفتونو سربېره که کوم څیز یا جنس ته بل صفت منسوبېږي، هغه به د ټولنیزو او مدني غوښتنو زېږنده وي. سړي ته منسوبه زړورتیا او ښځې ته منسوبه وېره تش زموږ د ټولنیز او مدني ژوند زېږنده دي. د فرهنگ خصوصیت تنوع او د فطرت خصوصیت اړتیا او آفاقیت دی. مطلب دا که یو ساکښ مثلاً خوراک یا جنس ته اړتیا ونه لري، بیا دا خصوصیت فطري نه شو، ځکه نو په انسانانو کې له پاسنیو اووو ځانگړنو پرته هېڅ هم فطري نشته. نور بس د ژوند کولو هنر دی، چې موږ یې له ټولنې او په ټولنه کې له موجود کلچر نه زده کوو. "(۲۴۳-۲۴۴: ۴۶)

"په دې توگه له ښځو سره د دویمې درجې چلن د مدنیت زېږنده دی او دا مدنیت چې وروسته وروسته خپور شوی او بدوي قبایلو ته رسېدلی، سړیو د ښځو په اړه په خپل چلن او فکر کې توپیر احساس کړی او دا په داسې یوه واقعیت اوښتی، چې اوس ترې بغاوت اسانه نه دی. "(۲۶: ۹)

جسمي بدلون د ښځې په خوښو کې دومره توپیر راوستی، چې دا خوښه فطري ښکاري او سره له دې چې په شلمه پېړۍ او د یویشتمې پېړۍ

په سر کې مو ولیدل، چې ازادۍ په ښځو کې لوی بدلونونه راوستل؛ خو بیا هم د زرگونو کلونو اخیستي خویونه داسې ژر نه بدلېږي.

"د فیمینستانو په اند، که اوسنی نارینه کلچر بدل شي، ښځې ته منسوب صفتونه او د ښځې اخیستي خویونه به چورلټ بدل شي. که سړی د ښځې غوندې په همدغسې اختناق کې پرېوځي، دا ټول صفتونه به سړي ته منسوب شي." (۹:۲۶)

د سړي او ښځې جنسي توپیر یو واقعیت دی. البته دا خبره په انصاف مېني نه ده، چې د جنسي جوړښت له امله دې ښځه نیمگړې او نارینه بشپړ وگڼو؛ خو د ښځې او سړي جنسیتي توپیر د دواړو ټولنیزو نقشونه، خویونه او غوښتنې څه نا څه له یو بله مختلفې کړې دي.

ټولنیز حیثیت او اقتصادي غوښتنو د ښځې په جسم او روان کې دومره ژوره بدلون راوستی، چې دا په اسانه نه شو ویلای، چې د خوراک، څښاک او داسې نور، چې په دواړو جنسو کې مشترک دي، نو دواړه جنسه د ریاضي د $2+2=4$ غوندې بېخي یو شان دي.

د انسان په ژوند کې بزگرۍ انقلاب ژور بدلون راووست. ښځه د کور شوه، چې جنسي اړیکې یې باید یوازې تر خپل خاونده محدودې وای او ده ته یې د کار او ځمکې د مالکیت لپاره بچي زېږولي وای. دې اقتصادي تحول که د انسان د عمر او نسل په ډېروالي کې مهم نقش ولوباوه؛ نو د سړي او ښځې په چلن او د دواړو په فکر کې یې هم بدلون راووست.

ښځې ته عفت او شرم منسوب شول، چې د تناسل د فطري غوښتنې مناسب ځواب یې ویلی وای؛ نو د مورولۍ احساس یې پیاوړی شو. سړی یې باید د خپلو بچو او ځان د بقا لپاره ځان ته راجلب کړی وای. په دې طریقه د حسن و مینې د صفتونو خاونده شوه. سړي ته د ښځې ښکلا تر

اوسه د هغې تر گردو صفتونو غوره ده؛ خو ښځې ته د خپل نسل د بقا لپاره د نارینه د ښایست پرځای د هغه کمال او جسمي او ټولنیز قوت مهم دی. په دې توګه ویلای شو، چې ښځې د تناسل په چاره کې تر سړي ډېر جسمي او رواني تکلیف ګاللی دی.

د همدې جنسیتي توپیر پر بنسټ ویل دورانته په (نشاط فلسفه) کې وایي، چې سړي د هنر په ایجاد کې فعال نقش لرلی؛ خو ښځه چې پخپله د نارینه لپاره د ښکلا سرچینه راغلې، د هنر په ایجاد کې یې هغسې فعال تخیل نه دی لرلی او دا ځکه چې یو ژوندی ښایست موجود وي؛ نو پر وړاندې یې تر ټولو ښایسته شعر هم خپل ارزښت ویايلي.

خبره یوازې تر هنره محدوده نه ده، بلکې د فلسفې، ساینس، سیاست او نور میدانونه هم له ښځمنو خالي غونډې ښکاري. د عوامو ډېر ساده دلیل دی، چې که ښځې ناقص العقله نه وای؛ نو پېغمبر به پکې راغلې وای. په مقابل کې یې دا ساده دلیل ویل کېږي، چې که پېغمبرانې پکې نشته؛ نو فرعون او نمرود هم پکې نشته. که د ښه او بد خبره یوه اړخ ته کړو او فعالیت او فعالیت ته وګورو؛ نو فرعون او نمرود هم د ښځې د انفعالیت پر خلاف په انساني فرهنگ کې فعال کردارونه دي؛ نو دا دلیل سم نه دی، ځکه خبره د فعال نقش ده، د ښه او بد نه ده.

خو په تاریخ کې د سافو، کلیوپاترا، حضرت عایشې، ملکه الزبیت، ملکه ویکتوریا او د ژولیا کرسټوا غونډې ډېرې داسې بېلګې شته، چې د هنر، علم، سیاست او فلسفې په بېلابېلو ډګرونو کې یې فعال نقش لرلی او د سړو چارې یې ترسره کړې دي.

ویل دورانته د سړو او ښځو پر ډېرو طبیعي توپیرونو بحث کړی، چې ښځه هغه حسن دی، چې سړی هنر ته هڅوي؛ خو هغه په سړي هغه

هڅونه نه ویني، ځکه نو د هنر ایجاد ته تمایل نه لري. داسې نور ډېر توپيرونه دي، چې جسم توپیر په ښځه او سړي کې راوستي دي. تر بزگري انقلاب وروسته د سړي ټینگ شوي تسلط ته پلارواکي وايي، ځکه چې په قبایلي ټولنه کې پلار د کورنۍ ټولواکمشر و او باید د کورنۍ غړي یې خبره ومنې. پلار واکې درې ځانگړنې لري: یو، ژبنی تسلط؛ دویم، جسم ځواک او درېیم، د اقتصادي منابعو انحصار. دا هغه درې بنیادونه دي، چې د پلارواکۍ دېوالونه پرې ولاړ دي؛ خو ښځو تر فیمینزم مخکې بالعموم د نارینه کلچر پر وړاندې ولي ټینگار نه دی کړی. د دې ډېر علتونه دي؛ خو یو مهم علت یې دا دی، چې د ښځې پر وړاندې تبعیضي ذهنیت په فرهنگ کې دومره راغبرگ شوی، چې ښځې همدا واقعیت گڼلې، چې دا د سړي د وجود سیوری دی. ارستو، چې د بشر په سترو مفکرینو کې راځي او د ژوند په اړه ډېرې ژور خبرې لري، ښځې دویم جنس گڼي او د غلامانو په اړه وايي، چې پیدا همداسې مریان دي. ارستو چې د بشر د ذهنیت پر اساساتو یې خبرې کولې، هم د خپل کلچر د نیمگړتیا ته پام نه و، چې یو انسان څنگه د بل انسان بنده کېدای شي؛ خو هغه وخت دا کار واقعیت او طبیعي ښکارېده؛ خو اوس موږ پوهېږو، چې دا یو وحشت و. یو وخت ښايي، زموږ راروان کهول زموږ په ټولنه کې د ښځې پر اوسني حالت همداسې هک پک شي، لکه موږ چې اوس د ارستو منطق ته یو. ارستو خو بیا هم لري و، د نولسمې پېړۍ مشهور فیلسوف شوپنهاور د ښځې په اړه داسې خبرې لري، چې موږ یې په خوله نشو راوړای.

"اوس پوښتنه یوازې دا پاتې ده، چې دا فکري توپيرونه طبیعي دي که اکتسابي؟ د دې پوښتنې ځواب سخت دی. دا داسې موضوع ده، چې په اړه یې ساینس د فلسفي غوندې صراحت کم او فرضيې ډېرې وړاندې کوي. دا

سمه ده، چې دا توپيرونه د رغښت اساس دی؛ خو دا په افرادو کې د ټولنیز اغېز له مخې پیدا کېږي. دا د نړۍ په ډېرو برخو کې سږو د ځان د تسکین او په خپله گټه د ښځو د کارولو لپاره جوړ کړي او د چاپېریال د زرگونو اغېزو په مټ یې پر ښځو تېلي دي. یوه پروفیسره وایي: "په هلکانو کې فردیت روزل کېږي. دوی ته په فکر و عمل کې د ازادۍ روزنه ورکول کېږي. دوی تجربو او په پخپله د شیانو جوړولو ته هڅېږي. نجونو ته د اطاعت، احتیاج او انکسار درس او دا احساس ورکوي، چې په ښځو کې د فکر یا عمل د ازادۍ نیمگړتیا ده، چې دا یوه ناانساني چاره ده. په هلک پورې په ژوند کې د نوې کارنامې د ترسراینې هیله غوټه وي؛ خو ټولنه له ښځې دا ډول توقع نه لري. د پراخې تجربې پر بنسټ د دې پوښتنې یو معقول ځواب موندلای شو، چې د سږو او ښځو فکري او اخلاقي توپيرونه ارثي دي؟ اقتصادي حالاتو تجربه کړې او پخپله ژوند لکه یوه لویه تجربه، چې طبیعت ترې د دې مسالې د حل غوښتنه لري. سړی له ذهني پلوه تر ښځو غوره دی؛ خو دا غوروالی طبیعي دی که اکتسابي؟ د دې پوښتنې د ځواب لپاره دا ضرور وه، چې ښې ډېرې ښځې د سږو په لاس د جوړو کړیو صنعتي شرایطو ته سپارل شوې وای او دا کار وشو. دې شرایطو په ډېرې چټکۍ سره د ښځو په فکر او شخصیتونو کې بدلون راووست. په ټول انگلستان او نیمه امریکا کې د دې تجربې له مخې د دواړو جنسو پر وړاندې د فابریکو، ادارو او نورو کسبونو وروڼه خلاص شول. اقتصادي اړتیاوو په میلیونونو ښځې له کوره راوایستلې او له نارینه وو سره یې اوږه په اوږه کار کولو ته راوبللې. د دې تجربې پایله څه شوه؟ پایله یې دا شوه، چې په ازادو ښځو کې داسې انقلاب راغی، چې دنیا ورته هکه پکه وه. په درو نسلونو کې دې زیارکښو په هره هغه ډگر کې خپل بخت وازمېښه، چې بدني ځواک پکې ضرور نه و او په هر ډگر کې

يې د سرپو فکر او چلندونه زده کړل. تر دې چې د مسيحيت هر واعظ د دې نازک ټولگي له لوري د سرپو د خويونو پر زده کړه افسوس وښود. په حقوقو، طب، حکومتولۍ او... هره برخه کې دوی وښودله، چې ښځې له دې محدودې ازادۍ سره د سرپو سيالي کولای شي... خومره چې دوکانونو او فابريکو د ځمکو او کورونو ځای نيوه، د جنسونو ترمنځ فکري او اخلاقي توپير راکمېده. "(۱۵۶: ۴۷-۱۵۷)

د فيمينيزم ځينو پلويانو له جسم هاخوا هم د ښځو د حقونو خبره وکړه؛ خو دا ادعا تر ډېره ځايه مخکې نشي تلای. ځينې داسې برخې به وي، چې له جسمي پلوه هاخوا وي؛ خو موږ وينو، چې له جسمه هاخوايینه (ماورا کېدل) اصلاً د فيمينيزم په دقيقه مبارزه کې خنډ راولي، ځکه د ښځې جسم هغه لوی علت دی، چې نارينه ترې استفاده کړي او د ښځې په خويونو کې يې بدلون راوستی؛ نو که له جسمه ورواړوو، د تاريخ په بهير کې د فرهنگ په هره برخه کې د ښځې استثمار نه شو شنلای؛ نو د جسم کمزوري پخپله هغه قوت دی، چې فيمينيزم يې په مرسته د نارينه کلچر تل ته وربښکته کېدای شو.

خو د دې مطلب دا نه دی، چې ښځه د سړي ضد يا مقابل ده. له پسرغښتوالي او د ژاک درېدا له رغښتماتي (Deconstruction) تيورۍ نه د فيمينستانو استفادې همدا پايله لرله. وهاب اشرفي د فيمينيزم او د رغښتماتي د تيورۍ د بحث په پای کې وايي:

"...په دې توگه ښځې ته د سړي د ضد په توگه د کتلو هڅه سمه نه ده، بلکې د دوی توپير د دوی تکثير او تنوع ښيي. په دې توگه يې يوازې پر جنسي تضادونو ټينگار کول ناسم دي." (۱۲۹: ۳)

وهاب اشرفي يوازې پر جنسي توپير نيوکه کړې ده، چې له امله يې د ښځې په چلنونو کې بدلون راغلی؛ خو د جسم کمزوري هم هغه لوی علت

دی، چې ښځې ته یې د مکر و شرم او ویرې خصوصیتونه منسوب کړي دي. د مشهورې فیمینستي "سیمون دوبوار" خبره ده، چې سړی یوازې له جنسي پلوه زورور او برتر نه دی، بلکې ښځې تل په امیندواری او د بچو په روزنه کې سړو ته اړې دي او سړي له دې اړتیا نه د خپل ځان او د خپلو خواهشاتو د تپلو استفاده کړې ده.

جنسي توپیر یو هغه بنسټ دی، چې موږ پرې دنیا پېژنو. دنیا موږ په نړینه او ښځینه برخو ویشلې ده. کوم څیز چې راته ښه ښکاري، نړینه یې گڼو او چې بد یا منفعل راته ښکاري، په ښځینو القابو یې رابولو. دا کار یوازې په منفي یادونو او ښکندلو کې نه دی، بلکې په ستاینو کې هم دی. شکسپیر ویلي وو، چې ښځه لکه سور گل، چې مړاوی شي، ډېر ژر ورژېږي. د شکسپیر په دې خبره کې سړي ته د ښځې شدیدې اړمنتیا وینو. د انسانیت د یوه ځیرک نباض پوره په توگه شکسپیر په ډرامو کې ښځو ته تر ډېره فعال نقش ورکړی؛ خو بیا هم داسې ډېرې مکالمې شته، چې د شکسپیر غوندې د نبوغ خاوند هم له دې تبعیضه اغېزمن شوی دی او دا راته وایي، چې لوی خلک هم ضرور نه ده، چې د خپل کلچر د ځینو اساساتو نیمگړتیاوو ته متوجه شي....

فیمینزم د ښځې په کرکټر کې په زرگونو کلونو کې دا راغلي بدلونونه او د دې بدلونونو تر شا د لاملونو شننه او پوښتنو ته ځوابونه خپله موضوع گڼي یا داسې وایو، چې په فرهنگ کې د راغلي خیالي او واقعي ښځې ترمنځ توپیر د فیمینزم موضوع او د دې توپیر راکمول یې موخه ده. په دې توگه هڅه کوي، چې داسې لارې چارې پیدا کړي، چې ښځه له دې مظلومیت او بېوسۍ نه راوباسي او له سړي سره یې په خوا کې د یوه عزت خاونده کړي، ځکه فیمینزم د دواړو جنسو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو مساوات ته وایي.

۱-۲-تاریخ

فیمینزم په لويديځ کې له بېلابېلو پړاوونو او بېلابېلو بڼو تېر شوی دی، چې وروسته د فرهنگ پر يوه ژور څېړونکي جريان اوښتی دی.

د فیمینزم د تاریخ بله ځانگړنه دا ده، چې دا په لويديځ کې په بېلابېلو وختونو او په بېلابېلو ځایونو کې د بېلابېلو اهدافو لپاره رامنځته شوی دی؛ خو بالعموم په درو پړاوونو کې يې وده کړې ده. لومړی پړاو يې له ۱۸۳۰ نه تر ۱۹۰۰ ز پورې دی. په دې پړاو کې ښځو په ټاکنو کې د گډون د حق او خپلواکۍ شخصي شتمنۍ لپاره مبارزه وکړه.

دوی پوهې وې، چې د دوی مبارزه هله کاميابدای شي او دوی هله د خپلواک حيثيت خاوندېدای شي، چې لومړی سياسي ځواک ترلاسه کړي او سياسي ځواک د رایې په ورکړه شونې و. پر دې بنسټ فیمینزم له پيله سياسي مبارزه وه

"د ښځو د خپلواکۍ يا د نرواکۍ يا د پلارواکۍ خبره چې راشي؛ نو لومړی د امریکا نوم رامنځته کېږي. په ۱۷۹۲ کال Mary Wolfstone Crafft په نامه يوې مېرمن (Vindication of the rights of women) کتاب خپور کړ او په دې کتاب کې يې خپله تيوري خپره کړه. دې مېرمنې له سياست سره دلچسپي درلوده او په لويديځ کې يې له تيوريک پلوه د فیمینستي خوځښت د پرمخ بيولو هلې ځلې وکړې" (۳: ۱۳۲)

"زموږ د سپين سرو ښځو د خپلواکۍ په لړ کې لومړی گام په ۱۸۸۲ کې واخيستل شو. په دې کال په برتانيا کې فرمان صادر شو، چې ښځې خپلې گټلې پيسې له ځان سره ساتلی شي" (۱۶۲: ۴۷)

لومړی خو فیمینزم د ښځو د سياسي او اقتصادي برابرۍ غوښتنه کوله؛ خو په نولسمه پېړۍ کې دې خوځښت يوه لويه موخه وموندله، چې د جنس

مساله وه... په تېره دا تصور رامنځته شو، چې د جنس په نامه له ښځو سره ډېره بې انصافي شوې ده. په ۱۸۶۰ کال J.S Mill او Harriet Teylor mill په گډه د The Subjugation of women په نامه کتاب ولیکه. څه وخت وروسته د WSPU په نامه د مېرمنو یو سیاسي گوند جوړ شو. دې خوځښت د ښځو لپاره سیاسي او ټولنیزې غوښتنې درلودې. "(۳: ۱۳۲-۱۳۳)

د فیمینزم دویم پړاو تر دویمې نړیوالې جگړې وروسته په ۱۹۶۰ کې پیل شو او تر ۱۹۹۰ پورې وغځېد، چې ځینې یې تر ۱۹۸۰ د شوروي تر ماتې او له پوست ماډرنېزم سره تر یوځای کېدو پورې گڼي. په دې وخت کې د فیمینزم غوښتنې زیاتې شوې او د دندو، جنسي تبعیض او په علمي مرکزونو کې د برابر و حقونو خبره هم ورسره غوټه شوه. د لومړي پړاو تر بریاوو وروسته که له یوې خوا د فیمینزم په غوښتنو کې ډېروالی او ژوروالی راغی، له بلې خوا په لويديځ کې له فعالو ځینو نورو خوځښتونو سره یوځای شو، ځکه چې هغوی د دوی او دوی د هغوی مرستې ته اړتیا درلوده، لکه همجنسپال خوځښت، ویتنام ضد خوځښت، آسیایي امریکایي ملکي حقونو خوځښت او د تور پوستکو خوځښت.

"په متحده ایالاتو کې د ښځو خوځښت په ۱۹۶۰ کې پیل شو. پر دې خوځښت که له یوې خوا د ملکي حقونو د خوځښت سیوری پرېووت، له بلې خوا پرې د هېواد هغو پالیسو هم سیوری وکړ، چې له مخې یې له اقتصادي پلوه ښځو ته په بېلابېلو برخو او مسلکونو کې د ورتگ مخې په لاس ورغلې. د دې خوځښت په تنظیم او د موخو په ټاکلو کې د (برابری) غږ ډېر اهمیت لاره. پر دې بنسټ فیمینزم ښځو ته ټولنیز شناخت ورکړ او دا احساس یې پکې پیاوړی کړی، چې په ټولنه کې د خپلې دویمې پوړۍ (مقام) پر خلاف هلې ځلې وکړي. ښځې په ټولنه کې بېوسي او په

تاریخ کې نشته هله له منځه وړای شي، چې په ټولنه کې مساوي مقام ورکړل شي او په خپل ځان او ژوند باندې واک ترلاسه کړي.

په ۱۹۶۰ کې په ټولنیزو چارو وزارت کې د ښځو د څانګې د مسوول استر پیټرسن (Esther Peterson) په وینا ولسمشر کینیډي په ټولنه کې د ښځو د حقونو د څېړنې لپاره کمېسون جوړ کړ. په ۱۹۶۳ کې د دې کمېسون د راپور له مخې په امریکا کې نه ښځې د سړو هومره حقوق لري او نه امکانات. د ولسمشر په سپارښته بل کمېسون کېناست. په ۱۹۶۴ کې چې د مساوي دندو د څېړنې لپاره کمېسون وټاکل شو، د جنسیتي توپیر موضوع هم پکې ورګډه شوه. په ۱۹۶۶ کال د هېوادنیو کمېسونو ملي کنفرانس د ټولنیز مقام په اړه د ښځو غوښتنې رد کړې. په دې غوښتنو کې راغلي وو، چې ښځو ته دې له جنسیتي توپیر پرته د سړو هومره دندې ورکړای شي، ځکه چې جنسي توپیر د توکمپالنې غوندې حقوق خوري. تر دې ناکامۍ وروسته ښځو (د مېرمنو ملي ټولنه) جوړه کړه.

په دې وخت کې ښځمنو محصلانو هم د خپلو حقوقو د ترلاسي هلې ځلې پیل کړې، چې پایله یې دا شوه، چې د امریکا په ملي سیاست کې ښځې د یوې ډلې په توګه اهمیت ترلاسه کړ. (۲۹: ۱۱۰)

שלیمه پېړۍ خود د ملکي حقونو پېړۍ وه. ښځو مورنیو حقونو غوښتنې وکړې. د یوشان زده کړو او یو هومره تنخا خبره راولاړه شوه. دا داسې غوښتنې وې، چې ښځو پرې سره اختلاف نه درلود او د مساواتو دا مبارزه ښځو په شدت سره وکړه. د ښځو یوه ډله د Liberal feminism په نامه رامنځته شوه، چې د ملکي حقونو خوځښت ورسره پیاوړی شو.

تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته ښځو د زبېښاک ډېر نوي اړخونه په ښه کړل، چې په ټولنه کې په بېلابېلو بڼو موجود وو. مطلب، د فرهنگ

ټول جوړښت ته د Patriarchy په رڼا کې وکتل شول. د ښځو په اند، ځینې مرکزونه نه غواړي چې ښځه ازاد ژوند وکړي. له همدې امله یې داسې فرهنګي اساسات ایښي دي، چې تر څو مات شوي نه وي، د ښځو ازادي شونې نه ده. پر دې بنسټ فیمینزم لومړی د نرینه ارزښتونو مخالفت پیل کړ او ټینګار یې وکړ، چې د ښځو د خپلو تجربو او مشاهدو له مخې دې دوی ته ټولنه جوړه شي. یعنې تراوسه چې کوم نظام دی، دا د نارینه وو د غوښتنو او تجربو پر بنسټ جوړ شوی دی، چې د ښځو ونډه پکې نشته. ښځو پر دې خبره هم ټینګار وکړ، چې د نارینه وو دا جوړ کړي ارزښتونه آفاقي ګڼل شوي؛ خو داسې ارزښتونه نشته، چې د ښځې ارمانونه ونغاړي.

مارکسي فیمینزم د ښځو د زېښاک لامل ټولنیزه او اقتصادي نابرابري وګڼله. ریډیکل فیمینزم له جنسي پلوه د ښځې د زېښاک خبره وکړه. ارواپوهنیز فیمینزم پر دې ټینګار وکړ، چې ښځه له رواني پلوه په نارینه فرهنگ کې ډېره کمزورې شوې او ټولنپوهنیز بیا وایي، چې په پلارواکې او پانګزېرمه ټولنه کې د ښځې حق اصلاً خوندي نه دی. "(۳: ۱۳۳-۱۳۴)

د دې فیمینزم بېلابېلې څانګې دي، چې له ښځې سره شوي زیاتې ته یې له بېلابېلو خواوو نه کتلي دي؛ خو "ټول په دې یوه خوله دي، چې د ښځې هر ډول زېښاک او زور زیاتۍ په فرهنګي چوکاټ کې دننه شوی." (۳: ۱۳۴)

"د شلمې پېړۍ په اوومه لسیزه کې کالجونو، ښوونځیو او څېړنیزو ادارو د دوکتورا د سند پر بنسټ ښځو ته د دندو ورکړه پیل کړه. د دې پېښې په اړه یو لیکوال وایي: د دې مانا دا وه، چې دې ادارو د استاد او څېړونکو په توګه د ښځو اهمیت درک کړ. دې مسلکونو ته په راتګ د ښځو ټولنیز حیثیت ځکه ډېر شو، چې په دې برخو کې یا خو ټول سړي وو یا یوه نیمه ښځه وه، چې په اسانه له نظره غورځېدای شوه.

تر دې امکاناتو وروسته فيمينزم د ښځو لپاره د نورو حقونو غوښتنه پيل کړه په ټولنه کې يې د نامساوي ډلبندۍ پر شتون نيوکه وکړه. د علمي مرکزونو غړيو ښځو نيوکه پيل کړه، چې دوی د سړو هومره زده کړه لري؛ خو بيا هم ورسره توپيري چلن کېږي. ښځو په علمي مرکزونو کې ټولنې جوړې کړې، چې دوی به سره راټولېدې او د تقرر، تقاعد، معاش او د ترفيعاتو پر توپير به يې بحثونه کول" (۲۹: ۱۱۲)

ډاکتر مبارک علي تر دې وروسته د تاريخ په برخه کې د ښځو پر هلو ځلو بحث کوي، چې څرنگه يې د تاريخ په مرکزونو کې د خپلو حقونو د ترلاسي لپاره هلې ځلې وکړې او څرنگه يې په تاريخ کې فيمينستي نظريه ورننه ايسته. له دې نه ښکاري، چې فيمينزم داسې يو هراړخيز او پراخه خوځښت و، چې د ټولو مسلکونو په هره برخه کې يې د ښځو د حقونو لپاره ټولنې لرلې، چې د دوی غړي يې تر خلکو رساوه.

په تاريخ کې فيمينستي نظريه دا مطلب، چې تاريخ تل د نارينه له زاويې نه ليکل شوی او ښځه پکې ورکه ده. دې نرينه تاريخ له ښځې سره په ظلم کې هېڅ کمۍ نه دی کړې؛ خو بيا يې هم نه ده ياده کړې؛ نو د فرهنگ په خدمت او وده کې بايد د ښځو ونډه ياده شي.

"که وکتل شي، د ښځو د تاريخ پيل د سياست په سيوري کې شوی دی. د شلمې پېړۍ په اوومه لسيزه کې ښځو دا هڅه پيل کړه، چې د تاريخ له تيارو نه د اتلو ښځو نومونه رڼا ته راشي، چې دا ثابته شي، چې ښځې په تاريخي بدلون کې غلې نه وې، بلکې ستر نقش يې لاره. له دې کاره هيله کېده، چې فيمينزم به ورسره پياوړی شي. دا لړۍ تر ۱۹۷۰ پورې روانه وه، تر دې وروسته د ښځو تاريخ له سياسته په لرې کېدو شو" (۲۹: ۱۰۸)

د فيمينزم درېيم او وروستی پړاو د زياترو په اند د شلمې پېړۍ تر نهمې

لسيزي وروسته پيلېږي. په دې وخت کې فیمینزم د سیاست له یوازني ډگره راووت او پر ټول فرهنگ خپور شو، ځکه نو د فیمینزم دې پړاو ته فرهنگي پړاو وايي، چې ښځو په ټول فرهنگ کې د نارینه تبعیض خبره وکړه.

څرنگه چې پوست ماډرنېزم د فرهنگ هر اړخ رانغښت؛ نو په دې وروستي پړاو کې فیمینزم له پوست ماډرنېزم سره یوځای شو او په هره برخه کې یې د هر مسلک په مټ د نارینه کلچر او مرکزیت په مټ د ښځې زبېښاک رابرسېره کړ.

د ژاک درېدا د مرکز د له منځه وړو له تیورۍ نه په استفاده فیمینزم پر هغه انسان نیوکه وکړه، چې د انساني فرهنگ په مرکز کې و. د دوی په اند، دا انسان سړی و، چې ټول کلچر یې د ځان په ګټه وکاراوه او د خپلو نرینه غوښتنو رنگ او بڼه یې ورکړه. دې نارینه ښځه هم د خپلې موخې لپاره وکاروله او هغه صفتونه یې ورکړل.

څرنگه چې فیمینزم په دې پړاو کې د ژوند پر هر اړخ فکر وکړ، ځکه نو په تاریخ، سوسیالوژۍ، ژبپوهنې، ادبیاتو، فلسفې، ارواپوهنې او هره برخه کې د نرینه کلچر څېړنه پیل شوه.

په دې پړاو کې فیمینزم په یوه ژور خوځښت او یوه فلسفي تیورۍ واوښت، چې انسانانو ته یې له ښځو سره د چلن په اړه فکر ورکړ او انسانان یې جنیستي توپیر ته ځیر کړل، چې څرنگه د تاریخ په بهیر کې سړي کارولي او ښځه څرنگه دې حالت ته راغلې. په ادبیاتو کې د ښځې د مقام پلټنه وشوه، ارواپوهنې څېړنې وکړې او ټولنپوهنې هغه علتونه رابرسېره کړل، چې ښځه یې محکومه کړې وه.

۲- پر فرهنگ باندې د فيمينزم اغېز

فيمينزم پر ټولنه باندې د اغېز لپاره دوه مهمې وسيلې وکارولې، چې يو سياست و او بل علوم. په لومړيو پړاوونو کې وينو، چې فيمينزم د توکمپالنې او داسې ډېرو سياسي خوځښتونو غوندې يو خوځښت و، چې په سياست کې يې د گډون لپاره د ښځو حق غوښته، ځکه په دې طريقه دوى ځواک ترلاسه کولای شو او ځواک د خپلو سياسي موخو د ترلاسي او د خپلو سياسي نظريو د عملي کولو بهترينه وسيله ده. په وروستي پړاو کې فيمينزم له وچ سياسته راووت او په يوه علمي او فلسفي تيورۍ واوښت او د فرهنگ په ټولو برخو کې يې رېښې وځلولې.

په وروستي پړاو کې د نظريو اختلاف راته ښيي، چې فيمينستان له سياسي ځواکه د دې خوځښت د بېلتون پلوي نه کوله، ځکه چې د سياسي واک و ځواک له تگ سره د دوى دريځ کمزورى کېدای شو؛ نو وروستى پړاو سياسي ټولنيز پړاو دی.

فيمينزم په ټول کلچر کې خلک له ښځو سره توپير ته ځير کړل او د دې تبعيض د لاملونو د موندلو لپاره يې له ټولو مسلکونو نه استفاده وکړه.

فيمينزم لومړی اغېز پر سياست وکړ. په سياست کې ښځو د رايې د ورکړې حق ترلاسه کړ او دا يې جوته کړه، چې ښځې په سياسي بصيرت کې تر نارينه وو کمې کوزې نه دي. د لويديځ پارلمانونو او حکومتونو ته يې لار پيدا کړه او دا سياسي اغېز وروسته ختيځ ته هم راغی.

د فيمينزم په برکت د سياست په هر ډگر کې ښځې مهم نقش ولاره او خپله ونډه يې پکې وښوده. سياسي فيمينزم ښځې له پراخ سياسي نفوذ او واکه برخمنې کړې.

د همدې واک په برکت يې په ښوونيزو ادارو کې پوستونه پيدا کړل او په خپله وړتيا يې په دې ادارو کې د ښځې او نارينه ترمنځ د توپير دود له منځه يووړ.

بلکې فيمينزم خو سياسي اصطلاحات واپړول. مثلاً: پخوا که که رييس و؛ نو chairman يې ورته وايه. اوس له دې نارينه زاويې نه راووت او پرځای يې د Chair Person اصطلاح کارېږي او دې موږ ته دا تصور راکړ، چې د ژبې د اصطلاحاتو تر شا نارادي يو فکر حاکم وي؛ نو که دا فکر بدل شي، په ژبه کې بدلون راوستای شو.

تاريخ هغه مسلک و، چې فيمينزم ترې اغېزناکه استفاده وکړه او لوستونکي يې په تاريخ کې له ښځې سره شوي ظلم ته متوجه کړل.

تر فيمينزم پخوا پر تاريخ د نارينه ليدلوری واکمن و. فيميزم دا لوری واپراوه او تاريخ ته يې له ښځمن ليدلوري هم وکتل. دې کار د تاريخ په تنوع کې لاس لاره او د تاريخي موادو د څېړنې لپاره يو تازه لوری په لاس ورغی؛ خو دې لويې زاويې نورې بېشمېره ضمني او وړې زاويې هم درلودې، چې په تاريخ کې يې د ښځو بېلابېلو موقفونو ته کتلې شو، ځکه ښځه د تور پوستې، سپين پوستې، مزدورې او داسې نورو نومونو هم زبېښل شوې ده. په لويديځ کې د فيمينزم له زاويې نه د تاريخ د کتلو لپاره تيوريک بحثونه

وشول، نظريې جوړې شوې او کتابونه خپاره شول، چې په تاريخ کې د ښځې نقش څنگه و او څنگه وړاندې شوی او څنگه بايد وړاندې شي.

پر تاريخ باندې د فيمينزم اغېز د ژاک درېدا په لاندې خبرو کې لوستای شو:

"که څوک د ښځو تاريخ ليکي؛ نو دا دې نه هيروي، چې د دې تاريخ اړيکه له يوه خوځښت سره ده. دا لفاظي نه ده، بلکې که څوک يې په پام کې ونه نيسي؛ نو مطلب دا چې دا همغه زوړ تاريخ دی يا يې د تاريخ د مسخ کولو هڅه ده. د ښځو تاريخليکنه بېخي ناپېيلې کېدای نشي، ځکه د دې تاريخليکنې يوه موخه ده، چې يوازې همدا يې پوره کولای شي."

"څه نا څه دوه لسيزې کېږي، چې د ښځو تاريخ له رڼې ښې برخمن شوی دی. که څه هم تراوسه دا پوښتنې شته، چې د ښځو د تاريخليکنې لپاره څه کول پکار دي؟ د کومو زېرمو پر بنسټ دا څېړنه پرمخ بېولای شو؟ په نصاب کې يې څنگه راوستای شو؟ په پوهنتونو او نورو علمي مرکزونو کې يې څنگه معرفي کولای شو؟ خو له دې ستونزو سره سره دا واقعيت ټولو منلی، چې د ښځو تاريخ د ټولنې يوه مهمه او اړينه برخه ده. له دې پلوه لومړنۍ ځای امريکا دی، چې تر ټولو مخکې ده، چې اندازه يې موږ له رسنيو او کتابونو لگولای شو. اوس په نړيوالو کنفرانسونو او د پوهانو په ناستو پاستو کې د ښځو په تاريخليکنه کې د فيمينزم ونډه خوله په خوله گرځي. تر دې پخوا يو څو کسه وو، چې پر ښځمنه تاريخليکنه يې کار کاوه؛ خو اوس د تاريخليکنې دا څېړندود له فرديت نه په يوه خوځښت اوښتی دی او په دې تاريخ کې يوازې تاريخي پېښې نه ليکل کېږي، بلکې په دې پورې له اړوندو ټولنيزو علومو سره يې هم ژوره اړيکه ده.

... د ښځو تاريخ له فيمينزم نه راپيدا شو... او هغه مورخان چې د جنس اصطلاح کاروي، د ځان لپاره د فيمينست پر کلمې خوشحاليږي. له دې نه

يوازې د دوی سياسي تړاو نه ښکاري، بلکې د مفکورې له پلوه د جنس د کلمې په کارونه پر سياست اغېز شيندل غواړي. همدا علت دی، چې د ښځو د تاريخليکني زياتره مؤرخان يا مؤرخانې د پوهنتونونو او علمي مرکزونو په سياست کې برخه اخلي، چې هم يې مقام خوندي شي او هم د تاريخ دا خپرندود پر خلکول ومنې.

(د ښځو تاريخ) له فيمينزم سره په ټولنه کې د خپلو حقونو د ترلاسي لپاره په مبارزه کې مرسته وکړه او د دې خپرندود پر بنسټ يې د تاريخ له نويو افکارو او زاويو نه استفاده وکړه؛ خو دا داسې اسانه او ساده کار نه و. د ښځو تاريخ په تاريخليکنه کې يوازې انقلابي گام نه و، بلکې د تاريخ د پخوانۍ او پياوړې مېتودولوژۍ ننگونه هم وه.

د ښځو د تاريخليکني گټه دا راووته، چې يو خويي وجود ومنل شو. بل دا چې په ۱۹۷۰ کې يې له فيمينزم سره د حقونو په ترلاسي کې مرسته وکړه. ښځې د دې تاريخ په مټ په دې پوه شوې، چې له کولتوري توپيرونو سره سره د دوی ستونزې او اړتياوې يو شان دي... د فيمينزم دريځ دا دی، چې د ښځې خپل بېل وجود دی، نو دوی پر دې بنسټ بايد راپاڅېږي. د ښځو تاريخ يې دا دريځ ومانه، ښځو ته يې بېل پېژند ورکړ او د دې پېژند جرړې يې په ماضي کې وپلټلې او رابرسېره کړې. (۲۹: ۱۰۷، ۱۸۰، ۱۰۹، ۱۱۴، ۱۱۹، ۱۲۰)

پر تاريخ سربېره فيمينزم پر ادب او ادبي تيورۍ هم اغېز وکړ او د پسرغښتوالي په مرسته يې په ادب کې د هغه نارينه مرکزيت مخالفت وکړ، چې له پيله موجود و. دا مرکزيت په نورو مسلکونو کې په بېلابېلو بڼو موجود

په ادب کې فيمينستي ادبي نظريې د يادې شوې ښځې خپره وشنله او

راڅرگنده يې کړله، چې اديب، چې سپړی و، څرنگه ښځه د خپلو تمايلاتو لپاره مسخ کړې. فيمنستي ادبي نظريې هغه الفاظ، تشبیهات، استعارې، سېمبولونه او نور وشنل، چې تر شا يې نرينه ذهنيت او غوښتنه پراته دي. په ادبياتو کې د فيمينستي ادبي نظريې له مخې د ښځو د خبرې د رابرسېرولو لپاره ښځمنه کره کتنه (Gynocriticism) رامنځته شوه او لکه څنګه چې د تاريخ په موضوعاتو او تحليل کې رنګارنګي راغلې وه، په ادبياتو کې هم دې نوې زاوېې تنوع او تازګي راوسته او خلک يې د خپل ادب نيمګړتياوو ته متوجه کړل.

د دې تيورۍ پر بنسټ ښځو له دود نرينه زاوېې نه ازادې شوې او له خپلې زاوېې نه يې خپلو مسايلو ته وکتل او بيا يې ترې کيسې او شعرونه جوړ کړل. په دې توګه ويلی شو، چې يوازې په تيورۍ کې نه، بلکې په تخليقي ادبياتو کې هم د فيمينزم ډېر لاس و، چې ښځې يې د ادبياتو پنځونې ته وهڅولې. که دا برخه تر نولسمې پېړۍ ورسوو؛ نو ويلای شو، چې د ويرجينا وولف له *A room of one's own* نه پيلېږي.

فيمينزم يوازې ژبپوهنه هم نويو مفاهيم ته ځير کړه او د ژوليا کرسټوا غوندې نوميالۍ فيمنستي د پسرغښتوالي له زاوېې نه پر ژبه څېړنې وکړې او نوي تعبيرونه يې ترې راوايستل.

په ژبه کې د جنس له ګرامري تفکيک نه نيولې د کلمو تر کارونې پورې د ښځو په اړه ډېرو مسايلو ته موږ فيمينيزم ځير کړو، چې په ژبه کې يې د تاريخ او ادب غوندې څه حيثيت دی؟

د زياترو فيمنستانو پر بنسټ له ښځې سره هر ډول شوی تبعيض چې نارينه او پخپله ښځې ته حقيقت ښکاره شوی، اصلاً ژبنی اساس لري او ژبه پکې مستقيم او نامستقيم ښکېله ده. مثلاً: په ادب کې چې د کومې

پر فرهنگ باندې د فيمينزم اغېز / ۵۱

محبوبې انځور وړاندې کېږي، هغه د ژبې امکاناتو رامعرفي کېږي او واقعيت نه لري. څرنگه چې هنر د ژوند په انسجام کې مرسته کوي؛ نو د وخت په تېرېدو سره دا د حقایقو په توګه منل شوي دي.

د ژبې په اړه دې نوي نظر ژبپوهان نویو ژبپوهنیزو تیوريو ته ځیر کړل او دا راته پر ژبه د فيمنزم اغېز ښيي.

پر دې سربېره پر رسنيو هم فيمنستي لیدلوري اغېز وکړ او اوس موږ وینو، چې د ښځو اړوند ډېر مسائل په رسنيو کې رااخیستل کېږي. پر فلمي صنعت هم فيمنستي اغېز پرېووت او د ښځو پر ژوند ډېر فلمونه او ډرامې جوړې شوې او خلک له ښځو سره توپیري ته ځیر شول.

فيمينزم خلک له ښځو سره چلن ته ځیر کړل؛ نو اوس وینو، چې ټولنې د ښځو د حقونو او واک درناوی کوي. لنډه دا چې فيمينزم د فرهنگ هر اړخ اغېزمن کړ او په هره اړخ کې یې ټولنې له ښځو سره تاوتریخوالي ته متوجه کړې.

۳- ادبي تیوري او فیمنستي لیدلوری

ادبي تیوري د ادبپوهنې هغه څانګه ده، چې د ادب پر ماهیت بحث کوي او ادبیات له ناادبیاتو نه بېلوي. اوس موږ ته دا پوښتنه پيدا کېږي، چې د فیمنیزم غونډي ناادبي خوځښت څرنگه ادبي ماهیت اغېزمن کړ؟

پاس مو ولیدل، فیمنیزم یوازې سیاسي جریان نه و، بلکې یوه نظریه وه، داسې نظریه، چې د علمي بنسټونو د جوړولو هڅه ورته شوې وه. پر دې بنسټ فیمنیزم د تاریخلیکنې د زاړه څېړندود ستنې هم وځوځولې او د نارینه د جوړ کړي تاریخ په ماڼۍ کې یې درزونه راوستل؛ نو څرنگه چې فیمنیزم د تاریخ او نورو مسلکونو په ماهیت کې بدلون راووست او مثلاً تاریخ ته د بنځمن لیدلوري په نامه نوې زاویه ورننوته، چې ټولو تاریخي موادو ته یې له دې بنځمن لیدلوري وکتل او ډېر نوي او مختلف نتایج یې ترلاسه کړل، دغسې یې د ادبیاتو ماهیت هم اغېزمن کړ. داسې داستانونه او شعرونه ادبیاتو ته راننوتل، چې د سپرلو لپاره یې نوې تیورۍ ته اړتیا وه.

خو له دې پرته ادبیات په ټوله کې د دې نوې ادبي تیورۍ تر ارزونې لاندې شول او په دې طریقه وینو، چې ادبي تیورۍ د ادبیاتو د سپرلو لپاره

نوي وسيله هم وموندله.

په ادبي ماهيت کې محتوا مهم نقش لري. ادبي مورخان وايي، چې د ادبياتو په ماهيت کې هله بدلون راځي، چې د ټولنې په ذهنيت کې بدلون راشي او د ټولنې په ذهن کې بدلون ډېر نور سياسي او ناسياسي لاملونه هم لري. له دې نه استنباط کولی شو، چې ادبي ماهيت ولاړې اوبه نه دي، بلکې ډايناميکه او خوځنده ځانگړنه لري او د وخت په تېرېدا له کلچر او د خلکو له تمايلاتو اغېزمنېږي او خپل پوستکي نوي کوي.

د ادبي مؤرخانو په اند په ادبياتو کې له منځپانگيز بدلون سره بدلونونه راځي، مثلاً د نويو ځانگړنو څښتن ادبي مکتبونه رامنځته کېږي، نوي ژانرونه او موضوعات راځي.

فيمينيزم نوې نظريه وه او دې نظريې د سوسياليزم غوندي د نظريې په توگه هم او د موضوع په توگه هم ادبيات اغېزمن کړل. د ښځې په اړه نوي فکر چې ادبياتو ته راننوت؛ نو اړتيا دا پيدا شوه، چې ادبياتو ته له نوې زاويې نه کتل شوي وای، چې په ادب کې د ښځې څه ارزښت دی، له ښځې څنگه او څومره استفاده شوې ده او علتونه يې څه دي.

د ښځې د دريځ له زاويې نه د ادبياتو سپړنه نوې زاويه وه او دا نوې زاويه موږ ته د ادبياتو په اړه نوې خبرې لري، چې له حيرانتيا او پنډه خالي نه دي. همدا خبرې په لاندې څپرکو پسې غځوو.

۴- فيمينستي او د ژاک درېدا بې مرکز کول

پر فيمينستي ادبي تيوري د پوهېدا لپاره لومړۍ پکار ده، چې پر پوست ماډرنېزم پوه شو، ځکه په درېيم پړاو کې په کلچر کې د ښځو د مقام د څېړنې لپاره فيميزمن له پوست ماډرنېزم نه استفاده وکړه او خپلو نظريو ته يې علمي بنسټ پيدا کړ.

تر دوو نړيوالو جگړو وروسته نړۍ پوهه شوه، چې ماډرنيتي هغه وحشتناک خوب و، چې اوس يې تعبير وينې. ساينس دنيا د مرگ په ژۍ درولې وه او له ساينسه د انسانپالنې هيله مړاوې شوې وه. ساينس که له يوې خوا انسان له اسانتياوو برخمن کړی و؛ نو له بلې خوا يې تر ځانه رامحدود کړی او له انساني فطرت له لرې کړی و. د دې دورې زړې په رنسانس کې په هيومنيزم کې کرل شوي وو، چې تر روښانتيا وروسته ساينس لا پسي چټک کړ. په همدې اساس دې دورې ته د ساينسي د پرمختگ له مخې ماډرنيتي او په ټولنيزو علومو کې ماډرنېزم وايي.

د ماډرنېزم يو خصوصيت مرکزيالنه ده. هر څه يوه مرکز ته راکاږي او دا مرکز انسان دی. تر پوست ماډرنېزم مخکې او تر رنسانس وروسته بشري

فیمینستي او د ژاک درېدا بې مرکز کول ۵۵/

فرهنگ کې هر څه تر انسان چورلي. تر رنسانس مخکې په منځنيو پېړيو کې د فرهنگ مرکزي ټکي خدای و؛ خو د هیومانېزم په راتگ څنډې ته شوی انسان له خپلو ټولو غوښتنو سره مرکز ته راغی.

تر رنسانس وروسته ساینس، فلسفې، تاریخ او هنرونو هڅه پیل کړه، چې څرنگه انسان خوشحاله کړي، څرنگه انسان له سوکاله ژونده برخمن او څرنگه انسان پر طبیعت او کایناتو مسلط کړي. مطلب، هر څه د انسان لپاره وو او انسان د اشرف المخلوقات په توگه د ټولو کایناتو یوازنی حقمن گڼل کېدی، چې څرنگه یې خوښه وه، بدلونونه یې راوستای شول.

موږ وینو، چې تر رنسانس وروسته چې له ساینسه عملي استفاده پیل شوه، ساینس انسان ته ډېر څه ورکړل. ډېر وسایل او ماډرنې وسلې. فلسفې هم په هره بڼه او هر ډول کې انسان ته د ژوند په ورپېژندلو او د نظام په برابرولو کې مرسته وکړه.

خو د فرهنگ د دې ستر روایت ځواب د هیگل د ډیالکټیک غوندې باید یوه بل تمایل ویلی وای او دا لېوالتیا پوسټ ماډرنېزم و. پوسټ ماډرنېزم انسان پرېښود؛ خو انسانپاله یې پرېښوده. هغه انسانپالنه، چې تر هیومانېزم وروسته اوج ته ورسېده. اوس نو د علم لوری له انسانه بهر موضوع ته و او انسان پخپله یو غوراوی و. اوس له انسان سره په ژوند کې ډېر شیان ورگډ شول.

"پوسټ ماډرنېزم انسان له تاریخ نه بهر نه باسي، بلکې د انساني پړاو (Era of Man) د خاتمې اعلان کوي. رنسانس چې انسان ته کوم مرکزیت ورکړی و، هغه په انسانپالنه اوښتی و او دې (کار) ماډرنېزم ته لار جوړه کړه. پوسټ ماډرنېزم له انسان مرکزیت نه مخ اړوي؛ خو د انسان یا پنځگر نفی نه کوي، بلکې د متن د مانا امکانات پراخوي." (۶: ۹۹)

خو له پنځونې نه د پنځگر د نفی په اړه د پوسټ ماډرنېزم د پلویانو ترمنځ

اختلاف دی. یو اړخ ته د رولان بارت غوندې پوهان دي، چې پنځگر یوه تېره هېره افسانه گڼي او بل اړخ ته میشل فوکو دی، چې پنځگر بېخي نفي کوي نه. "د انساني پړاو (مادرنېزم) د پایته رسیدو مانا دا نه ده، چې گڼې انسان له کایناتو ورک شو، بلکې دا یوازې د انساني مرکز خاتمه وه. تر مادرنېزم وروسته پړاو سره د حقیقت یو بل سند دی، چې لیوي شتراوس یې په اړه پخه خبره کړې، چې تر انسان مخکې هم دا کاینات وو او تر انسان وروسته به هم دا وي. فوکو ډېره د کار خبره کړې، چې تر انسانپالنې وروسته انسان له انتروپالوجیکل (Anthropological) خپه راوینښ شوی. په انسپالنه کې انسان ځان ته لگیا و، خو اوس یې د خبرو لوری (تخاطب) محدود نه دی. دا دایره ورځ تر ورځ پراخېږي او د ادب گانده په دې هم هیلمنونکې ده، چې پوسټ مادرنېزم د متن مانا بېخه پراخه او له یوازني انساني لوري ازاده کړه او موضوعي رنگارنگۍ یې راوستې." (۶: ۱۰۲) اوس د ادبیاتو موضوع یوازې انسان نه، بلکې هر څه کېدای شي.

پر دې بنسټ په ادبیاتو کې هم پنځگر بهر شو، ځای یې متن ونيو، په فیمېنزم کې همدا انسان د سړي په نامه وشل شو. په ژبپوهنه کې رغښتوالې او پسرغښتوالې د غږېدونکي پر ځای ژبه غږېدونکي وبلله او په پوسټ ماډرن فلسفه کې د وجودیت پر خلاف انسان هم یوه موضوع شوه. پوسټ مادرنېزم د فرهنگ هره برخه راوغاړله او چې انسان له مرکز ووت؛ نو پر طبیعت، اسطورو او نور ډېر ناانساني موضوعات راننوتل.

پوسټ مادرنېزم یوه واحد مفکوره نه ده، بلکې د مفکورو د توحید ویجاړول دي، چې په دې توگه هره نظریه ژاک درېدا د رغښتماتې له مخې په شتو روایتونو کې تناقض راوایست؛ نو ویلای شو، چې پوسټ مادرنېزم د بې مرکزولو نظریه ده؛ خو دا بې مرکزول د انتشار مانا نه لري، بلکې د ډېرو او وړو

وړو مرکزونو د شتون خبره کوي.

"پوسټ ماډرنېزم څو اړخيز فرهنگي خوځښت دی. دا خوځښت له څو سو کالو نه د مسلط دود پر دعوو او آرونو شک کوي. دا هغه دعوې او گڼې (فرضيې) وې، چې په ماډرنېزم کې يې مرکزيت لاره.

پوسټ ماډرنېزم دا ټولې دعوې او آرونه لوی روايتونه (Meta Narrative) وبلل او رد يې کړي. دا لوی روايتونو هغه کلي قاعدې دي، چې ټولنې، فرهنگ او ساينس ته يې عقلي جواز ورکاوه. مثلاً: د حتمي پرمختگ تصور او د ژوند په ټولو برخو کې د عقل و استدلال واکمني. پوسټ ماډرنېزم د حتمي پرمختگ پر ذهنيته شک وکړ او دا يې د صنعتي ذهنيته ښايسته خوب وگاڼه او هغه ايډيالوجي يې هم رد کړه، چې د دې ذهنيته تر شا وه." (۱۰۵-۱۰۶)

په نولسمه پېړۍ کې له ماضي نه بېزاري وینو. دا بېزاري په شلمې پېړۍ کې تر پوسټ ماډرنېزم مخکې ماډرنېزم ښه وپالنه. د دې تمايل مخه گاندي ته وه؛ خو پوسټ ماډرنېزم د ماډرنېزم دا تصور گډوډ کړ، ځکه "پوسټ ماډرنېزم د حال او ماضي ترمنځ د پوهاوي پلوی و، چې په هنر او تفکر کې يې د تجربې اړتيا او جبر رد کړ او د هنر او ادب زړو لارو او دودونو ته يې د ستنبندو وړانديز وکړ. خدای وکړه، که دا ستنبند خنډی هم وي. دا د پوسټ ماډرنېزم يوه دود و. د دې دود له مخې ناول ليکوال زوړ رياليسټک سبک راخپلوي او له تجربدي دوده مخ اړوي. په هنر او انځورگرۍ کې دا دود بېرته راگرځېدلی. ودانۍ هم اوس د زاړه او نوي دود (ستايل) له اغېز (امتزاج) نه جوړېږي. چارلس جينکس دې ته Double Coding وايي.

په ماډرنېټۍ کې دا خبره هېره وه، چې د طبيعي منابعو دومره لوټ به پر گانده څه اغېز وکړي. په پوسټ ماډرنېټۍ کې د دې پر خلاف هم غږ

پورته شو. شين خوځښت يې ښه بېلگه دی. په پوست ماډرنيتي کې له هر څه نه د پايلې غوښتنه کېږي. فرهنگي رنگارنگي د فرهنگي وحدت پر ځای ارزښت لري." (۱۰۶:۱۰۸)

پوست ماډرنېزم هر ډول کليت ردوي، ځکه چې کليت د مطلق العنانۍ، يوړنگۍ او همنظمي بل نوم دی او يوړنگي او همنظمي د تخليق دښمني دي. د تخليق ماهيت نابورنگه او بې نظمه وي. دا د ليدو يا نفسي خواهش خوښند اظهار دی. د تخليقي استعداد تر او له ازاد او سست پست حالت او له طبيعي آمد (Spontaneity) سره وي. تخليقي وړتيا چې د تخنيکي کليت مريی شي؛ نو ازاد فطرت يې ختم شي. د کليت پر خلاف پوست ماډرن فکر رنگارنگي او توپير د اوسني مهال ځانگړنه گڼي. د مرکزيت تصور ځکه پوست ماډرنېزم خوښ نه دی، چې دا کليت پيدا کوي. تخليق او تخليقي وړتيا له مرکز تل ټيټي. تخليقي استعداد د ازادۍ خبرې کوي؛ خو کليت د يوه مرکز د غلامۍ. کليت فکر څاري او د مانا لارې بندوي. د پسرغښتولي په اند، چې که د مانا مرکز نه وي؛ نو پر څو مانيزوالی يا د مانا رنگارنگي څنگه محدودېدای شي." (۶۱:۴۶-۶۲)

"د پوست ماډرنېزم تر ټولو څرگند اغېز دا دی چې له افکارو، نظرياتو او اېډيالوژيو سره د خلکو مينه او لېوالتيا (خوب) کموي، د نوښتانه دور انسان له ځانگړو افکارو او نظرياتو سره ژمنتيا درلوده، او د هغو د تبليغ او خپراوي لپاره به هوډمن او گرم وو، د پوست ماډرنېزم دور انسان نه کوم ارزښت لري او نه کوم اصول، د هغه په مخ کې چې په هرې موضوع بحث پيل شي نو لمن راټولوي او پورته کيږي، له همدې امله ځينې مفکرين دغې زمانې ته د "نظريې د نشت زمانه Age of no ideology" وايي، د اصولو او افکارو د پراخه نظام "Doctrine" په مقابل کې له پوست ماډرنېزم انسان سره يوازې

جذبات او احساسات دي، او یا عملي ستونزې. پوسټ ماډرنېزم وایي چې د ژوند ټول بحثونه تر ستونزې او هواري "Problem and Solution" پورې محدود دي او له همدې امله د اصولو او نظریو پر ځای هره ستونزه جلا جلا راڅپستل کیږي او پر حل یې خبرې کیږي، د پوسټ ماډرنېزم انسان د بحث او خبرو اترو ټول زور یا په ورځنیو عملي ستونزو اچوي او یا د روابطو او اړیکو پر احساساتو، په اختلافي او متنازعو ستونزو کې هغوی له متضادو خیالاتو څخه هر خیال په عین وخت کې درست گڼي، د هغو له سپېڅلتوب او سمې پرېکړې سره د هغوی کوم زړه راښکون نشته.

په دیني چارو کې د ادیانو د وحدت نظریه ډېره پخوانۍ ده، پوسټ ماډرنېزم دغې تگلارې ته ځواک ورکړ، اوس د نړۍ ټول خلک په یوه وخت کې د ټولو دینونو ریښتیا گڼلو ته تیار دي، د دینونو ترمینځ خبرو اترو سره د خلکو زړه لیوالتیا لږه شوې ده او له بلې خوا د الحاد او له مذهب د بېزارۍ شدت هم پایته رسېدلی، دا چې الحاد هم یو "دین" یا "دعوه" ده، له همدې امله پوسټ ماډرن انسان هغه د یوه بېل مسلک په توگه نه مني، ځکه خو دغې زمانې ته د "لادینیت د پایته رسېدو Age of desecularization" زمانه وایي.... د گوپي چند نارنگ په ټکو: له هر ډول نظریاتي ادعا څخه تېښته او پر تخلیقي ازادۍ ټینگار ته پوسټ ماډرنېزم وایي. پوسټ ماډرنېزم وایي چې ادب او ښکلي هنرونه د ریښتینيو د ترجمانۍ لپاره نه بلکې د ریښتینيو د تخلیق لپاره دي، له همدې امله هغوی فن له هر ډول ادبي، سیاسي، او مذهبي دعوو څخه ازادول غواړي.^۱

"د پوسټ ماډرنېزم له دې بحث نه لاندې پایلې اخلو:

۱- سید سعادت الله حسینی- نویتابه او تر نویتابه وروسته د پوسټ ماډرنېزم اغېزې- د عبدالواسع صابر پښتو ژباړه- اصلاح آنلاین: <http://www.eslahonline.net/?p=۱۳۹۵/۱۰/۲۰-۴۳۸>

۱. پوست ماډرنېزم يوه نظريه هم وروستۍ او بشپړه نه گڼي، بلکې دا د نظريې مخالف دی، ځکه هره مفکوره په خپل ډول کې استبدادي وي، ځکه نو د تخليق او ازادۍ منافي ده.
 ۲. دا نوی فکر د هيگل د تاريخي ارتقا نظريه نه مني. له حقايقو نه دا نه ثابتېږي، چې د تاريخ د سفر مخه پرمختگ ته ده.
 ۳. په ټولنيز، سياسي، ادبي او هر ډگر کې نه تقليد غوره دی.
 ۴. هر نظام بايد د بشري حقونو او فردي ازادۍ خيال وساتي. که دا نه وي، سياسي ازادي هسې ټگي ده.
 ۵. د لويو روايتونو (Meta Narratives) وخت تللی دی يا تر خاور لاندې بنځ شوي دي. اوس د وړو روايتونو وخت دی. دا روايتونه مهم او پاموړ دي." (۶۳-۴۶:۶۲)
- د شلمې پېړۍ شپږمه لسيزه د انتشار لسيزه وه. دا د نوي پېر پيل و. ځينې خلک دې پېر ته د (High Modernism) پراخه شوې بڼه وايي. په شپږمه پېړۍ کې Genetic کوډ مات شو؛ نو د ژوند ډېر پټ اړخونه رابرسېره شول. په رغښتواله کې د شعر په رغښت کې ادبي ماهيت فعال وليدل شو. په دې لسيزه کې يوازې سياسي نه، بلکې په اقتصادي، ټولنيز او توکميزو ډگرونو کې هم ډېر څه وشول. د محصلانو ټولنو، د هېوادنيو حقونو خوځښت، تور پوستو سياست، د لږکيو غږ، د فيمينېزم خوځښت، د استعمار پای او گډوډۍ په گډه داسې رغښت رامنځته کړ، چې له تشدد او خوځښتونو ډک و... دا د های ماډرنېزم ورځې او د پوست ماډرنېزم پيل و. د شپږمې لسيزې په پای کې پوست ماډرنېزم لومړی بريد د رغښت سپړنې (Deconstruction) د تيورۍ په مټ پيل کړ. د دې تيورۍ بنسټگر ژاک درېدا و. له دې وخته داسې بدلونونه پيل شول، چې د پوست ماډرنېزم پيل ورته وايي." (۴۰:۴۶ او ۴۲)

"د پوسټ ماډرنېزم (پسنویتیوب) د نومونې په اړه چارلس جینکس (Charles Jencks) په خپل کتاب (What is Post-modernism) کې لیکي، چې دا نومونه لومړی ځل نامتو مورخ آرنلډ ټاین بی په خپل مشهور کتاب (A Study of History) کې د تاریخي دورو لپاره وکاروله. دا کتاب په ۱۹۴۷ کې خپور شو؛ خو نهه کاله مخکې په ۱۹۳۸ کې لیکل شوی و.

په ښکلو هنرونو کې دا پوسټ ماډرنېزم (پسنویتیوب) اصطلاح د هنر په تیوري کې وکارېده او په ټولنپوهنه او ادبیاتو کې وروسته وکارېده. لیزلي فیډلر په ۱۹۶۵ کې وکاروله او په ادبیاتو کې یې مشهور ماخذ د احب حسن

(The dismemberment of Orpheus: Towards a post-modern literature, 1976)

دی. تقریباً په همدې وخت کې په فرانسه کې دا اصطلاح خوله په خوله شوه او دانیل بل، بودریا او لیوتار د پسنویتیوب د تیوري بحث پیل کړ. د لیوتار مشهور کتاب

(The postmodern condition: A report on knowledge (Manchester: 1984)

د پسونیوت یا پوسټ ماډرنېزم په اړه مهم ماخذ دی. "(۴۹:۴۶)

د پوسټ ماډرنېزم په اړه تر دومره بحث وروسته موږ پوهېږو، چې دا هغه فرهنگي او فکري بدلون و، چې تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته د ماډرنېزم یا نویتوب له مخې د هغه پر خلاف راپاڅېد او د فرهنگ هر اړخ یې وینو. په دې برخه کې د پوسټ ماډرنېزم او رنسانس ترمنځ ګډ بریدونه دا دي، چې رنسانس هم هغه فرهنگي او هر اړخیز بدلون و، چې د منځنیو پېړیو د فرهنگ او فکر په مقابل کې رامنځته شو.

پوسټ ماډرنېزم د رنسانس غوندې د فرهنگ هر اړخ ونيو، ځکه نو دا پوسټ ماډرنېزم د فرهنگي وضعیت له مخې یو فکر دی، چې فلسفه، ادبیات،

ژبپوهنه، سياست، مذهب، ارواپوهنه، اقتصاد او د کلچر هر اړخ رانغاړي. فيمينېزم هم د خوځښت او هم د يوه فکر په توگه له پوست ماډرنېزم څخه نه بېلېږي. وروسته به وگورو، چې فيمينېزم د پسرغښتوالي او نورو لارو نه له پوست ماډرنېزم د ځان په علمي کولو او تيوري کولو کې کار واخيست.

د پوست ماډرنېزم يوه برخه رغښتواله او تر دې وروسته مهمه برخه پسرغښتواله ده. رغښتواله په ژبپوهنه کې د فرديناند دي سوسور مکتب و، چې د ده پلويانو د ادبي لانگ په نامه ادبياتو ته هم رانېکه. د همدې رغښتوالي پر بنسټ او پر خلاف پسرغښتواله (Poststructuralism) رامنځته شوه، چې د فلسفې، ادبياتو او ژبې پر ماهيت يې نوې خبرې وکړې او د رولان بارت، ژاک درېدا، ليوتار او ژوليا کرسټوا غوندې خلک پکې وو.

پر دې بنسټ ويلای شو، چې پوست ماډرنېزم فرهنگي وضعیت دی؛ خو پسرغښتواله تيوري ده. "زياتره وخت دا دواړه نومونې د يو بل پر ځای کارېږي؛ خو دا خبره ښکاره ده، چې پسرغښتواله تيوري ده، چې پر فلسفي مسايلو بحث کوي؛ خو پوست ماډرنېزم تر تيوري زيات وضعیت يا اکر دی، يعنې د نوې ټولنې چټک بدلېدونکې حالت، د نوې ټولنې اکر بکر، ذهنيت، چلند يا فرهنگي چاپېريال يا فرهنگي بدلون. مثلاً دا خو تر نویتوب وروسته حالت خو تر رغښتوالي وروسته حالت ورته نه شو ويلای." (۴۷: ۶)

رغښتواله (Structuralism) د فرديناند دي سوسور Ferdinand de Saussure (۱۸۵۷-۱۹۱۳ ز) د ژبپوهنې مکتب دی، چې د بېلابېلو ژبنيو نښو مانا په خپل منځي تړاو کې ويني او له ژبني نظام بهر د مدلول په ذات کې نه ويني. رغښتوال ژبه خپلواک نظام گڼي، چې له بهر نه ورته هر څيز راشي، په ځان پسې کوي يې.

ليوي شتراوس د فرديناند دي سوسور تيوري پر اسطورو تطبيق کړه او د

فیمینستي او د ژاک درېدا بې مرکزہ کول ۶۳/

یاکوبسن او رولان بارت غوندې پوهانو پر ادب. ادبیات خپلواک سیستم دی او هر څه چې له بهرہ راځي، هلہ ورته ادب وایي، چې د ادبي لانگ پر بنسټ وي.

د رغښتوالې پر بنسټ او په مخالفت کې پسرغښتواله رامنځته شوه. نام چامسکي زېږنده-لېږنده ژبپوهنه معرفي کړه، چې د دي سوسور لانگ ته یې هغه لومړنۍ ژبه وویلہ چې تر پینځه یا شپږ کلنۍ پورې یې ماشوم زده کوي او تر استفادہ کوونکې ژبې ډېر پراخ امکانات لري. نام چامسکي د رغښتوالې پر خلاف د دال مانا په فرهنگ کې ویني. کله چې متکلم وایي، چې "مړ شوم". مطلب یې دا نه وي، چې مړ شو. دا جملہ د گرامر له مخې په ماضي زمانہ کې ده؛ خو دلالت پر حال زمانہ کوي؛ نو د ژبې د مانا تر شا شهود (intuition) دی او دا شهود پر فرهنگ ولاړ دی، چې د متکلم او مخاطب ترمنځ په پوهاوي کې اسانتیا راولي. په پسرغښتواله کې چې پنځگر د متن له تفہیمہ ووت، د ادبي متونو د سپړنې یوه وسیلہ مشترک فرهنگ هم دی.

ادب چې د رغښتوالې پر بنسټ د ژبې غوندې خپلواک نظام وگڼو؛ نو بیا د ټپي ایس ایلېټ غوندې پنځگر تشہ یوه وسیلہ ده، چې ټولنیز روایتونه رایوځای کوي. که څه هم میشل فوکو له دې خبري سرہ محتاطانہ مخالفت ښيي، ځکه هغه پنځگر دومرہ هم بېواکه او بې ارزښتہ نه گڼي؛ خو له پنځونې نه د پنځگر ایستل پر ټولہ پسرغښتواله باندې سیوری غوړولی.

هایدگر ویلي وو، چې انسان خبرې نه کوي، ژبه خبرې کوي او دا همغه خبرہ ده، چې په رغښتواله کې یې وینو او ویلاي شو، چې رغښتواله د پسرغښتوالې او پسنویتوب (پوسټ ماډرنېزم) بنسټ و، ځکه د مارتین هایدگر همدا خبرہ موږ ته ټول پوسټ ماډرنېزم تشریح کوي، چې انسان څنگه د

ډسکورس يا فرهنگ له مرکز نه ووت. په ادبياتو کې انسان د پنځگر په توگه له مرکز نه ووت او پخپله پنځونه يا ادبي متن مرکز ته راغی. رولان بارت ليکنه وکړه، چې پنځگر ليکنه نه کوي، بلکې ادبي پنځونه ځان ليکي:

Writing writes.

دا د هايډگر د خبرې ادبي بڼه وه. بڼه ده، چې دلته د رولان بارت د هغې خبرې يو څه برخه راواخلو:

"پنځگر نوی تصور دی. دا زموږ د نوې ټولنې زېږندوی دی، چې په منځنيو پېړيو کې رانېکاره شو، چې له برتانوي پراگماتيزم، فرانسوي عقلي اصالت او د نويټوب (ماډرنيزم) له ځانپاڼې سره يوځای شو او د وگړي مقام يې لوړ کړ. يا په بله وينا، د انسان په توگه د وگړي برم او پرتم؛ نو په منطقي ډول دا ويل سم دي، چې دا پراگماتيزم او پانگوالي ايډيالوجي نخوړ او کمال و، چې د پنځگر شخصيت ته يې بې کچې ارزښت ورکړ.

په ادبي تاريخونو، د پنځگرو په ژوندليکونو (بايوگرافيو)، بحثونو او ادبي مجلو کې تراوسه د پنځگر راج چلېږي. همداسې د هغو پنځگرو په ذهن کې هم، چې د ورځنيو يادښتونو په مټ خپل کارونه راټولوي. په عامو ټولنو کې ادبي تصور د پنځگر له شديد مرکزيت نه برخمن دی. يعنې د هغه شخصيت، د هغه ژوند، د هغه خوښه ناخوښه او د هغه احساسات. د کره کتنې لويه برخه همدا بحث رانغاړي، چې د بادليير (کاميابې) پنځونې د هغه د ناکامۍ له برکته دي، د وان گو د لېونتوب او د Tchaikovsky د بېلارۍ. د پنځونې توضيح د هغه سړي يا ښځې په شخصيت کې پلټل کېږي، چې دا يې ايجاد کړې.

که څه هم د پنځگر واک وځواک تر اوسه لا موجود دی او نوې کره کتنې خو لا نور هم پياوړې کړې؛ خو دا خبره څرگنده ده، چې ځينو پنځگرو د دې

ځواک د کمزوري کولو هڅه کړې ده. په فرانسه کې ملارمی لومړنۍ کس دی، چې دا وړاندوینه یې وکړه او دا اړتیا یې بشپړه درک کړې وه، چې ژبې ته باید هغه مقام ورکړ شوی وای، چې د ژبې څښتن گڼل شوي کس ته ورکړ شوی، ځکه چې زموږ لپاره دا کار د پنځگر نه، د ژبې په غاړه دی.

لیکل په طبیعي ډول د یوې بې شخصه وسیلې (د ریالیستکو ناول لیکوالو وړاندوونکي عینیت سره یې مه گډوئ) په مرسته هغه ته رسېدل دي، چې (زه) نه، بلکې یوازې ژبه پکې فاعله او وړاندې کوونکې وي. د ملارمی د شاعرۍ ځانگړنه د متن په ګټه او د پنځگر د ایستلو پلوی ده (او دا د لوستونکي ارزښت زیاتوي).

موږ پوهېږو، چې متن د الفاظو داسې لیکه نه ده، چې یوه الهیاتي مانا (د پنځگر/خالق مانا) ولېږدوي، بلکې دا یوه څو گوټیزه تشه ده، چې څو ډوله پنځونې، چې یوه هم پکې پنځونه نه وي، پکې یوځای او ټکرخوړې وي. متن د کلچر له بېشمېرو مرکزونو نه رامنځته شوې ټولګه ده. پنځگر د همغو شیانو نقل کوي، چې تل له اوله موجود وي، هغه تخلیق نه کوي.

د پنځگر په واک کې بس همدومره ده، چې بېلابېل متون سره یوځای کړي او د یوه په مرسته بل رد کړي؛ خو په یوه هم پخه ډډه نه لگوي (۲۸):

۱۷۲-۱۷۳ او ۱۷۶)

"بله لویه نیوکه چې ځینې کړۍ یې کوي، دا ده، چې پسنویتابه که پنځونه راژوندۍ کړه، پنځگر یې وواژه؛ نو پوښتنه دا ده، چې بې له پنځگر ادبي متن د پوهاوي وړ نه دی. په اصل کې خبره دا ده، چې نه پنځگر مري او نه متن یوازې کېږي، بلکې په لیدلوري کې بدلون راځي. متن له پابندۍ سره سره ازاد دی. له دې نه دوه ماناوې راوځي. له یوې خوا خودا د پنځگر مرسته وي، چې موږ ورته د پنځگر اراده وایو او له بلې خوا نه پخپله

ادبي متن له ځانه د نويو ماناوو وړانگې خپروي. چې له دې سره د پنځگر مانا(چې له متنه يې لري) يوه مانا وي." (٦:٦٠)

په پوست ماډرنېزم کې پر ټول ادب د پنځگر د نشت سيوری غوړېدلی دی او دا خبره په اروپا کې د سېمبوليستانو په آثارو کې اساس لري، ځکه سېمبوليزم داسې مکتب و، چې کارېدلو سېمبولونو پکې ډېرې او هر اړخيزې ماناوې لرلې. د دې ډېرو ماناوو پر وړاندې د پنځگر يوه مانا بې اهميته وگڼل شوه او هسې هم د سېمبول شننه د تېرو ادبي متونو له مخې مهمه وه او دې متن په نور فرهنگ کې اساس لاره؛ نو بې له فرهنگه هم د دې سېمبولونو شننه سخته وه. په سېمبوليزم کې وينو، چې د شاعر شخصيت د مانا په رابرسېرولو کې راسره مرسته نه کوي. همدا علت و، چې ټي ايس ايليټ په خپله تيوري کې شاعري بې شخصيته وگڼله او شاعر يې تش يوه وسيله. د هغه جمله ده:

Poet has not any personality to express, but a particular medium.

تر ټي ايس ايليټ وروسته دا خبره رغښتوالې او بيا پسرغښتوالې وپالله او تر سېمبوليکو متونو نورو ادبي متونو ته هم پراخه شوه. تر رولان بارت وروسته ژاک درېدا دا ليدلوری نور هم پراخه کړ.

په ادبي متن کې د رغښتوالې د پنځگر د نشت خبره پر لوستونکي ولاړې کره کتنې (Reader oriented criticism) ته لار جوړه کړه.

پر لوستونکي ولاړه کره کتنه متن د رغښت او مانا له پلوه خنثی گڼي. وايي، چې متن ته مانا او ارزښت لوستونکي ورکوي. له متنه خوند لوستونکي اخلي او که نه يې اخلي هم لوستونکي يې نه اخلي.

د دوی په اند متن ثابت حقيقت نه دی، چې هر وخت دې يوه مانا او يو اغېز ولري. د وولف گانگ ايزر په اند، مانا داسې يوه پدیده نه ده، چې

تعريف دې شي، مانا خواغېز دی، چې تجربه کېږي. په دې توگه ویلای شو، چې د متن یوه مانا له پنځگر سره ده؛ خو د متن نورې بېشمېرې ماناوې دي او هر لوستونکی د خپلې تجربې او خواهشاتو په رڼا کې له متن نه مانا اخلي. دلته موږ ته معلومېږي، چې د پنځگر وجود له موږ سره د مانا په ترلاسي کې مرسته نه کوي. هغه خبره چې له پنځگره پیل شوې وه او ټول پخواني فرهنگ منله تر رغښتوالي راتېره شوه، متن او لوستونکي ته راوړسېده.

د متن د خپلواکۍ د پلویانو دا خبره هم ډېره مشهور ده، چې د پنځگر شخصیت ځکه په متن کې مهم نه دی، چې فوکلوري ادبیات، کلیله او دمنه او د پښتو د نکلونو، لنډیو او حکایتونو تر شا پنځگر نشته؛ خو بیا هم موږ کومه تشه نه انگېرو او نه کوم پنځگر ته پکې اړتیا وینو؛ نو د دوی په وینا چې د هنر ټول تاریخ له پنځگر پرته لیکل کېدی شي.

له پنځونې نه چې پنځگر نفی شي؛ نو د پنځونې مانا څنگه رابرسېږي؟ "دا مانا بېمشرېه وړانگې له منځمنۍ/بین المتنۍ (intertextual) نه پیدا کېږي. په دې کې شک نشته، چې د دې ټولې لړۍ بنسټ پنځگر ږدي؛ خو هغه یوازې د مزي یو سر نیولی وي. لوستونکی په خپله طریقه د متن مانا ترلاسه کوي او په دې توگه د مانا خوشبو د پنځگر له موټي نه راووځي او ازاده شي. د منځمنۍ (بین المتنیت) تیورۍ له دې رازې پرته پورته کړه، چې په متن کې تر یوې ډېرې ماناوې ولې پیدا کېږي. د رولان بارت دا خبره، چې لیکنه ځان لیکي؛ نو د دې موخه د پنځگر نفی نه وه. مطلب دا و، چې پنځگر په پنځونه کې پټ شي او پر خپله مانا ټینگار پرېږدي، ځکه چې هغه ته پته وي، چې پر متن نور قوتونه هم اغېز کوي او دا وینا چې تر متن مخکې متن شته وي، داسې ده، لکه پنځونه یوازې د پنځگر د خواری پایله

نه وي، بلکې د متن له منځه پيدا کېږي. که پنځگر د متن ښکاره اړخ دی؛ نو متنواله (textuality) يې باطني اړخ دی، ځکه متن د تېرو متونو (له قرينې) پرته مانا نه لري. د پنځگر غوندې متن هم خپله بايوگرافي وي. په اور کې لمبې له اوره پيدا کېږي، له بهر ورته نه راننوخې. پنځگر د حافظ په وينا:

خوش درخشيد ولی شعله مستعجل بود

يا د اردو د يوه شاعر خبره:

ایک دھوپ تھی جو ساتھ گئی آفتاب کی

د پنځگر اړیکه ژوره ده؛ خو يوه اړیکه نه ده. متن هرچاپي دی (يا د لنډۍ خبره: د چلم نۍ دی، هر سړی يې کشوينه)، چې د اړیکو بېله نړۍ يې ده، چې له محدودتيا سره نامحدوده ده، ځکه چې د پنځگر او متن تړاو د علت او معلول تړاو نه دی، بلکې ډېر ژر هغه د متن د قافلي غړی شي. د چا وينا ده، چې د هنر ټول تاريخ د پنځگر له نامه پرته ليکل کېدی شي. دې ته فرانسوي شاعر ملارمی (Me Without) وايي. متن چې رامنځته شي، د متن څښتن ورک شي، پنځونه له پنځگره ازاده شي. د پنځگر په چوکاټ کې متن خپل عکس ولگوي او داسې د پنځگر (زه) د متن په (زه) واوړي. حافظ ويلي:

ما در پياله عکس رخ يار ديده ايم

ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما

پنځگر تش خيال دی او پنځونه واقعيت دی. څرنگه چې آيينه ساز آيينه نه وي او د هېندارې خپل بېل وجود وي. د پنځونې مانا له پنځونې نه د ماناوو په پورته کېدونکو وړانگو کې احساسولای شو. پنځگر خو خادر راکاږي، ويده شي؛ خو متن وينې ناست وي، تر دې چې پنځگر په ادبي خوب پرېوځي. وينه پنځونه او ويده پنځگر نوی سېمبول او استعاره ده. (٦: ٦٠-٦٢)

د پسنوې (پوسټ ماډرن) کره کتنې او د مطالعې د بېلابېلو لارو چارو

سپیناوی له منځمنۍ پرته بله نمونه نه شي کولی. پوست ماډرن کره کتنه او د لوست لارې چارې د علومو ترمنځ (بین الرشته یي) او منځمنې دي. پوست ماډرنیزم هغه څلورلارې ده، چې له څلورو اړخونو نه ورته راغلي علوم او متون له یو بل سره غاړه غړۍ کېږي او بنډارونه کوي.

د منځمنۍ (بین المتنیت) اصطلاح ژولیا کرسټوا په ۱۹۶۶ کې ایجاد کړه. نوموړې د Intertextuality کلمه د لاتیني له Intertexto نه اخیستې، چې مانا یې (په رغښت سره پېیل To Intermingle while weaving) ده. ژولیا کرسټوا د دې اصطلاح مفاهیم له فردیناند ډي سوسور او د میخیل باختن له مکالمه توب/ وراشه واله (Dialogism) نه اخیستي. میخیل باختن په خپل کتاب (د داستایوفسکي ادبي ستونزې) کې متن پر دوو برخو ویشي، یو ته ځانتنی (Monologic) او بل ته ازادوراشی (Dialogic) وایي. لومړۍ هغه متن دی، چې کرکټرونه یې د پنځگر د شخصي ژوند او محدود فکر د لېږد دنده پر غاړه لري. په دې کې هغه د تولستوی ناولونه راولي. دویم هغه دي، چې د پنځگر له جبر او د هغه له شخصي بایوگرافی نه ازاد وي او د ډېرو ماناوو او افکارو د لېږد وړتیا لري او په دې کې نوموړی د داستایوفسکي ناولونه شمېري.

د فردیناند ډي سوسور په اند ژبنۍ نښې له یو بل سره په تړاو کې خپله مانا څرگندوي. منځمنې هم د اړیکو نظام او له یو بل سره د متونو د تړاو او پر یو بل د انحصار تصور لري. دا تیوري متن د پنځگر له جبر ازاد ګڼي او یوه متن ته د بېلابېلو متونو د پیوستون مرکز وایي. په دې توګه یو متن هم خپلواک او یوازې پر ځان متکي نه وي. ژولیا کرسټوا وایي:

"هر متن د اشارو یا حوالو د موزیک په توګه رامنځته کېږي... هر متن نور متون جذبي او اړوي."

دا بېلابېل متون چې دا نوی متن يې جوړ کړی دی، په څو ډوله دي: ادبي، فرهنگي، رمزي، روايي او نور. جواناتن کله د دې پينځو متونو په اړه وايي: ټولنيز متن چې فزيکي نړۍ گڼل کېږي. فرهنگي متن: هغه ټولنيزه او گډه پوهه چې يوه ډله يې په گډه رامنځته کوي. له نښو نه جوړ متن. له مصنوعي نه طبيعي لور ته متن او ادبي متن.... منځمنې پر درو خبرو زور اچوي: لومړی دا چې متن پر خپل ځان بسيا او تکیه نه وي، دويم دا چې، په يوه متن کې د بېلابېلو متونو له ټکر نه د ماناوو رنګارنگي پيدا کېږي. درېيم دا چې د متن غوندې لوستوال او پنځگر هم د متن دننه وي. ليکنه ډېر ليدلوري رانغاړي او د بارت په وينا، پنځگر هغه لوبښی دی، چې بېلابېلې ليکنې پکې يوځای کېږي او گډېږي. مطلب دا چې پنځگر نه، پنځونه فعاله وي." (۲۸۸-۲۸۶: ۴۶)

"د ژوليا کرسټوا د کتاب (Semicotike) له خپراوي سره دا دعوه رامنځته شوه، چې هر متن د ډېرو دودونو او انګېرنو ټولګه وي... هر متن د نورو متونو ضم شوې او اوښتې بڼه ده.

منځمنې د ژاک درېدا له دې دعوې نه راوتې، چې ښوونډان/دالونه (Signifiers) تل نورو ښوونډانو/دالونو (Signifiers) ته اشاره کوي. د ژبې ژباړه شونې ده، اوښتای شي، لېږدېدای شي؛ خو له ژبې څوک بهر نه شي وتای. کلمې له هغو پديدو مانا نه اخلي، چې په ذهن کې وي، بلکې دا د ژبې د بې کچې لوی جال او لوبې برخه وي. لکه: د (مينې) کلمه، چې موږ کاروو، نو اشاره مو کوم ناژبني فزيکي يا رواني خيز ته نه وي، بلکې له شعوري يا لاشعوري پلوه د دې تړاو د خبرو له يوه ځانګړي طرز سره وي، چې په عشقي شاعري، د شکسپير په غميزو (تراژيډيو) غنايي نظمونو او بيتلز په نغمو کې شته ګام پر ګام راغلي. په پوست ماډرنيزم کې د منځمنې په اړه

فیمینستي او د ژاک درېدا بې مرکز کول ۷۱

افراط وینو، چې مانا یوه پرله پسې او متزلزل کیفیت دی، چې یو خیز هم پکې ټاکلی حد و برید نه لري او سپړنه یې یوازې د تخیل د بریدونو له مخې کېږي." (۱: ۷۱-۷۲)

په دې توگه موږ ویلای شو، چې پسنویتوب (پوسټ ماډرنیزم) له ژبې او ژبنيو متونو بهر څه نه ویني. د انسان هر ډول کړنه د ژبې په حدودو کې ترسره کېږي. فلسفه د ژبې له یو ډول امکاناتو نه استفاده کوي، ارواپوهنه له بل او ادبي متون له بل ډول.

همداسې بنځمنواله (فیمینستي نظریه) هم هغه تیوري ده، چې په ژبه کې پر نارینه مرکزیت نیوکه کوي. په دې توگه ویلای شو، پوسټ ماډرنېزم ژبه د فرهنگ وسیله نه، بلکې اساس گڼي، چې رنګارنګ فلسفي افکار، عقاید، هنرونه او نور پکې رامنځته کېږي او بیا هسې هم انسان له حیوان سره همدا د ژبې توپیر لري؛ خو دا توپیر ډېر لوی توپیر دی، ځکه چې د انسان په چلن او فکر کې لوی لاس لري.

ژبه هغه بښینه ده، چې موږ پکې نړۍ وینو؛ نو دا د ژبې خوښه ده، چې نړۍ څرنگه راپېژني. نړۍ څنگه ده، دا موږ ته ژبه وایي. ژبني کلمې پخپله عاطفي ارزښت لري، ځکه هغه سپورمۍ چې په طبیعت کې ده، د ډبرو یوه کره ده؛ خو موږ ته خپلې ژبې د اسطورو، کیسو، شاعرۍ او هنرونو له لارې د یوه ښکلي او خیالي موجود په توگه رامعرفي کړې ده؛ نو دا ژبه ده، چې له موږ سره خبرې کوي. د درېدا خبره: "له متن بهر څه نشته" متن د ژبنيو توکیو ټولګه ده او مانا هم د همدغو توکیو له تراوه پیدا کېږي.

فیمینېزم هم هغه فرهنگي خوځښت دی، چې په اساس کې یې ژبه پرته ده او د بېلابېلو متونو په اساس کې د موجودې همدې ژبې پر نړینه اړخ نیوکه لري؛ نو د ژاک درېدا د رغښتماتې یا ډیکنسټرکشن تیوري، چې لږ

وروسته به پرې خبرې وکړو، د همدغو بېلابېلو فرهنګي متنونو لپاره فيمينېزم وکاروله، چې په فرهنګ کې د ښځې حيثيت څه دی. په مذهب، تاريخ، ادبياتو او نورو علومو کې ښځه څه ده؟

د ژاک درېدا د رغښتماتې او د فيمينېزم پر تړاو د پوهېدو لپاره ښه ده، چې لومړی د درېدا پر رغښتماتې (Deconstruction) پوه شو:

"درېدا د لويديځ د ميتافزيک په اړه وايي، چې د غرب فلسفي-علمي فکر تل د دوه اړخيزو عناصرو ښکېل راغلی دی، چې پخپله يې پيدا کړي او بيا يې پرې باور کړی، چې واقعيت لري. ميتافزيکي ذهنيته دا توان نه دی لرلی، چې له دې زندانه ځان وباسي: د بدو پر وړاندې ښه، د شتون پر وړاندې نشت، د حضور پر وړاندې ناحضور، د سم پر وړاندې ناسم. د رښتياوو پر وړاندې دروغ، د ورته والي پر وړاندې توپير، د مادې پر وړاندې ذهن، د روح پر وړاندې جسم، د ژوند پر وړاندې مرګ، د سړي پر وړاندې ښځه، د فرهنګ پر وړاندې طبيعت، د ليکلو پر وړاندې لوست، د ګرېدو پر وړاندې ليکل او... دا دوه اړخه (يا د درېدا په وينا غبرګ/جوپړه ضدين Binary Oppositions) له يو بل پرته او په يوازې ځان نه پيدا کېږي. آن ګوهر د ښې او ښه د ګوهر له مخې پېژنو. په ښکاره يو بل نفي کوي (ناسم يا خطا د سم منفي ښه ده؛ بدې د ښکې سلب شوې يا اوبستي ښه ده او...) او په نورو مواردو کې دا نفي د باور وړ نه ښکاري (فرهنگ د طبيعت او ښځه د سړي نفي ګڼل کېږي). اصل خبره دا ده، چې دا غبرګونې جوړې يوازې د دواړو پر تضاد باندې نه دي ولاړې، بلکې تل ښکاره يا پټ يو اړخ د بل پرېوتی يا رټلی اړخ ګڼل کېږي. بدرنگي د ښايست پرېوتی اړخ دی، بدې د ښکې د سقوط په مانا ده؛ ناسم د سم يو ډول نشت دی، ښځه د نارينه پر وړاندې کړلې ده او... په بله وينا، دا غبرګوني په داسې لړ (سلسله مراتب) کې سره

پېيل شوي وي، چې تل يو تر بل غوره وي: ښېگڼه تر بدگڼې او ښکلا تر بدرنگۍ ارزښتمنه ده او نارینه تر ښځې ارزښتمن دی. همداسې نور بحثونه رامخته کېږي، مثلاً طبيعت ښه دی که فرهنگ، ليکل ښه دي که گړېدل يا په ځينو مواردو کې پټ باور وي، چې حضور تر غياب او سپرې تر ښځې غوره گڼي او دا انگېرنه په بېلابېلو ښو بيانېږي.

فردیناند دي سوسور د ژبنيو عناصرو مانا په خپلمنځي تړاو کې لیده... دلالت او د ښو کارونه له بنسټه پر توپیر ولاړه ده. څرنگه چې مانا او موخه د ژبې په کارونه کې وي، توپیر هم شته. د یوې کلمې خپلسرې مانا راته وایي، چې دا د همغه څیز مانا نه ده. درېدا دې چاود او واټن ته چې په هره ډول دلالت کې د مانا او موضوع ترمنځ شته وي، د Difference کلمه وړاندیز کړه، چې پخپله د فرانسوي له Difference راوتې او د متمایز توپیر ته وایي... درېدا وښووله، چې دا توپیر د هره څه په زړه کې وي، چې حاضر، خپلواک او استوار ښکاري.

هر متن چې لولو، چې په لوست کې رغښتماتي (Deconstruct) کېږي. عینې بنسټ او میتافزیک یې ماتېږي. د مانا د لټې لړۍ هیڅکله، (مخکې له مخکې نه) د مانا د حضور مانا نه لري، بلکې د لوست په اوږدو کې بېشمېره ماناوې پیدا کېږي، چې دا پخپله له نهایي مانا نه انکار ښيي. رغښتماتي مفهوم نه، بلکې یو کړنه ده.

لکه څرنگه چې ښکاري، رغښتماتي د متن د ویجاړولو په مانا نه ده، موخه د رغبت له منځه وړل نه دي، چې گڼې متن بې مانا دی. رغښتماتي له ویجاړولو لرې او د متن سپړنې او شننې ته نېژدې ده. په توکمپوهنه کې د (آلیسیس) مانا خنثی او بې اغېزې کول دي. د درېدا د روش موخه بې له دې بل څه نه ده. نوموړې غواړي، چې متن بې اغېزې او خنثی کړي او دا

کار هم یوازې په متن کې دننه او د متن په ملتیا ترسره کړي. د رغښتماتې موخه د متن ویجاړول نه، د مانیز دلالت او د متن محوری د کچې ویجاړول دي. درېدا وایي، چې: (رغښتماته باید د روش تر کچې راټیټه نشي او نه د... په شننه کې تر کره کتنې او د کتنې ایډیا لوړه وي. که څه هم زیاتره یې منفي گڼي؛ خو منفي نه ده.) د کومو متونو چې رغښت مات شوی یا وران شوی وي، پر نورو دالتونو د یوه دلالت واکمني ختمه شوې وي. په دې توگه متن خو اړخیز شي. درېدا ویلي، چې (د متن لوست باید داسې ځانگړو تړاوونو ته ورسې، چې پنځگر نه وي رغولې) داسې تړاوونه چې له کاربدلې ژبې یې توقع کېده هم او نه هم کېده. (۲: ۳۸۴، ۳۸۶، ۳۸۷ او ۳۸۸)

"فرانسوي فیلسوف ژاک درېدا په ۱۹۶۰ لسیزه کې رغښتماته تیوري وړاندې کړه، چې موخه یې د لوست د داسې طرز رامنځته کول وو، چې متن پکې د گڼو ماناوو څښتن وگڼل شي. هیله دا وه، چې په هېڅ پنځونه کې د مانا د یوه خپلواک نظام یا د یوه ځانگړي پېغام د لټې پرځای پنځونه د رغښتماتې له مخې ولوستل شي، چې د مانا ټکرخور قوتونه رابرسېره شي. د لوست دا طرز د متن داخلي تضادونه او شا ته ټپل وهلي اختلافونه رابښيي. په رغښتمانه کې د متن منطق او استدلال د ځان پر ضد لگیا وي او راته وایي، چې د ژبې منطق د پنځگر د دعوي د منطق پر خلاف څنگه لگیا وي؟ رغښت سپړنې په هر بحث (Discourse) کې پر بېلابېلو تناقضاتو (تضادونو) باندې نامساوي ټینګار د زړه له اخلاصه بیانوي، چې یو نظام له نظر غورځول کېږي او بل نظام غوره بلل کېږي. درېدا د غبرگو اړخونو یا متضادو جوړو په اړه په بحث کې موږ ته وښووله، چې د لویدیځ په فکري دود کې څرنگه ځانگړي معقولات تر مخالفو معقولاتو غوره وگڼل شو او پر بنسټ یې لویدیځه فلسفه او ارزښتونه رامنځته شول. مثلاً: نظم تر گډوډۍ، سړی تر ښځې، رڼا

تر تیارې، پوهه تر ناپوهۍ، ښه تر بد او سپین تر تور غوره گڼل شوي او پر همدې بنسټ لویدیځ فکر او فرهنگ رامنځته شوي دي. یعنې ټوله خبره د برتری او غوره والي ده او دا حالت رانه غواړي، چې د غبرگونو تضادونو په شننه په ټولنه او فرهنگ کې موجود بې مانا نابرابرۍ رامنځته شي، چې ټولنه پوهه شي.

د درېدا په اند، په غبرگونو ضدینو (Binary Oppositions) کې یو غوره او ښه گڼل کېږي. د دې یو پر وړاندې بل ردېږي، رټل کېږي، بد گڼل کېږي. فیمینستانو دا طریقه له سړي سره د ښځې د حالت د معلومولو لپاره وکاروله او د سړي د برتری ذهنیت یې ونښته. د اروپایي ملتونو پر وړاندې د محکومو قومونو (Subalterns) تصور هم زموږ د تعصب ښکارندويي کوي. درېدا خپل دا فکر د هغو ټکرخورو مقولو او معقولاتو د رڼاوي (توضیح) لپاره هم وکاراوه، چې پر نورو یې د اروپایي فرهنگ برلاسی او زبېښاک روا گانې. په دې کې ټولې هغه ماورالطبیعي او ایډیالوجیکې دعوي راځي، چې پر بنسټ یې لویدیځ ځان تر نورو غوره گانې.

په دې توگه د درېدا رغښتمانه د غبرگونو جوړو د یوځایېنې په پایله کې له رامنځته شویو فرهنگي، سیاسي او نورو تعصبونو نه پرده پورته کوي او د ارزښتونو د تقدس راز راښيي. په بله وینا، درېدا دا منطق ردوي، چې یوه اصطلاح د بلې په وړاندې دروي او په دې نه پوهېږو، چې غوره شوې اصطلاح مخالفت هم کوي او مانا ځنډوي یا شاته تېل وهي هم. دې شاته تېل وهلو یا ځنډولو ته درېدا د Differance اصطلاح کارولې. د غبرگونو جوړو د دودیز منطق سر په دې نه دی خلاص شوی، چې له یوې پرته د بلې اصطلاح تصور شونی نه دی. مثلاً: خیر تر شره غوره دی؛ خو دا اصطلاح له غوره والي سره سره د خپلې مانا د افادې لپاره شر ته اړه ده، ځکه د خیر

مانا تر هغې پورې نشته، چې پر وړاندې يې شر نه وي. له دې يوازې دا نه ښکاري، چې يوه پر يوه بله څومره اغېز کوي، بلکې دا هم ښکاري، چې په يوه اصطلاح کې د بلې څومره اغېزې (Traces) موجودې دي او دا هم راته وايي، چې په دواړو کې د يوه اړخ پر غوره والي ټينگار بېخايه دی او له دې دا هم ښکاري، چې مانا هغسې ثابت څيز نه دی، لکه د يوه بل په مقابل کې د اصطلاحاتو په درولو چې گڼل کېږي. "(۱: ۴۳-۴۵)

ژاک درېدا د خپل فکر د څرگندولو لپاره د مانيز توپير او د مانا د پورېوهلو يا ځنډولو خبره کوي. د دې خبرې د توضيح لپاره فرانسوي اصطلاح (Differance) کاروي، چې هم د توپير او هم د مانا د پورېوهلو غبرگه مانا لري. يعنې متضادې غبرگونې اصطلاح هم د يوه بل توپير ښيي او هم د يو بل مانا پورېوهي.

"د درېدا په اند په ژبه کې يوازې د توپيرونو جال دی (چې د کلمو په خپل منځي اړيکو ولاړ دی) او څرنگه چې توپيرونه شته؛ نو د مانا شاته پورېوهنه يا ځنډونه به هم وي. يوه مانا ځکه مختلفه وي، چې پورېوهل شوې وي. د Differance په تيوري کې پر دوو شيانو ډېر ټينگار وینو:

۱. يو متن هم وروستی، بشپړه او يوه مانا نه لري. د متن مانا پرله پسې بدلېږي او ځنډېږي او چې يوې مانا ته يې ورسو؛ نو نورې ماناوې يې سر راوچت کړي. د توپير او ځنډ دا خپلمنځي لوبه (interplay) پرله پسې او ناپايه ده.

۲. توپير او ځنډ د متن په رغښت او حالت کې دی. دا له بهره نه پر متن نه مسلطېږي او نه کومې ځانگړې لوستچارې له مخې وي، بلکې دا خپلسري وي او له ځانه موجوده وي؛ خو دا مانا کشفېږي. "(۲۷۹: ۴۶)

که موږ د یزدان او اهریمن د یوې کلي مانا په توګه په یوه ادبي متن (چې شعر یا نثر وي) رانغاړو؛ نو زموږ فرهنگ، چې ژبه یې بنسټ دی، د اسطورو، کیسو او نورو امکاناتو په مټ موږ ته یو تصور راکوي او د دې دود تصور او زموږ د تمایل له مخې ټولې نښګنې د یزدان پر اصطلاح او ټولې بدۍ په بېلابېلو بڼو پر اهریمن لکه د شاتو د مچيو غوندي راټولې شي، هله نو موږ سره د دوی د توپیر تصور پیدا شي. په دې توګه دا متن د همدغسې بېلابېلو غبرګونو جوړو یا اصطلاحاتو ټولګه ده او دا ټولې له یوه بل سره په داسې پېچلي نظام کې پېیلې وي، چې د متن کلي مانا وحدت ته نه پرېږدي، بلکې تل یې توپیروي او دا توپیر د مقابلي کلمې د مانا د پوربوهلو په بیه کېږي. د دغو بېلابېلو غبرګونو جوړو له دې خپلمنځي پټپټوني نه په متن کې تناقض پیدا کېږي او سره له دې چې یو متن موږ یو ګڼو، یو نه وي. که د یزدان او اهریمن پر ځای موږ دلته سپری او ښځه کېدو؛ نو د دوی ترمنځ په یوځایېنه (تفاعل) کې به راته همغه فاعيلت او انفعال ښکاره شي، چې په اهریمن او یزدان کې دی، چې یو غالب، بل مغلوب او د ښځې خبره د نارینه کلچر په بشمېره تناقضاتو کې مسخ ده.

که سپری تصور ته راوړو، جوخته مو ورسره ښځه سوچ ته راځي او بیا دا پرېکړه کوو، چې سپری یعنې نر، ځواکمن، پیاوړی، تورپالې، هډور، نېک، خواریکښ، ستونزګالی، وړانکارۍ، رغاند او داسې نورې بشمېره مانا او چې ښځه تصوروو یا یې په سوچ کې اډانه جوړوو او توصیفوو؛ نو هغه ټولې ماناوې مو ذهن ته راځي، چې د نارینه د نارینتوب په مقابل کې واقع دي؛ خو که د نارینه ماناوو ته فکر وکړو، ترمنځ یې ډېر اړيچي (تناقض) پروت دی او همداسې د ښځو لپاره جوړ شوي صفتونه هم ورته تناقضات لري.

که یوه ودانې یو مانیز کل وګڼو؛ نو دا له خښتو او نورو شيانو جوړه ده. که

د ودانۍ دا توکي وشنو، په دې ودانۍ کې به راته ډېر سوري راملوم شي. د ژاک درېدا له انده که موږ پر يوه ونه خبرې کوو؛ نو د ونې په اړه يو واحد مفهوم نه لرو، چې اصلا ونه څه ده، بلکې د تناقضاتو له همدې ټولگې نه مو يو تصور ترلاسه کړی او داسې مو گڼلې، چې اصلا ونه همداسې ده.

درېدا وايي، چې دا زموږ علم او د فرهنگ راکړۍ تمايل دی، چې موږ په دې غبرگونو جوړو کې يو غوره او بل ناغوره گڼو، گڼې اصلا يو هم غوره نه دی. د درېدا همدا خبره د ټول پوست ماډرنېزم زړی دی. په پوست ماډرنېزم کې نه سړی ښه دی، نه ښځه بده، نه سيمه ييزتوب بد دی، نه نړيوالتوب، نه يو مذهب ښه دی، نه بل بد، يزدان ښه دی؛ خو اهریمن هم بد نه دی او داسې ټول فرهنگي موارد درواخلي. همدا خبره موږ د ښځې او سړي په توپير کې هم وينو. د دې توپير تر شا زموږ په لاشعور او شعور کې د غوره والي او ناغوره والي همدا ذهنيته کارنده دی، چې سړی مو ښه او ښځه مو بده گڼلې؛ نو له فرهنگي پلوه سړی بر دی او ښځه پسته ده.

د رغښتماتې پر بنسټ فيمينېزم هغه متناقضې مانا رابرسېره کړې، چې نرينه کلچر پر شا تمبولې وې، ځکه رغښتماته په دې د زړه له تله غږېږي، چې څرنگه يوه برخه له نظره غورځول کېږي او بله برخه غوره گڼل کېږي... مثلاً: ښځه داسې نه ده، داسې ده او دغه تناقضات موږ ته وايي، چې دا واقعيت نه دی.

"رغښتماتې اصطلاح ډېره مشهوره ده. زما په اند دا دې ته وايي، چې هر فکر يا تصور له بېلابېلو توکيو (اجزاوو) نه جوړ وي. که دا توکي که له يوې بلې بېلې شي او بيا په بله ښه سره وپېيل شي؛ نو د دې تصور ښه بالکل اوږي. زما په فکر له فيمينېزم سره د دې ټينگ تړاو دی. په ټولنه کې چې د ښځې په اړه ذهنيته له کومو اجزاوو جوړ دی، که دا وشل شي او ځينې

فیمینستي او د ژاک درېدا بې مرکز کول / ۷۹

ترې وایستل شي او بیا پاتې اجزا له سره وپیيل شي؛ نو دا ذهنیت به بېخي واورې او دا ذهنیت به واقعیت ته نېژدې وي." (۸۳:۶)

دا سمه ده، چې په پسرغښتواله کې فیمینېزم د ژاک درېدا له رغښتماني نه استفاده وکړه؛ خو ځینې ښځمنوال او ښځمنوالي دومره افراطي وې، چې له دې غبرگونو جوړو سره یې هغسې چلن وکړ، لکه نارینه چې په دې جوړه کې له موجودې ښځې سره کړی و او دا همغه تر پوست ماډرنېزم مخکې تصور و، چې ښځه څرنگه پر سړي لاسبرې شي، همغسې تسلط لکه سړي چې پر ښځه درلودلی و.

خو ژاک درېدا د سړي او ښځې په دې غبرگې جوړه کې یو هم نه انتخابوي او یو هم غوره نه گڼي، ځکه چې دا خو بیا زاړه فرهنگ ته د ورگرځېدو مانا لري، چې یو لوری به پکې د خپلې لېوالتیا له مخې غوره کېده.

د درېدا د فکر پر بنسټ دا جوړې له یو بل پرته نه پايي، ځکه چې که څه هم تته وي او کله ناکه پکې خلل پیدا کوي، خو بیا هم دا یو بل ته مانا ورکوي.

پر دې بنسټ ټولنه د سړي او ښځې له تړاو پیدا کېږي. په پوست ماډرنېزم کې د فردیناند دې سوسور له رغښتوالي سره مخالفت وشو؛ خو بیا هم پکې د یوه لوري د انتخاب پرځای تړاو مهم وگڼل شو؛ خو دا ښايي یوازې د ښځې او سړي ترمنځ نه وي، ښايي د سړي او سړي او د ښځې او د ښځې ترمنځ هم د دوستۍ یا جنسي اړیکه وي، چې لومړي ته په پسنوېتابه کې (Gay) او دویم ته (Lesbian) کلچر وايي.

د نه انتخاب همدغې تیورۍ د خپلواکۍ هغه تصور لویدیځ ته ورکړ، چې مادرښته د ازادۍ په نامه تروړلی و، ځکه هغه فرهنگ مخکې له مخکې پر اروپایي ذهنیت یو انتخاب منلی او اروپایي ذهن مریی کړی و. د فرهنگ د

هر څه په اړه مخکې له مخکې تصور هغه زولنې وې، چې پوست ماډرنيزم د پسرغښتوالي پر بنسټ ماتې کړې.

فيمينيېزم د ژاک درېدا د رغښتماتې تيورۍ پر بنسټ ښځې ته د نارينه له لوري ورکړي صفتونه ونگول او اړېچونه يې پکې پيدا کړل.

پر دې بنسټ ويلاى شو، چې فيمينيېزم له سړي سره په يوه ازاد چاپېريال کې ژوند غوښته، چې هلته د يوه اړخ د ښه گڼنې او د بل د نابڼه گڼنې د اصل حاکميت نه وي او په دې توگه له ټکرونو او گډوډيو پاکه ټولنه جوړه شي.

فيمينيېزم له يوه پلوه په ټولنه کې د ښځې په اړه د شته ذهنيت پر وړاندې رغښتماتې تيوري وکاروله او عملي هلې ځلې يې وکړې او له بله پلوه يې په ادبي، تاريخي او نورو متونو کې د ښځو په اړه د همدغه شته ذهنيت پر بنسټ رغېدلي صفتونه وکړل او دا متنونه يې وشنل يا ډيکنسټرکټ کړل او هغه اړېچن حالتونه يې رابرسېره کړل، چې نرينه ذهنيت جوړ کړي وو. که لوستونکي د ژاک درېدا د رغښتماتې او د فيمينيېزم په تړاو پوه شوي وي؛ نو ښه ده چې مخکې لاړ شو.

۵- فيمنستي او بنځمنواله کره کتنه (Gynocriticism)

"ضمير علي: بنځه چې د خپل يوه بيالوژيکي او عضوي (اورگانیک) فعاليت په اړه خبرې کوي؛ نو دا به ډېرې مستندې، رښتيا او باوري وي. سړی دا نشي درک کولای يا که يې ژورو ته ځان رسول غواړي؛ نو بايد له يوې نوې تجربې تېر شي. خبره چې د ادبياتو شي؛ نو بنځې چې کوم احساسات څرگندوي، هغه نارينه کره کتونکي نشي درک کولای. همدا لامل و، چې د (Gynocriticism) يا بنځمنې کره کتنې جواز پيدا شو او ومنل شوه. د ماشوم د زېږون تجربه يوازې د بنځې تجربه ده او کله چې بنځه دا تجربه څرگندوي؛ نو سړی يې هغسې نشي احساسولای لکه يوه بنځه.

فاطمه حسن: خو خبره يوازې د بيالوژيکي دندې نه ده، بلکې تر دې ډېره لويه ده. ادب او نور هنرونه که پر ټولو کایناتو د پوهېدو او د کایناتو په اړه د خبرو وسيله ده؛ نو بيا چې بنځه پر هره موضوع خبرې وکړي، نو داسې يو ليدلوری به راپيدا شي، چې له سړي به بېل وي... د بنځې لپاره بېشمېره موضوعات هم بل ډول دي. مثلاً: جگړه درواخلی. د سړو لپاره

جگړې ته تگ، وژل کېدل او وژل عادي چاره ده؛ خو د ښځې ستونزې له همدې ځايه پيلېږي. (۶: ۸۴-۸۵ او ۸۶) او د ښځې لپاره د جگړې مفهوم ځکه جلا دی، چې تر جگړې وروسته دا د ورارې، بورې، کونډې او یتیمې په توګه بېوسه او بېکسه پاتې شي. پخوا ان همدا بېکسه بې سيورې پاتې شوې ښځې په جنگونو کې د غنیمت د مال په توګه ویشل کېدې، بیا به د وینځو په ډول ساتل کېدې او خرڅېدې. د ښځو په دې ځانګړي احساس کې د دوی ټولنیز لاشعور هم لاس لري؛ خو د یوې ورارې، بورې یا کونډې احساس نارینه نشي کولای او بیا له دې احساس سره د دې سل ټولنیزې ستونزې تړلې وي. همداسې هره بله مساله درواخلۍ، چې د یوه جلا جنس په توګه یې ښځه په اړه بېل فکر لري او همدا خبره بیا ښځې په خپلو پنځونو کې څرګندوي، چې فیمینستي ادبي تیوري او ښځمنه کره کتنه یې رانغاړي، پلټي او توري یې.

د ښځې همدا بېلابېل احساسات د ښځمنو لیکوالو او شاعرانو په پنځونو کې ځان رانېکاره کوي. د دوی په کیسه ییزو تخنیکونو، شاعرانه سکېټونو او الفاظو کې. مثلاً: د زیتون بانو کیسې چې لولو، یو مرموز درد پکې احساسوو. دا داسې درد دی، چې د ښځو د محرومیت او بېوسې ژوره استازي کوي. یو غټ غم دی؛ خو د ښځې په سینه کې پټ دی او دا پټول د دې د کلمو په انتخاب او د جملو په رغښت او جوړښت کې ځان رانښيي. د مجهولو جملو کارونه چې فاعل یې څرګند نه وي، په نړینه کلچر کې له سړي نه د ښځې وېره ښيي. همغسې چې په پښتني ټولنه کې ښځه مېړه ته له ویرې یا شرمه نوم نه اخلي او (هغه) او (دغه) یا (زما د بچو پلار) په اشاري ضمیرونو او مبهمو عبارتونو یې وربولي. همدغه وېره او د شرم احساس د ښځمنو لیکوالو او شاعرانو د لفظونو له ګوتونو راته ګوري. د زیتون بانو (چاچي):

زه چي کلي ته ځم؛ نو ډېره خوشحاله پرمه. زما د کلي لاره زښته ډېره خوښه ده. تکه شنه لاره، د لارې دواړو اړخو ته ولاړ شنه بوټي او شنې شنې ونې او شنه واښه ډېر خوند کوي. په ټوله لاره شينکي ته گورمه، د لارې په غاړه غاړه شنو پټو ته هم گورم؛ خو د سړک په شا شا منډه مې د وړوکوالي نه خوښه وه. بس لارې ټانگه به په وړاندې ځي او يوه وړه ونه به کله تېزه او کله ورو په شا منډه وهي. دا هر څه په ما ډېر ښه لگي او کلی هم راباندې ډېر ښه لگي او بيا په تېره تېره خو مې د چاچي کور ډېر خوښ دی.

زه د تره کور ته د چاچي کور وایم. تره مې هم شکر دی، ژوندی دی. الله تعالی ورله ډېر عمر ورکړه؛ خو زه کور د چاچي کور گڼم.

زما چاچي څه دومره غټه پټه پهلوانه ښځه نه ده، بلکې لکه ستاسو، زما، د درميانه وجود سپک دستې ښځه ده. هر وختې په کار کې بوخته وي، ما چرې په کټ ناسته نه ده ليدلې. ډېرې ورځې پس هم که چرته ورشمه، نوروغ جوړ چې وکړي، زمونږ د مېلمستيا نه فارغه شي؛ نورمبي ته به لاس کړي، کله يوي کيارۍ کنستې، کله بل ځای کې رمبي وهلی. کله ځمکه کني، کله به گوډ کوي. کله بالټی په لاس اخوا دېخوا لگېدلو بوټو ته به اوښه ورکوي. کار هم کوي او مېلمنو سره خبرې هم. "(۵: ۲۷-۲۸)

د زيتون بانو په دې وړه بېلگه کې وینو، چې کيسه پر مستقيم خط سيده روانه ده. په منځ کې يې د پېچلو کلمو او د جملو ترمنځ له يوې (بلکې) پرته، د نورو ناهوارو تړويکو نشت راته د ښځې د بحر غونډې ارام؛ خو ژور طبيعت ښيي. د دې کلمو تر شا د بېوسۍ خاموشي چغې وهي. زه فکر کوم، بالعموم د نارينه وو په سبک کې د جملو ناهواري او د متضادو او رنکارنگو جملو او بيا د جملو تر منځ د (خو، نو، ځکه، بلکې، البته او...) داسې نورو وييکو او کلمو شتون د دوی د مضطرب، ناهوار، مسلط، پرشوره،

پر غروره، شپل او ويجاړوونکي طبيعت نښې دي؛ خو د دې پر خلاف د زيتون بانو په کيسو کې جملې غوڅې غوڅې، ترمنځ يې د څرگندې گرامري نښې پرځای د باطني يا سيمانتيکي تړاو نشت او رواني د ښځو د ځان محکوم گڼنې مرموز احساس پروت دی.

د صفيه حليم کيسې هم چې لولو، همداسې سا نيولی سبک دی. يو داسې ارام حالت دی، چې د کرکټر له خبرو او حرکت نه نيولې د کيسې تر حرکته پورې هر څه ورو او ارام دي، لکه ښځه چې نه غواړي، چې د نارينه په لاس د ويجاړې نړۍ د لا ويجاړولو نيت ولري، بلکې غواړي، چې دا تشدد په خپل سوله خوښي فکر ايل کړي او د هر څه په سمون کې مرسته وکړي او دنيا همداسې سمباله کړي لکه په کور کې چې شيان اوډي. صفيه حليم چې د تاريخ کتابونه هم ليکي، زياتره پکې دا خصوصيت لولو. له جنگه په څنگ تېرېږي. د شاه زمان او ټيپو سلطان د زړه درد د خپل ښځينه احساس په پيمانه کې راباندې څښي. تاريخ چې له شوره ډک دی، هلته هم البته هغومره نه، لکه د صفيه حليم په کيسو کې چې دی؛ خو يو ارام حالت احساسوو او دا راته جوتوي، چې ښځه په هره ټولنيزه برخه کې قلم راواخلي او د خپل احساس له مخې يې وليکي؛ نو ليکل به يې تر نارينه مختلف وي او دا د جنسيتي توپير کرشمې دي، چې فيمينيزم او ښځمنه کره کتنه ورته اشاره کوي.

د صفيې حليم د (تعويذ) لږه برخه:

"د واده مو څو مياشتې لا نه وې تېرې چې د جاويد په جرمني کې د پي ايچ ډي لپاره وظيفه منظور شوه. خوابښې مې خوشحاله هم او خپه هم. خپگان يې په دې و، چې زه هم ورسره تلمه. هغې ډېرې ويناوې وکړې او زور يې راوړی و، چې زه پاتې شمه. دليل يې دا و، چې زوی خو به يې سبق وايي؛ نو زه به څه کوم؟

د تلو نه وړاندې موږ د ډېرو سختو مرحلو نه تېر شو. په سخته گرمۍ کې به يو دفتر او بل ته مو تگ کوو. زه نوې ناوې وم او په زړه کې مې ارمان و، چې جاوید سره چکر ته ولاړه شم؛ خو د تگ کارونه ضروري و او ما ځان له تسلي ورکوله، چې په جرمني کې به ښه سيل وکړو. يوه ورځ موږ د يو دفتر نه کور ته راستانه شو، جاوید زه په کوڅه کې ښکته کړم او پخپله بېرته زما د لېوره سره په موټر کې د نورو کارونو لپاره ولاړو. د کور په دروازه مې دننه د خوانښې غږ واورېد، چې په زوره زوره چا سره لگيا وه.

زه خو د اولې ورځې نه پوهېدم، چې يوڅه چل پکې دی. ارومرو زما په زوی يې څه کړي دي، که نه تراوسه يې ولې وظيفه نه کېده؟ د گل اندامې غږ ټيټ و او زه پرې پوهه نه شوم، چې څه يې وويل؛ خو د (تعويذ) ټکی مې واورېد. "(۸: ۵)

د صفيه حليم د دې کيسې په دې وړه ټوټه کې هم د زيتون بانو د سبک انځور وینو. روانه ژبه لکه څوک چې درته ورو ورو لگيا وي. عادي جملې؛ خو يو دروني درد پکې نغښتی او دا هغه درد دی چې د کيسې د لومړي راوي له زړه نه راوځي.

د زيتون بانو په کيسه کې وینو، چې کرکټره د تره کور ته د چاچي کور وايي. زموږ په ټولنه کې کورونه او خونې د سپو په نامه وي؛ نو دا يو ډول انحراف دی او د دې جملې تر شا هغه محروميت وینو، چې ښځه ورسره مخ وي. ولې د تره کور ته د چاچي کور وايي؟ ځکه چې د دويم جنس په توگه د کمتری احساس شاته تېلوهي. ايډلر د خپل استاد فرويد پر خلاف د انسان د شخصيت اډانه د کمتری پر احساس دروي. د ايډلر په اند ماشوم تر خپلو مشرانو د کمتری احساس کوي. مثلاً: جگ دري ته د غټانو لاس رسي، دی فکر کوي، چې زه ولې تر ده خوار یم او په دې توگه دا د حقارت احساس دی

د خپل شخصیت ودې ته هڅوي؛ خو که حقارت تر معقولې اندازې زیات شي؛ نو د انسان شخصیت تباه کړي، ځکه هغه د برترې انګېرونکي شخص یا فرهنگ پر وړاندې وېجاړوونکې هڅې پیل کړي، چې څرنگه هغه تر خپلو پښو لاندې کړي، چې دی یې پر وړاندې د برترۍ احساس وکړي. محب زغم دا کتاب پښتو ته راژباړلی، ښه ده، چې یو څه برخه یې تاسو ولولئ:

"ژوند یعنې د ځان ساتنې (conservation) د ټولې برقراره لرل. هر هغه څه چې زموږ د وجود اروايي انډول وړاندوي، په عین وخت کې ځان ساتنه مو هم فعالوي. ویلای شو چې ژوند د دغه انډول چې هره شېبه ماتېږي، دوامداره او پرله پسې برابرول دي. (څنگه چې موږ خپل جسم له فیزیکی خطرونو ساتو، هماغسې باید خپله اروا هم ثابته وساتو. ژوند هغه قوت دی چې هره گړۍ زموږ اروايي حالت د نارمل خوا ته راگرځوي. ژباړن)

خو زموږ په ټولنیز چاپېریال کې ځان ساتنه، پر نورو باندې له برلاسی سره غوټه ده؛ ځکه چې د ژوند په مبارزه کې ځان ساتنه اغلباً له برلاسی سره برابره ده. یعنې سپری به هله خوندي وي چې تر نورو بر وي.

په ژویو کې برلاسی ته تمایل په ښکاره لیدلای شو؛ ځکه چې په دوی کې اخلاقي ملاحظات نشته چې دغه تمایل یې پټ وساتي.

ټولو به لیدلي وي چې سپي، پیشکې او مرغان د دې لپاره چې یوه ناخیزه مړۍ تر لاسه کړي، یو بل وهي. بیا هغه چې بر شو، مړۍ بلې خوا ته تېښتوي چې نور یې ځنې وانه خلي.

د مرغانو او ژوو په باب د ناروېژي ارواپوه «شیلدرپ اب» په کتنو کې د زده کړې پاموړ ټکي شته. د دغو کتنو پر بنسټ الوتونکي او ژوي په خپلو منځو کې د مراتبو د ټاکلې سلسلې اړیکې سره لري. مثلاً د چرگانو په فارم کې هر چرګ (چرګه) د بل بادار دی او هغه بل باید دی تر ځان پورته وگڼي...

ایا د بشر ټول تاریخ به په بېلابېلو ډولونو برلاسی ته د تمایل له څرگندونې پرته بل څه وي؟ انسان هڅه کوي چې د علم او صنعت په مټ پر فزیکي نړۍ او د زور او ځواک په وسیله پر ټولنیزه نړۍ برلاسی شي. سیاسي تاریخ د امپریالیزم د استبداد او تسلط له همدغو وسوسو څخه پرته بل څه نه دی. د دغو وسوسو هدف دا دی چې پر نورو باندې د برلاسی اړتیا مو پوره شي. برلاسی ته اړتیا د هر انسان او هر ملت په خټه کې اغېرل شوې ده.

د ادیانو تاریخ رابښي چې انسان د خپلو عقیدو د خپراوي لپاره زیاتې هڅې کړې دي. په حقیقت کې عقیده د انسان د وجود اصلي تومنه ده. که د چا عقیده پر نورو بره وي، دی به ځان هم بر وگڼي.

ټول غواړي چې د خپل ځواک کړۍ پراخه کړي. پراختیا غوښتنه هم په ماشومانو کې، هم په زلمکو او لویانو کې شته خو څنگه چې انسان ورو ورو بدلېږي نو د عمر په تېرېدو سره دغه احساس یې ورو ورو کمزوری کېږي. دا چې ولې دغه غوښتنه په ماشومانو کې تر غټانو زیاته ده، دلیل یې د انسان وده ده. وده په دوامدار ډول د انسان بدني ثبات ماتوي. (نن د ماشوم ونه ۶۰ سانتي متره ده، شپږ میاشتې وروسته به ۷۰ سانتي مترو ته ورسېږي، نو د ودې په بهیر کې د ماشوم د بدن اندازې ثابتې نه پاتېږي. ژباړن) د ودې په حال ماشومان، پر هغو خوراکي توکو سربېره چې د ورځنیو فعالیتونو لپاره ورته اړتیا لري، یوڅه اضافي خوړو ته هم ضرورت لري چې د فیزیولوژي پوهان ورته «د ودې څیره» وايي.

د انسان د ذهني ودې په اړه هم خبره همداسې ده. مانا دا چې برلاسی ته د ماشوم تمایل په ودې پورې اړه لري او داسې بریښي چې دغه غوښتنه به د هغه د معنوي او روحاني وجود د جوړولو لپاره ضروري وي. د همدې تمایل په وجه ماشوم د دې پر ځای چې د هغو شیانو په پېژندلو قانع شي

چې د هماغه وخت اړتياوې يې پوره کوي، غواړي لا ډېر څه وپېژني او په لا ډېرو خبرو وپوهېږي. همدا وجه ده چې ماشوم پوښتنې کوي، هر څه ازمايي، هر شی لمس کوي، لاس پرې موبښي او تل د خپلو ضرورتونو له دایرې څخه پنبه اړوي. ماشوم هره شېبه لا نوي شيان پېژني او پوهه يې لا زياتېږي. ماشوم په دې ډول د خپلو غوښتنو او د خپل شوق کړۍ پراخوي او د خپلې نړۍ د لاندې کولو پر لاره گام اخلي. خو انسان ان د ژوند له لومړيو ورځو د ځان د پراختيا په لاره کې له داسې خنډونو سره مخ کېږي چې له منځه وړل به يې ناشوني وي.

باندني ځواکونه د ماشوم له دغو طبيعي تمايلاتو سره چې هغه د خپلو غوښتنو پوره کولو ته هڅوي، لاس او گربوان کېږي او ورته ماتې ورکوي.

تنکې ماشوم ژر په دې باندې پوهېږي چې باندنۍ نړۍ د ده په واک کې نه ده. دی نه شي کولای چې سپوږمۍ په غېږ کې ونيسي. دی پر دې لایتناهي فضا باندې ان لږ تسلط هم نه لري. بده لا دا چې پر هغو کسانو باندې چې د ده په شاوخوا کې دي، دی تر ټولو کم واک لري. ده ته تل ويل کېږي «دا کار مه کوه، دغه شي ته لاس مه وړه، غلی شه، کرار شه، په کړکۍ لاس مه وهه، په لښتي کې مه گډېږه....» دی غواړي لا هم لوبې وکړي خو مور يې په زوره ځملوي. په داسې وخت کې يې له خوبه راوېښوي چې لا يې د خوب تنده نه ده ماته. هغه خواږه ورکول کېږي چې دی ورڅخه کرکه لري خو هغه مېوه نه ورکول کېږي چې ده ته خوند ورکوي. همدا وخت دی چې ماشوم ته خپله کمزوري معلومېږي؛ ځکه چې له لويانو سره په خپله مبارزه کې يې ماتې خورلې ده. د همدې لاعلاجې ماتې په اثر يې په وجود کې د حقارت احساس ريښه ځغلوې. "(۲۱: ۷-۱۰)

د حقارت په غوټه کې يو بل خيز هم لاس لري او هغه جنسيت دی. زموږ

په فرهنگ کې د زوی او لور روزنه یو ډول نه کېږي. هلک ډېر نازول کېږي او نجلی هومره نه. د هلک مخه خلاصه وي، د نجلی نه. هلک ډېرې زده کړې کولای شي او د مسلک په غوراوي کې څه نا څه واکمن وي؛ خو نجلی یا ډېرو زده کړو ته نه پرېښوول کېږي یا یې مسلک هم کورنۍ وړتياکي، چې ادبیات ووايه، چې سبا ښوونکې شي؛ نو چې خوندي یې.

د دې ټولو چلنونو او ذهنیت له لاسه کوچنۍ د حقارت له غوټې او د کمتری له احساس سره رالویه شي. پر دې بنسټ د ښځې د جنسیتي حقارت دا احساس د دې په پنځونو کې تر الفاظو شاته پټ پټ راگوري، ځکه چې لیکل دي د خپل احساس څرگندول او ژوند دی د تعادل ساتل. اوس نو موږ د ښځمنو لیکوالو او شاعرانو د کلمو د انتخاب، د جملو د جوړښت، د موضوعاتو تر غوراوي ... شاته همدا د جنسیتي کمتری احساس وینو او دا د ښځمنو پنځگرو د سبک لویه ځانگړنه ده، چې ښځمنه کره کتنه یې رابرسېره کوي، ځکه د جنسیتي حقارت کومه تجربه چې په بندو ټولنو کې ښځه کوي، سړی ورسره نه مېږي او همدا هغه اړخ دی، چې ښځمنه کره کتنه ورپسې گرځي. د صفيه صديقي (ښځه) نظم:

که زه حوا نه وم

که زه ستا مینه نه وای

او که زه نه وای

که زه د مینې له هستۍ نه هسته شوې نه وای

د بابا ادم په سرو شونډو خندلي نه وای

که ما د سترگو غلچکو کتو کې

مینه درکړې نه وای

که ما د ژوند په اوږدو لارو

کې کچنو لارو
ستا لاس نیولی نه وای
وايه، څه به وای ته؟
او که زه نه وای
که زه ښځه نه وای
وايه جانانه، دا دنیا به څنگه
په دې ښکلا چې نن ده
دا جوړېده به څنگه؟
داسې ښایسته جوړه شوه
ما درته وژغورله له نړېدلو څخه
اوس ته ازاده او خپلواکه گرځې
او زه د ښځې په نوم
ستا زولنې ښکولوم
او ستا پنجرې ساتمه

(۲۷:۱۰۴)

د صفيه صديقي په شعر کې وینو، چې د نارینه زاویه کارېدلې. سړی له ښځې نه د مینې هیله لري. غلچکۍ سترگې او د سرو شونډو خندا هغه مضامین دي، چې په دود نړینه ادب او په تېره شاعرۍ کې یې ډېر وینو. سړی له ښځې نه همدا تمه لري، چې غلچکي وروگوري او په سرو شونډو ورته وځاندي. د شعر په پای کې وینو، چې په ډېره ابتدایي بڼه له سړي نه شکایت شوی، چې له دومره ښېگڼو سره تا په زولنو تړلې یم. نظم په برسېرنه او مستقیمه ژبه لیکل شوی. آن وزن یې د شعر مضمون نه ملاتړوي. له دې نه ښکاري، چې دا ټول نظم شاعرې له زړه نه وي لیکلی، ځکه په نظم کې لوړ تخیل نه وینو، د خبرې

د کولو لپاره لفظي بدیلونه نشته؛ خو د الفاظو شاته راته د کمتری احساس
بنسکاري، چې شاعره د نر پر وړاندې څنگه د کمتری احساس کوي.
د (ډرامې) په نامه د حسینه گل تنها لاندې شعر هم ولولئ:

پرون یوازې ناسته وم
بیا مې ناڅاپه آیینې ته لاس کړو
ځان ته مې ښه وکتل
نه مې مخ د ښاپېرو څېره وه
نه مې قامت د چینار دنگه ونه
جانانه، خدای خبر د څه دپاره
تا له د حسن معیار زه بنسکارېرم
چې ما سپورمې گنې سپرلی مې گنې
د خپل ارمان پنگه زما په نوم کړې
د زړه په تخت مې ملکه کېنوي
زما هر حکم ته ولاړ یې
سر دې وي ټیټ نیولی
جانانه، زه منم چې خوبه دې یم
خو ستا دا دومره محبت به بدگومانه کړي ما
بس دی ستومانه شوم، رښتیا وایمه
لږه په دې مې پوه کړه
دا راته ووايه، چې
ستا د راتلونکې ډرامې
څومره ریهرسل پاتې دی؟

د حسینه گل تنها په شعر کې وینو، چې ښځې د سړي ورکړي صفتونه (د ښاپېریو خبره، د چنار قامت، سپرلی، سپورمۍ) ننگولي او اصلا په دې نه پوهېږي، چې سړي ولې داسې صفتونو کاروي، ځکه چې د درک موضوع ده او شاعره په دې پوهېږي، د نارینه شاعر په دې ستاینه کې هم د ده غرض نغښتی او په فیمینېزم کې د ټولو هغو صفتونو مخالفت کېږي، چې له واقعیت سره سمون نه لري، خو نرینه کلچر د ښځې لپاره وضع کړي دي. شاعره په وروستیو دوو مسرو کې ماناواله خبره کوي، چې دا صفتونه د نرینه کلچر ډرامه بازي ده، چې د ښځې د راماتولو لپاره کارېږي. ډرامې بالعموم له واقعیت نه ماورا گڼل کېږي.

پر نرینه کلچر د یوې شاعرې دا ډول نیوکې لومړۍ په ټوله کې د فیمینېزم او بیا د ښځمنې کره کتنې موضوع ده.

امریکایی فیمینسته ایلین شوالتر لومړنۍ کره کتونکې وه، چې د (Gynocriticism) اصطلاح یې په خپله لیکنه (Towards a Feminist Poetics) یا (د یوې فیمینستي بوتیقا پر لور) کې وکاروله. د فیمینستي ادبي کره کتنې پر خلاف، چې له فیمینستي لیدلوري نه د نارینه وو ادبي هڅې ارزوي، ښځمنه کره کتنه غواړي، چې له سړو پنځگرو پاکه سوچه د ښځو د ادبي دود بنسټ کېږدي. ایلین شوالتر احساس کاوه، چې فیمینستي کره کتنه تراوسه د نرینه ذهنیت تر لاس لاندې کار کوي؛ خو ښځمنې کره کتنې د ښځې له خوا د ځان د کشف نوي توجیهات موندلي دي.

"د مېرمنو پنځونې اصلا د داسې یوه ازاد ذهن پنځونه ده، چې خپل بېل فکر، درک او پوهه یې ده. دې درک ته هر کره کتونکې نشي ورسېدای. د ښځو د فکر خپل بریدونه وي، چې یوازې دوی پکې اوسي. دودیزو کره کتونکو چې څه هم د دوی په اړه لیکلي، هغه تشې خبرې دي، چې د دوی د خپل

مصنوعي فکر زېږنده دي، ځکه نو ښځو ښځمنه کره کتنه (Gynocriticism) یوه بشپړه ازاده فکري هڅه گڼي. دا کره کتونکې ته د یوې فردي موضوع په توگه اهمیت ورکوي او تر ډېره ځایه یې دا فکر منطقي ښکاري. " (۶:۷۳) په تېر بحث کې مو ولیدل، چې پسرغښتوال پنځگر هم د ادبي متن یو داخلي عنصر گڼي. فیمینستي کره کتنه نرواکي د متن په همدغو داخلي عناصرو کې شمېري، چې د مانا په رابرسېرونه کې مرسته کوي او د دې مانا یو اړخ نرینه مزاج یا ښځو او نړۍ ته د نرینه زاویې کارونه هم ده.

د فیمینستي کره کتنې موخه دا وه، چې متونو ته د خپلو ښځینه انگېرنو او ننگېرنو له زاویې وگوري او هغه نرینه مرکزیت مات کړي، چې په دې متونو کې موجود دی. دا په فرهنگ او متونو کې همغه د ژاک درېدا د ډیکنسټرکشن تیوري وه، چې فیمینستي ادبي تیورۍ د نرینه مرکزیت د ماتولو لپاره وکاروله او د متونو د نارینتوب خبره یې وکړه. د ډیکنسټرکشن له لارې د ښځو په اړه په دغو متونو کې ډېر اړېچونه پراته وو.

په امریکا کې له فیمینستي نقد سره په توپیر شوالتر ښځمنه کره کتنه دود کړه، چې که څه هم ډېره مشهوره نه شوه؛ خو د فیمینستي کره کتنې پراخ فکر یې د ښځو د سوچه فکر په غوز کې ځای کړ.

"د فیمینستي کره کتنې په اند: کره کتنه هله فیمینستي ده، چې د ښځو په اړه پر دودیزو پارادیمونو، د ښځو پر طبیعت یا یې پر ټولنیزو نقشونو نقد کوي. شوالتر په خپله لیکنه کې د فیمینستي کره کتنې پر اوږو بل پېټۍ هم بار کړ. دې کره کتنې ته چې په لاتیني کې Gynocriticism وایي، چې ښځمنو ادبیاتو ته نوې لارې پرانیزي. دا کره کتنه یوازې د ښځمو پر ایجاد کړیو ادبیاتو نقد کوي؛ نو ښځمنه کره کتنه یوازې د ښځو پر آثارو کره کتنه او د سېکونو لټه کوي. پر دې بنسټ دوه بېلابېل تمایلات راپیدا شول، چې

يو، په ادبياتو کې د ښځو د انځورنې او بل ښځمنه کره کتنه وه.

۱. د ښځې ليکوالې کره کتنه، چې د ښځو پر آثارو نقد کوي او دا راسپړي، چې څرنگه د ښځو په آثارو کې د زېږون او حمل غوندې جنسي تجربې ځان رابښکاره کوي.

۲. د لوستونکې ښځې کره کتنه: په دې کره کتنه کې لوستواله ښځه د سړو آثارو لولي او په دې آثارو کې د ښځو کليشه يي تصويرونه او ذهنيتونه ارزوي.

فيمينيستي کره کتنې د ښځو هغه آثار چې په خپله دوره کې له پام غورځېدلي وو، له سره وارزول. مثلاً: د ښځو د ورځني ژوند تجربې او خاطري او دا هم يولامل شو، چې فيمينېزم په دې دويمه تازه خپه کې ښځمنو ادبياتو ته نوي موضوعات ورننه ايستل. د فيمينستي کره کتنې موخې:

د دې بحث د بشپړتيا لپاره ښه ده، چې د ليزا ټايتل له نظره د فيمينستي کره کتنې په موخه پوه شو.

۱. د نويو پوښتنو په مطرح کولو سره د لوست و ليک په مټ د ښځو د حالت رابرسېرول.

۲. د ښځو په ليکنو کې د ښو شنه

۳. د لرغونو متنونو نوی کشف

۴. له ښځمن ليد نه د ښځو او د هغوی د ليکنو شنه

۵. په ادبياتو کې د جنسپالنې مخالفت و مقاومت

۶. د سېکونو او ژبې د جنسي سياستونو په اړه د پوهاوي زياتول

ټايتل په دې اند ده، چې فيمينستي کره کتنه د انتقادي تيوريو، ارواپوهيزو شننو، مارکسېزم، فرهنگي ماتياليېزم، وگرپوهنې او رغښتوالي يوه پېچلې او

بډایه ټولګه ده. د نوموړې په اند، د فیمینستانو د فکرونو له رنګارنګۍ سره سره د کره کتنې په اړه ګډې ګڼنې (فرضيې) لري. په دې کې یوه دا هم ده، چې د سړي- ښځې پرله پسې والی او د دوی جنسیتي اړیکې د انسان ټولنیز وجود او د ده فکر اغېزمن کړی او دورنگواله یې رامنځته کړی: فعال- منفعل، حاضر- غایب، نړیوال- ځانګړی او ښځمن مفاهیم یې ارزښتمن کړي. دې دوه اړخۍ د ښځې پر ژوند خاپ پرېښی او پیاوړی کوي یې.^۱

زیتون بانو د پښتنو ښځو پر مسایلو کامیابې کیسې لیکلې دي. د یوې مرکې لړه برخه یې حنیف خلیل په (نوی نثر او افسانوي ادب) کې رااخیستې:

"خبره دا ده، چې زه په خپله ښځه یم او د ښځو د مسالو مشاهده هم لرم؛ نو په غیر شعوري توګه هم د ښځو د مسالو ترجماني زما په لیک کې راځي؛ خو زه به د دې خبرې وضاحت وکړم، چې زه څه لیکم؛ نو صرف د ښځو دپاره یې نه لیکم، بلکې زموږ معاشرې ښځې؛ خو د دې هر څه د لوستو جوګه هم نه دي؛ نو هغوی دپاره به یې څه ولیکم. ما سره اباسین آرتس کونسل کې یوه ادبي دستوره کېدله، په هغې کې همایون هما وېلي وو، چې "بانو ښې افسانې لیکي؛ خو د ښځو د مسالو ترجماني کوي. ما وې، زما لیک ښځې نه شي لوستی؛ نو ځکه زه وایم، چې زه ښځو له نه بلکې سړو له لیکم. ښځې خو زما په خیال په یو محدود ماحول کې راګېرې دي. ما یو ناول لوستو، چې پکې د جولا په جال کې د راګېرېدو یوه خبره زما ډېره خوښه شوې وه او هغې نه ما دا اندازه کړې وه، چې ښځې هم د جولا په شان په جال کې ګېرې دي." (۱۱: ۱۲۵)

د زیتون بانو مخاطبان د نوموړې په اند سړي دي؛ خو څرنگه چې دا

۱- غفاري، سونیا- ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ - نقد فیمینستي؛ نقد زنانه؟:

<http://asre-nou.net/1387/khordad/20/m-ghaffari.html>

پخپله ښځه ده او بيا د ښځو د احساساتو دقيقه نمايندگي کوي، ځکه يې نو کار د ښځمنې کره کتنې اړوندېږي، ځکه دا کره کتنه د ښځې انځور د خپلې همجنسې په پنځونو کې گوري؛ خو په ټوله کې چې ښځمنه کره کتنه د فيمينستي کره کتنې يو ځانگړی او انټيک جز دی، ځکه نو له فيمينستي ادبي زاويې نه د نوموړې آثار ارزولای او راسپړلای شو. د مرکې په پای کې د جولا مثال راته د نوموړې ادبي ذهنيت ښه روښانوي، چې ښځه په ټولنه کې څنگه ده او دا له ادبياتو نه څه هيله لري.

په دې توگه ويلای شو، چې فيمينستي ادبي تيوري يوه لويه تيوري ده، چې هم په موجودو متنونو کې، چې که نارينه پنځگرو ايجاد کړي او که ښځينه، د ښځو حالت او له ښځو سره شوی تبعيض گوري؛ خو ښځمنه کره کتنه يې څه نا څه مختلف جز دی، چې د سوچه ښځينه تجربو غوښتنه لري او له ښځو نه په کلکه دا غوښتنه کوي، چې موږ ته يوازې مختلفې جنسي او جنسيتي تجربې نه، بلکې د ټولو کایناتو په اړه راته له نارينه نه مختلف خپل احساسات او درک بيان کړي.

ښځمنه کره کتنه يوازې د ښځو پر پنځونو بحث کوي؛ خو فيمينيزم پر ټولو هغو پنځونو چې يا يې اصلي موضوع ښځه وي يا ضمنا ښځو ته اشاره کوي، ځکه د دوی موخه دا ده، چې له نړۍ نه جنسيتي تبعيض ورک کړي او پنځگر جنسيتي توپير ته ځير کړي.

"د ادب د لوست ښځمن ليدلوری د فيمينيزم د ټولنيزو خوځښتونو له بنسټونو سره له ورته والي سره سره ډېر مختلف دی. دا بېله خبره ده؛ خو دا خبره څرگنده ده، چې د متن ښځمن لوست د خلکو له راپارولو يا د فيمينيزم په پلوی له شعارونو هاخوا د شننې مېتود دی. څرنگه چې د فيمينيزم ټولنيز خوځښتونه د نرينه نظام بنسټونه لړزاندوي او د متوازن ټولنيز

او اقتصادي نظام لپاره مبارزه کوي، همدغسې د متن ښځمن لیدلوری متن Deconstruct کوي یا ویجاړوي او د مانا په رامنځته کولو کې پر سرې خرڅېدونکې انګېرنې لټوي.

پخپله د متن د دې لوست بېلابېلې زاوېې دي. مثلاً: د پوست ماډرنېزم د فکر پر بنسټ په ادبي متن کې پنځګر (د فیمینېزم په وینا نارینه) بهرنی موجود نه دی، بلکې هغه مرکزي ذهنیت دی، چې له مخې یې د متن فرهنگي ځانګړنې او ارزښت ټاکل کېږي.

نو د متن د ښځمن لوست لومړی پړاو خو به دا وي، چې په یوه ځانګړي ادبي دود کې د دغو فرهنگي کوډونو (رمزونو) پلټنه وکړي، چې د ښځې/سرې په دې مخالفت کې د نارینه فرهنگي برترې ښيي. د دې چارې یوه ساده بېلګه دا ده، چې په متن کې د دواړو جنسونو لپاره د کارېدلو لفظونو یا یې د توصیف لپاره کارېدلې استعارې وشنل شي او په دې پورې تړلې فرهنگي انګېرنې راڅرګندې شي.

د دې چارې پایلې به د فیمینېزم له هیلې سره سمې راڅېږي، یعنې د نړۍ د زیاتره شاعرۍ غوندې په اردو (او پښتو) کې هم په عاشق پورې تړلي صفتونه د برترۍ ښکارندويي کوي، مثبت او له ستاینې ډک دي؛ خو د معشوقې لپاره کارېدلي تشبیهات له صفتونو ډک، خو د معشوقې تر خپلو صفتونو منفي دي او زیاتره وخت د نارینه د زاوېې او وړاندوینو استازي کوي، ځکه نو د ښکلا ښار رڼا رڼا، سینګارلی او منظم دی؛ خو د جنون دښته شپه ده، لېونتوب، احساسات او بې اختیاري ده پکې؛ خو د معشوقې له هر څیز سره له مینې سره سره تر دې رڼاګانو، سینګار او نظم هغه د لېونتوب او جذباتو او مستۍ سپېره دښته غوره ده.

همدغسې معشوقې/ښځې ته کارېدلي تشبیهات په دوه ډوله ویشلای

شو، يو هغه دي، چې د ښځې د جسم لپاره کارېدلي دي، لکه گل، سروه، سیند، لمر، سپوږمۍ، نرگس او نور او بل هغه چې د ښځې د صفتونو په توګه کارېدلي، لکه: صنم (بوت)، ډېرزې، بېوفا، لولی، ظالمه، قاتله او نور. شاوخوا دا ټول تشبیهات د ښځې په اړه د سړي انګېرنې دي. دلته د دې سپیناوي اړتیا هم ده، چې معشوقې یا عاشق ته منسوب دا صفتونه یوازې مضامین دي او داسې کس په واقعیت کې نه وي.

دا چې مضامین دي، بیا دا پوره نظام پر نارینه ذهنیت څرخي. د جامي یوسف زلېخا یا د خواجه اثر خواب وخیال (یا د پښتو ادم خان و درخانۍ) ولولئ، پته به درته ولګي، چې معشوقه زموږ په ادب کې له کومو صفتونو او انګېرنو برخمنه ده. په تېره، د معشوقې د بدن غړیو ته کارېدلي تشبیهات او لږ شوي لفظونه راته په خپله شاعرۍ کې د ښځې په اړه خپل تصور ښيي. همداسې د محبوبې د توصیف لپاره کارېدلي لفظونه خو لومړی په نارینه ټولنه کې د منفي دود ښې دي او دویم دا چې د عاشق د صفتونو (د سوي زړه، عجز، وفا او...) د رڼولو یا شدیدولو لپاره دي.

زموږ پر شاعرۍ باندې نارینه زاویه دومره واکمنه ده، چې که یوه ښځمنه شاعري کوي، هم د خپل عاشق لپاره د صنم یا قاتل استعاره کاروي. (۲۶):

(۱۵)

په راروانو څپرکو کې به له فیمینستي زاویې نه د ادبیاتو په بېلابېلو متنونو، دورو او آثارو کې د ښځې پر حالت وغږېږو او هلته به راته جوته شي، چې فیمینستي ادبي تیوري پراخه ساحه لري.

٦- له ښځمن لیدلوري د پښتو ادب مطالعه

که پښتو ادب د جنسیت پر دوو اړخونو ووېشو؛ نو ویلای شو، چې د ښځمنو د واقعي احساساتو انځور ډېر کم تر سترگو کېږي. زموږ ټول ادب منثور دی که منظوم له ښځو سره له فرهنگي توپیره ډک دی.

په فارسي، اردو (او پښتو) شاعرۍ کې ښځه د مانا پنځگره فاعله سرلې ده نه، بلکې د لېوي ستړاس په اند یوه تېره هېره کلمه ده، چې مانا یې ورپورې تړلې تعبیرونه، بلکې د دې تعبیر تر پستو او مهینو جزیاتو پورې ټاکنه یې د شاعر/نارینه پر غاړه ده. دا (ښځه) هغه حالت دی، چې د ځان د جوړښت یا په متن کې د خپل ماهیت د څرگندولو واک نه لري. نارینه یې پنځوي، مانا او د متن له نورو کلمو سره تړاو ورکوي. زموږ په شاعرۍ کې د معشوقې/ښځې استعاره یو (بې جنسه تجرید) دی، چې خپلواک حیثیت نه لري.

د اردو شاعرۍ په دوه سوه کلن (او د پښتو لیکنۍ شاعرۍ په ټول) بهیر کې ښځه غلې ده او دا بهیر دومره خپور وړ دی، چې شاوخوا ته یې هم ښځه نشته ده. د معشوقې د احساساتو استازې شاعري خو زموږ په کلاسیک ادب کې په ندرت سره پیدا کېږي؛ خو د دې د خبرو او کړو وړو په اړه راته

زیاتره خبرې شاعر/نارینه کوي او دی ورته هم د شعري دود په هېنداره کې گوري. د نړۍ د زیاتره شاعرۍ غوندې په اردو(او پښتو) شاعرۍ کې هم د (Sylvia Plath) په وینا، دا هغه غږ و، چې زموږ په اړه راپورته شو، له موږ سره وغږېد؛ خو زموږ لپاره نه و. (۴۶: ۲۳۷)

آغلې پروین فیضزاده ملال هغو علتونو ته اشاره کړې ده، چې په پښتو ادب کې یې د ښځمنو ایجاد کړی ادب د کیفیت او کمیت له پلوه کمزوری کړی دی: "د دغو ټولو مېرمنو د تخیل معیار د شعر په تخلیق کې ښه دی او په دوی کې د ځینو دا ډېر ښه دی؛ خو که چېرته یې موږ د نړیوال ښځینه شعر سره پرتله کړو، نو له هغه معیار سره برابر نه خبرې. د کمیت له پلوه خو یې هېڅ پرتله کولای نه شو. پوښتنې له هم دې ځایه راولاړېږي، چې ولې؟ ایا زموږ د مېرمنو ذهني صلاحیت هم دومره دی که بل څه دلیل هم شته؟ زما په نظر دلیلونه خورا ډېر دي، چې په هر یو یې خبرې کول ډېر وخت غواړي. په ښو څو مهمو ټکو به دلته په لنډ ډول وغږېږو:

۱. کله چې د پښتو ادبیاتو د رزم او بزم په بهیر کې هغه لنډیو، کاکړۍ غاړو، د نکلونو نارو او داسې نورو شفاهي سندرو ته چې تخلیق کوونکې یې ښځې دي، گورو؛ نو دا راته څرگندېږي، چې زموږ د مېرمنو ذهني صلاحیت د اوچت تخیل په کارولو او د شعریت په زېږولو کې څومره اوچت دی او د کمیت له پلوه هم دې نتیجې ته رسېږو، چې په تحریري ډول به هم په دغه څو مېرمنو برسېره چې د پښتو ښځینه شاعرۍ په منځنۍ دوره او یا اوسنۍ دوره کې خپل شته والی څرگندوي، په زرگونو نورې شاعرې مېرمنې هم وي، چې یا به د بې التفاتۍ په دورو کې ورکې شوې وي او یا به یې شعري استعداد او قریحه د مردسالارۍ په اوسپنیزو پنډرو کې بندۍ او د تل لپاره له مینځه تللې وي.

۲. راځئ يو بل ټکي ته هم ځير شو. زموږ د ټولنې گڼشمېر د ښځو د ښوونې او روزنې سره مينه نه لري. دا لا څه چې د ښځو ښوونې ته د شک په سترگه گوري او ډول ډول بهانې ورته جوړوي او که چېرته کومه کورنۍ دې ته زړه ښه کوي، چې نجونې يې زده کړې وکړي. کله چې دغه نجونې او يا مېرمنې ټولنې ته راووخې، نو د ډول ډول ستونزو سره مخامخ کېږي. همدا اوس اوس چې موږ د يوويشتمې پېړۍ په درشل کې يو. زموږ د ټولنې پوهې ښځې د طب نه نيولې تر انجينرۍ او ادب پورې د ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي. زموږ په کليواله ټولنه کې خو ښځه د کور دباندې هر ډول فزیکي کار کولای شي. د غرونو څخه د لرگيو د راوړلو نه نيولې د پټيو او کښتونو تر لو پورې خو زده کړې ته يې څوک زړه نه نېژدې کوي. د کليو ډېرکي او د ښارونو لږکي اوس هم په دې عقیده دي، چې (ښځه د بل د کور ده) او يا خو زموږ د ټولنې د ځينو غړو د ځان غوښتنې احساس د ښځو د زده کړې په وړاندې درېږي. دوی د ښځو د زده کړې څخه په دې بېرېږي، چې هغوی به د خپلو اسلامي او مدني حقونو په باره کې پوهه حاصله کړي او د دوی سره به د خپل حق په لاسته راوړلو کې منطقي دلايل ووايي يا به پرې حاکمه شي.

زموږ کلتور هم د ښځو د زده کړې او له زده کړې وروسته د نورو مسايلو سره چې شاعري يې په لومړيو کې راځي، په ټکر کې دی. دود دستور زموږ په ټولنه کې په ښځينه مسايلو کې دومره وړاندې دی، چې په کليو سربېره په ښارونو کې هم په پوره توان سا اخلي، چېرې چې د ښځې يا نجلۍ نوم دباندې د نورو نارينه وو مخ ته د شرم په شمېر وي، نو د انسان د احساساتو يا يوې ښځې د پټو غوښتنو څرگندونه به د شعر په جوله کې هلته څنگه کېږي؟ يو ډېر عادي نارينه

ته زموږ په ټولنه کې د خان روستاړی ورکول کېږي. یوه ډېره مدبره، فاضله او پوهه ښځه د کور دباندي د سیاسي، توریسې، عاجزې او کلې په نوم یادېږي. دې ته موهم پام وي، چې په تحریري ډول ثبت په کتابونو کې د شاعرانو مېرمنو نومونه ډېرکي په هغه کورنیو او تېرونو پورې تړلي دي، چې په خپل وخت کې یې په نورو نفوذ درلود...

۳. په شعري زېږونه کې پوره واک زما په نظر دا دی، چې شاعر یا شاعري ته ونه ویل شي، چې داسې ولیکه او داسې نه. په دې مانا چې گوتیونه او بېخایه تنقید د شاعر روح ټپي کوي او شعري ځواک یې کموي. دلته هم ښځې د نارینه وو په پرتله د نیوکو سره ډېرې مخامخ دي. په ځای خو دا ده، چې کله موږ د یوې ښځینې شاعرې شعرونه په تله کې ږدو؛ نو تر هر څه لومړی باید د هغې جغرافیایي او ټولنیز موقعیت په نظر کې ونیسو او بیا د هغې د خصوصي ژوندانه په هکله معلومات ولرو. دا ځکه چې انسان په کومه کورنۍ او بیا ټولنه کې قدم ږدي، که وغواړي او که نه، د هغه د ځانگړنې اخلي او په کردار، خوی او خواصو کې یې څرگندېږي. یانې د خپل ماحول څخه متاثر کېږي. ځینې کره کتونکي د یوې ختیځوالي مېرمنې نه د یوې لویدیځوالي شاعرې شعر غواړي، چې دا کار امکان نه لري، ځکه چې شعر د انسان د احساساتو هېنداره گڼل کېږي او شاعر چې څه محسوسوي، هم هغه ښه بیانولی شي یا چې څه وويني، هغه ته تېزه او تېره ژبه ورکولی شي. هغه لفظونو ته روح ورکولی شي، چې ورسره بلدتیا لري. نو په دې اساس شاعره ښځه باید د انساني ټولنې او طبیعي ښکلاوو د مزایاوو نه ونه باسو او یوازې یې په جنسیت کې محدود نه کړو، ځکه چې ښځه هم د خپل ځان نه راوځي، په طبیعي اشیاءو کې ننوځي او د هغه ښکلاوې یې دې ته

هڅوي، چې ورته انځوریزه ژبه ورکړي. ښځه هم د دې توان لري، چې په خپلو تخلیقاتو کې د هغه څه چې (شته) په هکله وغږېږي. که رزم وي که بزم یا عرفان او تصوف او یا هم ټولنیز مسائل." (۲۴: ۲۲-۲۴)

له فیمینستي زاویې نه د پښتو ادب په مطالعه کې د ښځو وضعیت له څو زاویو نه مطالعه کولای شو. د ادبیاتو په ایجاد کې د ښځې ونډه څومره ده او څنګه ده؟ سړي شاعر/ لیکوال ښځه په خپله شاعرۍ یا لیکنه کې څنګه انځور کړې او دا انځور څومره رښتیني دی؟ په دې انځور کې وړاندې شوې ښځه په کومو کټګوریو ویشلې شو؟ په ادب کې وړاندې شوې کومې ځانګړنې لري؟ په ادب کې له ښځو سره کوم تبعیض شوی او کوم وخت کې یې رښتیني استازي شوې؟ په ادب کې د ښځې لپاره څه ډول الفاظ، تشبیهات، استعارې، سیمبولونه وړاندې شوې او دا چاپیریال څه ډول دی؟ دا ټولې هغه پوښتنې دي، چې کله یې له فیمینستي زاویې نه له خپلو ادبیاتو کوو؛ نو ډېر تناقضات پکې وینو او ښځه پکې په یوه منفعل حیثیت کې وینو.

د فیمینستي تیورۍ دا پوښتنې راسره د خپل ادب په سپړنه کې مرسته کولای شي او له نوې زاویې نه ډېرې نوې پایلې راییستلی شي، چې زموږ ذهنیت بدلولای شي او زموږ شاعران له جنسیتي پلوه د تېرو شاعرانو له تېروتنو بچ کولای شي او د نړۍ لید نوې زاویه ورکولای شي، چې له دې لارې نوې مضامین پیدا کولای شي او له نوې شاعرانه ترکیبونو برخمنېدای شي.

که د بزګرۍ راتګ له ښځو سره په چلن کې بدلون راوستی وي؛ نو "مارتیروس اسلانوف د (تذکره الملوك په حواله لیکي، چې پښتنو یوازې په یوولسمه میلادي پېړۍ کې د ځمکې په کرلو پیل وکړ." (۲۲۴: ۱۹-۲۲۳)

د پښتنو په زیاترو کلو کې تراوسه ښځې له نارینه وو سره یو ځای په

پټو کې کار کوي او د کور کارونه او د بچو سمبالښت هم ورپه غاړه دی؛ خو له دومره فعالیت سره سره ښځې د خپلې خوښې ازادي نه لري او تل د سړو خوښې ته گوري. له دې څه نا څه اندازه کولای شو، چې له ښځو سره د دې چلند پر بهرنیو علتونو باندې هم سترگې نشو پټولای او په دې علتونو کې د دین ځانگړی تاویل هم دی، چې ښځې ته یې په هر حال کې د سړي د امر د منلو سپارښته کړې ده.

د پښتنو لپاره دین حساسه موضوع ده او څرنگه چې عامه پښتنو له خپلې نالوستۍ نه دین ته مستقیم لاسرسی نه دی لرلی؛ نو پر دیني مبلغانو یې پوند باور کړی دی او دې مبلغانو د دوی له احساساتو نه په خپله گټه استفاده کړې ده.

د مبلغانو دا استفاده د دوی په فرقه ییزو شخړو او مخالفتونو کې لیدلای شو. په لسمه او یوولسمه هجري پېړۍ کې اخوند دروېزه د پیر روښان په بېخ ایستو پسې رااخیستې وه. هغوی هم تل له خپلو مخالفانو سره په مناظرو او جگړو کې ښکېل وو. د هغه وخت د اخوند دروېزه مخزن الاسلام او له میا نور سره د مناظرې په اړه د خوشال د سواتنامې بولله د پښتنو پر پیرپرستۍ شاهدي ورکوي، چې هر کندی او هر ټبر او هره سیمه پیرانو په خپلو کې سره ویشلې وه او له دې اندازه لگولای شو، چې د دین رنکارنگو تاویلاتو د پښتنو په ژوند کې څومره ژور بدلونونه راوستل. اخوند دروېزه په پښتنو کې د پیرو روښان د نفوذ په اړه وایي:

"اوازي (بې) کړې بنيادي، هر چې پير په دنيا کې ونه نیسینه

د هغو لار و خدای ته نشته، هغه کسان به تر ښه خدای ونه رسینه

پښتونخوا هم ډېره بهله وه، خلقه شوله ورماته

دوی له صدقه ور روان شو، خبر نه وو له پساته

له ښځمن ليدلوري د پښتو ادب مطالعه / ۱۰۵

پښتانه په ذات بهـــــــــــــــــله دي، ولي ډېرې (يې) عورتې دي گمراهه
د عورتو محبت دي لټولي د مردانو د زنانو ځكه دوى ځي بې راهه
بيا پښتون يو كم همت دى د عورتو پيـــــــــــــــــروي كاندي په بېله
اونبي هسې ويلي، هغه كسان چې پيروي كاد عورتو د هغو چاره ده احوله

(۲۵۶:۱۵)

د پښتنو د ازاد منش خوى او ژوند او د دغو بېلابېلو تاويلاتو د پلويانو ترمنځ
تل يو جدي ټكر وېنو. "د دروېزه له روايتونو څخه دا هم څرگندېږي، چې پښتنو
ښځو به له نارينه وو سره اوږه په اوږه او يا يوازې په ځنگل او پټيو كې كار كاوه.
دى د ځمكنيو د ښځو په باره كې وايي، چې هغوى تورسر او لوڅې پښې
گرځي، ځنگله ته ځي، لرگي او واښه راوړي او مالونه پيايي. ورپسې زياتوي،
چې د خټكو ښځې هم داسې دي...

اځوند دروېزه دا هم وايي، چې اكثر پښتانه د ښځو خبرې مني او د هغو
تر تاثير لاندې دي. دروېزه په دې ډېر خپه دى، چې پښتنو ولې ښځو ته
دومره ازادي ورکړې ده.

په دې ترتيب گورو، چې د ښځو د ازادۍ او د ساز او سرود او اتني په مورد
كې اځوند دروېزه د پښتنو كولتور ته په ښه نظر نه گوري او انتقاد پرې
كوي" (۲۳۰:۱۹-۲۳۱)

د ښځو د خبرې نه منل كوم ديني اساس نه لري او نه له ناچارۍ نه د
خسو ټولول؛ خو دومره راته ښكاري، چې مذهبي كړيو په پښتني ټولنه كې
د ښځې پر شا تمبولو كې څومره مهم نقش لرلى دى.

كله كله دې ازاد خيالى مذهبي كړيو ته هم مخه كړې. د روښانيانو
په اړه تاريخونه وايي، چې په حلقه كې يې ښځې هم شاملې وې، چې
له نارينه سالكانو سره يوځاى به يې د سلوك مزلونه كول او منزلونو ته به

رسېدلې. اخوند دروېزه پر روښانيانو باندې انتقاد کوي، چې دوی نر او ښځې يوځای سره کېږي، په گډه، په گډه سندرې سره وايي او يوځای اتڼونه سره کوي (۲۳۰:۱۹-۲۳۱)

د روڼي صاحب اشاره د مخزن الاسلام لاندې مسرو ته ده:

سکه بايزيد يو حکمتي و، ده په بېله اشنایي کړه له عورتو
لکه عورتې شوې گمراهې، دامردان يې هم همراه کړه له عورتو
دې بايزيد و بلته ټول کړه د عورتو د زلميو منجلسونه
چې راځي، کښېنئ د ښه خدای لولئ ذکرونه
جونه زلمي اور پښه وو لکه يې ټول په يوه ځای کړه
په زناهونو مبتلا شو غلـيـمان يې د ښه خدای کړه
ورکول يې ومردانو و زنانو گوښې گوښې خلـوتونه
چې خلوت کاږي ای خلقه! مسافري و مونږ به ځونه

(۲۵۶:۱۵-۲۵۷)

د پير روښان په حلقه کې رښتيا هم ښځې شاملې وې؛ خو دا کوم انځور يې چې اخوند دروېزه رانښي، ښايي دا يې ډېر واقعي نه وي، ځکه چې اخوند دروېزه د يوه پښتون په توگه د خپل مخالف په ماتولو کې هر ډول ژبه کارولې ده.

د ښځو له دې ازاد ژوند سره په منځنيو پېړيو کې کليسا هم مخالفت کاوه او عموماً پادري به مجرد انسان و. پاپانو به له ښځو ځان ساته او د شر په سترگه يې ورته کتل. د ښځو په اړه د مشهور پاپ آگستين منفي خبرې مشهورې دي. وايي، چې ډېر کلونه يې له ښځو سره له مخېدا ځان ساتلی و. د اخوند دروېزه په لاندې کيسه کې د همدې پاپ د فکر انځور وینو:

"در ایام طفولیت (که طفل را مرفوع القلم فرمودنه اند) روزی نظر این

فقير بر زن اجنبه افتاده. در آن ايام چندان عذاب اليم در خود مشاهده کردم که در تحرير و تقرير نيابد. چه مدت هفت روز بيخود و بيهوش افتاده بودم و خود را بزير زمين هفتم فرو بردن ميديدم... بعد از (روز) هفتم بهوش آمدم" تذکره: ۱۸۲ (۱۹:۲۳۱)

خو خوشال بيا په سواتنامه کې د اخوند دروېزه د زهد دا ډول کيسې نه مني. خبره که هر څه وي؛ خو د ښځو له ازاد قبایلي ژوند سره مذهبي کړيو شديد غبرگون ښودلی دی او دې غبرگون د ښځې د واک په محدوديت کې مهم نقش لوبولی دی. "د مثال په توگه (بسو) د يوې ښځې نوم دی، چې په (شېخي) باندې مينه شوې ده او د هغه کور ته ورغله. شېخي د پښتنو له دود سره سم بسو ځان ته په نکاح کړه.

دروېزه وايي: څرنگه چې (بسو) په دې کار سره د حيا او آدابو له چوکاټ نه ووتې؛ نو د هغې اولاد، چې ترکلانی نومېږي، پر غلطه لار روان شول. غلا او ناروا کارونو ته يې ملا وتړله او د پير تاريخ (پير روښان) مريدان شول" (۱۹: ۲۱۷-۲۱۸)

دروېزه د پير روښان او د هغه د پلويانو مخالف دی او په هره طريقه بايد هغه په ناحقه ثابت کړي. که د دې لپاره له ښځې هم استفاده وشي. ښځې د کورنۍ له جبره د هغې حيا، چې دروېزه يې يادوي، ټولې ماتې کړي او په خپله خوښه يې واده کړی، چې په دين کې ورته کوم خنډ نشته؛ خو څرنگه چې د دې ښځې اولاده د پير روښان مريدان دي؛ نو دا د دې ښځې د بې حيايۍ له لاسه. که دا بې حيايي وهم گڼو؛ نو دا خبره منطقي نه ښکاري، چې د يوې انا دا بې حيايي دې په بېلابېلو بڼو په راروانو نسلونو کې هم راوځي.

زموږ په لرغونې ټولنه کې ښځو په فرهنگي توليد کې هم نقش لاره او

يادېدې هم. پټې خزانې د ځينو پخوانو بڼو د پنځونو بېلگې رااخيستې دي، چې په ادبياتو کې يې ونډه لرله. پر دې سربېره زموږ هغه نکلونه او ځينې لنډې، چې لرغونې خصوصيت يې ساتلی، د ازادې ټولنې تصويرونه لري. په نکلونو کې مو د رابيا او گلکمې غوندې فعالې کرکټرې دي، چې له اتلانو سره اوږه په اوږه کيسه پر مخ بيايي.

زموږ په پخواني کلچر کې د زمري او ننگيالي صفتونه غوره صفتونه دي، چې پر سړي سربېره له بڼې سره هم خوند کوي او داسې ډېرې کيسې لرو، چې بڼې هغسې وفا له سړي سره پاللې ده، لکه يو سړی چې له خپل دوست سره پالي. همداسې ورسره په جبهه کې جنگېدلې ده. استاد روحي د اخوند دروېزه يوه وينا رااخلي او بيا پرې خپل نظر ورزياتوي:

"د اخوند دروېزه له ليکنو څخه د هغه وخت پښتنو بڼو موقف هم په ښه توگه څرگندېږي. دی ليکي، چې د اسلام په صدر کې يوزيات شمېر پښتانه په اسلام مشرف شوي وو. د جگړې په وخت کې به له پښتنو سره د هغوی بڼو هم مرسته کوله. غشي به يې راټولول، اوبه به يې راوړې، ډوډۍ، د جگړې لوازم او نورې اسانتياوې به يې ورته برابرولې.

حضرت رسول اکرم(ص) به دوی له دغو کارونو څخه نه منع

کولې(تذکره: ۸۴ مخ)

دا خبره به يوې خوا ته پرېږدو، چې پورتنۍ روايت تر کومه حده پوري ثقه دی؛ خو له دې واقعيت څخه سترگې نشو پټولای، چې پورتنۍ روايت د پښتنو له عنعنې سره توافقي کوي. کله چې د پښتنو قومونو ترمنځ جنگ ونښلي، بڼې په آزادانه توگه په جبهه کې کار کوي او هيڅوک دې پستۍ ته غاړه نه کېښېږدي، چې پر بڼمنو دې لاس پورته کړي او زبان دې ورورسوي. د دروېزه له روايتونو څخه دا هم څرگندېږي، چې پښتنو بڼو به له نارينه وو

سره اوږه په اوږه او يا يوازې په ځنگل او پټيو کې کار کاوه." (۱۹: ۲۳۰)

له دې نه معلومېږي، چې پخوا زموږ ټولنه ازاده ټولنه وه، چې په بزگرۍ کې يې هم له نارينه وو سره مرسته کوله؛ خو د بېلابېلو فرقو په ټينگار ښځه که له بهر ايساره شوه که نه، که په ځنگل او پټيو کې يې کارونه پرېښودل که نه؛ خو د نارينه له جبر سره مخ شوه. د نارينه وو حقونه دومره ډېر تبليغ شول او د ښځمنو هغه داسې تخرگ کې پټ شول، چې سړيو خپله هره ناروا پر ښځو باندې خپل حق وگڼله او د ښځو هر جايز اختيار او خواهش ته يې د ناروا جامې ورواغوستې او دا ځکه په زغرده ويلای شو، چې مذهبي کړۍ د سړيو په لاس کې زوروره وسله وه. مذهبي کړيو له مراعاتو او زور سره اوږه وړې او دا مراعات سړي ورکولای شول او زور هم د سړي په لاس کې و او مذهبي کړۍ پخپله هم له سړيو جوړې وې، چې مذهب يې په خپله گټه خرڅولای شو.

دې ټولو عواملو د ښځو د اختناق لپاره سره لاسونه ورکړل او ښځې له دومره اختناق سره، ډېره خواږي کوله او په مرگ سترې وې؛ خو بيا يې نومونه له فرهنگ نه ووتل او د علم د حصول، چې د (مسلم) په لفظ اسلام په دواړو جنسو فرض کړی، مشرۍ او نور مهم کارونه سړو تر ځان محدود وساتل، ځکه چې د فرانسس بيکن خبره، چې علم قوت دی او مشري د دې ځواک د عملي کول لار؛ نو که دا دواړه ښځې ته په لاس ورغلي وای، د سړي تسلط ته گواښ پېښېده.

د خپلې ټولنې د ښځو په اړه زياتره معلومات موږ ته مذهبي کتابونو او ادبياتو راکړي. د ملايانو مذهبي کتابونو ښځې د ښه او بدو په دوه برخو ويشلې او په ښه والي کې يې اخلاص نه دی کړی، بلکې د سړيو د برترۍ د اثبات لپاره يې ښځې مکارې، جاودگري، دروغجنې، بېلارې، د شر سرچينې

او د شيطان پيروانې معرفي کړې.

د ښځې په ستاينه او غندنه دواړو کې سړي خپل غرض ليدلی؛ خو له ښځو سره د سړي رشتې هم په خپله ټولنه کې د ښځې خبره رابرسېره کولای شي.

ښځه د ښځې، خور، لور، ورندار او کاني په توگه د ناموس حساسه موضوع ده. پښتانه د خپل ناموس لپاره د وينو ويالې بهولای شي، ځکه چې ناموس پالنه په ټولنه کې په جگوسترگو د اوسېدو امکانات زیاتوي. خوشال وايي:

چې د ننگ و د ناموس اندوه يې نه وي

د هغه سړي به نه وي احمـترام

که همت او حميت، غيرت پکې وي

تر څښـتنه نه بهتر گڼه غلام

(۵۷۳:۲۰)

پښتانه زياتره ښکمنځل د ښځو کوي، ځکه په دې حساسه موضوع مقابل لوری ډېر ځورېږي او ښځې بيا ښېږي کوي. سړي ښېږي د ښځو کار گڼي، ځکه ښځې کمزورې وي او څرنگه چې عملي غبرگون نه شي ښودلای يا عملاً بدلون نشي راوستای؛ نو ښېږي او دعا ته مخه کوي.

خو کله چې د مور خبره راځي؛ نو پر ټولو سړو بيا د احترام پېريان کېږي. مطلب دا نه چې د مور درناوی دې نه کېږي، بلکې خبره ده، چې د خور، مېرمن او لور احترام ولې ونه شي؟

د مور د احترام تر شا هم ځينې بهرني علتونه موجود دي. عموماً د نسل د بقا لپاره د مينې رو، مخ په ځور وي. د انسان مينه پر بچو او کوزني نسل وي؛ خو دا کوم علتونه دي، چې موږ يې د مور احترام ته اړ کړي يو. له بچو سره موږ مينه کوو، يا ورسره گرانښت ښيو؛ خو د مور بايد احترام وکړو. د

احترام او مینې ترمنځ توپیر دی. احترام داسې یو حکم دی، چې له بهر نه واردېږي؛ خو مینه د انسان له درون نه سرچینه اخلي. په دې توګه له احترام سره مجبوري او له مینې سره اشتیاق تړلی دی.

د مور د احترام تر شا تر زړه سوي زیات دیني وېره موجوده ده. پښتانه د مور له ازاره ځان ساتي، ځکه فکر کوي، چې ورځ مو بدولۍ شي او دا ذهنیت هم ورسره مل دی، چې که چا خپل مور و پلار سره بد وکړل، د دوی بچي به یې له دوی سره وکړي، ګنې موږ پوهېږو، چې د هر عمل عکس العمل نور منطقي عوامل لري.

"..(بادي) نومي سړي د پلار د میراث د ویشلو په وخت کې خپلې مور ته حق نه ورکاوه، موږ یې ښېرا ورته وکړه، چې "خدای دې ستا اولاد له دیارلس تنو څخه نه زیاتوي" او له همدې لامله د بادي اولاد لږ دی او هیڅکله له دیارلس تنو څخه نه دی زیات شوی." (۱۹:۲۱۸)

دا د ښځې هغه څېرې دي، چې په ټولنه کې په عملي بڼه موجودې دي او په ادب کې غبرګې شوې دي؛ خو کله چې د محبوبې خبره راشي؛ نو بیا مو د ادبیاتو اهمیت ته پام شي، چې ادبیات، په تېره شاعري به بې د محبوبې له یادونې هېڅ وای.

په خپلو پخوانیو ادبیاتو کې ښځې د ادب په تولید کې هم نقش لوبولای او د نارینه وو په ادب کې هم دومره کړلې نه ده. د لرغونې شاعرۍ په محدودو بېلګو کې د ښځې نقش مطالعه کولای شو.

د لومړۍ دورې محدود ادبیاتو ترلاسه شوي او د ترلاسه کېدو وسیلې یې پټه خزانه او تذکره الاولیا دي. د تذکره الاولیا په څو پاڼو کې خو د ښځو نوم او نشان نشته؛ خو په پټه خزانه کې د ښځو لپاره یوه برخه بېله شوې ده، چې په هغې کې هم یو څو مېرمنې په لرغونې دورې پورې تړلې دي

او د دوی کار هم د نارینه ادبي کار تر اغېز لاندې دی او که نوم یې نه وي، لوستونکی گومان نه کوي، چې دا به د ښځې ادبي کارنامه وي.

"...چې د پښتو د تحریري ادبیاتو مطالعه کوو؛ نو د نهمې هجري پېړۍ په اواخرو او د لسمې پېړۍ په اوایلو کې موږ د ځینو پښتنو ښځمنو له نومونو سره مخامخ کېږو، چې په پښتو ژبه آثار ترې پاتې دي.

د دغو ښځو آثار موږ ته دا هم رانښيي، چې دغه وخت د پښتنو په ځینو کورنیو کې د ښځو باسواده کېدلو ته توجه کېدله او داسې ښکاري، چې دغه مهال ځینو پښتنو ښځو ته دا حق ورکاوه، چې سواد زده کړي، د دیني علومو زده کړه وکړي او د مدارسو ځینې نصابي منظوم او منشور کتابونه ولولي.

په دغو باسواده شویو ښځو کې به که کومې یوې د لیکوالۍ او شعر ویلو استعداد درلود؛ نو دې خوا ته به یې هم توجه کوله او په پښتو به یې ځینې آثار اړول او یا به یې نظمول. دغه آثار زیاتره اخلاقي او دیني تبلیغي رنگ لري. د دغو ښځو له خوا د دغه ډول آثارو تالیف او ترجمې ته توجه به د دوی د همدغه دیني تعلیم نتیجه وي او د همدغو تعلیماتو تر فکري اغېز لاندې به یې د دیني، تبلیغي او اخلاقي آثارو ایجاد او ترجمې ته هڅه کړې وي. که نه وي، د پښتنو کلیوالو ښځمنو له خوا چې کوم شفاهي ادبیات ایجاد شوي دي، زیاتره لبریک او غنایي رنگ لري.

هغه ښځمنې چې آثار یې د پښتو په لومړۍ ادبي دوره کې د مطالعې ځای لري، درې تنه دي. په دغو ښځو کې لومړنۍ یې زرغونه کاکړه ده، چې غالباً د نهمې هجري پېړۍ په دویمه نیمایي کې زوکړې ده.

دا مېرمن د کندهار په پنجوايي کې اوسېده. پلار یې ملا دین محمد کاکړ نومېده او دا خپله د سعدالله خان نورزي ماینه وه. دې مېرمنې په ۹۰۳ ق ه کال د سعدي (رح) بوستان په پښتو نظم ترجمه کړې دی.

له بنځمن ليدلوري د پښتو ادب مطالعه / ۱۱۳

د پټې خزانې روايت دی، چې دغې مېرمنې د بوستان پر ترجمې سربېره نور اشعار هم ويلي وو.

...د پښتو ادبياتو په لرغونې دوره کې د زرغونې پښتو بوستان لومړنۍ اخلاقي اثر دی او تر دغه اثره دمخه موږ په پښتو ادبي آثارو کې دغسې د اخلاقي مفاهيمو لرونکي آثار نه لرو او هغه د استاد حبيبي خبره، که چېرې موږ په پښتو ادب کې د اخلاقي ويناوو خاوندان سره بېلوو، نو زرغونه له خپله پښتو بوستانه سره د دې ډلې په سر کې درېږي.

پر دې سربېره له فارسي ژبې نه پښتو ته د ادبي آثارو د ترجمې تاريخ هم د زرغونې کاکړې له خوا د بوستان له همدې ترجمې څخه پيل کېږي. تر دې ترجمې دمخه موږ ته بل داسې اثر نه دی معلوم، چې له فارسي ژبې څخه دې په پښتو ترجمه شوی وي.

زرغونه کاکړه سربېره پر دې چې د پښتو شاعره او مترجمه وه، د دې تر څنگه دې بل هنر هم درلود او هغه دا چې نوموړې ډېره ښه خطاطه هم وه. بله مېرمن چې موږ يې بايد په زرغونې کاکړې پسې آثار په دې ځای کې مطالعه کړو، هغه رابعه ده.

دا رابعه د پټې خزانې د ليکنو سره سم د ظهير الدين محمد باب (۹۳۷ق ه م) د زمانې شاعره وه. په کندهار کې اوسېده، د اشعارو ديوان يې درلود. د دې شاعرې دغه لاندې رباعي پټې خزانې راوړې ده.

آدم يې ځمکې و ته راستون کا

په اور د غم يې سوی لړمون کا

دوزخ يې روغ کا پر مخ د ځمکې

نوم يې د هغه دلته بېلتون کا

له دې يوې رباعي پرته د دې نور آثار موږ ته نه دي معلوم، اما له دې

يوې رباعي څخه يې هم د وينا قدرت ښکاري او دا رانښيي، چې رباعي به خپل ديوان کې عشقي موضوعات په خورا ادبي نزاکت او لطافت بيان کړي وي.

دربيمه مېرمن چې په دې دوره کې د مطالعې ځای لري، هغه نېکبخته ده. دا مېرمن نېکبخته د شيخ الله داد لور وه، چې پلار نيکه يې په اشغور کې اوسېدل. نېکبختي په ۹۵۱ هـ ق کال له شيخ قدم سره واده وکړ. مېرمن نېکبخته زاهده پرهېزگاره او عالمه ښځه وه.

نېکبختي په ۹۶۹ هـ ق کال د (ارشاد الفقرا) په نامه يو کتاب ليکلی و، چې درې ټوټې ترې محمد هوتک په پټه خزانه کې اخیستې دي. د يوې ټوټې څو بيته يې دا دي:

په زړه ښاد شي ای مومنه

په ظاهر په باطن سپينه

ظاهر زهد په اخلاص کړه

په زړه ټينگ شه له يقينه

شکر صبر په هر حال کړه

خودنمای مه شه خود بينه

د مېرمن نېکبختي لاسته راغلې منظومې ټوټې تبليغي رنگ لري او نصايح او پندونه يې په دې اثر کې وړاندې کړي دي. که څه هم د نېکبختي ارشاد الفقرا د ادبياتو له اوسنيو معيارونو سره سم ادبي ارزښتونه نه لري؛ خو دا چې موږ تر دې کتابه دمخه دغسې تبليغي اثر نه لرو، نو ځکه موږ دغه اثر او ناظمه يې دلته راوړل.

د نېکبختي دغه اثر د پښتو د لرغونو منظومو آثارو د موضوعي وسعت په ښوولو کې مرستندوی ثابتېږي. (۷۴-۷۲: ۵۱)

له ښځمن لیدلوري د پښتو ادب مطالعه / ۱۱۵

د لومړۍ دورې په لومړنيو شاعرانو کې ښځه نشته، یا په اصلي بڼه راغلې. د امیر کروړ په ټول حماسي شعر کې د سړي د نارینتوب د اثبات لپاره ضرور نه ده، چې ښځه د کمزوري صفت په توګه وکارېږي. هغه وخت زمری د ننگیالیتوب سېمبول دی او د نارینه د زړورتیا او تسلط لپاره له همدې ډول صفت نه ډېره استفاده کېږي. وروسته د اسعد سوري په بولله کې هم مجرد سړی وینو، چې د نارینتوب د ښوولو لپاره یې د ښځو تحقیر ته اړتیا نه وه:

ننگیالیو لره قید مړینه ده ځکه:

سه بې والوتله هسک ته په دې لار

تر نړۍ یې غوره خاورې هدیره کا

د زمريو په بېړیو کله وي څوار

(۴۴:۵۰)

په لوړ بیت کې وینو، چې شاعر د قید او بیا مړینې لامل هسک ته د سا ختل ښيي او اسمان ته د سا ختل یو ویاړلی کار ګڼي، چې د شاه د جاه و جلال ښه ښکارندويي کوي. په دویم بیت کې د زمري استعاره وینو.

په دې بولله کې ښځې په خپل واقعي بڼه راغلې دي. شاعر راته د غور د اوسنۍ بربادۍ د درک لپاره پخوانۍ هوسا حالت راپادوي:

چې به نجلیو په نڅا پکې خندله

چې به پېغلو کا اتني قطار قطار

(۴۶:۵۰)

دلته د ښځو دا اصلي بڼه راته د هغه وخت د ټولنې یو بېل تصور راکوي او هغه دا چې هغه وخت ښځو د نڅا او خندا ازادي درلوده. دا د نڅا خبرې وروسته د ښکارندوی په بولله کې هم څو ځله راغلې او دا راته وایي، چې

اتن او نڅا په پښتنو کې لرغونۍ دود دی. دا اتن او نڅاوې گډې هم کېدې او عامې وې.

تر دې وروسته د ښکارندوی په بولله کې بیا د قصیده بولنې په بڼه کې بدلون راغلی او ښځې د شاعرانه صفتونو په توگه کارېږي:

د غټولو جنډۍ خاندې وړیدي ته

زرغونو بڼو کې ناڅي زلمي جونه

د زلما ټاپۍ راغلی دی پر جنډیو

لکه پېغلې غوټۍ کاندې مکېزونه

(۵۰: ۵۰ او ۵۲)

پېغلې غوټۍ د تشخیص صنعت دی، خو د غوټۍ لپاره د پېغلې کارونه راته د نارینه عشقي ذوق ښيي، چې له ښځې نه د غوټۍ د یوه منفعل څیز هیله کوي، چې دی یې د بلبل او بورا غوندې د یوه فاعل په توگه فتحه کړي.

په شاعرۍ کې له ښځې سره د سړي رابطه هله توجه جلبوي، چې خبره د مینې راشي؛ خو په لرغونې دوره کې په محدودو عشقي شعرونو کې د عاشقۍ لوری لکه په وروستیو دورو کې ډېر واضح نه دی او کله نا کله د (شهی) په نامه یو مبهم نوم راځي.

د ملکیار غرشین، شېخ تیمن، قطب الدین بختیار کاکي او بستان برېڅ عشقي شعرونه هم سوچه او ساده احساسات دي، چې ډېره پېچلتیا پکې نه وینو. د ولسي شاعرۍ غوندې پکې له هجره فریاده او د درد سندري. پر دې بنسټ دا مینه د وروستیو دورو له عشق سره دا توپیر لري، چې دلته ښځینه جنس هومره بارز نه احساسوو، چې بېوفا ده یا لب شکره او سروه قده ده.

"د پښتو د لرغونو ادبیاتو په لاسته راغلو نمونو کې موږ د شپږمې هجري

له بنځمن ليدلوري د پښتو ادب مطالعه / ۱۱۷

پېړۍ په دوران کې ځينې داسې نمونې هم ترلاسه کوو، چې په هغو کې يوه سپېڅلې خو سوځنده مينه انگازې کوي. د دغسې اورنيو عشقي احساساتو لرونکې ادبي نمونې موږ ته يوه د سليمان ماکو له تذکره الاوليا او بله له پټې خزانې څخه ترلاسه شوې دي. (۵۱:۵۴)

۷- د پښتو په کلاسیک ادب کې د ښځې تصور

خو کله چې خبره دویمې دورې ته راوړسي؛ نو ناڅاپي هر څه بدل شي. دلته ښځه د عشق زېرمه ده. عنبرویه، سنبل مویه، گلرخه، نرگسسترګې، سروه قده، د نرۍ ملا خاونده او... ده او د مانا له پلوه، سنگدله، بې پروا، بې مینې او د زړه ماتوونکې.

یوازې د پاسنیو څو صفتونو په یادونه وینو، چې کلاسیکې شاعرۍ د محبوبې په توصیف کې له څومره ژباړې کار اخیستی و. هغه محبوبه چې په ولسي شاعرۍ او نثرونو کې راغلې، له لیکنۍ شاعرۍ سره ډېر توپیر لري. په لیکنۍ شاعرۍ کې د فارسي فرهنگ محبوبه وینو. پښتنو شاعرانو نه په فارسي فرهنگ کې ژوند کاوه او نه یې هغسې مېښې او له نازو ادا ډکې محبوبې درلودې؛ خو خپلې محبوبې یې ستایلې.

د کلاسیکو شاعرانو دې کار د واقعي ښځې او د دوی په شاعرۍ کې د راغلې محبوبې ترمنځ ډېره فاصله پیدا کړې وه او دا مو په دې شکمنوي، چې دوی محبوبې درلودې هم که نه. خیر د معشوقې تر درلودو نه درلودو د دوی توصیف اړین دی.

که واقعي محبوبه د کلاسیکو شاعرانو په شاعری کې له راغلي محبوبې سره توپیر لاره؛ نو بیا دې شاعرانو د چا توصیف کاوه؟ د خیالي محبوبې؟ تر خیالي او واقعي محبوبې دوی ته شاعرانه ارزښت مهم و. دوی ته چې په شاعری کې کومه استعاره یا تشبیه خوندوره ښکاره شوې، چې د دوی په فکر دوی د ښو شاعرانو په کتار کې درولی شي، هغه یې کارولې ده؛ نو د شاعر مخه تشبیه او استعارې ته وه، د محبوبې ستاینې ته نه. د اشرف خان هجري لاندې غزل د داسې شاعری ښه بېلگه ده، چې تر شا یې واقعي محرک نه وینو او ستاینه راته یوازې د ستاینې لپاره ښکاري:

پري روبه چې پیدا حسن زیبا کا
د بهشت جونه سرکښته له حیا کا
که خندا یې بازار سوړ د متاع نه کا
جوهریان د ښهر ولې نن ژړا کا
د زړوخت لره خپلونه کا پوهېږم
مشاطه چې یې شکست د زلفو بیا کا
که وویښي په سترگو نور به ژاړي
گل یې مخ لیدلی نه ځکه خندا کا
کشکې یو ځل یې نقاب له مخه دور کړای
چې هر چا وته شری د سیب صفا کا
ماه له شرمه اوره سپر کاندې په مخ کې
هر ساعت چې یې عارض جلوه پیدا کا
نوکرۍ ته به یې غاړه سورج کېږدي
که په خیره ورنښکاره د مخ ضیا کا
چې نسیم یې د کوی بوی په ریاض وروړي

غونچه ټوله خوله کشاده په دعا کا
 باد يې پښه په انگن نه ږدي له ادبه
 خام د هسی چا د عشق دعوی کا
 خټک عمر په اميد د وصال تېر کړ
 لا به کله شراب نوش د مدعا کا
 زه هجري د عشق په کار ثاني مجنون یم
 اوسنی جونه خوی که د لیلا کا

(۴۸: ۴۰)

په پاسنی غزل کې محبوبه د دومره ښکلو غاښونه خاونده ده، چې د جوهریانو بازار یې سوړ کړی، داسې پري رویه ده، چې حورې ورته د درناوي سر ښکته کوي، گل لا لیدلې نه ده، گنې ډېر به وژاري، همداسې میاشت خان د دې په لیدو په ورېځو کې پټ کړي.

په مقطع کې شاعر له محبوبې نه د لیلا تمه لري او له ځانه د مجنون تمه کوي. د عاشق لپاره د مجنون تشبیه زموږ خپله نه ده، ځکه چې د لیلا او مجنون په کیسه کې مجنون هغه ځانگړنې نه لري، چې زموږ کلچر د یوه نارینه لپاره ټاکلې دي. زموږ کرکټرونه مومن خان، ادم خان او ولي جان یا فتح خان غوندې عاشقان دي، چې د عشق په چاره کې هم حماسیت ښیي او د یوه فعال کرکټر کار ترسروي.

په دې توگه ویلای شو، چې د عاشق لپاره د سوز و گداز او فریاد غوندې بېشمېره صفتونه، چې د محبوبې د عشق زور او د حسن بازار ورسره گرمېږي، زیاتره له عربي صحراوو او فارسي دربارونو نه راغلي دي. غني خان په (The pathans) کې لیکي:

"مینه او واده د ده (پښتون) د روایاتو مهمه برخه ده. د پښتو لپاره مینتوب

د پښتو په کلاسیک ادب کې د ښځې تصور / ۱۲۱

او واده ترلې او پېيلې دي. هېڅ یو پښتون له واده نه سربېره د مینې سوچ نه شي کولای او که چېرې داسې څوک وکړي؛ نو دا د سر په بیه وي او نو ځکه د پښتنو د مینې ټوله شاعري د دې نه گرچاپېره گرځي. "(۳۳: ۶۲)

پښتون مینه یوازې د مینې او وخت تېرولو لپاره نه کوي، بلکې له مینې نه د پیوستون هیله لري او دا د مینې موخه هم ده. زموږ چې په ماشوم مینه راشي، غېږ کې یې راواخلو، ځان ته یې رانېژدې کړو او مچه ترې واخلو، ځکه دا د مینې تقاضا ده. نور قومونه له لرې نه هم مینه کولای شي او د مینې د پیوستون تقاضا اشباع کولای شي؛ خو د پښتون لپاره مینه هم تر جنگه کمه نه ده. نارینه پښتون غواړي، چې د مینې په جنگ کې د محبوبې د بدن هېواد فتحه او پخپله نارینه مینه یې تس نس کړي.

نو د پښتون لپاره چې مینه یوه سوچه او پښتني تجربه ده، خپلې محبوبې ته د خپل ناموس په سترګه گوري، ځکه چې په لومړي نظر کې ورته خپله محبوبه د خپل کور د څلورو دېوالونو بنديوانه او ډیوه ښکاري، ځکه نو د رقیب او دوښمن توپیر نه کوي. له رقیب نه بې انتها کرکه کوي او هغه ورته د خپل ناموس غل ښکاري. همدا علت دی، چې په ولسي شاعرۍ کې موږ د رقیب یا اغیار اصطلاح ډېره نه وینو، بلکې دا دواړه نومونه د پښتو خپل نه دي. په عربي کې رقیب سیال او اغیار پردي ته وايي، چې کرکجنه مانا نه لري.

په فارسي کې رقیب هغه اس دی، چې صنم ته د رسېدو په ځغاسته کې له شاعر سره ځغلي او شاعر هڅه کوي، چې رقیب ته وښيي، چې زه یار ته تر تا یا تاسو گران یم. زموږ د دیواني شاعرۍ وطن ته د فارسي همدا رقیب له خپلو ټولو ماناوو سره راکډه شوی دی. وروسته په پښتو شاعرۍ کې د رقیب له مانا سره پښتني کرکه هم یوځای شوه او له رقیب نه سپی

او مچ او هر څه جوړ شو او د پښتون د خولې ښکښلې يې په شاعرۍ کې هم واورېدې.

پښتون چې مينه د واده لپاره کوي او مينې ته د مېرمنې په سترگه گوري؛ نو په عشقي کيسو کې يې عاشقان د مومن خان، ولي جان، ادم خان او فتح خان غوندې فعال کرکټرونه دي، چې په خپل حماسيت د خپلې محبوبې د ترلاسي او ورسره د واده لپاره جگړې او مسافري گالي په خپل همت د هندوستان سفرونه کوي، چې ولورونه پوره کړي؛ نو داسې يوه فعال مين ته چې د خپلې محبوبې د ښځې کولو لپاره هر ډول سرښندنې کوي، د سوز و گداز يا فرياد او آه و فغان غوندې کمزوري صفتونه پښتني اساس نه لري، ځکه پښتون ژړا او فرياد د ښځو کار گڼي، چې دا د ده له نارينتوب سره نه ښايي او دا د جنسيتي تبعيض هغه مهمه او افراطي بڼه ده، چې پښتون يې له ښځې سره کوي.

څرنگه چې زموږ د ليکنې شاعرۍ ژبې او تخنيکونو پرېکړه د فارسي د بېلگو په اغېز کې کېده، ځکه نو که څه هم ژبه يې پښتو ده؛ خو محبوبه پښتنه نه ده.

د محبوبې په دې تصور کې يو بل خيز هم لاس لري او هغه دا چې پخوانو په عشقي شاعرۍ کې واقعيت گوۍ ته بالکل تمايل نه درلود، بلکې تل يې د واقعي او شاعرانه نړۍ توپير کاوه او دې توپير ورته ادبي ارزښت درلوده؛ نو چې څومره به له واقعيت لرې کېده او مبالغه به يې کوله، هغومره به يې شاعرانه عظمت ته وړلېد گانې.

د دويمې دورې پيل په تصوفي شاعرۍ شوی او دا د دويمې دورې لومړۍ مرحله ده، چې له روښانيانو او درويزه گرو پيلېږي.

د دې وخت په شاعرۍ کې د ښځې ډېر تن انځور وینو او زياتره وخت خو

د پښتو په کلاسیک ادب کې د ښځې تصور / ۱۲۳

ښځه بېخه ورکه ده. د ارزاني خېشکي په ټول دېوان کې د ښځې د صفتونو یادونه په ندرت سره که پیدا شي، ځکه چې د دویمې دورې د پیل شاعري سوچه تصوف رانغاړي.

د دویمې دورې مهمه ځانگړنه دا ده، چې په دې وخت کې تصوف رانښت؛ خو دا تصوف په شرعي امر ونهی سخت ولاړ و، ځکه چې د ولس له نیوکې سره مخېدای شو. پر دې بنسټ د دې وخت په شاعرۍ کې مرزا خان انصاري رنگارنگي پیدا کړه، گنې تر دې مخکې الفنامې دي او که نور شکلي ژانرونه ټول د روښاني طریقې شننې او مقاومتونه دي، چې د عشق لپاره وخت نه لري او لوستونکي ته وچ تصوفي وعظ او د وحدت الوجود سپړنه ښکاري. د نوسک پر خلاف جهاد دی او د (لا) په توره د غیرالله له منځه وړل او حق ته رسېدل دي. د استاد هېودامل په وینا:

"دلته موږ د آثارو د ایجاد او تالیف اهداف گورو. د دواړو (پیر روښان او اخوند دروېزه) په آثارو کې عرفان او د عرفاني لارو د اساساتو په خپلولو سره ځان الهي ذات ته نېژدې کول، د نفس تزکیه، د زړه تصفیه، د اسلام د مقدس دین د اساساتو بیان، د اسلامي مقدس دین د لارښوونو په رڼا کې د خلکو اخلاقي روزنه، پندونه، نصایح او نور دې ته ورته مطالب د دې درېواړو ډلو له خوا په ترجمه شوو، لیکل شوو او ایجاد شوو آثارو کې لیدل کېږي. د اهدافو همدا ورته والی موږ اړ کوي، چې د دغو درېواړو ډلو آثار په یوه پړاو کې مطالعه کړو او د دویمې ادبي دورې د لومړي پړاو نوم پرې کېښودو." (۵۱: ۱۳۳)

"په موضوعي لحاظ د دې پړاو آثار ډېر وسعت لري. عرفان د یوه مسلک په توگه پښتو ادبیاتو ته لاره پیدا کوي او د عرفاني افکارو څرکونه چې د پښتو د ادبي تاریخ د لومړۍ دورې له ځینو متفرقو پارکو راییستل کېدلی

شي، په دې پړاو کې په مکتبي شکل پر پښتو ادبياتو خپلې وزرې غوړوي. د اسلام د دين د اساساتو تبليغ او تشریح ته خورا زیاته توجه شوې ده او د دغو اساساتو د تبليغ او بیان په منظور منظم آثار او رسایل په دې پړاو کې رامنځته شوي دي." (۵۱: ۱۳۳)

زه دلته د ارزاني خېشکي څو بيته راوړم، چې تاسو ته ترې اندازه وشي، چې د دويمې دورې د لومړۍ مرحلې په شاعرۍ کې د ښځې برخه څومره ده؟:

فقير وايي له حديثه
دا وينا په زړه نويسه
تن طلب د مولی وکړه
ته حب مه کړه له کنيسه
پير کامل لره وردرومه
له ناقصه شه په ريسه
د کامل نظر کېميا دی
تا به زر کاندې له سيسه
د تا زړه بادشاهي تخت دی
باندي ناست دي دوه رئيسه
دغه تخت و ارواح ورکړه
زړه فارغ کړه له ابلېسه
په هر دم د مولی راز دی
(هم) له دې خاكي کميسه
مولی نه دی له چا لرې
شه د نیک و بد انيسه

دا سودا ده هېغو کړې
چې تېر شوي دي له سیسه
خو زنده یې طلب وکړه
خپل مقصد پسې ونیسه

(۱۲: ۲۷۰-۲۷۱)

له دې څو بیتونه د ارزاني خوېشکي د ټولې شاعرۍ او د دویمې دورې د لومړي پړاو اندازه لگولای شو، چې ښځه په شاعرۍ کې نشته. په داسې شاعرۍ کې چې مینې ته لار نه وي، دا هیله ترې نشي کېدای، چې ښځه به پکې ذکر شوې وي. د دویمې دورې په شاعرۍ کې د ښځې تصور له مینې سره تړلی دی او د محبوبې په توګه دومره ستایل شوې، چې دا نورې خبرې او رشتې یې یا له شاعرانو هېرې شوي، یا پکې بېخي ورکې دي. د دویمې دورې د دویمې مرحلې یا دویم پړاو په رابردو سره شاعرۍ تازه سا واخیسته او هسک ته ختو پر ځای ځمکې ته راکوز شو. استاد هېوادم ل یې په اړه وایي:

"په دې پړاو کې د نویو اجتماعي او ملي موضوعاتو د بیان تر څنګه په پښتو ادب کې پخواني بیان شوي موضوعات، لکه عرفان، اخلاق، نصایح او عشق هم بیان شوي دي؛ خو د دې پړاو په ادبیاتو کې د دې ډول موضوعاتو بیانونه هم تازګي لري، هم نویوالی او هم ځینې ابتکاري خواوې. د دې پړاو شاعرانو دغه موضوعات هم په نوي رنگ او نوي قافیه کې بیان کړي دي." (۵۱: ۱۷۱)

له (تازګي لري) نه همدا مانا اخیستل کېدای شي، چې په دې وخت کې په عشقي موضوعاتو کې هم تازګي راغله او د مینې اساس پر عاشق او معشوقه ولاړ دی. عاشق شاعر کړې ده، چې مخاطب یا د بیان موخه یې

د معشوقې د حسن و خلق ستاينه يا غندنه ده؛ نو ښه دا ده، چې دلته پر محبوبې او د محبوبې پر جسم او خويونو خبرې وکړو:

۷-۱-محبوبه

"که خپل تحريري ادب ته وگورو؛ نو وینو، چې زموږ په ادبياتو کې هم چې ښځه څنگه ده، هغسې نه ده رامعرفي شوې، بلکې چې (نارینه) شاعر څنگه زړه غوښتي، هغسې یې رامعرفي کړې. زموږ په کلاسیک ادب کې ښځه زیاتره د محبوبې په څېره کې راښکاره شوې، چې د جسم له پلوه عنبربویه، سنبل مویه، گلرخه، نرگسسترگې، سروه قده، د نرۍ ملا خاونده او... ده او د مانا له پلوه، سنگدله، بې پروا، بې مینې او د زړه ماتوونکې؛ خو مین یې د در سپی دی، د پتنگ غوندې ستي دی او د مجنون غوندې په صحرا کې ورک دی. د رحمان بابا لاندې غزل محبوبې دواړه صفتونه رانغاړي:

ایبڼی مې پر سر دی ستا د مخ د مینې گل
 بیا مې تور لېمه دي ستا د زلفو تور سنبل
 ته چې آیینه په لاس کې واخلي حیرانېږي
 زه له کومه راوړم صـبـوري او تحـمـل
 گرځي په چمن کې، منگول ډکه وړې د گلو
 خدای زده چې گلونه وړې که زړونه په منگل
 هم مې مښک لیدلي، هم عنبر دي په جهان کې
 شاباش شاباش شاباش ستا په زلفو په کاکل
 نه به ستا د مخ په څېر گلشن وي چا لیدلی
 نه به وي زما په څېر آهـــــــــــــــونه د بلبل"

۷-۱-۱-جسمي ځانگړنې:

د جسم له پلوه ښځه د حسن پیکر دی. د سړي لپاره د ښځې تعریف د ښکلا د منبع په توگه ده؛ نو ښکلا بالعموم ښځینه ځانگړنه ده. د ښځې ښکلا د هغې په جسم پورې تړلې ده. ویل دورانته په (نشاط فلسفه) کې وایي، چې د لباس استعمال د کومې اړتیا لپاره نه و، بلکې د ښکلي ښکارېدو په موخه و. نوموړی د داروین هغې کیسې ته اشاره کوي، چې یوه بدوي ته یې د ځان د پټولو لپاره سره ټوټه ورکړه؛ نو هغه پر ملگرو وویشله او دوی پرې د ښکلا په نیت د جسم ځینې غړي پټ کړل. ویل دورانته وایي، چې حسن د خواش زېږنده دی. لباس د جسم د دفاع لپاره وي او دفاع په مقابل لوري کې خواش شدیدوي.

کوم وخت چې د سړي او ښځې ترمنځ جنسیتي لږوالی راغی او ښځه د کور شوه؛ نو د سړي په خواش کې شدت پیدا شو او دې شدت په سړي کې له ښځې سره د مینې جذبه پیدا کړه او مینې د حسن په غلو کې نقش ولوباوه. د ویل دورانته په اند حسن د محبت پلار نه، بلکې بچی دی. موږ ته زموږ محبوبه تر هرې ښایستې ښځې ښایسته ده او دا ښایي بل چا ته دومره جذابه نه وي؛ خو موږ چې یې د خپلولو شدید خواش لرو، بېحده راته ښایسته ده. زموږ د محبوبې حسن هله شدید شي، چې بل څوک (رقیب) راسره پکې د شراکت هڅه وکړي. مطلب، د ملکیت احساس هم په حسن کې بې اغېزې نه دی.

ویل دورانته ښکلا پر درو ډولو ویشي: لومړۍ او اساسي ښکلا د ښځې حسن گڼي، چې د بلې هرې ښکلا بنسټ دی. تر دې وروسته دویمې ښکلا ده، چې په طبیعت کې د گلونو د رنگ وېو، د مرغانو د اوازونو او نورو بېلابېلو ښو موجوده ده. درېیمه ښکلا هغه ده چې د محبوب د حسن په غبرگون

کې زموږ له محبت نه سرچینه اخلي، چې په دې کې شاعري، موسيقي او بېلابېل هنرونه راتلای شي.

دویمې ښکلا، چې په طبیعت کې موجوده ده، موږ ته د خپلې محبوبې ښکلا یعنې جسم رايادوي. لاله راته، سرې شونډې، گلاب راته اننگي، د قمري د کوکو غږ او د باران شرهار راته د محبوبې سندريز اواز، سروه او چینار راته د یار قد رايادوي. صراحي راته غاړه، مڼه راته زنه، شات راته د شونډو خوږوالی، نرگس راته سترگې، سنبل راته زلفې. د زرکې سرې نوکې راته سرې پښې، د زرکې کټهار راته خندا، ږلۍ راته سپین غاښونه او رايادوي. داسې په طبیعت کې هر څیز زموږ د محبوبې له حسن سره تعلق لري او په شاعرۍ کې مو په تشبیهاتو، استعارو او سپمولونو کې همدا حسن بېرته غبرگوو.

کله چې موږ له طبیعت سره خپلواک چلن کوو، هم یې د ښځې د جسمي ښکلا له مخې کوو. په هر څه کې چې ښکلا وینو، دا د ښځې د جسمي ښکلا پلوشه ده.

"خو کله چې مینه روح په نڅا کړي؛ نو د طبیعت هر څیز ښکلی ښکاري. مین له ونو، ویاکو او رڼو سهارونو سره مینه ښيي او خوند ترې اخلي. گل تر هر طبیعي څیز ښکلی دی او همدا گل د تناسل وسیله او سپمبول دی او په سړي کې د نرمۍ او ځان سپارنې نښې. زموږ منگ (سن) چې پرله پسې ډېر شي او د مینې جذبه مو سره شي؛ نو د طبیعت ننداره هم خوند نه راکوي او زاړه خلک د ماشومانو غوندې د ځنگلونو له رنګ و بو، د ستورو له پرک پروک او د بحر له بېباکو څپو نه اغېزمنېږي. د ځمکې او اسمان پر هر حسن د جنس د رب النوع د پله نښې وینو." (۴۷: ۲۴۱)

د مینه ییزې شاعرۍ لپاره د محبوبې جسم او خوږونه دوه مهم اړخونه

د پښتو په کلاسیک ادب کې د ښځې تصور / ۱۲۹

دی. لومړی به د دویمې دورې په شاعرۍ کې د محبوبې جسم مجسم کړو، بیا به یې پر خویونو خبرې وکړو.

د دویمې دورې د دویم پړاو مهم شاعر خوشال دی. "خوشال په کلاسیکه شاعرۍ کې هغه کس دی، چې د خپلې محبوبې لپاره خپل تعریف لري. دا تعریف هم په واقعیت نه، په خیال ولاړ دی؛ خو توپیر یې دا دی، چې کلي تصور نه دی، بلکې د خوشال خپل فردي خیال دی او د محبوبې په اړه د خوشال فردي تجربو د ده شاعري له نورو بېله کړې ده. دلته تجربې بالفعل نه، بالقوه مانا لري.

هوسۍ چا په دو نیولې دي خوشحاله

بېهوده په غزاله وو پسې ځغلي

د محبوبې د جمال شغلې آتش دي

زه خوشال یې له لیدلو زړه کباب وړم

د جمال خوبی دې زیاته تر افتاب ده

د نظر دپاره نوم درباندي ماه ردم

که مې چېرې لاس د واک درورسېري

په سپین مخ به دې د غاښ نښې سیاه ردم

ښه به هغه وخت وي، چې به یار لره وردروم

وايم، چې به زه باغ و بهار لره وردروم

زلفې یې ښکاره کړې، مښک، عنبر یې په ما توی کړل

اوس به له دې پسه څه عطار لره وردروم

خدای په کور کې راکړه هغه تورې سترگې ترکه

اوس به یې په مرسته څه فرخار لره وردروم

یار مې په ښایست کې لکه گل د نوبهار دی

سود بې د جمال کړم، چې گلزار لره ودرومم

بيا وايي:

د دلبرو په ستاينه

ما پخه کړه خپله ينه

خو که له يوه پلوه خوشال د ښکلو په ستاينه، ينه پخه کړې؛ نو په همدې حالت کې يې له ښځو سره توپيري چلن کړی. په کلاسيکه شاعري کې خوشال هغه شاعر دی، چې له ښځو سره يې ډېر سرو کار و؛ خو له ښځو سره يې چلن د خپل وخت د واکمن کلچر له مخې له تبعيضه ډک دی. ده په خپله شاعري کې مستقيم او نامستقيم ښځه کړلې ده او څرنگه چې دی پخپله خان و او خاني يا د واکمنۍ بل ډول په نارينه کې د برترۍ احساس پياوړی کوي؛ نو ښځه يې تر نارينه کمه گڼلې ده. د خوشال په شاعري کې واقعي ښځه ډېره تنه او منفعله ده. کوم ځای يې چې د ښځې ستاينه هم کړې، د يوه منفعل موجود، د يوه انځور او يوه بوت په سترگه يې ورته کتلي، چې خپل احساسات نه لري، بيا يې ستاينه کړې. د خوشال د پاسني دويم غزل دا بيت راته همدا وايي، چې خوشال په جنسي اختلاط کې هم دواکمن ټولنيز کلچر له مخې ښځه منفعله گڼله، چې سپړې پرې د يوه فعال بریدگر په توگه يرغل کوي او د دې د وجود پسته خاوره يا بې څښتنه وطن تسخيروي:

که مې چېرې لاس د واک درورسېري

په سپين مخ به دې د غاښ نښې سپاه ږدم"

(۲۰:۲۶)

"په مشرقي شاعري کې د محبوب زلفې، سترگې او شونډې يو بنيادي حيثيت لري او د دغو د ستاينې دپاره خاص اصطلاحات، تشبيهات، استعارات

د پښتو په کلاسیک ادب کې د ښځې تصور / ۱۳۱

او علامات د ډېر وخت راسې رایج دي. په پښتو شاعری کې هم دا مضمون بار بار بیان شوی دی او خوشال هم په دغه میدان کې د چا نه وروستو پاتې نه دی، بلکې رښتیا خبره خو دا ده، چې د دغو درې څیزونو دا تګون یا مثلث د خوشال د عشقیه شاعری یو محور ګرځېدلی دی.

بېشکه د انسان شونډې د قدرت یوه لویه عطیه ده او د دغو حسن هر بشر خپل ځان ته رامتوجه کوي. د سدیانو راسې تراوسه زمونږ په مشرقي معاشره کې بر سر عام شونډو باندې د شونډو کېښودل ممنوع دي او صرف او صرف په شاعری کې د دغو ذکر او اظهار کېدلی شي. البته په مغربي ملکونو کې بر سر عام د لب په لب کېدلو اجازت موجود دی. خوشال په خپله مشرقي و؛ نو ځکه مجبور و، چې د معاشرتي آدابو خیال وساتي او د خپل محبوب خوله په پټه وځوري.

د محبوب د شونډو ستایلو دپاره په پښتو شاعری کې د نرموالي، خوږوالي، سره والي او نشیلي ټول تصورات د خوشال په کلام کې موجود دي او بېشمېره اشعار د مثال په طور پېش کېدلی شي... د خوشال په خیال د محبوب د شونډو یو لازمي صفت د دغو شونډو خوږوالی دی او یو ګڼ شمېر اشعار داسې دي، چې دا صفت په کې بیان شوی دی.

ما یې چې مزه د خوږو شونډو ته موندلې

ناست وم که ولاړ وم، زړه مې هر کله من من کا

که یې تل لکه شکر خورم، کم به نه شي

ستا له دواړو خوږو شونډو آرزما

لکه څوک چې خواږه شهید وځوري خوښ شي

هسې خوښ د شکر لېو په ښکښل یم"

خوشال د محبوبې د جسم په اړه يو بل تصور هم لري. خوشال حماسي شاعر و او دا حماسيت يې په هره موضوع کې ورشامل کړی. که خليفه په زړه کافر گڼي، که دا وايي:

زه خوشرابي يم، شېخه څه راسره جنگ کړې

برخي ازلي دي، کاشکې ما د ځان په رنگ کړې

که مينه کوي يا محبوبيه ستايي او که د پښتنو پر بې ننگۍ او خپل خبره کوي، هر ځای تواضع نه کوي. د حماسي سبک په اړه زموږ دوديز فکر دا دی، چې که يوه شاعر جنگ، توره، نېزه او د جگړې نور وسايل ياد کړي وي، هغه ته حماسي شاعر وايو، ځکه چې موږ د پخوانيو حماسو په لوست جگړه د حماسې اړينه برخه گڼو؛ خو دا خبره ډېره سمه نه ده. که رحمان بابا هر څو توري او نېزې کارولې، موږ يې حماسي شاعر نه گڼو، ځکه چې په حماسي ډول يې نه دي وړاندې کړي.

حماسه بڼايي د حماسې د اصولو له مخې پوره يوه کيسه وي او حماسيت په يوه بيت کې هم موجود وي؛ نو حماسه او حماسي سبک دوه بېل شيان دي. د امير کروړ شعر حماسه نه ده؛ خو حماسي شعر دی. خوشال هم چې حماسيت لري، حماسي شاعر دی.

اقتصادي وضعيت او ټولنيز دريځ د ليکوال و شاعر پر سبک اغېز نښدي. د تاريخي شننو پر بنسټ رحمان بابا له اقتصادي پلوه ښه ژوند نه لاره او بل دا چې ځان ورته د ټولنې په هېنداره کې صوفي مشربه سپری ښکارېده؛ نو دې خصوصيتونو يې د شاعرۍ په متواضع سبک کې لاس لاره؛ خو خوشال چې شتمن سردار و، له اقتصادي او ټولنيز پلوه يې تر نورو خلکو ځان لوړ گانډه، دې نظر يې پر سبک هم اغېز نښدلی و. په شاعرۍ کې يې د لوړو واولونو تکرار، د آهنگ لوړوالي، په مجازي مانا د جگړه ييزو اوزارو کارونې يې

د پښتو په کلاسیک ادب کې د ښځې تصور / ۱۳۳

په سبک کې حماسیت پیدا کړی و، اوس نو که هغه د محبت یادونه کوي یا له شېڅه شکایت کوي، په حماسي انداز یې کوي. ځان د رحمان بابا غوندې د یار د کوڅې سپی نه ګڼي.

تورې وروځې دې لینده، باڼه دې غشي

عاشقان یې زخمې شوي په گوزار دي

(۹۴:۱۷)

په دې توګه د خوشال د محبوبې په اړه د فضل حق شیدا خبره سمه څو یو اړخیزه ده. خوشال د محبوبې جسم ته حماسي توکي منسوب کړي او دا یې نوښت دی. خوشال چې کله د محبوبې جسم ته حماسیت ورکړی، نو هغه لکه د حماسو د اتل غوندې د ځان پر وړاندې ویني او ځان ورته عاجز نه ښيي.

ارمغان خوشال د (د معشوقې په صفت کې) د خوشال یوه بوللہ رااخیستې، چې د نزاکت او جنسي خواهش یوه ګډوله ورته ویلای شو او له دې نه ښکاري، چې خوشال مینه او جنسي غریزه د سپېڅلتیا او ناولتیا په نامه سره نه بېلوله. نوموړی پوهېږي، چې فطري خواهشات ناولتیا او سپېڅلتیا نه لري، بلکې دا څو یوه غوښتنه وي، چې موږ ورته د پاکۍ او ناپاکۍ نوم ورکوو. هغه بوللہ ولولئ:

تور گیسو دې په چندن باندې ښامار دي

تورې زلفې دې سنبل د نوبهار دي

تورې سترګې دې هوسیه د ختا دي

چې و څر و ته پرتې په سنبلزار دي

مصفا تندی دې ښه دی تر بلوره

بېدلان یې په سرونو خرایدار دي

دغه خال چې دې د وروځو په پيوند دی
د ختا د ملک اصلي نافې ترې ځار دي
سپينه پوزه دې غوټيه د زنبق ده
چې چاپېر ترې نور گلونه د گلزار دي
بنا گوش دې نسترن دی غوړېدلی
د چنبې تر گلو به دواړه رخسار دي
سپينه خوله که دې غونچه سره نسبت کړم
د غونچې غوټيه کله شکر بار دي
دواړه سرې شونډې دې ښې دي تر سرو لالو
سپين غاښونه بې بها در شهوار دي
ښايسته زنه دې سيب د سمرقند ده
چې خواړه يې تر نباتونه بسيار دي
صراحي د سپينو زرو سپينه غاړه
سيم آسا اوړې دې هم په دغه شمار دي
واړه تن دې د حلب تر ښيښې صاف دی
چې رازونه د درون ترې نمودار دي
سپينې لېچې دې مصری تورې تيارې کړې
چې خونونه يې په غاړه سل هزار دي
د ياقوتو نگينې دې سره نوکونه
ځای په ځای دې په اوږدو گوتو قرار دي
چې مې ستا د تيو ښه ننداره وکړه
هغه کلک په لذت ډک خواړه انار دي
د نامه غوټی دې گل دی د گلابو

کين او ښي د گلو پاڼې پرې امبار دي
د نامه دې کښته دم وهلی نشم
هم هغوزده چې خبر په دا اسرار دي
چې وملا و کوناتييو (ته) دې گورم
اوږزاندې پاغوندي په نري تار دي
د پنډيو تر صفت دې نه رسېږم
ولې سپينې په سپينوالي تر چوتار دي
سپينې پښې دې د زبنيق د گلو پاڼې
د پښو گوټې دې کليه د انار دي
تمام قد دې په مثال د صبر ونه
ولې سم ولاړ دې عين د چينار دي
سر تر پايه ننداره يې ځان دې جوړ کړ
تر تا څار واړه راڼۍ د هندوبار دي
ستا مثال په هندوبار کې رابښکاره شو
د لوبيا دانه يوه مټر خروار دي
د ټيکۍ د دکدکۍ لعل او در دې
گوبښي گوبښي واړه کيل ونه تيار دي
ته خو ډېر مهر کوې عمر دې ډېر شه
د خوشال خټک دې تش مهر پکار دی

بل غزل دی:

خوله دې غونچه گل ده، تور گیسو د سنبل پانې
پنبې دې دي د زرکې، سپینه خوله دې ده زانې
شونډې دې ژوندون بڅبې په سترگو کړې خونونه
ژبه دې شکرې دي، دننه په زړه کانې
مهر دې له دله لکه مو له مخه ورک شو
رايشه ناترسې لور د ترک که د پټانې
هېڅ پرې نه پوهېږم، دا دې زنه که مینه ده
خال دې دی په زنې که دانه ده د ممانې
ته په پالنگ پرېوځي، زه حیران په فکر لاړ شم
پنډ دی د گلونو که دا ته پټه په پانې
زه هغه خوشال یم چې دې راز لرم ساتلی

ولې هسې وايې، چې تا عشق نه زده ناجانې (۱۷: ۵۹۱)

دا د محبوبې د جسم په اړه د خوشال دویم تصور دی، چې د حماسیت پرځای پکې نزاکت او نرمي ده. په دې دویم ډول تصور کې خوشال بیا هغه خوشال نه دی، چې محبوبه یې د ځان په برابرۍ کې احساسوله، دلته خوشال هغه صفتونه محبوبې ته راجع کړي دي، چې د نرم گلاب خاصیت دی. دلته محبوبه نازک جسم لري، چې د خوشال د جلال پر وړاندې کمزورې ده.

له خوشال پرته د دویمې دورې نور شاعران د محبوبې لپاره بالعموم یو تعریف لري او داسې ښکاري، لکه ټول چې د یوې محبوبې عاشقان وي. د دویمې دورې د عاشقانو لپاره مینه دوه مهم اړخونه لري، چې یو فراق دی او بل وصال. د رحمان بابا د شاعرۍ سبک لکه څنگه چې د ژبې له پلوه بهند او روان دی، دغسې له موضوعي پلوه هم د عامو اخلاقو لارښوده؛ خو رحمان بابا

د پښتو په کلاسیک ادب کې د ښځې تصور / ۱۳۷

هم د خپلې شاعرۍ له دوده اغېزمن شوی او عشقي شاعري یې کړې ده. خومره چې رحمان بابا اخلاقي خبرې واقعیت ته نېژدې کړي، دومره یې د محبوبې په ستاینه کې مبالغه وینو:

دلربا که د خپل حسن مخ عیان کا
ډېر بغمه جمع زړونه به لېزان کا
په کشور د صابری به قیامت شي
اسرافیل غونډې اواز به هر نالان کا
چې یې جام د لالو لبو وي نوشلی
پیمانه د ځیگرخون په دا تاوان کا
د جبین په چین یې هسې رنگ پوهېږم
چې محراب به د گابلو زړونو وران کا
د پرېشان گیسو دلیل یې عین دا دی
چې وابست زړونه په دا رنگه پرېشان کا
که جلوه یې د جمال شي معینه
په شعله به نمر سپوږمیه سوی نان کا
که د باد گزر دې وي و خاکپایته
د ږندو سترگو دارو به خدای اسان کا
که شانه په تورو زلفو باندي کېږدي
مینک عنبر به د یوې پیسې ډېران کا
تورې زلفې یې هم مینک دي هم عنبر دي
خو زما له کمبختۍ یې خدای ماران کا
که پلو له مخه لرې کا رحمانه
په دیدن به هندوان واړه مسلمان کا

په پاسنۍ غزل کې چې کومه ښځه راغلې، له واقعي ښځې نه ډېره لرې ده. د هنر دوه کاره ډېر مهم دي. هنر د خیال زېږنده دی او له خوبونو سره هم کلکه رابطه لري. په خیال کې موږ هغه څه کولای شو، چې په فزیکي نړۍ کې یې امکان نه وي. مطلب هنر زموږ محرومیت ته ځواب وايي. د بندي شرقي ټولنې په شاعرۍ کې د داسې یوې خیالي محبوبې د شتون تر شا همدا علتونه کېدای شي. د خیال یو خصوصیت دا دی، چې له واقعیت پرله پسې لرې کېږي.

پخوانو فکر کاوه، چې شاعري څومره له واقعیته لرې وي او څومره پکې مبالغه زیاته وي، هغومره هنر ته ورنېژدي وي او دا دود هر شاعر ته په میراث کې پاتې و. شاعرانو دا هڅه نه کوله، چې خپل هنر د خپلو تجربو په اوبو خړوب کړي، بلکې ښه شاعر یې هغه گانه، چې خپلې تجربې تر پښو لاندې کړي، چې روایت دقیق وپاللای شي.

په دې روایت یا دود کې پر نورو ډېرو مضامینو سربېره ښځه هم وه، چې زیاتره وخت د محبوبې په بڼه راڅرگندېده. ښځه د اخلاقي، عشقي او تصوفي مضامینو غوندې یو مضمون و، چې شاعر ورته له نږینه مرکز نه کتل.

د دویمې دورې په شاعرانو کې اشرف خان هجري هغه شاعر دی، چې د محبوبې د جسم ستاینې په اړه ډېر شعرونه لري:

ما چې حسن ستا د مخ په سترگو ولید
نور به نه گورم هرگز د گلېهار زېب
ستا د مخ حسن محتاج د زېور نه دی
نور دې مخ سره مدد کا د سینگار زېب
سپین بدن دې که نقره بولم روا دی
چې یې مات په سپېدۍ کړ د چوتار زېب

لکه ستا په عارض باندې خال جلوه کا
هسې نه کا تور بورا په گل د نار زېب
دا زینت چې ستا غونچه کا د لالونو
لاله نه کا هسې شان په لاله زار زېب
هېڅ شاعر به یې تمام په قرونو نه کا
که دې شب و روز بیان کا د گفتار زېب
په خرام دې درې زرکه شرمنده کا
روشن ځکه شه تر نمر ستا د رفتار زېب
زه هجري یې د ښایست خبرې څو کړم
چې یې ختم په ښه مخ شه د ادوار زېب

(۶۶:۴۸)

د دویمې دورې په شاعرۍ کې رحمان بابا د محبوبې له جفا نه ډېر سر
ټکولی دی. د نجیب غوندي شاعران هم شته، چې له هجران او رقیب یې زړه
خوړلی او د اشرف خان غوندي شاعران هم، چې د محبوبې ستاینې ته یې
ډېر پام کړی دی. د مینې یوه اړخ ته ډېره توجه د دویمې دورې د شاعرانو
سبکي او د شاعرۍ عمومي خصوصیت دی. هر شاعر چې له پیله کوم اړخ
رانیولی، وخت پر وخت یې پرې اغېز زیات شوی او بیا یې تر اخره پاللی
دی. نو له خوشال پرته چې د نورو شاعرانو دېوانونه راواخلو او لومړي څو
مخه یې ولولو، په راتلونکو مخونو پوهېږو، چې شاعر به راته څه وایي.

پخوانۍ ټولنه د ځان د بقا له امله د تمرکز ټولنه وه او ذهنیتونو همدا په
هر څه کې د انتشار پر ځای تمرکز ته ناشعوري تمایل لاره او له رنگارنگۍ
سره یې احتیاط کاوه.

پخوانیو له شاعرۍ نه پر عشقي خبرو سربېره د اخلاقي پندونو تمه

درلوده او د پخوانيو اخلاقو په اړه موږ پوهېږو، چې ولاړ او ثابت اخلاق او له شاعر سره به مخکې له مخکې يوه موضوع وه. مينه هم د اخلاقو په چوکاټ کې همداسې ثابته موضوع وه. شاعر پوهېده، چې لوستونکي ترې د کوم ډول عشقي شعرونو تمه لري او دى بايد ورته څه ووايي او دا ورته د عشقي شاعرۍ يو روايت پاتې و، چې محبوبه بايد تر سپوږمۍ نښايسته؛ خو جفاکاره وي او عاشق پرې د پټنگ غونډې ستي وي. شاعرانه دود شاعر ته تر شعر ليکلو مخکې موضوع ورکوله او د شفيعي کدکني خبره د پخواني او اوسني شعر توپير دا دى، چې:

په نوي شعر کې مانا مابعدې؛ خو (د عرفاني ادب له ځينو استثناوو پرته) په پخوانۍ شاعرۍ کې مانا ماقبلي (له مخکې ټاکلې) ده... پخواني شاعر له داسې مطالبو، چې لوستونکي ته به له مخکې نه معلوم وو، ادبي ترکيب جوړاوه او دې ادبي ترکيب به لوستونکي ته ځکه خوند ورکاوه، چې تشبيه او استعاره به يې نوې وه؛ خو په اوسنۍ شاعرۍ کې لوستونکي تر لوست وروسته په مانا پوهېږي، ځکه چې د نوې مانا تجربه کوي.

د ماقبلي مانا يو خصوصيت دا دى، چې په اسانه پيرايه کې وړاندې کېږي، ځکه چې شاعر له مخکې نه غوره کړې مانا ته دومره وفادار وي، چې فورم پکې ښوېدا (تحريف) ته نه پرېږدي. همدا علت دى، چې "د پخواني شعر ښکلا له تناسباتو او هماهنگيو پيدا شوې؛ خو اوسنى شعر له تناقضاتو يا له داسې مفاهيمو جوړ دى، چې له يو بل سره په مجاورت کې نه دي." (۳۷: ۲۶۴)

ښځه هم په پخوانۍ شاعرۍ کې ماقبلي مانا يا مضمون و، چې شاعرانو همغسې منلې وه، لکه تاريخ او خپل کلچر چې ورته ويلې وو او د ښځې په اړه خبرې کول ځکه اسانه هم وو، چې مانا مخکې له مخکې موجوده وه صرف

د پښتو په کلاسیک ادب کې د ښځې تصور / ۱۴۱

بیان یې غوښت، چې قافیې او ردیفونه ورته جوړ شي. داسې څوک په هغه ولاړه زمانه کې نه و، چې د ښځو په اړه یې دا تصور ننگولی وای. له دې ښکاري، چې په پخوانۍ شاعرۍ کې راغلې محبوبه له نړینه ذهنیت نه راپاتې استعاره او دود دی، چې له واقعي ښځې سره اړخ نه لگوي. پخوانو شاعرانو کمال په دې کې لیده، چې څرنگه ورته نوې استعارې ومومي او څرنگه د مبالغې په ځغاسته کې د خپلې شاعرۍ د کمال اس تر نورو مخکې کړي.

په پخوانۍ زمانه کې مبالغې ته ډېر تمایل راته له واقعیته د تېښتې هیله هم ښیي، ځکه واقعیت ترینګلی، تریخ و او د خیال د هېواد حدود بې پایه. رحمان بابا اخلاقو او واقعیت ته له نږدیکت سره سره د محبوبې په اړه له مبالغې ډک بېشمېره شعرونه لري او اشرف خان هجري خو د محبوبې جسم ته دومره دقیق شوی، چې کله ناکله ترې د جنسي غریزي بوی راشي او اپلاتوني عشق تشه خبره پاتې شي، چې د پخوانۍ شاعرۍ یو سوځنده بابا و:

نون و میم و را تغیر کا له رونقه
له نقابه چې پیدا (را) سره (خا) کا
عین و سین و لام یې هېڅ شي په نظر کې
هر سړی چې یې خوند نوش د (لام) و (با) کا
صاد و با و را فرار وکا له زړونو
چې نما د نون وها په میان کې تا کړه
سین و تا و را و گاف یې قزاقان دي
له غارته یې ملک غین و واو و تا کا
عین و شین و قاف یې هسې کړم له غیرو
لکه کاتب چې نقطه الف طا کا

زا و لام و فا چې خم کا په رخسارو
 په کاغذ گویا نگار کافونه ظا کا
 میم و خاته مې خیر مه گوره خټکه
 تابه بیل له ها و شینه لکه را کا
 زه هجری به یې له جوړه ژړا نه کړم
 که په خوند لکه لب خا و واو و یا کا

(۳۸ : ۴۸)

۷-۱-۲-خوبونه:

د خوشال محبوبه فارسي او پښتني رنگونه دواړه لري. جفاکاره او خیانتکاره هم ده؛ خو وفادار هم ده، ځکه نو ویلاى شو، چې خوشال ته د مین د معصومیت د تشدید لپاره د محبوبې جفاکاری ضرور نه ښکاري، بلکې د مین د ارزښت او مینې د خوړلنۍ لپاره د باوفا محبوبې په ارزښت هم پوهېږي او دا راته د خوشال هغه ځانگړتیا ښيي، چې دی پرې له نورو بېلېږي.

په دویمه دوره کې خوشال هغه شاعر دی، چې د یوه مفکر په توگه یې د ښځې همدا یوه د محبوبې خبره نه، بلکې ډېرې نورې خبرې یې هم راپېژندلې دي او د محبوبې تر خیالي او احساساتي تصور هاخوا یې پر محض ښځه هم بحث کړی، چې ښځه عموماً څنگه ده. دا تصور به موږ په راروانو کړښو کې ووينو، چې له تبعیضه ډک دی او خوشال د خپل کلچر له دې تبعیضي نظره اغېزمن شوی، همغسې فکر کوي او د عام نارینه غوندې استدلال کوي.

"...خو خوشال هم د ځینو خلکو غوندې د ښځې او سړي ترمنځ په زغرده توپیر او تبعیض کوي او دواړو ته په خپل خپل ځای کې د اوسېدو وایي. ښځه د کور لپاره ده او په کور کې د یوې فعالې ښځې اړتیا ده؛ خو

د پښتو په کلاسیک ادب کې د ښځې تصور / ۱۴۳

ښځه چې په کور کې ایساره شي، مطلب دا نه چې هغه دې ځیرکه او هوښیاره نه وي. خوشال د ښځو د منگ له مخې پرېکړه کوي:

له لسو پورته تر شلو پورې

ښځې دغه دي، که څوک یې گوري

له شلو پورته تر دېرشو پورې

دغه هم ښې دي که نورې نورې

تر دېرشو پورته څلوېښتو پورې

زهر قاتل دي که څوک ځان ژغوري

تر شپېتو پورې درتسه انا ده

د لحد ورکړه ورپسې پورې

...سړی او ښځه له لومړۍ ورځ نه د یو بل لپاره راز دي؛ خو سړو ښځو ته په منفي سترګه کتلي دي او ښځه یې د هرې بدۍ جرړه ګڼلې ده ("ختک، غني. ۲۰۰۹). خوشحال خان افغان قومي شاعر و فلاسفر. اسلام آباد: پشتون کلچرل سوسایټي: ۹۶-۹۷)

"خوشال وايي، چې څرنگه د اس او تورې پر وفا باور نه شي، دغسې پر ښځه هم باور کمعقلتوب دی. اس، توره او ښځه ظاهراً خو ښکلي دي؛ خو وفا پکې نشته. ښځه به په ظاهره ښکلي وي؛ خو په باطن نه. لمونځ او روژې یې هم له بېلارۍ نه شي ساتلی. خوشال وايي، چې ټولې ښځې ټګې او چالاکې وي... د خوشال په اند ښځه له فطرته کمعقله زېږي، چې اصلاح یې شونې نه ده... خوشال ښځې ته د مار په سترګه گوري، دواړه ښکلي وي؛ خو د مار د زهرو غونډې په ښځه کې چټلې پټه وي." (ختک، غني. ۲۰۰۹). خوشحال خان افغان قومي شاعر و فلاسفر. اسلام آباد: پشتون کلچرل سوسایټي: ۹۸)

په تېرو بیتونو کې گورو، چې خوشال راته د ښځو په اړه خپله تجربه او مشاهده بیانوي او دا ضرور نه ده، چې دا د ټولې ټولنې تجربه وي. بله خبره دا ده، چې خوشال د ښځو په اړه کلي خبرې کوي. لومړی خو دا چې د ښځو په اړه خبرو کولو او د هغوی وېش د نړینه ټولنې ځانگړنه ده؛ خو بله مساله دا ده، چې د خوشال غوندې هر نارینه د ښځو په اړه کلي خبرې کوي. کلي خبرې یا عمومي تصور په هره بېلگه د تطبیق وړ نه وي. دا ضرور نه ده، چې ټولې ښځې دې دارنگه وي او دا هم ضرور نه ده، چې یوه ښځه دې دا ټولې ځانگړنې ولري. کلي خبرې عملي نه وي، بلکې زموږ له تمایلاتو او احساساتو سره گډې وي، ځکه نو ورته دقیقې نه شو ویلای. خوشال چې د ښځې په اړه د گلفامې، ددودامې او فیل اندامې کوم عمومي تعریف راکوي، هغه هم همدا نیمگړتیاوې لري. موږ چې خوشال د یوه استاد کل په توگه منلی، کله ناکله یې د لوستونکو په توگه په دې خبرو باور کوو؛ خو خپله تجربه راته بیا بل څه وايي. د خوشال وخت، فکر، ښځو خامخا توپیر لاره. د خوشال کلي تصور ته دقیق تصور نه شو ویلای، ځکه ښځه د مار غوندې زهرجن خیز یا له تورې یا له اس سره تشبیه کول پخپله تبعیض دی. پر دې سربېره هره ښځه بېوفا او زهرجنه نه وي. موږ په پښتو لنډیو او ولسي کیسو کې د ښځو د مثالي وفا ډېرې نمونې لرو.

د خوشال په شاعرۍ کې واقعي ښځه ډېره تته او منفعله ده. کوم ځای یې چې د ښځې ستاینه هم کړې، د یوه منفعل موجود، د یوه انځور او یوه بوت په سترگه یې ورته کتلي، چې خپل احساسات نه لري، بیا یې ستاینه کړې. د خوشال د پاسني دویم غزل دا بیت راته همدا وایي، چې خوشال په جنسي اختلاط کې هم د واکمن ټولنیز کلچر له مخې ښځه منفعله گڼله، چې سړی پرې د یوه فعال بریدگر په توگه یرغل کوي او د دې د وجود پسته

د پښتو په کلاسیک ادب کې د ښځې تصور / ۱۴۵

خاوره یا بې څښتنه وطن تسخیروي:

که مې چېرې لاس د واک درورســـــــــــــــېرې

په سپین مخ به دې د غاښ نښې سپاه ردم

"ارواپوهان ویلي دي، چې په مینه کې معمولاً نارینه د تصرف او نیولو لپاره یرغل کوي او ښځه د دلبرۍ لپاره په شا ځي. د خوشال په شاعرۍ کې زموږ د گڼو نورو شاعرانو پر عکس د علم النفس دغه حقیقت ته ډېر پام شوی دی." (۱۵۷:۳۲)

"...خوشال خټک بیا جنسي تعصب پالي. دی ښځې کمزورې، کمعقلې او ناسمې بولي:

ښځې په اصل کې کرې ناسمې دي

په عقل کمې، په دین هم کمې دي

شومت یې اور دی، چې چېرته لگي

په دم پېریه، پــــه دم آدمې دي

دی ښځه د مار غوندې زهرجنه گڼي او په مکر او فریب یې تورنوي:

په مخ کې که هر څو صاحب جمال وي

ننه په زړه کې افعي افــــــــــــعال وي

که زر تسبیح لولي، باور پرې مه کړه

ښــــــــځې مې واړه د مکر جال وي

کله خو تر دې هم وراوړي او ښځه له متاع او خیز سره په یوه تله کې تلي:

دا یو څو توکه د وقوف دار دی

باز د میر ښکار دی، زر د تجار دی

کتاب د چا دی؟ د دانشمند دی

ښځه د مرد ده، مښک د عطار دی

ان دښځې ژوند د هغې په ښکلا او پاکۍ پورې مشروط گڼي او که دا يې نه وي، په گور کې يې غواړي:

ښځې ښه څيز دي، که په مخ ښکلې وي

له موره پـــــــلاره پاکې زوولې وي

که دا يې نه وي، زر دې په گور شي

چې نه ليدلې وي، نه چا کتلې وي

دا چې خوشال بابا رialesst او بې ترسه شاعر و، خبرې يې په زغرده کولې. د ده په شعرونو کې د هاغه مهال د خلکو باورونه معلومولای شو. داسې ښکاري، چې د ده د وخت ټولنې ښځو ته په همدې سترگه کتل:

ښځې له ځايه په عقل کمې دي

سمې به نه شي، پيدا ناسمې دي

وفا ترې مه غواړه، په يارۍ يې مه وياړه

که دي محرمې، که نامحرمې دي

وفا او بېوفايي، پاکي او ناپاکي، رښتينولي او دروغجنټوب... خو په نر او ښځه دواړو کې وي؛ خو په پښتني نرواک فرهنگ کې ټول منفي صفتونه ښځو ته منسوبېږي.

فتني د ښځو هر گوره ډېرې دي

په شيطانيه تر شيطان تېرې دي

لکه لټکه هسې تـــــــگي لري

زهر په خوا کې ښکلې برسېرې دي

د خوشال بابا په باور، ښځه دويمه درجه انسانه ده او که نر هم له هغې

سره يو شان شي، ښځه ځنې جوړېږي:

که مرد يې مه پرېږده مردې له دسته

مرد دی د پاسه، ښځه ده پسته

مرد چې تر ښځې پورې زبون شي

مردې يې نيست شوه، ښځه شوه هسته" (۲۲)

داور خان داود د خوشال له زاويې نه د خوشال د شعرونو په گواهي ښځې ته کتلي دي:

"خوشال خان خټک د يوه ځيرک او تجربه کار شاعر په حيث د ژوند هر اړخ د خپلې تجربې، مشاهدې او پوهې په رڼا کې په ښه توگه ځيرلی دی. چرته چې هغه د سپرو خوبۍ بولي او کره وړه جوت کړي دي، هلته يې د ښځو په سيرت او کردار هم د اخلاقياتو په لړ کې رڼا اچولې ده او په دې حقله يې په ښه توگه زيار کارلی دی. چې ښه او بد اړخ سره څرگند او په ډاگه کړي. د ده په دې حقله وينا د بې کچه اهميت وړ ده او د ژوند په هر ډگر کې د رهنما اصولو په توگه پکارولی شي. خوشال خان خټک د پښتونخوا په هرې سيمې گرځېدلی و. د هرې سيمې وگړو سره يې ناسته پاسته کړې وه. د ده د ښځو په حقله معلومات هم د ده د دې گرځنده فطرت او سيلگر طبيعت حاصل دی.

د څلوريځې په دې برخه کې يې د سپري او ښځې د فرق جوتولو زيار په دې ډول کارلی دی:

مرد د ميدان دی، ښځه د کټ ده

نه دا غش د وټ ده

د مرد او ښځې پېژندگلوي په دې څلوريزه کې په دې سپېڅلي ډول کوي:

د مرد پېغور ده جامه وربښمينه

نه دې مينه وي، نه لا رنگينه

دا کسوتونه د ښځو بویه

ښیوه د مرد ده په جامه سپینه

مرد که هر څو په توره مشهور دی؛ خو د داسې مرد نه هغه ښځه ده،

چې ستر حجاب لري او پاک دامنه وي، لکه چې وایي:

دا چار تر نمره لامشهوره ده

نور څه یې مه گوره د مرد توره ده

د مرد تر تورې دا ښځه ښه ده

که ستر پوښه پاکه مستوره ده

...خوشال خان خټک د ښځو د صورت او ظاهري حسن په حقله هم

ډېرې خلوریزې لیکلې دي او دا خبره یې په ښه توگه په ډاگه کړې ده، چې

د صورت ښکلا د هېڅ قسمه ډول و سینگار محتاجه نه وي، وایي:

که یې تر سپینو سرو کړې لاندې

دا واره هېڅ دي په بدرنگه باندې

که یې د پوزې لونگ هم نه وي

ښه مخ بې پسوله زیبایي کاندې

خوشال خان خټک د ښځې د ظاهري صورت سره سره د باطن په حقله

هم په زړه پورې وینا کړې ده او د دې حقیقت د څرگندولو زیار یې په ښه

توگه کارلی دی، چې ظاهر او باطن کې کوم یو د اهمیت وړ دی. په دې

حقله وایي:

ښځه که هر څو په مخ زېبا ده

په هر هنر کې پسندلی دا ده

ظاهر یې مه گوره باطن یې گوره

هله یې ستایه که دا پارسا ده

هم دې حقیقت ته په دې څلوریزه کې په دې سپېڅلي ډول اشاره کړې

ده:

ښځه خوش خویه غواړه خوش رویه

که نه بد رویه ښه ده خوش خویه

مینه یې ډېره ترانگ په بوی شي

څوک چې خبر دي د گل له بویه

د ښځې د سیرت او کردار په لړ کې د پاکې او ناپاکې ښځې فرق داسې

جوتوي:

ښځه چې پاکه وي او پاکدامنه

د دې په نور وي خونه روشنه

پل د ناپاکې لکه اور بل وي

په خونه بل شي د دې له تنه

د ښځې د عصمت او عفت صفت په دې ډول اشاره کوي:

څه سلطنت غواړه څه ډېر دولت غواړه

ښځې ته وایه عصمت عفت غواړه

دا حقیقت لکه د نمر څرگند دی، چې خوشال خان خټک ډېر ودونه

کړي وو. دی د ښځو د کړه وړه نه واقف و. د دوی فطرت، مزاج او طبیعت یې

پخپله مطالعه کړې و، ځکه یې د ښځو په حقله وینا پخه ده. په دې چې د

ده د تجربې د بټۍ نه وتی دی. دا بېباکه او بې تکلفه وینا یې هم د دې یوه

کړۍ ده:

چې جنگالی لري ښځه په کور کې

د هغه کس وي ژوندون په اور کې

ښځه حلیمه، ښه ده خوش خویه

بده به تل وي په شرورشور کې

په دې لړ کې دا څلوریزه هم د لوستو جوگه ده:

وفا ترې مه غواړه دا دوه درې څیزه

چې بېوفا دي زما عزیزه

یو اس بل ښځه که هر څو ښه وي

دربیمه توره ورسره نیزه" (۱۳: ۹۱-۹۳)

د ښځو پر وړاندې خوشال د یوه تورځن او ننگیالي په توگه راوړاندې شوی او دا هغه وخت د کلچر خصوصیتونه وو. خوشال هڅه کړې، چې ځان له نارینه خویونو برخمن کړي؛ خو دا نارینه خویونه د ښځو د صفتونو په رڼا کې د پوهېدا وړ وو. خوشال یو سردار و او سردار باید توریالی او ننگیالی وي. ان د هغو مارغانو شوق کوي، چې دا خویونه پکې موجود وي، برید ښخ کړی شي، ښکار وکړی شي او د یوه جنگیالي مشر غوندې جنگ وکړی شي. سید رسول یې په اړه وایي:

"د باز ښکار د خوشال په شاعرۍ غرق اثر غورځولی و. د هغه په شاعرۍ کې د مردانه پړندو او ښکار مرغانو لکه باز، شاهین، عقاب وغیره ډېر ذکر کړی دی او د دې پړندو د ښکار او خوی بوی نه هغه چې کوم شاعرانه استعارات او تشبیهات اخذ کړي دي، هغه د پښتو د شاعرۍ یوه قابل قدر سرمایه ده.

خوشال خان یو تورځن، جنگي سردار و، مړانه، شجاعت، تورزني د هغه په وینه کې اخیلي راغلي وو. هغه په فنون جنگ کې ماهر و او لکه د بازونو د ښکار په شان د جنگ مشاهده او تجربه د هغه ذاتي وه. هغه خپله جنگونه کړي وو او جنگونه یې لیدلي وو او په دې وجه د هغه

د پښتو په کلاسیک ادب کې د ښځې تصور / ۱۵۱

په شاعرۍ کې د جنگونو، د قتل قتال او خون خرابې یو ښکاره اثر دی. هغه د دې مشاهدې او تجربې نه هم ډېر ښکلي شاعران استعارات او تشبیهات پیدا کړي دي." (۱۷: ۸۴)

د خوشال د ښځو په روزنه کې هم لور وینو؛ خو لور که هر څو تر زویه حقداره گڼي؛ خو بیا هم چې زوی ته کومې زده کړې غواړي، هغه لور ته نه غواړي. لور دې د بزرگانو او مشایخو کیسې زده کړي، د قرآن تلاوت دې وکړي، د عفت ساتنه دې زده کړي، د کور کارونه لکه شربتونه او خواړه دې زده کړي، د لیکلو کار دې دومره زده کړي، چې بس حساب او کتاب وکړي شي. د تعلیم اړوند د خوشال په افکارو کې جنسیتي توپیر وینو؛ خو که فکر وکړو، پښتانه چې اوس هم د نجونو له زده کړو سره مخالفت ښيي، نو هغه وخت خو د خوشال دومره خبرې هم یو انقلاب و.

د ښځو په اړه د خوشال عمومي نظر هم د لوستو دی. دی ښځې په څو ډولو وېشي او هره یو ډول ته د خپلو خصوصیتونو له مخې یو نوم ورکوي، چې دا د ښځو په اړه د عمومي نارینه تصور نمایندګي کوي. سړي داسې فکر کوي، چې ښځې داسې دي. پر دې سربېره دا پر ښځه د نارینه برلاسی ښيي، چې د ښځو د خویونو په اړه هم پریکړه کولای شي. قصیده په ارمغان خوشحال کې د (د کوک شاستر یو باب) په نامه راغلې ده:

تر وخته تر پرېوته څو ښځې پیدا کېږي
څو دي په جهان واړه څلور ذاته حسابېږي
گلفامې، نېکفرجامې، دد و دامې، فیل اندامې
گلفامې دي هغه چې نیکوفر غوندې یې تن وي
له تنه یې ښه بوی درومي بورا باندې خرڅېږي
ښې غټې تورې سترګې لوی بانه نرۍ یې وروځې

که پان خوري، که شراب خوري، تر مری يې ښکاره کېږي
 غونچې غوندي يې خوله تنگه سر يې گرد نريه پوزه
 بارخو يې لکه گل د چنبي سپين نازک ځلېږي
 پلن وچولی، سرې شونډې، هلک چاه يې په زرخ کې
 واړه هموار غاښونه په خندا کې سپين برېښېږي
 ښې سپينې ډکې لېچې گرد ورغوی، اوږدې گوتې
 هر ځای ته چې يې گورې، هېڅ لقب پرې نه جوړېږي
 د تيو سر يې تور، تی يې هلک، سینه کشاده
 په قد سمه ثابته، سم الف شي چې ودرېږي
 د سر ويښته يې تور نری اوږدې ولول يې زلفې
 په ځان لکه باغچه، چې ويښته پرې نه نمايېږي
 د سپوڅي يې هم نري په نشت شمارلي
 ورنونه، کوناټي يې ښه ليدل شي چې خوځېږي
 ډېر خوب، لږ يې خوراک، گېډه يې ناسته، ملا نريه
 آلت پکې نامه خکه په گوته څرگندېږي
 لږه قهره، عقلمنده، کمځوله، مهربانه
 ساده لږه خندا خو هم په شونډو کې موسېږي
 گلفامه خو مې ووې، نېکفرجامه درته ستا يم
 په حسن په ښايست کې و گلفامو ته رسېږي
 دا دوه دوه توکه يې نه وي چې بورا باندې څرخېږي
 يا پان خوري يا شراب، تر مری يې ظاهرېږي
 ويښته يې په وجود باندې هم لږ و ډېر ليدل شي
 نه زړه وي، نه بدرنگه، په وجود يې ښه جوړېږي

خوراک په اندازه خوري، خوشبويي يې لکه ځان وي
لږ خوب ډېره لامبي، تل په ستر سحر وينښېري
مينه په هوس وي، خنده رويه شيوه ناکه
په لوبو په سندرو په سرود يې زړه خونښېري
نه غم، نه دلگيري کا همېشه تر و تازه وي
په خپلو سهيلو مينه کا باندې خوږېري
د خپل مېړه په بد په ښه په هر چاره نازېري
که بل سړی سره وي، ورته خاورې څرگندېري
په نيت جوړه په پت جوړه ظاهر باطن يو رنگه
د يار د پت دپاره د کباب غوندي ورتېري
رښتيا خبره هم په ډېر ضرور په ډېر ناکام کا
دروغ خويي هر گز په خوله په ژبه نه جوړېري
په خوله پاکه، په زړه پاکه بې ويري بې وسواسه
په غولي په جرس يې هېڅ ناپاکه نه تېرېري
له ځانه يې بوی د گبينه غوندي خوږ درومي
دخول وته يې زړه د خپل مېړه په رضا کېري
تعريف د دد و دامو درته وکړم، راته غوږ شه
په زړه کلپه، ناغسه په خبره نه شرمېري
بدگوښه بد زباني ډېروي لږه خبره
ځان تود بوی يې له ځانه د لېوه غوندي بهېري
مينه په چيچل وي په سکونډل وي په ډارل وي
له تاوه يې هم هر کله خښتگ، مښتگ لمدېري
وينښته يې د سوځړه د تن هم څړه گر لنډ بدونگي

يكدله گېده وره په خوړلو نه مېرې
مېوه لونگ جاپفل لاجي په دا يې غرض نه وي
تروه ترخه سونډو موندو بلا بتونه يې زړه کېږي
چې تاو خارښت وړپاڅي ناقراره شه شورېږي
که لوی وي که هلک وي، و هر چا وته قهرېږي
نه پت گوري، نه شرم، نه يې حق و ته نظر وي
د خپل مېړه په غېږ کې زړه يې نورو ته پړېږي
د کلي د محلت ناپاکې ښځې ورته ناستې
د بدو بدکارونو کيسې وايي، مشغولېږي
چې خپل مېړه يې بولي ورته ځان کا لکه حيزه
بل ځای چې بد کاري کا په شل ځله نه سرېږي
زيارت ميارت بانه کا د رنځور يوه پوښتنه
چې لاره په هر لور شي، د هر چا سره خوارېږي
اوس غوړ باسه، وما ته مخه يې تور د دودوامو
بيان د فيل اندامو هم ضرو دی بيانېږي
کټه مخ، بد کولکونه، وروځې پلنې، وړې سترگې
لوی سر وېښته يې زړه، تېره سرونه سره ځلېږي
درست ځان کټه، لاس پېښې کټه، کټه د لاسو گوتې
بد شونډې، داوړې چې سپرې ځنې وېرېږي
يو دروند اواز هم دروند په زړه هم سخته ناشولته
کم مهره قهرژنه چې بل خاندي، دا پسېږي
هاتي غوندې خوراک کا د هاتي غوندې ترې بوی ځي
په عشق په محبت، په مهر مينه نه پوهېږي

خواره ماړه چې وخوړې، اړمې په وازه خوله کا
لاس پښې په بیارته بیارته هر ځای پرېوزي وغځېږي
د چین او د ماچین په ملک کې ډېرې دي گلفامې
د هند په لته هم خال خال په چرته څرگندېږي
کشمیر، فرخار، کابل، کندهار څوک چې خراسان دی
په دا کې نېکفرجامې ډېرې ډېرې موندی کېږي
هېڅ ملک، کشور اقلیم له نېک، فرجامو خالي نه دی
په هر لوري نوبت د ور د دوی دی چې رغېږي
اسمان چې ورځ او شپه قرارۍ نه کا هسي گرځي
تر سر د نېکفرجامو زه خوشال وایم څارېږي

(۱۷: ۸۸-۹۱)

د رحمان بابا په شاعرۍ کې محبوبه زیاتره جفاکار او ظالمه انځور شوې ده:

ته چې ما ته وایې، چې په څه کوي ژړا
نه در معلومېږي دغه خپل جور و جفا
ته جور و جفا کړې زه ژړا کوم دلبره
ستا که دغه نه وای، دا به هم نه وای زما

(۷: ۱۶)

د رحمان بابا په شاعرۍ کې له دلبرې سره د جفا صفت ډېر کارېدلی،
یو نیم ځای کې ورته وفا هم منسوبه ښکاري؛ خو هغه لنډمهالۍ صفت
ښکاري او رحمان بابا لکه د دیوانې شاعرۍ د عام دود غوندې دا جفا په سر
سترگو منلې ده:

جور دی که جفا دی که ستم دی
واړه مې منلې دي یک بار ستا

جور و جفا څوک په بها پلوري

زه يم د جوړونو خريدار ستا

(۲۳:۷)

جفا، ناز و جور و کبر د خوبانو

ما په ځان دي قبول کړي لکه پور

(۴۳:۷)

د رحمان بابا په دې څو بیتونو کې وینو، چې دلربا ته پر جفا سربېره، ستم او کبر او ناز هم منسوب شوي دي، چې د ختیزې شاعرۍ مهم خصوصیتونه دي. څرنگه چې هغه حسن لري، باید کبر وکړي، سوداگر یې ډېر دي؛ نو جفا به کوي او دا یې پر خوار عاشق ستم شو.

د رحمان بابا په شاعرۍ کې عاشق سوی لوی دی. د خوشال د عاشق غوندې نه دی، چې هر څه تسخیروي؛ خو عاشق بیا هم فعال دی، چې د بورا او بلبل غوندې د محبوبې د مخ پر شمعې ځان ستي کوي او فریاد ورته کوي. د شمعې، بورا، گل او بلبل استعارې د رحمان بابا په شاعرۍ کې ډېرې دي:

نیمه شپه یې یار تر سره پورې کښېني

لکه شمع چې څوک بله په مزار کا

(۷۱:۱۰)

گل څه نه وايي، چې غرق په وینو ناست دی

بلبل څه لره بېځایه گفتگو کا

(۷۴:۱۰)

د (Gynocriticism) له زاویې نه د پښتو د کلاسیکې شاعرۍ محبوبه سمه ده، چې د شېل بنایست څښتنه پښتنه نه ده او له فارسي نه دا شاعرانه او خیالي محبوبه راوړده شوې ده؛ خو بیا هم له نارینه زاویې نه ورته کتل

د پښتو په کلاسیک ادب کې د ښځې تصور / ۱۵۷

شوي او چې څنگه شاعر غوښتي هغسې یې وړاندې کړې؛ خو په واقعیت کې ضرور نه ده، چې ښځه داسې وي. له دې نه ښکاري، چې موږ د بهرنیو واقعیتونو پرځای له ادبي دودونو او مشترکو مضامینو ډېر متاثره کېږو. همدا خبره په خپل هندي مکتب کې هم وینو. هلته هم د غني کاشمېري او د بېدل محبوبې ته محبوه ویل شوې. د محبوبا د فزیکي ښایست ستاینه له پخوانۍ تصوفی شاعرۍ سره په توپیر د هندي مکتب یوه مهمه ځانگړنه ده؛ خو په هندي مکتب کې د محبوبې پرځای محبوب وینو، چې نوی یې خط راغلی. د هندي مکتب محبوب همغه محبوه ده، چې پخوا د ښځې په نامه ستایله کېدله، همغه صفتونه ورته منسوبېږي. د حمید بابا په لاندې مشهور بیت کې خط ته لوستونکي په اسانه نه متوجه کېږي:

خط په مخ د صنم راغی، که سپوږمۍ شوه په هاله کې

دا یې غاښ په خوله کې زېب کا، که ژاله شوه په لاله کې

موږ ډېر کم متوجه کېږو، چې دلته سپوږمۍ، ژاله او لاله د هلک لپاره کارېدلي دي. د دې دوه علتونه دي، یو دا چې، موږ ته خپله شاعرانه دود وايي، چې شاعري د محبوبې د جمال ستاینه ده او بله دا چې د دې صفتونو او واقعي محبوبې ترمنځ فاصله وینو. دا هغه مجرد صفتونه دي، چې که د هر جنس لپاره وکارېږي، نارادي یې موږ په واقعیت نه، په خیال پورې تړو. همدا لامل دی، چې موږ ته د کلاسیکې شاعرۍ محبوه یوه خیالي ښاېږۍ ښکاري، چې واقعي وجود نه لري. د هندي مکتب محبوب ته که د محبوبې صفتونه منسوبېږي، مانا یې همدا راوځي، چې دا صفتونه فزیکي موصوف نه لري او شاعر یې له خپل نرینه خیاله جوړوي. (۲۶: ۱۸)

په پښتو شاعرۍ کې حمید بابا د هندي مکتب استازی شاعر دی. نوموړي د مولینا غنمیت کنجاهي (نیرنگ عشق) او د هلال چغتایي (شاه و

گدا) پښتو ته راژبارلي دي. دا دواړه ژباړې د همجنسو پر مينه څرخي. په لومړۍ كيسه کې عزيز او شاهد سره مينان دي او په دويمه کې شاه و گدا. حميد بابا لکه د تصوفي شاعرانو غوندې مجازي مينه د حقيقي مينې لپاره اړينه گڼي او ډېر دلايل وايي؛ خو د دې ژباړو تر شا هم د نوخطو د مينې علت پروت دی. وايي:

که هر څو مجازي مينه ناروا ده
هېڅ د شرعي شرم نه لري رسوا ده
بيا چې پول د حقيقت مجاز وايه شي
مېبايد چې دې شکست ته ساز وايه شي
ماتول د سازولو په مطلب
عيب نه لري ملا، مه چيچه لب
د سايل له مقاصدو مقابل
کله کله شي وصول لره قابل
پېژانده د خيز له ضد د خيز هم شي
څه لازم دي چې دې پېژاند په لازم شي
مونږه ډېر خلق ليږدلي اورېدلي
په مجاز و حقيقت ته رسېدلي

(۲۷۳-۲۷۲: ۴۳)

حميد بابا په خپله منظومه سريزه کې وروسته د مولينا حال راکوي:

اورېدلی مې دا نقل مکرر دی
البته چې مکرر يې مقرر دی
چې اول به نېک انجام مولوي جام
څښه شراب د مجازي مينې په جام

وظیفه یې وه په طور د پاکانو
محبت په ساده رویو هلکانو
هسې رنگ به په دا شمع پروانه شو
چې به درست له نام وننگه بېگانه شو
هسې شان به مبتلا مین اوتر شه
چې به سپک لکه بڼه د علم غر شه
چې به نه و یو امرد په مدرسه کې
پل به یې نه اېښو خرد په مدرسه کې
آیینې چې به یې مخ ته ښکلی مخ و
توتا طور به یې هاله گویا په سخ و
چې واهه به یې په دا شکرو شخوند
لولولو به یې هاله کاوه خوند
چې غلام د غلامۍ په محبت شو
نهایت په دا سودا کې یې محنت شه
یوه ورځ خواجه احرار سنگ پارس
د کرم په ښښنه زر کره د ده مس
چې نظر کېمیا نظیر په حال د ده کړ
مشاهد یې ناتمام کمال د ده کړ
وې (یې) څه عجب ملا مې معتبر دی
حیف دا چې له باطنه بې خبر دی
څه حکمت عملي معین راوړی
چې ظاهر یې پر کوپار د باطن راوړی
هغه دم له خلقه گوښی په تدبیر شو

په صورت د ښایسته هلک تصویر شو
 آراسته و پیراسته په کمال حسن
 نوخاسته و برخاسته په کمال حسن
 غمزه گر و شپوه گر و لکه حوره
 فتنه گر و جلوه گر لکه حوره
 ناگهان په مدرسه د ملا راغی
 په لباس کې د بلا په سلا راغی
 د ملا په مجرد د لیدو دله
 صبر هوش قرار یې والواته په بله
 دم یې نه واهه بی دمه تش کالبوت شو
 له هیبته حیران پاتې لکه بوت شو

(۴۳: ۲۷۲-۲۷۳)

په لويديځ کې په پوست ماډرنېزم کې د سړي او ښځې د يوازني جنسي
 رابطه تر ماتېدو وروسته اوس دواړه جنسه له خپلو همجنسو سره هم د واده
 کولو حق لري؛ خو په ختيزو بندو ټولنو کې که همجنس ته رغبت انساني
 فطرت ونه گڼو؛ نو له مخالف جنسه محروميت او سخت بنديز هم د خلکو
 پام همجنس ته اړولی دی.

په دې څو بيتونو کې وینو، چې د مولينا په مدرسه کې چې به ښکلي
 هلکان نه وو، مولينا ته به درس خوند نه ورکاوه او چې وو به؛ نو د توتي
 غونډې به گويا شو. شاعر وايي، چې دا نوی هلک خواجه و، چې ده ته يې
 د خدای لار وښوده؛ خو که د خدای لار په مجازي حسن تللې وي؛ نو حسن
 خو جنسیت نه پېژني، ولې يوازې په نرينه کې حسن وپلټل شي؟
 خبره که هر څه وي؛ خو د حميد بابا په پاسنيو بيتونو کې د هلک د

د پښتو په کلاسیک ادب کې د ښځې تصور / ۱۶۱

حسن ستاینه وینو، چې د شمعې، شکرو، د حورو، فتنه گر، ښپوه گر، غمزه گر او جلوه گر صفتونه ورته کارېدلي دي.

په هندي مکتب کې د هلکانو لپاره د غلمانو اصطلاح کارېږي او د ښځو لپاره د حورو. پاسني ټول صفتونه په نوره شاعرۍ کې د محبوبې صفتونه دي؛ خو دلته د هلك لپاره کارېدلي او له دې اندازه لگولای شو، چې د دویمې دورې د شاعرۍ ایجاد کړې محبوبه واقعي ښځه نه ده، بلکې د نرینه ذهنیت زېږنده ده او که نرینه ذهنیت وغواړي، همدا کرشمې په بل جنس کې هم لیدای شي؛ خود داسې صفتونو په کارونه تل د ښځې اصلي څېره مسخه شوې ده. په (شاه و گدا) کې چې گدا، شاه ووینو؛ نو داسې ښکلی وي لکه یوه ښکلې نجلۍ:

چې په واړو کې بهتر او نیکوتر و
یو دلبر و گویا کوز په مخکې نمر و
آراسته په تامې حسن ادب و
هم په اصل شهزاده هم شاه لقب و
سرو قد چې په قدم په ځمکه بر که
هر قدم به یې عالم زېر و زېر که
هر پلو یې چې به سترگې واړولې
په نظر یې خلقي و بجاړولې
چې به ده زلفې چین چین خلقي خلقي کړې
په زنځیر کې به یې قید آزادي خلقي کړې
چې د ده د خونړو سترگو مژگان وو
همه واړه زهر آلود تیر یې پیکان وو
په سمن سنبل راښکلی لکه جیم

کاکل ورستو جار پستلی لکه میم
 تکلم که یې په زخم نمک رېز و
 تبسم یې واقعي شکر آمېز و
 دوه آبرو یې د سرو قد که بیان اروې
 وو دوه پره د قارگه په سر د سروې
 دوه چشمې د زندگی وو لب د ده
 موج آسا شه پکې لید غېغب د ده
 باریکي یې د دهان که د میان وه
 غرض دا چې لا بیان وه، لا بیان وه

(۴۸۲:۴۳-۴۸۳)

د پښتو ادبیاتو د دویمې دورې محبوبه داسې محبوبه ده، چې په پښتني ټولنه کې یې ساری نشته دی. شاعر چې څنگه غوښتي، هغسې یې انځور کړې. نه د پښتني غوندې شډل حسن شته، نه برنډ کاته او نه شرم. دا لوستونکي ته د فارسي او مغولي دربار ښځې وریادوي، چې تیار خواړه ورسې، نرښځي یې ټوله ورځ سینگار ته وقف دي او بې له مینې بل کار نه لري؛ نو د دې آبرو هم همغسې جوړې دي، چې شاعر یې یادوي، همغسې فارسي ناز کوي؛ خو پښتنه ښځه د کور له کارونو او مور و پلار او وروڼو له امرونو نه وي خلاصه. د چا شعر دی:

د دغې پېغلې د ځوانۍ ازار د چا په غاړه

چې محبت ته په ټول عمر کې وزگار نه شوه

پښتنه نجلۍ که محبت ته وزگار هم شي، داسې محبت نه کوي لکه زموږ دیواني شاعري یې چې وایي. تر اخره وفا پالي. ښايي، په زړه غټ غم تېر کړي، غږ ونه کړي او دا هغه تصویرونه دي، چې په لنډیو کې یې وینو او

د پښتو په کلاسیک ادب کې د ښځې تصور / ۱۶۳

زموږ په نکلونو کې راغلي دي. تر دیوانی شاعرۍ زموږ ولسي ادب د پښتنې
ښځې دقیق جسمي او رواني انځورونه لري.

۸- د پښتو په اوسني ادب کې د ښځې تصور

۸-۱- د ښځې په اړوند تصور کې راغلي بدلونونه

په معاصر ادب کې ښځه د محبوبې له تنگ چوکاټ نه راووته او په يوه پراخ مفهوم واوښته. ښځې هم د خپلو احساساتو د انځورنې لپاره فعالې شوې او ډېرې شاعرانې او ليکوالې پکې پيدا شوې.

د کيفيت له پلوه پر څه نا څه بدلون سربېره د کميت له پلوه هم بدلون راغلی. ښځه له يوه پلوه د محبوبې له وړوکي چوکاټه راووته او په شاعرۍ کې ورته نور خطابونه هم وکارېدل او له بله پلوه يې نشر ته هم مخه کړه. په کيسو، ادبي ټوټو، سفرنامو او مقالو کې رامخته شوه.

په معاصره دوره کې شاعري او داستاني ادبيات د ښځې د راڅرگندېدو لوی ډگرونه وو.

داستاني ادب يوازې تخنيکونه نه وو، چې پښتو ادبياتو ته راننوتل، بلکې له نوي فکر او مضامينو سره راغی. د راحت زاخېلي (کونډه نجلۍ) په لومړنيو کيسو کې ده، چې د يوې مظلومې نجلۍ پر حالت څرخي.

د پښتو په اوسني ادب کې د ښځې تصور / ۱۶۵

د ښځې د انځور له پلوه په شاعري او کيسه ييز ادب کې دا توپير راغی، چې په شاعري کې بيا هم ښځه د شاعر غلامه وه او څرنگه چې له شاعري نه د عشقي خبرو توقع ډېره کېږي؛ نو په شاعري کې چې د محبوبې په توگه د ښځې کوم انځور وړاندې شو، هغه له واقعيت نه لرې و. البته داسې شعرونه هم وليکل شو، چې ښځه پکې د مور او د عامې ښځې په توگه هم راڅرگنده شوې وه. په داستاني ادب کې ښځه په بېلابېلو څېرو کې رانېکاره شوه او له هغه يوه پالښت کړې حالته راووته.

"زموږ د معاصرې شاعري محبوبه هغسې غږېږي او سښل مويه نه ده او نه آهو چشمه ده؛ خو بيا هم د يوه منفعل حيثيت خاونده ښځه ده. د غشو بڼو خاونده ده او اوس تر سروې چينار ته لوړه شوې. اوس د هېندارې غوندې سپينه ده؛ خو بې احساسه او بې حافظې ده، چې که له مخه يې لرې شوې، ترې هېر به شي.

په معاصره دوره کې د سيال په شاعري کې ډېره هڅه وينو، چې د ښځې د حسن کلاسيک چوکاټ مات کړي:

نړۍ نړۍ تر گل نازکه جينۍ

رغړې د گل په پاڼو ځکه جينۍ

زما د ياد په غېږ کې لوبې کوي

وږه وږه لکه نانځکه جينۍ

د لمړېدنو سترگې وېرېښي

راشه لږ مخ دې رانېکاره که جينۍ

دا غشي غشي باڼه، لور وروځې دي

پورې راپورې مې له زړه که جينۍ

په معاصره شاعري کې له کلاسيکې شاعري سره په توپير ښځه يوازې

موصوف نه ده، بلکې صفت هم ده. ښځه له خپلو ټولو ښځينه او منفعلو صفتونو سره د رنځور نرګس لپاره هم کارېږي او د وطن د وېشتلي چينار لپاره هم او د تللو زانو لپاره هم. پير محمد کاروان هغه شاعر دی، چې له وېشتلي هوسۍ سره د يوې مظلومې عاجزې (ښځې) غوندې چلن کوي، خو بيا هم کاروان د ښځې لپاره د ډېرو نوو طبيعتي صفتونو د تورلو هڅه کړې ده:

بيا وراوړدې کړه تشې سپينې مرمړينې لېچې " (۲۶: ۲۱)

په اوسنۍ شاعرۍ کې د محبوبې په توګه له ښځې نه د جفا او بېوفايۍ صفت راکم شوی او ښځې ته د يوه مظلوم انسان په سترګه کتل کېږي.

۸-۲- شاعري

په معاصره شاعره کې ښځه يو بېوسه مخلوق دی، چې د نارينه د نارواوو مخه نه شي نيولای. سړی چې هر ظلم کوي، مخه يې خلاصه ده. سړی د ښځې خېره هم ورمسځولای شی. سپوږمۍ په پښتو کې مونږ ته او لمر مذکره کلمه ده. موږ د محبوبې لپاره بالعموم د سپوږمۍ کلمه يوازې د دې لپاره نه کاروو، چې د يار مخ د سپوږمۍ غوندې گرد او سپين دی، بلکې تر شا يې هغه پټ ښځينه مشابېهتونه هم دي، چې موږ ته د تشبیه په شريکو وجوهاتو کې نه ښکاري او دا يې جنسيتي وجهې دي. سپوږمۍ د رڼا لپاره لمر ته اړه ده. پخوانو سپوږمۍ ته د لمر د ښځې او ستورو ته يې د بچو په سترګه هم کتلې. د نذير احمد نذير په لاندې نظم (لمر په سپوږمۍ مين شو) کې د لمر او د سپوږمۍ د محبت کيسه وینو.

لمر په سپوږمۍ مين شو

لمر له سپوږمۍ سره مستي وکړله

او په مستۍ کې يې د سپينې سپوږمۍ

د پښتو په اوسني ادب کې د ښځې تصور / ۱۶۷

د سپينې غاړې اميل وشلولو
او مرغلرې يې اسمان باندې خورې ورې شوې
چې اوس يې واړه خلك ستوري بولي
لمر اوس د خپلې مستۍ سزا په خپله گالي
لمر هر سهار خپله رڼه لمن کې
له لر او بر نه يې راټولې کړې په دې هيله چې
شپه يې سپورمۍ سره يو ځای وپيښي
مگر جانانه ماښام نه پېژني
ماښام ظالم دی ماښام ظلم وکړي
ماښام د شپې په لمسونه
د لمر لمن له لاسه وښويوي
او مرغلرې ټولې تيت په تيت شي
او مرغلرې ټولې تيت په تيت شي

لمر د سپورمۍ مين دی. لمر د فاعل په توگه د سپورمۍ هار ته لاس اچوي او شلوي يې. د فرهنگ د اساس په توگه ژبه له جنسي پلوه په دوو برخو ويشلې. يوه برخه کلمې مونثې او بله مذکرې دي. هغه کلمې چې مذکرې دي، د معنوي مذکر ځانگړنې لري او هغه چې مونثې دي، د ښځمنو ځانگړنې لري. دا ځانگړنې يوازې له گرامري پلوه نه دي، چې گنې که نرينه نوم په مبتدا کې راغی، خبر ورته مذکر راځي، لکه: سهار رانېکاره شو. يا که موصوف ښځينه و، نو صفت هم ورته ښځينه کېږي، لکه (توره شپه)، بلکې له لفظي پلوه د جنسيت له بدلېدو سره د دوی په اړه زموږ په چلن او نظر کې بدلون راځي. شپه راته د ادکې د مور د تور کميس او تور ټيکري غوندې توره او د هغې د غېږې غوندې هوساکوونکې ښکاري. سهار راته د

خپل پلار غوندې ښکاري، چې موږ له خواږه خوب نه راپاخوي او د ځان غوندې مو فعالیت ته رابولي. دېوال راته د پلار، مشر ورور یا تره غوندې دی، چې موږ ته اختیار او ازادي نه راکوي او کوټه راته له ستړیا نه د ارامۍ لپاره د محبوبې غېږ. داسې د طبیعت هر څیز له جنسیتي پلوه زموږ نظر بدلوي. په ژبه کې ښايي جنسي وېش وروسته راغلی وي او دا کار سړي د همدې واقعي ښځې پر گوښه کولو پیل کړی وي؛ خو وروسته چې ژبه پراخه شوې؛ نو ژبې به د نارینه کلچر همدا روش ورغبرگ کړی وي. نارینه د ژبې په غار کې غږ کړی او بېرته یې پخپله اورېدلی دی. وروسته چې د شيانو نومونه ایښودل شوي؛ نو سم ورسره جنسیتي توپيرونه هم راتول شوي دي. په بېلابېلو ژبو او لهجو کې له جنسي پلوه د یوه څیز د نامه توپیر موږ ته د ده په اړه د دې خلکو د نظر توپیر ښيي. په اردو او هندي کې سپوږمۍ ته (چاند) وايي او چاند چې د ژبې له پلوه مذکر دی، د دوی په فرهنگ کې د مذکر ځانگړنې لري.

پر دې بنسټ د پوست ماډرنېزم دا خبره واقعیت ته ډېره نېژدې ښکاري، چې ژبه د فرهنگ د اساس په توگه واقعیت چې څنگه دی، هغسې نه، بلکې چې څنگه یې زړه غواړي، هغسې راپېژني او د ژبې په دې اصولو کې جنسیت هم یوه وسیله ده.

خبره د سپوږمۍ روانه وه. زموږ په فرهنگ کې سپوږمۍ ښایسته ده او ښایست زیاتره د ښځینه جنس ځانگړنه ده. سپوږمۍ معصومه ده، دا هم د ښځې خصوصیت دی. سپوږمۍ بېوسه او اړه ده، دا هم ښځینه خصوصیت دی. سپوږمۍ د نرینه لمر پر وړاندې تته او کمزورې ده او چې لمر رانېکاره شي، دا له وېري پټه شي. داسې ډېر صفتونه دي، چې موږ په لاشعوري توگه سپوږمۍ ته منسوب کړي دي. چې دواړه په یوه ترکیب کې سره پېيو،

د پښتو په اوسني ادب کې د ښځې تصور / ۱۶۹

هم لومړی لمر وايو، بيا سپوږمۍ: (لمر او سپوږمۍ) او دا زموږ د نړينه تقديمي فرهنگ استازي کوي.

لمر که په سپوږمۍ مين شي، دلته زموږ ذهن ته د يوه فعال محبت تصور راځي؛ خو که سپوږمۍ په لمر مينه شي؛ نو د يوه بېوسه محبت بېلگه مو سترگو ته درېږي. د مينې دا دوه ډوله تصور زموږ د فرهنگ د جنسيتي توپير راکړه ده. لمر ولې پر سپوږمۍ مين دی، سپوږمۍ ولې نه؟ دا راته د نذير په شعر کې نړينه مرکزيت ښيي.

د نذير احمد نذير په پاسني شعر کې لمر مست دی او سپوږمۍ ښکلې ده. لمر لکه د خوارکينې سړي غوندې سهار وختي پاڅي، چې د ستورو مرغلرې راټولې کړي، چې بېگا ته د سپوږمۍ غېږ ته ورځي، چې يوځای يې ورسره وپيبي.

ماښام چې په پښتو کې مذکر نوم دی، ظالم دی. ظلم زموږ په نړينه کلچر کې د سړي ځانگړنه ده، ځکه چې د ښځې منفعل حيثيت يې نه ايجابوي؛ نو ماښام له لمر سره د سپوږمۍ په سر رقابت کوي او موږ د نذير په شعر کې د رقيب په توگه د ماښام نقش په اسانه ليدای شو. رقابت کول هم زموږ په کلچر کې نړينه خصوصيت دی، چې يو سړی يې له بل سره کولای شي او رقابت زياتره زموږ په تاريخ، نکلونو او شاعرۍ کې د ښځې پر سر وي او ښځې د دې نړينه سياليو ترمنځ بېواکه وي؛ خو د شاعرۍ معشوقه بيا واک لري، چې رقيب هم واخلي. دا په شعر کې د راغلې ښځې او واقعي ښځې ترمنځ تناقض ښيي. زموږ په متناقض کلچر کې پر جنسيتي تناقض سربېره نور تناقضات هم بېشمېره دي.

د نذير په شعر کې د شپې نقش د مکارې بودی دی. مکر ښځينه صفت دی، ځکه د مکر تر شا وېره ده او وېره هم ښځينه صفت دی، ځکه خو زموږ په فرهنگ کې د مکارې بودی کرکټرونه ډېر دي. د ولي جان او گلمکۍ په

حماسه کې شته. د ادم خان او درخانۍ په حماسه کې هم شته؛ نو څرنگه چې شپه مونث نوم دی، د مکارې ښځې نظر ورته شوی دی.

د نذیر په شعر کې تشخیص او حسن تعلیل راغلی؛ خو ښایي، دا سېمبولیک خصوصیت هم ولري. لمر رښتیا یو مین وي او سپوږمۍ د هغه محبوبه یا نور تعبیرونه هم ترې اخیستلای شو؛ خو د دې ټولو سېمبولونو تر شا زموږ د ژبې راکړې جنسیتي ذهنیت واکمن دی او د همدغو شریکو جنسیتي وجهو له امله دا سېمبولونه دقیق انځور شوي دي.

د سېمبول یو خصوصیت دا دی، چې د استعارې پر خلاف د مدلول له غلامۍ ازاد عمل کوي او کله چې ازادي شي؛ نو خپل خصوصیتونه ورسره ثابت پاتې شي، ځکه د مدلول یا که د استعارې په ژبه ووايو، د مستعار له یا مشبه سیوری پرې نه پرېوځي.

دروېش درانی هم د (سپوږمۍ) په اړه یو نظم لري، چې له جنسیتي پلوه پکې د نارینه کلچر خصوصیتونه موندلای شو:

سپوږمۍ

چې ځکلولي وي مېرې غوندې سپین سترگې ورځې
په شان د مور، شپه مخلوقات پر زنگنو ویده کړي
په الاهو ورته گويا وي د شمال په ژبه
دا خپل بچوري ټول په مینه، په لڼو ویده کړي
یوازې ته پر اسمان پاته شي په دغه ساعت
کوي ماتم په شان د بورې یا د ورارې سپوږمۍ
د بېدرانو په دنیا کې بلل کېږي ستوري
ستا د شلېدلې هار دانې چې وي هوارې سپوږمۍ

ښکاري چې غم در سره مل دی د بېوزلو پېغلو
چې پر اسمان کله اوږی، کله مات خال جوړه شې
ښکاري د چا د تاریک غولي دی احساس در سره
دا چې په تکه توره شپه کې سپین مشال جوړه شې
ښکاري افسوس در ځي په هغو خراغونو باندې
کوم چې د ظلم په لاسونو رانسکور وي مدام
ښکاري ماتم د دې زخمي انسانیت کوي ته
دا چې دي ایښي پر خپل مخ داغونه تور وي مدام
خو ای د مخکې پر احوال باندې ماتم کوونکې
ته لږ و ډېر د شنه اسمان په فکر هم وژاړه
زه دې قربان شم پر خورمن انسانیت مینې
یو څو شېبې خو د خپل ځان په فکر هم وژاړه
چا چې گربوان کړ د همه انسانیت ورڅیرې
نن سبا اورمه چې ستا پر طرف لار جوړوي
په وینو غوښو د انسان یې سر په ماته نه شوه
دغه وړستگي دي لگیا در باندې وار جوړوي
داړي تېرېږي دلته ستا د هې چيچلو په نیت
دا شاید ځکه چې قایم دي مساوات کړل سپوږمۍ
درول شوي چې ترمنځ وو د امیر او غریب
هغه بوتان د امتیاز دې واړه مات کړل سپوږمۍ
له لویو، لوړو محلونو سره سم په سمه
ته د جونگرې خوا و شاته هم ځلا ورکوي
له تا خپه دي د مظلوم د حق خوړونکي په دې

چې په يوه پيمانه هر چا ته رڼا ورکوي
خو خیر دی دا فرعونیت، دا غرونه غرونه چې دی
گوزار به ورکړي پاس پر سر یو څوک موسی ورلره
که هر څو ډېر شول ښاماران د جادوگرو، وي دې
څوک به پیدا شي او پیدا به کړي عصا ورلره

(۱۴: ۲۳-۲۵)

د دروېش په شعر کې شپه د مور او سپوږمۍ د مېرمنې په توگه راڅرگنده شوې،
چې کور پرې رڼا وي، چې ارمانونه يې د ستورو غوندې خپاره واره وي، چې راتلول
يې ممکن نه ښکاري. د نذیر د شعر غوندې دلته د هار يا امېل کلمه وینو. امېل
د ښځمنو گانه ده او سپوږمۍ ښځمنه ده. د دروېش په شعر کې سپوږمۍ بېوزله
ښځه ده، چې د نورو بېوزلو پېغلو غوندې يې په زړه د اوړۍ ارمان دی او د وران خال
غوندې يې امېدونه ويجاړ شوي دي. سپوږمۍ د يوې بېوسې ښځې غوندې د ټول
انسانيت د بدنۍ داغونه پر خپل مخ اخیستي. د سپوږمۍ پر مخ داغونو ته اشاره
د ښځې مظلوميت ته اشاره ده.

(د خپل ځان په فکر ژړل) خواسانه دي، ځکه سپوږمۍ ښځه ده او ښځې
تل پر خپل مظلوميت ژاړي. لنډۍ ده:

د جينکو خواره قسمته

لوگۍ بانه کړي، ژړا يار پسې کوينه

خو د (شنه اسمان) سېمبول ابهام لري. اسمان په پښتو کې مذکر نوم
دی او څرنگه چې پر سر ولاړ دی او د سپوږمۍ پر سر يې خپر جوړ کړی،
نو د پلار په نظر ورته کتل کېږي. د نه لاندې کېدونکي، تر ټولو د بږوالي،
د واکمن، برلاسي، محفوظوونکي او باران او ړلۍ وروونکي يا د لمر، سپوږمۍ
او ستورو د کورنۍ د مشر په توگه راځي، ځکه نو ورته د پلار په سترگه کتل

د پښتو په اوسني ادب کې د ښځې تصور / ۱۷۳

کېږي. اوس به پر دې هم پوه شوي یو، چې ځمکه ولې مونږ ته ده. په هندي کې ځمکې ته د دهرتي مونږ نوم کارېږي او دهرتي چې دوی ته غله او پر سینه ځای ورکوي، مور وايي؛ خو د دروېش په شعر کې مور په اسانه نه پوهېږو، چې اسمان کوم نارینه دی، پلار که مېړه؟

تر دې بند وروسته د دروېش نظم پر کرلېچ تاوېږي. د شاعر د (ای) غږ لکه زلزله ټوله شاعرانه ماڼۍ درزمن کړي. تر دې بند وروسته سپورمۍ هغه نه ده، چې مور یې پېژنو. اوس سپورمۍ یوه کره ده، چې نه زموږ د محبوبې غوندې گرد مخ لري او نه معصومه ده، ځکه ساینس له اسطوري ذهنیت سره سره د نړۍ په اړه زموږ جنسیتي تصور هم ځپي او د نرینه کلچر د ښکېلو هڅه کوي. دروېش د دې دواړو سپورميو د پیوستون ناکامه هڅه کړې. په لومړیو کې نظم سپمبولیک او شاعرانه دی؛ خو وروسته یو دم ریالیستي او ساینسي شوی او چې څنگه د شعر له قلمرو ووتی، زموږ مینه ورسره کمه شي.

تر دې وروسته نور اته شاعر تش وعظ کوي او هڅه یې دا وي، چې خپل احساسات راباندې ومني، چې سپورمۍ د شتمن او بېوزلي ترمنځ توپیر نه کوي. د عدالت د دې اخلاقي خبرو لپاره سپورمۍ وسیله شوې. وروسته زموږ د مینې د کمېدو علت هم دا دی. په لومړیو بندونو کې سپورمۍ بېوزلې ښځه ده؛ خو د نظم په شعریت کې فعال نقش لري. په وروستیو بندونو کې شاعر هر څه په خپل لاس کې اخیستي او سپورمۍ په یوه تشه وسیله اوښتې ده.

دا اته په شاعرۍ کې نرینه مرکزیت ښيي، چې څرنگه ښځه د خپلو موخو لپاره کارول کېږي او سره له دې چې په معاصره شاعرۍ کې د ښځې تصور بدل شوی او چېرته چې موږ ته نارینه د ښځو پر وړاندې نرم ښکاري، هلته هم د ښځې واک د سړي په لاس کې دی.

په پخوانۍ شاعرۍ کې د ښځینه حسن د ښودلو لپاره مونږي کلمې او څه

نا څه له فارسي نه پور تشبیهات کارېدل؛ خو په اوسنۍ شاعرۍ کې د فارسي غونډې د محبوبې لپاره د کلمو په انتخاب کې جنسیتي پراختیا وینو. جانان او یار مذکرې کلمې دي؛ خو په معاصره شاعرۍ کې د محبوبې لپاره کارېږي. هسې خو لوستونکي د شاعر اراده نه شي معلومولای چې جانان د ده کوم ملگری دی، که کوم سیاسي رهبر یا کومه ښځمنه؛ خو څرنگه چې په شاعرۍ کې عشقي اړخ پیاوړی وي او پښتانه بالعموم د دوو مخالفو جنسو ترمنځ د مینې موضوع مطرح کوي، ځکه د دوی په ولسي ادب کې هم د مینې تعبیر له مخالفو جنسونو سره تړلی دی، نو له جانان، اشنا او یار نه بالعموم د محبوبې تصور پیدا کېږي.

د سید شاه سعود شعري ټولګه (جانانه ستا تر دره څنګه درشم) نومېږي. عمر دراز مروت وایي:

له ډېرې مودې پس عمر دراز مروته نن

چا زېری د راتللو د جانان راوړی دی

(۴۰۱۰۴)

رحمت شاه سایل وایي:

د اشنا یاده د ثواب د لاسه ډېر غریب یم

یوه بوسه درنه په بیه د گناه اخلم

.....

نن د حالاتو د چرې د لاندې سا اخلم

هر څه چې کېږي خو نامه مې د اشنا اخلم

لږې راواړوه خمار خمار ملالې سترګې

د تهمت داغ له ترینه لږه شان رڼا اخلم

(۲۸:۲۳)

دروېش وايي:

نه مې ته شې هېرولې، نه زما له خياله وځي
خه پوخلا به شو جانانه، زه هم ستړی، ته هم ستړی

.....

بېلتونه، دا ځل دې نو عمر دومره لنډه شه چې زه

په لمن اوښکې وچوم او جانان بېرته راشي

پير محمد کاروان وايي:

نشته څوک چې سترگې مو د طور په رنجو تورې کړې

لرې غورځېدلې د جانان له التفاته يو

(۱۱۵:۳۶)

په پښتو شاعرۍ کې له جانان نه بوسه اخيستل کېږي، له سپوږمۍ سره تشبیه کېږي. پر دې بنسټ جانان مذکر نوم دی؛ خو محبوبې لپاره کارېږي. د جانان، یار، اشنا او داسې نورې مذکرې کلمې په پښتو شاعرۍ کې د معشوق مفهوم پراخوي. ښايي، دا له عشقي چاپېرياله بهر د یوه سړي لپاره کارېدلی وي، چې د شاعر ملگری یا یې فکري ایډيال دی.

د جنس له پلوه د کلمو په غوراوي کې توپیر پیدا کېږي او په شاعرۍ کې له فیمینستي لیدلوري نه دا نېک ښوگن (شگوم) گڼل کېږي، چې داسې کلمې وکارول شي، چې د دواړو جنسو مانا ترې واخیستل شي او دواړو ته منسوب وي. په دې توگه د جنسیتي تبعیض مخه نیول کېدای شي.

یوازې د نومونو په کچ نه، بلکې په تشبیهاتو او استعارو کې هم بدلون راغلی. د لمر استعاره او د لمرمخې تشبیه پخوا هم وه؛ خو اوس ډېره وکارېدله.

د پيرمحمد کاروان چنار د دنگوالي له پلوه ښځمنه ونه ښيي:

چوپ شمه که ووايم، چې دنگه ياره تا بنيم

خلک راته وايي، چې کاروانه چنار څه مانا؟

زموږ شاعري د تشبېهاتو په توگه د ښځمن حسن لپاره د نرينه کلمو په کارونه کې ډېروالۍ راغلې دی. پروفیسر رحمت الله درد په معاصره شاعرۍ کې هغه شاعر دی، چې د ښکلو د ستاینې په اړه ډېر شعرونه لري:

دا وړه اعجاز دې د سرو شونډو دی

ته که دروغ هم وايې، رښتیا لگي

ناز او په ستم کې فرق اسان نه دی

ښکلي موږ ته ځکه بېـوفا لگي

غشي چې کاره وي هدف نه لگي

ستا بانه کاره دي؛ خو رسا لگي

(۱۹:۱۸-۱۶)

دروند چې دومره بار يې د کمڅو نه شي

ماتې چې ملاگانې د جـلـکو نه شي

خپل اوږده بانه دې په مـزـه ځمبه

ښخې دې لشي په اـنـگـو نه شي

ستا د خونکاری قصه کوم ورتـه

غواړم رقیـبان، چې درنزدو نه شي

(۲۰:۱۶)

شپږل حسن د مروتو په ویاړو کې

لکه گل چې شگـفـته وي په ازغو کې

د اشنا قیصې به ولې خـوړې نه وي

خوند د شونډو یې شامل شي په کیسو کې

د پښتو په اوسني ادب کې د ښځې تصور / ۱۷۷

تا چې تورې کړلې لا نشه نشه شوې
جوړ شراب دې وو لړلي په رنجو کې
ښکلي دغسې عاري دي له وفا نه
لکه نشته اتفاق چې پښتنو کې

(۱۶:۲۲۱۹)

ته چې خپل حسن ته حیران په آیینه کې
ما ته اندازه وکړه د ځان په آیینه کې
زه لکه نظر درپسې ورک شوم په امکان کې
ته لکه جوهر راته پنهان په آیینه کې
گونگ به څه تعریف د خدوخال د ښکلو وکړي
ځان ته څه له گوري گلرخان په آیینه کې
حسن د گلمخي یو په دوه راته لیده شي
زه چې ورته گورم د ارمان په آیینه کې
زلفې دې سنبېل، سترگې نرگس، شونډې گلاب دي
تا ته به خود ښکاري گلستان په آیینه کې
درده، چې د چا خیرې گروان ورته وریاد شو
لا یې خپل وینبته کړل پرېشان په آیینه کې

(۱۹:۱۸:۱۶)

وعده کول او بیا په انتظار کې پرېږدول

د ښکلو زوړ عادت دی نیمه لار کې پرېږدول

د رحمت الله درد جانان د پروڼ او نن امتزاج دی. لکه د حمزه بابا یې

چې منلي وي:

آيينه د ننني تهذيب دې ښه ده

خو جوهر پرې د ساده پروڼ پکار دی

د رحمت الله درد له دې څو شعرونو اندازه لگولای شو، چې يار يې غشي بانه، اوږدې سنبل زلفې، نرگسي سترگې او گلاب شونډې لري. د خوی له پلوي ستمگر، بې پروا، مغرور او پر ځان مين دی. دا همغه محبوبه ده، چې په دويمه دوره کې شاعرانو ستايلې ده.

په غزلیزه شاعرۍ کې د محبوبې د حسن له مخې د هر شاعر خپل سبک دی؛ خو په نظمونو کې بيا د ښځې انځور واقعيت ته نېژدې شوی دی او هڅه دا شوې، چې څرنگه د ښځې د مظلوميت انځور وړاندې کړی شي، ځکه د محبوبې ښايست او بې رځي د ښځې د شخصيت يوه محدوده برخه ده او هغه هم واقعيت ته نېژدې نه برېښي. د دروېش دراني په شعرونو کې د ښځې دا انځور ليدای شو:

نیمګړې مینه

(زاړه شراب په نوي پيمانه کې)

د سپوږمۍ په رڼا سپين مخ د دالان و
د مرمرو پر فرش پروت يو ښکلی ځوان و
خدای خبر له کومه وخته و بهوشه
نبض ولاړ، د زړه درزا يې وه خاموشه
پر بدن يې ځای په ځای وينې وې يڅې
تېرې ستنې يې په ټول وجود وې ښځې
ورته ناسته يوه پېغله وه غمگينه
پر دې ښکلي شهزاده يې راتله مینه

دغه راز يې معلوم کړی و وځان ته
چې اوس هم د ژوند اميد شته و دې ځوان ته
که يې وڅېړي دا هره يوه ستنه
له دې سپين او مرمړين غوندې بدنه
پټې سترگې به يې ورو ورو بېرته وا شي
دا بېسده شهزاده به پر سد راشي
په حيرت به هر طرف ته نظر کاندې
دغه وخت که يې څوک ناسته وي په وړاندې
د هغې پر سترگو باندې به مين شي
د هغه ديد به ټکور د ده د تن شي

.....

د سپوږمۍ په رڼا سپين مخ د دالان و
د مرمرو پر فرش پروت يو ښکلی ځوان و
ورته ناسته يوه پېغله وه غمجنه
تېرې ستنې يې ايستې د ده له تنه
نرۍ گوتې يې په وينو باندې سرې وې
خيال يې راغی چې دا کار زياتي تمام دی
رانزدې د دغې چارې اختتام دی
دا خوږمنه خاموشي به شي اوس ماته
بس يو څو ستنې يې دي په تن کې پاته
چې دا وباسمه سترگې به يې وا شي
دا بېسده شهزاده به پر سد راشي
پر ما باندې به يې لگي سترگې دواړې

د سورکو شونډو شراب به رانه غواړي
نو پکار ده چې خپل ځان ورله سينگار کړم
تر دې وړاندې چې دا ښکلی رابيدار کړم

.....

د سپوږمۍ په رڼا سپين مخ د دالان و
د مرمرو پر فرش پروت يو ښکلی ځوان و
يوه پېغله يې له خنګه شوه ولاړه
د سنگار په اراده دننه لاړه
هر طرف و ته خوره چپه چپا شوه
يوه بله دروازه ساعت پس وا شوه
يوه مينځه ترې راووته بهر ته
تنها کښېنسته د دغه ځوان و سر ته
و زړګۍ يې په درزا او خهړه زرده
هغه ستنې يې ترې وايستلې زغرده
شهزاده کړې سترګې روڼې او بيدار شو
په الفت د دغې مينځې گرفتار شو

.....

د سپوږمۍ په رڼا سپين مخ د دالان و
د مرمرو پر فرش پروت يو ښکلی ځوان و
يوه مينځه ورته ناسته وه په وړاندې
دی مين و د هغې پر سترگو باندې
په ورو ورو نږدې کېدل سره دوی دواړه
چې کوم وخت شول خوله په خوله، غاړه په غاړه

هغه پېغله، ها چې تللې وه دننه
هغې هم خال لگولې و پر زنه
په زېور پټه راووته دباندې
دا عجب ننداره يې وه په وړاندې
شهزاده په دام د مينځې گرفتار و
د دې لعل په قبضه کې د ښامار و
نازک زړه يې د ښينې په ډول مات شو
ښين محل د اميدونو يې ميراث شو
زندگي يې په ترخو اوبښکو شوه ډکه
ابدي زخم يې وخوړ له فلکه

(۲۵-۲۳:۱۴)

د دروېش په شعر کې د واقعي ښځې دقيق انځور وینو. د ښځې د درد انځور. دلته ښځه بېوفا نه ده، وفاداره او مظلومه ده، چې خپل ټول ځان يې سړي ته بېل کړی. ټولې ستنې ترې وباسي. که ستنې د ستونزو لپاره سېمبولونه وگڼو؛ نو ويلاى شو، چې ښځه په هر مشکل کې له سړي سره اوږه په اوږه مخکې ځي. د سړي هره ستونزه د سړي مشکل وي. په دې نظم کې څرنگه چې سړي ليکلې؛ نو موږ په اسانه پکې د ښځې نهيلي او درد نه شو درک کولاى؛ خو بيا هم د ښځې بې اختياري پکې ليدای شو، چې تر خواريو وروسته هم د خپل بدمرغه برخليک مخه نه شي نيولای.

په دې نظم کې ښځه يو فعال کرکټر دی. راوي درېيم او نرينه شخص دی، چې د ښځې حالت او احساسات راننقلوي؛ خو ښځه يو کرکټر دی، چې فعاليت کوي، دا بېله خبره ده، چې برخليک يې د دې له هيلې سره سم ونه خپري. سړی په منفعل حالت کې دی، چې کله د برخليک ټاکلو

وخت راشي؛ نو راپاڅي او خپل فعال گډون وښيي. که دا ټول نظم د ژوند يو مختصر داستان وگڼو؛ نو ويلاى شو، چې د ژوند په هر کار کې (دا راته تاريخ هم وايي، چې ښځې د فرهنگ په ايجاد کې برخه اخيستي) د ښځې فعال نقش وي؛ خو کله چې پرېکړې او انتخاب ځای راشي، د ښځې اختيار ختم شي. ښځه د کور درانه کارونه کوي؛ خو څرنگه چې پيسې نه گټي؛ نو د نارينه د بهر له سپکو کارونو يې هم کارونه سپک گڼل کېږي.

د دروېش په نظم کې د اصيلې ښځې او وينځې ترمنځ توپير وینو. ښايي، دا خيال دروېش له کومې پخوانۍ فوکلوري کيسې يا تاريخه اخيستی وي، ځکه د نظم اجزا پخواني دي او که تاريخي تړاو نه وي، د دې نظم اهميت کمېږي، ځکه په اوسنۍ نړۍ کې وينځه نشته؛ خو که وينځه يوې ناسمې ښځې ته اشاره وگڼو؛ نو بيا ويلاى شو، چې شاعر توپير کړى دى.

په پخوانيو دربارونو او سوداگرو کره به پر اصيلو ښځو سربېره وينځې هم وې، چې دوى خپل ملکيت گانه او هر ډول استفاده ترې جايزه وه. په دربارونو او کورونو کې به له دې وينځو سره اصيلو ښځو د خپل نارينه پر سر رخه کوله او بيا به چې وينځه ښايسته وه؛ نو خپل بادار پرې مينېدای هم شو.

د دروېش نظم پر يوه داستان ولاړ دى او داستان تر نورې شاعرۍ د ښځې د واقعي خبرې وړاندې کولو ته ډېر لنډ دى. په عشقي شاعرۍ کې د ښځې ځلولې (پالښ کېږي) خبره انځور شوې ده.

په معاصره شاعرۍ کې د ښځې په اړه تقريبا د هر شاعر خپله تجربه ده او کوشش دا روان وي، چې څرنگه خپله محبوبه تر نورو شاعرانو مختلفه انځور کړي، ځکه نو په معاصره شاعرۍ کې د ښځې ډېر مخونه وینو، څومره شاعران هغومره د ښځې مخونه؛ خو په دې ټولو مخونو کې ډېر کم داسې دي، چې واقعي ښځې ته ورښږدي وي؛ نور ټول له ښځې نه د نارينه شاعر

د پښتو په اوسني ادب کې د ښځې تصور / ۱۸۳

خپل برداشت دی او په دې توګه ویلای شو، چې همغه حالت چې په دویمه دوره کې و، په معاصره شاعری کې د ښو له رنګارنګۍ سره سره په اساس کې روان دی. کوم ځای یې چې ستاینه شوې، هم سړي د خپلو احساساتو د تسکین یا د یوه خپل جلال د ښکاره کولو لپاره کړي او کوم ځای کې چې یې غندنه کړې، هم د خپل حیثیت د بقا لپاره ده.

۸-۳-د داستاني ادب:

په داستاني ادب کې د ښځې څه نا څه بشپړ ټولنیز تصویر وینو. دلته ښځه یوازې د محبوبې په نقش کې نه ده، بلکې د خور، مور، خوانښې، ښځې، د نرسې او بېلابېل نقشونه لوبوي. که محبوبه هم ده، نو د شاعری د محبوبې پر ځای رښتیاوو ته ډېره نېژدې ده.

"د ښځو د مسخ کولو په دواړو ولسي او لیکنیو ادبیاتو کې لیدلای شو. کله ناکله ښځې هم د ځان په مسخه کولو (زن ستیزی) کې برخه اخیستې ده، چې ښه بېلګه یې د ښځو کیسې دي. هغه کیسې چې د یوې ټولنې ټولنیز باورونه رانښيي، پر کوچنیانو باندې ژور اغېز کوي، چې څنګه ځان د ټولنې له توقع سره برابر کړي. استاد واصف باختري لیکي:

کیسې د ښځې او سړي (د اړیکو او د کارونو د وېش) دوه کلېشي پیاوړې کوي. کیسې د ښځو له خوا پلارواکۍ نظام خوندي او پیاوړی کوي او نجونې له مخکې نه له خپل ټاکل شوي برخلیک سره اشنا کوي.

په کیسو کې د ښځو او سړو تصورات او غوښتنې د ځمکې او اسمان هومره توپیر لري. د بېلګې په توګه ماشوم چې کیسه اوري، نو د اتلولیو، مبارزو، موخې ته د رسېدو آرزو کوي او پر تجملاتو سترګې پټوي؛ خو نجونې د هلك د ضدو شیانو آرزو لري. نجونې یوه شهزاده ته منتظرې وي، چې

راځي او دا به بيایي، د يوه آسوده ژوند هيله لري او د ماشوم پر زېږون فکر کوي. د پريو کيسې يې ښې بېلگې دي." (۴۴: ۴۷)

په کيسو کې د راحت زاخېلي (کونډه نجلۍ) په لومړيو داستانونو کې راځي، چې په ټولنه کې له ښځې سره د تبعيض په اړه نسبتاً بشپړ تصور راکوي.

دا سمه ده، چې د لومړنيو کيسو د عام خصوصيت غوندې په دې کې هم مظلوميت پالنه او د درېيمگري راوي ډېره لاسوهنه وينو. پر کونډې (مرغۍ) باندې له هرې خوا نه ځمکه تنور ده. نه يې خسرگنۍ مني او نه پرې پلرگنۍ د تبعيض هيله کوي؛ خو د پښتنو يو خرافاتي دود رانښيي او هغه دا چې که کومه نجلۍ واده شي او مېړه يې په بل هر لامل مړ شي، مرگ يې د دې له لاسه گڼل کېږي او دا بدمرغه گڼل کېږي او بيا ورسره ناوړه چلن کېږي.

بدمرغه گڼل کېدل زموږ په نړينه ټولنه کې ښځو ته منسوب دی. که تر واده وروسته د خسرگنۍ کره ودانې راشي، نو ډېر کم خلک دا د ناوې له نېکه مرغه گڼي؛ خو که کورنۍ لږه پرېوځي، د ټولو نظر هغه ناوې ته وي او هغه بدمرغه گڼل کېږي.

په "کونډه نجلۍ" کې د پښتنو دې خرافاتي ذهنيت ته اشاره شوي ده. نجلۍ پينځلس کلنه ده او هلک نهه کلن دی. واره ماشوم او وړې ماشومې واده هم د پښتنو دود دی. تر هلکه نجلۍ ډېره مشر ده او د کيسې له پېښو راته اندازه لگېږي، چې څرنگه چې نجلۍ ماشومه وه؛ نو د غوراوي واک يې نه لاره او مور و پلار يې په خپلسر ورکړې ده.

د نهه کلن هلک، چې لا د مېړتوب جوگه نه دی، د مړينې لامل روښانه نه دی؛ خو دومره اندازه لگولای شو، چې د مرغۍ پکې هېڅ مستقيم يا نامستقيم لاس نشته. گناه يې يوازې دا ده، چې دا پېښه له دې سره د هلک تر واده وروسته شوې ده.

د پښتو په اوسني ادب کې د ښځې تصور / ۱۸۵

خسر خېل خويې پردې دي، په پلرگنۍ کې هم ورته د سپېرې خطاب کېږي او چې کله دا مظلومه ښځه پر خپل مخ هره دروازه پورې وگوري؛ نو ځانونه په اړه شي.

په کيسه کې له ښځې سره د چلن ډېر جزيي انځورونه وینو:

"سوک د مرغۍ په تشي لگېدلی و، له ډېره درده وټړقیده. په اوښکويې د لويې پيڅکه خوشته پوښته شوه. په سلگو سلگو کې يې ووي: مورې! نور وهل نه شم زغملی ښه! آخر زما گناه خطا خو راوښيه. بې هيڅه مې ولې وهې؟ پښتنه جينۍ گوره او له خوانښې نه دا تپوس گوره، چې زه دې ولې ووهلم؟ دا د مرغۍ يوه داسې گناه وه، چې د بخښلو نه وه. د مرجان په ټټر باندې اور ولگېد. ژبه يې راوويسته. ټول کور مالت يې په سر واخست: دروغزنه، کوټنه! ما سره ايرې وهې. ايله غوندي د گوتو سوکې ورورسېدې، نو بس بنده به وايي، چې چا په تورو کړه. ته چې داسې د گل غوتۍ وې، نو مور و پلار واده کولې څه دپار؟ تعويذ کړې به يې وې او غاړه کې به يې اچولې وې." (۴۰: ۱۸-۴۱)

ښځه له نارينه سره د ژوند په مشترکه چاره کې خو څه چې پر خپل ځان د کېدونکي ظلم پوښتنه هم له نارينه نشي کولای.

په دې کيسه کې يو بل ډېر مهم خصوصيت دا دی، چې دلته ښځه هم د نارينه غوندي فکر کوي او دا زموږ د ټولنې مهمه ځانگړنه ده. ښځه تل له گډوډۍ ویرېدلې، ځکه گډوډي د دې کورنۍ بربادي، دا بوروي يا کونډه کوي يا وراره کوي او په دې توگه د دې د مورولۍ احساسات له گواښ سره مخېږي؛ خو ښځه کمزورې ده، فعال نقش نه لري، چې د شخړو او گډوډيو مخه ونيسي، ځکه نو د ځان په قربانۍ د گډوډۍ مخه نيسي. نارينه هر څه کولای شي، ځواک لري، نو ښځې د ځان او کورنۍ خونديتوب په دې کې

لیدلی، چې ځان د سړي له غوښتنو سره عیار کړي او د ژوند په اړه هم له نړینه زاویې فکر وکړي.

زموږ د ښځو فکري استعداد هم له نه زده کړو او روزنې دومره نه دی، چې پر دود کلچر نیوکه وکړي او د ژوند تعادل د دواړو جنسونو په همغږۍ او مقابل احترام کې وگوري.

د نارینه د واک د ساتلو او د خپلې ځالې د راټولو ساتلو لپاره یوه ښځه پر بلې د سړي د هر حکم د منلو ټینگار کوي.

په دې کیسه کې وینو، چې د مرغۍ پلار پیسو ته اړ دی او د ورکړې په وخت کې د نجلۍ د انتخاب واک نشته؛ خو وروسته چې یې خاوند مري، په دې ناانتخاب کړي کار او په نه گناه لویه سزا ویني. دا د ظلم انتها ده، چې له یوه لوري موږ ښځو ته واک نه ورکوو او بل اړخه ترې مسوولیت غواړو. که واک زموږ وي، سبا د هرې پېښې مسوولیت لومړی نارینه ته راجع کېږي، خو که واک خپل وي، نجلۍ د ځان د ژغور هڅه کوي.

کونډه نجلۍ بشپړه د ښځې د بېوسۍ په اړه لیکل شوي کرکټري کیسه وه؛ خو په نورو عادي کیسو کې هم د ښځو په اړه ډېره څه موندلای شو.

د راحت زاخېلي بله کیسه (سین چې چې اباسین چې چې) نومېږي. په دې کیسه کې د دوو وبله گرانو ښځې او مېړه کیسه لولو. خاوند ته ښځه بېحده گرانه ده او تل د خپلې ښځې د بڼایست ستاینه کوي. د کیسې لیکوال لکه د شاعر غوندې د کرکټري (بخملې) ستاینه کوي او کرکټره خپل خاوند ته نوم نشي اخیستای:

"بخمله: نو مسلمان ښځه په کار بده نه ښکاري او هره ښځه هم او بیا په تېره تېره په خپل کار. زه ډېر شکرونه وایم، چې خپل... خدمت کوم.

حسن: زما نوم دې ولې وانخیست؟

بخملې په کړس کړس وخندل." (۱۸:۵۳)

په پښتني ټولنه کې پښتني ښځې مېړه ته نوم نه اخلي او په کومو ښاري کورونو کې چې نوم اخلي، هلته له ښځې سره څه نا څه د برابرۍ چلن کېږي. مېړه ته نوم نه اخیستل د نارینه د برترۍ له احساس سره مرسته کوي. مېړه نه غواړي، چې ښځه یې ورته نوم واخلي، ځکه له دې ورته ځان د ښځې برابر ښکاري او له ښځې سره ځان برابرول په پښتني ټولنه کې بد کار ګڼل کېږي؛ نو مېړه ته یا (د بچو پلار) یا (هغه، ها بل) وایي او مخامخ ورته په (ای) غږ کوي. عصمت قانع د خپلو کیسو په ټولګه کې (بیکوره مرغۍ) له ښځې متکلمې راوی نه روایت کړې ده. کرکټره وایي: "زما ادې به زما ابا ته (دی) ویلو. مثلاً چې د ابا شنه چاینکه به نه وه مینځل شوې، نو ادې به مې په بیړنۍ لهجه حکم کاوه، چې وه نجلۍ، هغه د ده چاینکه ومینځه. کله چې به مې اودس تازه کاوه؛ نو هم به یې ما ته ویل:

آنجلۍ! ژر کوه، د ده د اوداسه په کوزه کې تودې اوبه واچوه چې ماجت ته ځي." (۳۵)

سړي هم کله ناکله ښځې ته نوم نه اخلي؛ خو د دواړو په نوم نه اخیستو کې فرق دی. ښځه یې د نارینه پر وړاندې د کمترۍ له احساسه نه اخلي او سړي یې د برترۍ له احساسه. مطلب، دومره ارزښت ښځې ته نه ورکوي، چې نوم ورته اخلي.

د یوه خیز یا چا نوم نه اخیستل په فرویدي ارواپوهنه کې ټابو ګڼل کېږي. په یوه ټولنه کې چې یو خیز تقدس یا نحوست ولري، په نوم نه رابلل کېږي. په دې دواړو حالتونو کې وېره موجوده ده، چې د یوه خیز د نوم په اخیستو به ګڼې ورته هغه زیان ورسوي. مېړه یوه واکمنه هستي ده او ښځه یوه ناموسي مساله ده، ځکه نو ښځه په خپل نوم نه بلل کېږي.

هر چلن له نرينه او ښځينه لوري او ليدلوري فرق کوي. په ځينو سيمو کې ښځه که د خاوند له کوم نېژدې خپلوان نه مخ پټ کړي، بده يې گڼي، ځکه چې سړي د خپل حيثيت په اړه پوښتنه پيدا کېږي. همداسې که په ځينو سيمو کې که ښځه له سړي نه مخ پټ نه کړي، سړی داسې انگېري، چې ښځې راته د سړي نظر ونه کړ.

بالمعوم په ښاري ژوند کې ښځه نسبي ازادي لري او څه نا څه فکري پراختيا. د زرین انځور په (اروان دي تور بادونه) کې راغلې زياتره کيسې پر نارينه کرکټرونو څرخي، ځکه چې سياسي بدلونونه نغاړي او موږ پوهېږو، چې زموږ په سياسي بدلونو کې د ښځو واک نه وي. د کيسو په دې ټولگه کې د (جنت) په نامه يوه کيسه ده، چې ښځه او مېړه له خپلو بچو سره جرمني ته تللي او هلته يې چې اقتصادي ژوند بسيا دی، خوشحاله دي؛ خو ورځ په ورځ ترې بچي پردي کېږي.

د ښځو محکوم حالت په ښځو کې له چاپېريال سره د سازښت وړتيا پيدا کړې. سړی حيران شي، چې په دېوالونو کې ايسار يوه مخلوق ته بهر نړۍ او بيا د خپلې خسرگنۍ ناليدلې څېره او يو عالم ناشناتوب سره سره ښځه له دې نوي ناشنا چاپېريال سره څومره ژر ځان جوړ کړي. دا ځکه چې ښځه د خلاصون لار نه وينې. له هر طرف نه پرې کړی راتنگه وي، له هر طرف د خبر رو دې ته ورجوړ وي. لنډۍ ده:

په سر نړۍ لوپټه نه وړم

ستا د دادا درنې درنې خبرې وږمه

په (جنت) کې د راغلې ښځې انځور د راوي په روايت او د کيسې په مکالمو کې گورو:

"د دوی بچو په خپلو کې په جرمني ژبه خبرې کولې. موږ يې هم هڅه

کوله چې په ماته گوډه جرمني ورسره خبرې وکړي. په پیل کې به یې بچو د دې په جرمني پوري خندل، خو هغه هوښیاره وه، خپلې غلطۍ یې ژر ژر سمولې او ژبه یې له یوې ورځې نه بلې ته پیاوړې کېدله. اوس یې نو له خپلو بچو سره په هېڅ ډول پښتو خبرې نه کولې.

شکور خان په پیل کې غوښتل، چې له بچو سره په خپله ژبه خبرې وکړي، خو یوه ورځ یې مېرمنې په غوڅه ورته وویل:

گوره سړیه ! له پښتو مښتو نه تېرېږه، همدا جرمني ورسره وایه، اوس همدلته اوسېږو او ټول باید په همدې ژبه خبرې وکړو.

شکور خان چې به څه خبرې ته ځان جوړاوه، مېرمن به یې پرې ورسره شوه: دا شرم دی نه دی چې بچیان خواران مو له خپلو ټولگيوالو سره په جرمني سمې خبرې ونه کړای شي، دا خواران خو نه شي کولای، چې هم جرمني زده کړي او هم پښتو او بیا پښتو نو دلته څه په درد خوري.

شکور خان هم یا د مېرمنې او بچو له لاسه اړ شو او یا هم دا خبره د ده په نظر منطقي ورته ښکاره شوه او بیا نو ده هم نور ټینګار ونه کړ، خو خپله به یې یوه نیمه خبره په پښتو ورسره کوله او چې بچیانو به یې د نه پوهېدو په مانا سروڼه ورته وڅوڅول، بیا به یې نو په نیمګړې جرمني هغه خبره ورته وژباړله. "(۴۵:۴-۴۶)

په پاسني اقتباس کې له یوې خوا نه د ښځې ژر سازښت منونکۍ ذهنیت وینو، نو له بله پلوه د دې مکالمې تر شا دا نرینه ذهنیت چې ښځه ناپوهه ده، لوی فکر نه شي کولای او پر خپلو ارزښتونو نه پوهېږي. د کیسې په یوه بله برخه کې د نه وطنپالنې په اړه لولو:

"او مېرمن به یې په کړس کړس وخندل:

دا خو چې دا روسان دوسان پخوا لا راغلي وای.

شکور خان به يې خبره ورپرېکړه:

ورکوه يې، هغوی مه يادوه، هغوی خو مو په ملک کې اوس هم سور اور بل کړی دی.

مېرمنې به يې په خبره کې ورتپوې کړ:

خو موږ اوس له هغه اوره ډېر لرې يو.

شکور خان به لږ غوسه غوندې شو:

که موږ لرې يو، وطن خو مو په هماغه اور کې سوځي، هېوادوال خو مو پکې سوځي، خپل خپلوان خو مو پکې سوزي.
مېرمنې به يې آه وکېنې:

نو زموږ له لاسه څه پوره دي، اوس نو همدا خپل وطن وگڼه، همدلته خپل خپلوان ولټوه، اوس دې خدای موږ ته همدا ځای ښه کړي.

شکور خان او شريفې به دا خبره همدلته پرېښودله، خو په زړه کې يې دا نه شوه منلې، چې همدا وطن وگڼي. سره له دې چې هغه اوس دلته ښه خوشحاله و، هر څه يې لرل، سياسي پناه يې منلې شوې وه، د ژوند ټولې اسانتياوې ورته چمتو وې او د راتلونکې په اړه يې هم کوم ځانگړی تشویش نه لاره، خو خپل وطن بيا هم خپل وطن و.

هغه ته به کله کله د خپل هېواد، هغه د غريبۍ په ژوند کې خوند او نېکمرغي وروځلېدله او کله کله به يې د هغو شېبو ارمان هم وکړ، خو چې د تلوبزبون د شپې خبرونه او د نړيوالو راډيوگانو خبرونه به يې واورېدل، پر خپل هغه ارمان به ژر پښېمانه شو، خو کله کله به هسې ناهيله هيلې ورسره وې، چې کاشکې دغه بدمرغۍ نه وای راغلې، په خپله وظيفه کې به وای. پوهنتون مې پايته ورساوه، ډېر کلونه مې ماموريت وکړ، اوس به يو ځای ته پکې رسېدلی وای، اوس به د کوم کور څښتن شوی هم وای او... او...

د پښتو په اوسني ادب کې د ښځې تصور ۱۹۱/

خو چې کله کله به يې خپلې دغه خبرې له خپلې مېرمنې سره شريکې کړې، هغې به غوڅ ځوابونه ورکول:

بيا به هماغه زه وای او هماغه کډه په سر ژوند، د مياشتې تنخوا به دې د مياشتې پايته نه رسولو، د کوڅې د سر دوکاندار به هم تل پور راباندې و، ته به د تنخوا د اخيستلو په ورځ سيده هماغه دوکاندار ته ورتللې، چې پورونه يې راباندې وو نه ستا د ماموريت څه خیر رارسېدلی دی او نه د هغه وطن. شکور خان به بيا هم ورو ورو له ځانه سره لگيا و:

خو بيا هم وطن وطن وي، زما خو بيا هم يادېږي، هماغه ژوند مې هم يادېږي. که غريبې هم وه، که بېکوري هم وه.

خو مېرمنې به يې بيا خبره ورغوڅه کړه:

چې خپل کور دې پکې نه وي، هغه وطن به څه ستا وطن وي، چې په گېډه پکې وړی يې، هغه به دې څه وطن وي." (۴۳: ۴-۴۴)

موږ ښځو ته د هېوادپالنې پرځای د کورپالنې فکر ورکړی؛ خو بيا هم ترې گيله کوو، چې ولې پردی وطن اخلي او خپل نه. ښځه خپل کور او خپل اولاد هر څه گڼي. چېرته يې چې کورنۍ محفوظه وي، همغه ورته وطن ښکاري، ځکه په ښځه کې د مورولۍ احساس پياوړی وي. نارینه چې جنگيالی وي، د وطن دفاع خوند ورکوي، ځکه نو پکې د هېوادپالنې احساس پياوړی ښکاري او وطن ته هم د مور او خپل ناموس په سترگه گوري، چې دی يې بايد وگټي، وساتي او خوندي يې کړي.

په جگړو کې چې د ښځې خاوند يا بچي له منځه ځي، ښځې له داسې شخړو ځورېږي، ځکه ښځو ته تر هر څه مهم د خپل کور سلامتې ده، ځکه چې دا د مورولۍ احساس لري.

خو بيا هم موږ زرغونه انا، ملالۍ او په تاريخ کې ډېرې داسې ښځې

لرو، چې خپل بچي يې وطن دوستی ته هڅولي، پخپله يې د وطن په دفاع کې برخه اخيستی او خپل بچي يې ترې څار کړي دي. د دې کار لنډی او تاريخ دواړه شاهد دي.

د احمدشاه بابا د هغه عسکر پېښه هم مشهوره ده، چې له هنده تر ستنېدو وروسته يې ځان د شپې کور ته رسولی و او دا لنډی هم:

جانان مې جنگ کې تېښته وکړه

په برابري ورکړې خوله پښېمانه يمه

که تور وړبل مې ————— راتېږي

په وطن جنگ دی، جانان نه ايسارومه

که په وطن مې ————— جانان مړ شو

په تار د زلفو به کفن ورته گنډمه

ښځه چې کله د محبوبې په ښه راڅرگندېږي؛ نو دا تر مورولۍ مخکې احساس دی، چې لا کور جوړ نه دی، په داسې وخت کې ښځه له سړي نه د زړورتيا او جنگياليټوب تمه کوي او هغه سړی خوښوي، چې زړور وي، د جنگ او تورې په اړه زياتره ويل شوي د ښځو لنډی همدا خصوصيت لري او کله چې سړی په دې اصولو پوه وي؛ نو:

وطن تر مور و پلاره ————— خوړ دی

زه د جانان لپاره درېواړه پرېږدمه

د ښځې د وطن د تصور دايره تر خپل کور يا که ډېره شي تر خپل کلي پورې محدوده وي.

په کيسه کې وروسته وينو، چې ښځه لومړی جرمني ته خوشحاله وه، چې کورنۍ او اولاد يې پکې خوندي شو؛ خو وروسته خپه ده:

مېرمن يې هم اوس هغه د لومړيو شپو ورځو په خوښيو او نېکمرغيو کې

د پښتو په اوسني ادب کې د ښځې تصور / ۱۹۳

دوبه نه ښکارېدله. لکه چې اوس يې ماغزه سر ته ورغلي وي. آن چې دې هم اوس ځان له خپلو بچو پردی احساساوه. دې ته اوس هم خپل بچي لکه د پخوا په څېر گران وو، خو بچو دې ته دومره ارزښت نه ورکاوه او يا به ښايي دې ته داسې ښکارېدله. اوس چې به يې بچي په کور کې نه وو او يا به د شپې له خوا بچي ویده شول، نو کله کله به يې په خپلو کې د زړه خواله سره کول:

چې دا څه خبره ده؟ خپل اولاد هم داسې نه وي چې د بچي مينه دې پرې ماته شي، چې په ډوډۍ کې يې کوم شی دی او که په اوبو کې؟ شکور خان به يې د مېرمنې خبرې په پوره زغم اورېدلې، په شونډو کې به ورته موسکې موسکې کېده:

ښځې، پخوا خو تا هم دا خبرې نه منلې. بچي مې دې په ژبه پوه نه شي، په زړه دې نه شي پوهېدای، چې ژبه مو سره شریکه نه شوه، زړونه، فکرونه به په يوه کور کې څنگه سره شریک شي؟ خبره په ډوډۍ او اوبو کې نه ده، په روزنه کې ده، په ژوند دود کې ده. د مېرمنې يې په دې خبرو سر نه خلاصېده:

ورک دې جرمني شي. که زه خبره وای، په خدای کې خو مې قدم رااخيستی وای. له دې نو خو هماغه راکټونه، هماغه جنگونه او لوړې تندي ښې وې. (۴۵:۴-۴۶)

ښځې چې د کورنۍ او د خوندیتوب کونښن کاوه، اوس ترې پردي شول. ښځه که له يوې خوا له هر چاپېريال سره په اسانه سازښت کولای شي، له بلې خوا يې د تېر چاپېريال پرېښودل ورته ډېر درانه پرېوځي. سړی د درد له سختې تجربه نه تېرېږي، ځکه هغه دنيا ليدلې وي او د فکر ساحه يې پراخه وي؛ نو په ساړه فکر پر شيانو فکر کولای شي؛ خو ښځه چې په محدود

چاپېريال کې اوسېدلې وي، تر سړي يې له خپل چاپېريال سره عاطفي اړيکه ډېره پياوړې وي او که په ښکاره د نوي چاپېريال شرايط ومني، خو په زړه کې يې هر څه ساتلي وي، ځکه خو ښځه د ژبې او فرهنگ امانتداره گڼل کېږي.

د ښځو او اولادونو ترمنځ د اړيکې وسيلې ژبه وي او ژبه د فرهنگ اساس ده. په کيسه کې وينو، چې د ښځې او اولادونو ترمنځ دا وسيله له منځه تللې ده، اوس هغوی جرمني وايي او له جرمنيانو سره يې ناسته پاسته ده او دا د پرديتوب احساس د ښځې په عمل او خبرو کې وينو. په نااشنا چاپېريال کې د ښځې د ناخوندیتوب احساس ډېر شديد وي، ځکه هرې خوا ته پردي خلک او پردی فرهنگ ښځه ځوروي.

په معاصره دوره کې په داستاني ادبياتو کې د ښځې يوه بله څېره هم وينو، چې هغه د جنسي غريزې د اشباع کوونکې ده.

(د منار خوا ته) د عصمت قانع د کيسو ټولگه او د يوې کيسې نوم دی. په دې کې د آغا صاحب لور ماري په يوه موسسه کې کار کوي. آغا صاحب په خپله لور تر لسمه پورې مکتب لوستی، خو بيا هم د ښځو د پردې په اړه د عامه ذهنيت تابع ښکاري. وايي:

"لور خور که دې د جنت پرېشته هم شي؛ خو که تر دروازې ووتله باور مه پرې کوه." (۳۵)

په کيسه کې غايب راوي د ماري د جسم په اړه وايي:

"ماري بلا ښايسته وه. زيرې بادامي سترگې، خرمايي وينستان چې سور او تور رنگ پکې غاړه غړۍ شوي وو. د سينې کوبۍ يې دومره جذابې وې، چې شيطان خو لا پرېږده د جومات د شپېته کلن زاهد د ايمان تانگونه يې ورشلول.

د پښتو په اوسني ادب کې د ښځې تصور / ۱۹۵

کله چې ماري د لومړي ځل لپاره په اېن جي او کې د کار لپاره انټرويو ته حاضرېده، نو د حسن پرست مشر له خوا ومنل شوه. "(۳۵: ۶۴ مخ)

د راوي همدا خبرې راته د ښځې په اړه عام نرينه ذهنيت روښانوي، چې پر ښځه باندې د سړي لومړۍ نظر له جسمه پيلېږي او د ښځې د کمال په اړه نارينه ډېر کم فکر کوي. د ماري زده کړې دومره نه وې؛ خو ښکلې وه، ځکه نو په اېن جي او کې مقررېده.

په دې کيسه کې ماري مرکزي کرکټر دی؛ خو زموږ د ټولنې يو زورور انځور دی. يو ځوان د ماري له جسم نه استفاده کوي او دروغجنې وعدې ورکوي، چې واده درسره کوم. نجلی هر ماسختن د بيتک له لارې د جومات تر څنگ هديرې ته ورغواړي او د هغې پېغلټوب لوتي. نجلی هم مطمینه ده، چې واده راسره کوي؛ نو د يوې ښځې غوندې چلن پکې ښکاري.

دلته د ښځې خوښبازي او ړوند اعتماد وینو، چې زموږ په ټولنه کې عام دی. ښځې ته سړی هر څه دی او د سړي فتح ورته د خپل ژوند او ځان سوبه ښکاري، ځکه نو په اسانه د سړي په جال کې ښکېلېږي؛ خو هلک په وروستۍ صحنه کې نجلی يوازې پرېږدي او تښتي.

په کيسه کې د ملا صاحب کرکټر هم دی، چې د ماري د پلار ملگری دی. د ملا صاحب انځور په کيسه کې وگورئ:

"يوه ورځ د غريب آباد د هديرې يوه خروړي سپي پرې ورمونده کړه، د ماري زړه له ځايه وښورېد او په منډه په کوڅه ننوته.

په کوڅه کې د جومات له مولوي صاحب سره ټکر شوه.

ماري چې سر راپورته کړ، نو مخامخ ملا صاحب ورته ولاړ و. د تړېدلې او ډارېدلې هوسۍ په څېر يې ملا صاحب ته وکتل او بښنه يې ترې وغوښته. ملا کاکا ډېر وښه، دا سپی راته غاږي، ډاروي مې.

کله چې د ماري رېږدېدلې خبرې خلاصې شوې؛ نو ملا صاحب په خورا متينه او مهربانه لهجه وويل:

بس، لور جانې ته مه وېرېږه، دا کوڅه ډېر سپي دي. هسې غېږېږي؛ خو چا ته زيان نه رسوي. زه به تا ته يوه وظيفه درکړم، هغه دا چې کله هم پر دې لاره تېرېږې، دوه ځله آيت الکرسې وايه، اته ځله قل هو الله وايه او بيا يې پر خپل ټټر چوف کوه.

ملا صاحب د خپلو لاسو د نړيو گوتو سرونه د اشارې په دود د ماري قيامت لېزوونکي ټټر ته ورنږدې کړل او بيا يې د ماري سترگو ته وکتل. د ماري په سترگو کې د شرقي حيا يوه حيرانوونکې تصوير خپل ځای جوړ کړی و. ملا صاحب سمدلاسه د خبرو لوري پر بله خوا واپاوه او له ماري څخه يې د کور حال او احوال وپوښته...

د ملا عبدالحق اخوند روابط او اړيکې د ماري له پلار آغا صاحب سره له همدې امله ښې وې، چې دوی دواړو د ستر او پردې په هکله ورته نظرونه درلودل او په همدې هکله به يې اوږده وعظونه، نصيحتونه او تقريرونه کول. بازاری ښځو ته به يې د سپېمو خطاب کاوه او ويل به يې چې د آخرت په ورځ به يې د جنت حورې په کټو پسې د خسو او خاشاکو په څېر وسوزي. د ملا عبدالحق اخوند د ازدواجي ژوندانه پوره ۲۱ کاله تېر شوي وو.

له ۲۱ کالو وروسته د ملا عبدالحق اخوند مېرمن له ملا څخه جلا شوې وه او د پلار پر کور ناسته وه. د ژوندانه په ۲۱ کاله ملگرتوب کې لا هم د ملا صاحب د مېرمنې او ملا صاحب ترمنځ د ذهني هماهنگي سطحه نه وه هواره شوې.

د ملا صاحب مېرمن د خپل خاوند د تنگ نظر له تنگو زاويو سره په زړه چاودون اخته وه. شپه او ورځ يې د کونډتون دوعاگانې کولې. بالاخره هغه

خوارکۍ په تېر عمر کې د پلار پر کور کښېناسته.
ملا صاحب زیات کوشش وکړ، چې خپله مېرمن خوشحاله کړي، خو داسې ونه شول.

د مېرمنې د جدایۍ په وجه ملا عبدالحق له یوه روحي او جنسي کشمکش سره لاس او گرېوان و.
د جمعې په ورځ به ملا صاحب د خپلو موعظو په ترڅ کې هغو ښځو ته دوزخ د یوه حتمي سرنوشت په توګه تبلیغونه چې د مېرمنې فرمان نه مني او د مېرمنې له فرمان څخه سرغړونه کوي.

ملا صاحب به په جومات کې مېړونو ته نصیحت کاوه، چې ښځې تر خپل کنټرول لاندې داسې ټینګې وساتي، چې لکۍ هم ونه شي ښورولې.
همدارنګه ملا صاحب به ویل، ښځې بزرګ نه لري، پیر نه لري او چې یو ځل یې له مېرمنې څخه سر واخیست، نو بیا خو هغه کانې کوي، چې نه په کتابونو کې راغلې دي او نه په روایاتو کې. ملا صاحب به کله کله د خپل وعظ په ترڅ کې د فارسي دا مقولې په مترنم او سندريزي اواز سره زمزمه کولې.

لغت باش بر زنان

گر چه باشد نیک زنان

....

خو ماري لا لوڅه پوڅه د ملا عبدالحق په وړاندې پرته وه لکه تر بدلې هوسۍ، نه پوهېده، چې څه وکړي. جامې یې هم لږ څه ورڅخه لیرې وې.
ماري د ډار او شرم په یوه عجیب حالت کې راګېره وه.

ماري فکر کاوه، چې اوس به ملا عبدالحق خپل څادر زما پر لوڅ وجود واچوي یا به جامې راکړي او د جامو اغوستلو به راته ووايي.

خو ملا عبدالحق ژر د خپل پرتوگانش غوټه خلاصه کړه او پرتوگ يې پر يوه پاڅه قبر غورځار کړ.

ماري چې تراوسه له شرمه په خولو کې ډوبه وه، ډار هم راگېره کړه او بيا نو د ماري د مرمړين او لوڅ وجود په وړاندې د ملا عبدالحق اخوند د تقوی او پرهېزگاری لوړ منار رانسکور شو.

او مولوي صاحب لکه د وړي لېوه په څېر پر ماري ورپرېووت. ماري په ژړانده لهجه ملا صاحب ته وويل، زه خو دې د لور پر ځای يم. خو ملا صاحب د ماري پر وجود داسې حاوي شو، چې هغه يې کوم مقاومت ته هم پرېښوده.

ملا عبدالحق د مياشتو مياشتو د شهوت تنده ماته کړه او بيا يې په خپلو غښتلو خپرو د ماري ستونۍ ټينگ کړ. د ماري نازک زړه د تل لپاره ودرېد. (۷۷-۷۱: ۳۵)

د کيسې موضوع ښځه ده او د ښځې په اړه د خلکو عامه ذهنيت رااخلي او د نارينه چلن ورسره ښيي. ماري د هرې واقعي ښځې انځور کېدای شي. ماري کمزورې او خوش باوره ده؛ خو سړي زورور او بې باوره. له ماري نه د سړيو استفاده راته له ښځې سره د سړي چلن انځوروي، هغه که د اين جي او رييس دی، که هلک او که ملا صاحب.

ملا صاحب له ډېر وعظ سره په داخل کې په عجيبه کشمکش اخته دی، ځکه د جنسي غريزې نه سربېست په نارينه کې همداسې ذهني اختلاط پيدا کوي. د ملا صاحب ښځه تللې ده او ملا صاحب ورته دومره غوسه دی، چې غواړي دا عقده پر هره ښځه سره کړي؛ نو د ښځو پر خلاف تل وعظ کوي او ښځه د يوه منفي موجود په توگه معرفي کوي؛ خو د غريزې تجمع او تراکم يې په ذهن کې عجيبه گډوډي پيدا کړې ده. ښايي، د ملا صاحب

د ښځې ضد الفاظو کې هم د ښځې جسم ته نامستقیم او مرموز تمایل موجود وي.

له دې نه اندازه لگولای شو، چې څرنگه گڼل کېږي، تردد او اضطراب یوازې ښځینه خصلت نه دی، بلکې سړی هم کله له داسې کشمکش سره مخ وي او غواړي یو څه؛ خو کوي بل څه. ډېره پرهېزگاري یې ښايي د پرهېزگاري ضد کارونو ته ډېر متوجه کړي. د ښځې جسم چې سړي ته د شهوت پارونې منبع ده، ډېره پرهېزگاري یې هم مخه نشي نیولای. کله چې غریزه پر سړي مسلطه شي، بیا صرف جسم پېژني او تر استفادې وروسته ایله پرهېزگاري راوگرځي.

نو د سړي پرهېزگاري چې له کوم علت پیل شوې وي، پر هماغه علت پایته ورسېږي. د پرهېزگاري مطلب د شهوت مخالفت دی. له پرهېزگاري نه د ښو اخلاقو او ښه چلن مانا دومره نه اخیستل کېږي، لکه څومره چې د شهوت او غریزې د کابو کولو او ختمولو. موږ د صوفیانو په سختو نفس کشیو کې همدا ټکی جوت وینو، چې په کومه طریقه شهوت کنټرول شي، ځکه دا د هرې گناه جرړه گڼل کېږي. د شهوت پارونې اساسي منبع ښځه گڼل شوې، ځکه نو څوک چې زهد او پرهېزگاري غواړي، له ښځو لرې اوسي او له ښځو سره په نه مخامخېدو ویاړي او د خپلې پرهېزگاري د ثبوت په توګه یې وړاندې کوي.

خو غریزه بیا هم وخت په وخت له ډېر شدت سره ځان رامخامخوي. موږ د ملا عبدالحق په چلن کې دغه شدت ښه لیدای شو. کرکټر سره د خپل ټولنیز حیثیت د بقا وېره هم ده؛ نو چې کله خپله غریزه سره کړي، نجلی ته زندی ورواچوي.

پر ښځه باندې ظلم هم وشي، استفاده هم ترې وشي او بیا وهم وژل

شي، خېره يې هم مسخ شي. که دا د ټول تاريخ جزيي بيان وگڼو، نو ويلاى شو، چې په تاريخ کې له ښځې نه همداسې استفاده شوې او په بېلابېلو ښو مسخ شوې ده.

په کيسه کې له سپوږنه د ماري وېره او تېښته د سړي پر کرکټر زبردست سېمبوليک طنز دی، چې مخکې له مخکې راته د کيسې لوری روښانوي. زموږ په کولتور کې چې ښځه حساس موجود دی او وينې پرې بهول کېږي؛ نو له جنسي پلوه د ښځې په اړه شديد غبرگون ښودل کېږي. زموږ په ادبياتو کې د ښځې يا د اپلاتوني عشق خېره رانښکل شوې ده يا که د يوه کرکټر په توگه راغلې، هم داسې ښه يې ده لکه له جنسي غريزې چې ماورا وي.

ښځې چې تر سخت څار لاندې وي او د نارينه وو له خوا دا تصور ورکول کېږي، چې د دوی هر عمل د نارينه جنسي غريزه راپارولای شي؛ نو جنسي چارو ته يې ډېر پام کېږي نه؛ خو د دې مطلب دا نه دی، چې گڼې ښځې جنسي غريزه نه لري. لنډې او زموږ نور ولسي ادبيات يې شاهدان دي. په داستاني ادبياتو کې ليکوالو د خپل حيثيت له امله د ښځو دې اړخ ته پام نه دی کړی. په دې توگه دا هغه اړخ دی، چې په معاصر داستان کې کم پالل شوی يا ورته ډېره کمه او مېهمه اشاره شوې ده، ځکه چې زموږ ټولنه له اخلاقي ابتذال سره حساسه ده او وېرېږي، چې اخلاقي ابتذال ټولنيزو اړيکو او پلارواکۍ ته زيان رسوي او ورسره د اخروي عذاب تصور هم نغښتی دی.

ټولنه له ادبه د اخلاقو تصور لري، چې ادب بايد د ټولنې د اخلاقي نظم په پياوړتيا کې مرسته وکړي او دا توقع په دې کچ هم وي، چې ادبيات دې د ټولنې د دنگو اخلاقي دېوالونو د اخلاقو چاودونو ته نه گوري، پښه دې پرې راکارې، خو د ادب له خوا دا خاموشي نامستقيم د ټولنې له بداخلاقۍ

د پښتو په اوسني ادب کې د ښځې تصور / ۲۰۱

سره مرسته ده. ادب هڅه کوي، چې دا بداخلاقي راواخلي او ټولنې ته يې وړاندې کړي؛ خو داسې دې يې نه رااخلي، چې لوستونکي بداخلاقي ته وهڅوي. بداخلاقي که د کورنۍ او ټولنيزې بربادۍ په توگه انځور شي او پخپله هدف نه وي، نو بيا خپل رسالت ترسرولاى شي.

"ليکوال چې دا علت رااخلي، ښکاره ده، چې د نشه يانو له خولې به د نشې ستاينه کوي، خو که دا ستاينه دومره ډېره شي يا داسې ښکاره شي، چې ليکوال هم له دې حالته خوند اخلي او تا هم دې خوند ته لمسوي؛ نو بيا پوه شه، چې د ليکوال ارادې ښې نه دي. دا د جنسي کيسو صحنې سړي ته وربادوي. جنسي کيسې د ټولنې ضرورت دى؛ خو که د جنسي کيسو ځينې حساسې شېبې له اړتيا حساسې او اوږدې شي؛ نو لوستونکى د ليکوال پر نېت شکمنوي. داسې د نشې په ستاينه او بې ضرورته د نشې د حساسو صحنو اوږدول يا ژورول ښه نه دي.

موږ چې د ټولنې په چاره کې حساس يو، د ادب هر گام ته د شک په سترگه گورو او له ادبه د واعظ تمه کوو؛ خو ادب دا نه وايي، چې ټولنه څه وايي. ادب وايي، چې فرد څه وايي او څه غواړي، ځکه نو ادب له ټولنې د نسبي ازادۍ هيله کوي." (۲۵: ۳۶۴-۳۶۵)

خو کله داسې هم وي، چې يوه جنسي پېښه پخپله هدف وي، په دې وخت کې هم که د کيسې صحنې ډېرې حساسې شي؛ نو د بداخلاقي د خپرولو شک پرې کېږي.

له بلې خوا نه زموږ د بداخلاقي زياتره موضوعات په ښځو پورې اړوندېږي، گنې د سړو لپاره د بداخلاقي نورې ډېرې لارې هم شته. دا زموږ د همدې تصور زېږنده دى، چې موږ هر اخلاقي فساد په ښځې پورې منسوبوو او سړى ترې سپين باز کوو.

په داستاني ادبياتو کې هم چې موږ يوه اخلاقي فساد ته اشاره کوو، ښځې پکې هرومرو رانېکېلوو او دا زموږ د داستانونو عام مېتود دی. داسې کيسې کمې دي، چې له ښځې پرته د بد اخلاقي تصور راکړي او هغه پراخه او گڼ علتونه راوښيي، چې د اخلاقي فساد لپاره ترې استفاده کېږي. که داسې وشي، نو د ښځې په اړه به زموږ د بد اخلاقي ناسم ذهنيت کمزوری شي.

سړي له سړي نه هم د بد اخلاقي لپاره استفاده کوي؛ خو څرنگه چې د داستاني ادبياتو مرکزي ذهنيت نارينه دی؛ نو دې اړخ ته پام نه کېږي. ما د محب زغم (پرانگ) او يوه نيمه داسې کيسه لوستې، چې د نرينه کلچر دې اړخ ته سرسري پام کوي.

په معاصرو کيسه ليکوالو کې تر (ماتي ښيښې) کړلي ناول وروسته استاد سعدالدين شپون هغه ليکوال دی، چې له مضر احتياطه واقعيت پرستۍ ته راوتی دی. پر شپون صاحب سربېره اکبر بری، سوله مل شينوارى او ... داسې کيسه ليکوال دي، چې کم احتياط يې کړی او کله ناکله پرې د کيسې د اصالت او ادبي خوند د ساتلو پر ځای د اخلاقي ابتذال د خپراوي تور لگېدلی دی. د اکبر بري (بدکاره) او د سوله مل شينواري ناولونه او کيسې همدې موضوع ته ځانگړي دي.

د سوله مل شينواري په جنسي کيسو کې ښځه د يوې فعالې کرکټرې په توگه راڅرگندېږي. دلته ښځه د سړي د غريزې سپړونکې نه ده، بلکې ښځه هم د يوه احساس خاونده ده او نارينه ته سخت تمايل ښيي. دا د ټولو جنسي کيسو خصوصيت دی؛ خو کله ناکله يې له کلمو نه د نرينه شهوت بوى راځي. د سوله مل شينواري د (تصويرونه تقديرونه) يو څه برخه:

"پوره درې مياشتې کېدې چې يو له بله سره يې د دهليز له هېندارو نه سترگې جنگولې او د سترگو په هر جنگ کې د مينې په خواږه او نازک تار

د پښتو په اوسني ادب کې د ښځې تصور /۲۰۳

سره تړل کېدل او د يوه بل زړه ته يې لار موندله .

خو يوازې نن يې د نږدې وصال ارمان پرځای کړ او مازې د هغې په يوې اشارې يې د دې غېږې ته ځان ورساوه او د هغې د پستو شونډو د چينې په رودلو شو . بيا يې په ورو د هغې له گلابي غومبورو گرمې مچې واخيستې .

مازې په يوه وړه اشاره ، لکه د باد په څېر وروالت ، پرته له دې چې فکر وکړي چې له هغې سره د وصال لاره له څومره گواښونو او کړلېچونو ډکه ده او کېدای شي دا سودا ورته د سر په بيه پرېوځي؛ خو زړه ته يې هېڅ وېرې لار ونه کړه او نېغ د سترگو په رپ کې ورورسېد. په بېرته په دروازه ورننووت او سم له لاسه يې د زلميتوب په ټول زور له هغې لاسونه راتاو کړل، لومړی يې د شونډو په رودلو او بيا يې په ورو د هغې د کميسه تنۍ ته گوتې وروړې، له شېدو ډکو د سپينو تيونو په ځم کې يې ځان ورواچاوه.

خورا خوند يې ورکړ او په درنگ شېبه کې د هغې د ښکلا وړمو پسې واخېست هر څه ترې هېر شول:

-چېرته دی؟! څه کوي؟! او که څوک ورباندې پوه شي څه به وشي؟! خو په ټولو يې تېره واړوله او هېڅ اندېښنې ته يې زړه کې ځای ونه کړ او هماغسې يې د هغې له سپينو او کلکو تيانو خوند اخيست. کله کله به يې په ورو د هغې اوږدو زلفو ته لاسونه ورتېر کړل او د تسپو په څېر به يې دانه دانه واړول راواړول ، بيا به يې د هغو په چتر کې خپل سر ورننه ايست. "د کيسې په دې برخه کې د ښځې د جسم بربنډ انځور وښو، چې يو نارينه ترې استفاده کوي. دا ډول تصويرونه زموږ په پخوانيو او اوسنيو داستانونو کې کم ليدل کېږي. زموږ په نورو داستانونو کې د ښځې جنسي اړخ ته چندان پام نه دی شوی، بلکې جنسيتي اړخ يې ډېر جوت دی او دا څېره يې پالش کړې څېره ده.

د سوله مل شينواري په کيسو کې د ښځې جسم ته ډېر پام کېږي او د هغې د احساساتو پر ځای يې جسمي غريزې ته اهميت ډېر ورکوي؛ نو په زرينه ټولنه کې د سړي پر دوه مخې هم نيوکه کوي. دلته يې يوه کيسه (بېرېدلې نانځکه) د بېلگې په توگه رااځلو:

گلاب چې د ويسکي څلورم جام په سر راواړاوه ، نو په بيره يې له کاتيا لاسونه راتاو کړل ، خو هغې ژر ټيل واهه .

لږ ودرېره ! چېرته بيره لرې ؟

گلاب سترگې سپينې او بېرته يې خپلې شونډې د هغې په شونډو کېښودې ، لږ وروسته دواړو يو د بل تنيو ته لاسونه ورتېر کړل . د کميس وروستۍ تنۍ يې پرانېستلې چې د تېلېفون آواز شو، گلاب په غوږېدو غوږېدو تېلېفون ته ورغی:

په غضب شئ ، وخت او ناوخت نه گورئ !

د تېلېفون غوږۍ يې په تاو پورته کړه:

هلو ! گلاب يم .

له مخامخ لوري له سلام اچولو پرته ځواب ورغی :

خنزيره ! نه مې درته ويل چې په دې ډمه مې پگړۍ په ځمکه مه وله ، در يې وله ! پينځه کاله دې د دې پاڼه وانه ږوله .

له دې سره تېلېفون ژر بند شو .

د گلاب سر خلاص نه شو ، سودا ورولوېده ، ژر يې بېرته د تېلېفون په کولو لاس پورې کړ ، خو لايې وروستۍ شمېره نه وه وهلې چې کاتيا له لاسه راوښووه :

هېڅ آداب دې نه دي زده ، ما خو درته ويل ، بيره مه کوه چې داسې دې تېلېفونونه اورېدل ، زه دې ولې لوڅولم ؟

د پښتو په اوسني ادب کې د ښځې تصور / ۲۰۵

ګلاب وررغبرګه کړه :

لږه ودرېږه! څه مهمه خبره ده .

کاتیا ژر ځواب ورکړ :

په بلا یې ووهه! د تېلېفون مزې راوباسه! اوس دې زه راپارولې یم، څه!

د خوب کوټې ته ځو.

دا ځل دواړه برېښ شوي وو چې بیا د تېلېفون غږ شو او چې خو د کاتیا

پام کېده، ګلاب په منډه تېلېفون ته ځان ورساوه .

هلو!

ځواب یې واورېد:

زه جلال الدین ، ستا تره یم . پلار دې له غوسې درته نه دي ویلي ... زه

به یې درسیپنه کړم .

ګلاب حیران شو:

ولې څه خبره ده ؟

تره یې ځواب ورکړ :

ښځه ډمه مو دې د سړي سره ونيوه .

ګلاب په خبرو کې ورولوېد:

لږه اشاره ایا هم راکړه ... لږه مو کړه که در نه ختا شوه؟

هو! په هماغه دم مو له هغه خنزیر سره یوځای ...

چا؟

نسیم وراره ، زوی دې!

ګلاب په غرور ورغبرګه کړه:

وا، شاباس! نره! دی هم گولی ورولی شي.

تره یې هم په غرور ځواب ورکړ:

دوه جاغوره يې پرې تش کړي.
 دا خل کاتيا په ډېرې بې صبرۍ د گلاب له لاسه تېلېفون راواخېست او
 په شړک يې په مخکې کېښود، بيا يې په بې شرمۍ د تېلېفون مزی راوکېښ.
 درته ومې ويل چې د تېلېفون مزی راوباسه، که مې اشتها وسوه بيا چې
 راته په زاريو مې هم شې ... ولاکه ...
 گلاب ژر په ننوتو شو :
 سمه ده گراني! هرڅه منم ، ملامت يم ... خو دا ډېر مهم تېلېفون و .
 کاتيا وپوښتل :
 له کومه ځايه ؟
 گلاب ځواب ورکړ :
 له پاکستانه ، له کوره ؟
 مېرمن دې وه ؟
 گلاب په غوسه شو .
 دا غوا راته مه يادوه !
 کاتيا موسکۍ شوه .
 له کله راهيسې درباندي دومره گرانه شوم ؟
 گلاب په مکيز ځواب ورکړ :
 ته تل په ما گرانه وې .
 بيا يې اوږد اوسيلی وکړ :
 خو دا گرانبښت راته ډېر گران تمام شو .
 هغه هم حيرانه شوه .
 ولې څه خبره ده ؟
 گلاب ژر ځواب ورکړ :

له مېرمنې خلاص شوم.
هغې په تعجب وپوښتل:
دا څه وايي؟ مړه شوه؟
نه مړه نه شوه، مړه يې کړه.
چا؟
هغه په غرور ځواب ورکړ:
زما زمري زوی.
هغه نوره هم حيرانه شوه.
دا څنگه؟ ستا زوی خپله مور؟!
په ارامه يې ځواب ورکړ:
هو کاتيا! دا زمور رواج او رسم دی چې ښځه له خپل مېړه پرته له هر
پردي سره په زنا او خطا په هماغه دم وژني.
هغې ټوپ کړ:
دا څه وحشت دی، زوی خپله مور....
هغې ته نوره هم سودا ورولوېده:
نوما او تا خو هم واده نه دی کړی، که ستا زوی ما له تا سره وويني!!
گلاب په سره سينه ځواب ورکړ:
د ښه مرغه لا داسې پېښه نه ده شوې چې چا دې خپل نارينه له پردې
ښځې سره په زنا او خطا وژلی وي؟
کاتيا دستي استدلال وکړ:
ته دا عدالت بولي؟
گلاب په بېرته ځواب ورکړ:
اوس به څه د حقوقو لکچر درکوم، رانږدې شه چې په هر څه تيره

کېږدو او سر له سبا د واده پلانونه جوړ کړو او زما د زمري زوي لپاره د يوه بلنليک چاره هم وسنجوه.

گلاب له هغې لاسونه راتاو کړل، خو کاتيا ژر د ده لاس له خپلې اوږې پورې واهه.

نو که ستا زوی دلته ما له چا سره په دې کار ونيسي؟

گلاب دستي ځواب ورکړ:

چې له مور سره يې وکړل، ميره څنگه پرېږدي؟

کاتيا لکه په ماغزو کې يې چې کړنگ وشي، په غوسې د خوب کوتې ته لاړه. په بېړه د کاليو په اغوستلو شوه او له ځانه سره گډه شوه:

دا وحشت دی، ظلم دی؟

گلاب ژر بيا په زاريو شو:

نن خو پاتې شه! سبا به په هر څه په تفصيل رڼا واچوو.

گوره! زموږ عنعنې که بدۍ لري، نښگنې هم لري.

خو هغې په زور له هغه خپل لاس راکښوده او د تل لپاره يې له ده سره پنځه کلنه دوستي پرېښوده.

په معاصرو کيسو کې د ښځې هر اړخيز انځور وینو. دلته ښځه د ښځې په خپله خبره هم راڅرگنده شوې ده او د نارينه له زاويې يې هم وینو؛ خو دا په ټولنه کې د ښځې انځور دی، په کيسو کې ښځه کله ناکله د يوه فعال او کله د منفعل کرکټر په توگه راڅرگندېږي.

"په خپلو داستاني ادبياتو کې چې وینو، دلته هم ښځه د يوه منفعل حيثيت خاونده ده. زموږ د ډېرو کيسو مرکزي کرکټرونه نرينه وي او په داستانونو کې مرکزي کرکټر اساس وي، چې ټول کرکټرونه ورپورې تړلي وي او ټولې پېښې د ده په محور چورلي. سپړی يو فعال کرکټر دی، چې د پېښو

د پښتو په اوسني ادب کې د ښځې تصور / ۲۰۹

لوری بدلولای شي او د ښځې تقدیر ټاکلای شي؛ خو ښځه که د محبوبې په نقش کې ده، که د مور او که د خور یا په بل کوم نقش کې تل د نارینه کرکټر سترگو ته گوري او چې دا کرکټر یې په کوم لوري بیایي ورپسې روانه وي. کیسې پر پلاټ ولاړې وي، زموږ د کیسو پلاټونه د نرینه ذهنیت له مخې ټاکل کېږي او په مرکز کې یې نارینه وي. سوله مل شینواری د جنسي تبعیض له پلوه کله ناکله هڅه کوي، چې ښځې ته مهم نقش ورکړي؛ خو زیتون بانو، صفیه حلیم او... د نورو د کیسو مرکزي کرکټرونه ښځمنې دي؛ خو بیا هم د دوی په کیسو کې ښځه د نارینه پر وړاندې د یوه کمزوري جنس په توګه راڅرګندېږي. د دوی هڅه هم دا ده، چې د ښځو په کمزور ښودلو سره نارینه وو ته د دوی غږ ورسوي. " (۲۶: ۲۲)

۹- په ولسي ادب کې د ښځې تصور

"د پښتو د ولسي ادب نکلونه، حماسې او زیاتره منشور او څه نا څه منظوم اثار د نړینه ذهنیت ښکارندويي کوي. ادم خان یو فعال کرکټر دی، چې د درخانۍ د برخلیک د ټاکلو مسوولیت یې پر غاړه اخستی. موسی خان او مومن خان د ټولو ښو نړینه خویونو خاوندان دي، غیرتي دي، زړور دي، بااخلاقه دي او سخیان دي؛ خو محبوبې یې د ناز و ادا او نازکۍ له ټولو اوصافو برخمنې دي. په دې نکلونو کې زړې ښځې د مکرو و فریب د منفي صفت له مخې معرفې شوې، چې تعویذونه کوي او جادوگرې دي." (۲۶: ۲۲)

له لیکنیو ادبیاتو سره د ولسي ادبیاتو توپیر دا دی، چې ولسي ادبیات ټاکلی مهال، ځای او پنځگر نه لري. ښايي، یوه پراخ مهال یا یوې پراخې جغرافیې ته اشاره وکړي، یا پکې ځینې داسې ځانگړنې پیدا شي، چې لوستونکي یوه وخت یا ځای ته متوجه کړي؛ خو په ټوله کې د دې ادبیاتو ځای او مهال معلوم نه وي.

پر دې سربېره د ولسي ادبیاتو بله ځانگړنه د پنځگر نه لرل دي او ټول قوم یې څښتن یا پنځگر گڼل کېږي. هغه ولسي ادبیات چې وخت، ځای او

په ولسي ادب کې د ښځې تصور / ۲۱۱

پنځگري يې معلوم وي، په ادبپوهنه کې د نيمه ولسي ادبياتو په نامه يادېږي. د دې درو ځانگړنو له مخې د ولسي ادبياتو ساحه پراخه ده. د نېټې له مخې موږ د ښو نښانو په اساس ځينې داسې کيسې لرو، چې ډېرې لرغونې دي.

"...حتی د محبوبې او جلات خان له داستانه خو داسې ښکاري چې د جاهليت د دورې ښه ده، ځکه خو يې په دې کيسه کې خوکار پاچا، چې نامسلم يې هم بولي، د لوبو د پيداښت او پالنې سره مخ دی او له زېږېدو سره جوخت يې وژني. په داسې حال کې چې پخپله يې پنځوس ښځې په حرم کې ساتلې دي:

درته وایم د باچا نامسلم حال

يوه زړه به پکې نه وي قلیل و قال

پنځوس ښځې يې ساتلې په حرم کې

ده به لوبه ترې وژلې کال په کال"

(۲۴:۲۰۴)

په لرغونې پېر کې له ښځو سره مختلف چلن وینو او دا مختلف چلن راته په ولسي کيسو کې ښکاري. په پاسني شعر کې له ښځې سره د نارینه چلن وینو، چې پخپله پنځوس ښځې په حرم کې ساتي؛ خو خپل عزت ورته دومره مهم دی، چې لوړ يې وشي، ويې وژني، چې سبا چا سره واده وکړي او جنسي اړیکې ورسره ولري؛ نو دا به ده ته شرم وي. موږ په داستاني ادبياتو کې وینو، چې د نارینه لپاره ښځه څومره حساس موجود دی. د جغرافيې نشت او د قبيلوي اغېز نشت هم د ولسي ادبياتو ساحه پراخه کړې ده.

د پنځگر نشت هم جنسيتي تبعيض په ولسي ادبياتو کې راکم کړی

دی. ولسي کيسې چې حماسي او روماني شکل يې ژور دی، د ښځې د تخيل زېږنده نه ښکاري، ځکه د نارينه وو کومې تجربې چې پکې بيانې شوې، هغه راته همدا وايي، چې دا د نرينه ذهنيت زېږنده دي او وخت په وخت پکې همدې نرينه ذهنيت بدلون راوستی دی. دا بېله خبره ده، چې موږ دا داستانونه له اناگانو او ميندو اورېدلې دي. ښځه له هغه جهان سره اشنا نه ده، چې په اوږدو ولسي ادبياتو کې وړاندې کېږي، ځکه دا نړۍ د دې له واړه چاپېرياله بهر او لويه ده او بل د ښځې منفعل دريځ هم د حماسي ادبياتو حماسيت نه ايجابوي.

په ولسي داستاني ادبياتو کې حکايتونه هم د ښځې د فکر زېږنده نه ښکاري، ځکه حکايتونه د پند و وعظ خبرې دي او ښځه چې د نارينه بنديز له زده کړو راگرځولې، داسې واعظانه خبرې نه کوي. همدا علت دی، چې موږ حکايتونه زياتره د سړيو له خولو اوږو او په حکايتونو کې چې کوم پاراووکسي حالت انځورېږي، هغه د ښځې د تخيل زېږنده نه دي. همداسې متلونه هم ښکاري. په متلونو کې خو بله خبره دا ده، چې دا د يوې تجربې په توگه ويل کېږي او دا تجربې بايد د سړي تجربې وي، ځکه د سړي تجربې معياري او محترمي دي او د ښځې تجربې چندان اهميت نه لري.

لنډۍ او کاکړۍ غاړې چې له يوه پلوه لنډې دي او له بله پلوه پکې مطلب په اسانه ښودل کېدای شي، ښځه پکې خپل حالت، فکر او محروميت اسانه او په ښه بڼه وړاندې کېږي.

په دې توگه موږ ولسي ادبيات له جنسيتي پلوه وېشلاى شو. لنډيو، کاکړۍ غاړو، ښېراوو او داسې نورو کې د ښځې ونډه ډېره ده. په داستانونو، متلونو او ځينو نورو کې د سړي ونډه ډېره ده.

دا خو د ولسي ادبياتو د ايجاد خبره وه؛ خو ولسي ادبيات که سړي ايجاد

په ولسي ادب کې د ښځې تصور / ۲۱۳

کړي هم له ليکنيو ادبياتو پکې د ښځې خبره ځانله ده او دا د ولسي ادبياتو د پنځگر د نشت علت دی.

د پنځگر نشت ولسي ادبيات له شخصي شرم نه مبرا کړي. دلته شخصي تجربې په ټولنيزو تجربو کې مدغم شوې دي او ښځې ته د ټولنې له حاکم نرينه ذهنيته نه کتل شوې دي. ټولنيز ذهن پر دغو ادبيات کار کړی دی او د خپلو تمايلاتو له مخې يې جوړې کړې دي. پر دې بنسټ دلته د يوه شخص نظر نه وينو، بلکې د يوه پور او يوې ټولنې نظر راته ښکاري. "...ځکه چې فولکلور د خلکو د هلو ځلو او ژوندپېښو هېنداره ده، چې په هغه کې د خلکو اجتماعي سايکالوجي، ملي کرکټر، د دوی انګېرنې او برداشتونه، د هغوی ارمانونه او غوښتنې، د دوی ذوق او د پوهې سطحه، د دوی مبارزې او فعاليتونه او په پای کې د دوی د باطني نړۍ ژورتياوې انعکاس مومي." (۵۲:۹۴)

ولسي داستاني ادبيات په درو لويو برخو ويشلای شو، چې يوه برخه يې حماسې دي.

۹-۱- ولسي کيسې

د ولسي حماسو په اړه وايي، چې دا د لرغوني اسطوري جهان انځورونه او وياړنې دي. البته په دې حماسو کې وخت په وخت له شرايطو سره سم بدلونونه راغلي. کله چې له ښځمنوال (فيمينستي) ليدلوري نه موږ د حماسو سيستماتيکه څېړنه کوو؛ نو وخت په وخت پکې راغلي دا بدلونونه ليدای شو. په لرغونو حماسو کې د ښځو ونډه فعاله ښکاري او ښځينه کرکټرونه داسې نرينه خويونه لري، چې له اوسني پېر سره پيوندېري نه. ښځې له سړيو سره په جنگونو کې برخه اخلي او يوازې جنگونونه نه،

بلکې د حماسې په ټولو پېښو او بدلونونو کې لاس لري. د فتح خان او رابيا په کيسه کې وينو، چې شپېتو برېڅو نجونې هم پر اس سپرې هندوستان ته بوتلې. د اوسني پښتني دود له مخې دا بداخلاقي گڼل کېږي.

"بس فتح خان پر خپلو يارانو ږغ وکړ، چې درځئ، يو نه يوه نجلۍ چې خوښه مو سوله، د آس تر شا يې سپره کړي.

دستي ټولو يارانو نه پنځوس پېغلې نجونې خوښې کړې، هر يوه، يوه يوه تر شا پسې سپره کړه، که رضا و، که په زور. فتح خان و رابيا هم پر آس سپاره سو.."(۴۵: ۱۰-۱۱)

همداسې په نورو حماسو کې مړوښې تښتول کېږي. د موسی جان او گلکمۍ په حماسه کې لولو، چې ولي جان د سهيلي خان مېړونه (بېو) و تښتوي. سهيلي خان چې بېۍ ونه مومي، نو د موسی جان چنغله بوځي. موسی جان خبر شي او له ولي جان سره تر مخېدو وروسته ټوله کيسه وکړي. ولي جان يې بېۍ ته ورولي. بېۍ د موسی جان ترله او اوس د ولي جان مېرمن ده. ولي جان له موسی جان سره لاس يو کوي او گلکمۍ د سهيلي خان له بنده راخلاصوي.

په دې حماسه کې له موسی جان سره د بېۍ له اندازه راته معلومېږي، چې بېۍ له موسی جان سره ښه خوشحاله ده او هېڅ اعتراض نه لري، لا چې د گلکمۍ په راوستو کې ورسره مرسته کوي.

له دې اندازه لگولای شو، چې يو خو ښځې دومره واک نه لاره او دا يې خپل تقدير گڼلی و، چې د يرغلگرو په بريد کې به د وينځې په توگه وړل کېږي؛ نو بايد خپل تېر ژوند له يوه مخه هېر کړي او له نوي بادار يا مېړه سره چې څنگه ټولنيز اخلاق وايي، هغسې ښه چلن وکړي او له ځانه يې خپه نه کړي.

بل دا چې حماسې عموماً د ننگ غونډې ټولنيزه او ملي موضوع رانغاړي، ځکه نو د دې ملي ناموس د ترسراړنې لپاره دا ډول خبرې وړې گڼل کېږي او پښه پرې رابښکل کېږي.

په دې حماسه کې گلمکۍ سهيلي خان ته شرط ږدي، چې که شپيته گزه دار جگ کړي او د سرو زرو درې کتوري پرې کښېږدول او په کوم اتل يې دا کتوري راواچول؛ نو هله به دې مېړه کوي. مطلب يې دا و، چې موسی جان راپيدا شي.

زموږ اوسنی کلچر د واده په چاره کې ښځې ته د انتخاب حق لا څه چې د شرطونو اېښودو حق نه ورکوي. د گلمکۍ شرطونه د اوسني دود پر خلاف د سهيلي غونډې زورور سړي پر وړاندې هم داسې زغرده خبره کولای شي او د ښځې دا ډول واک راته په ټولو ولسي کيسو او حماسو کې په بېلابېلو بڼو ځان ښيي، چې د ښځې له اوسني تصور نه بېل دی.

پر حماسو سربېره ولسي نکلونه د داستاني ادبياتو بل څېل او ژانر دی. ولسي نکلونه د اروپا د منځنيو پېړيو د رومانونو غونډې دي. په پښتو نکلونو کې سوځنده مينه وینو، چې يو مين يې له خپلې محبوبې سره کوي.

په نکلونو او حماسو کې لوی توپير دا دی، چې په حماسو کې حماسيت مهم وي. مبارزه وي، جنگ وي او په دې طريقه پکې حرکت گړندی وي. د حماسيت د خصوصيت له مخې د حماسې ټول کرکټرونه فعال وي. ښځه هم د حماسې يو کرکټر دی او له هغې ښځې سره توپير لري، چې په نکلونو کې وړاندې کېږي. دلته ښځه د حماسې د اتل جزيي خصوصيتونه لري او د اتلولۍ ښودنه کوي. د دې ښودنې لپاره د حماسې له کرکټرونو سره يوځای ښځه هم خپل حماسيت ښيي.

د موسی جان او گلمکۍ په حماسه کې لکه د نورو حماسو او د دې

حماسې د نورو ښځینه کرکټرونو غوندې د تانو په نامه د ولي جان يوه خور هم ده، چې د ننگ په چاره کې له اتلانو سره فعال نقش لوبوي؛ خو په اوسنۍ ټولنه کې د ښځې داسې فعاله ونډه نشته او دا هم د حماسو مختلف تصور دی، چې موږ ته يې د ښځو په اړه راکوي، ځکه حماسه د لرغوني پېر ادبيات دي، هغه پېر چې ښځې په ټولنيزو بدلونو کې له سړي سره اوږه په اوږه ونډه اخيسته. حماسه د لرغوني پېر د مبارزو داستان دی، ځکه نو د عشقي کيسو پر خلاف پکې د ښځې جمالياتي اړخ کمزوری او د تورزنۍ صفت پياوړی دی.

مينه د حماسې جزئي موضوع ده. اصلي موضوع ملي حيثيت دی. په دې توگه په حماسو کې د ښځې د معشوقې خبره تته ده، بلکې د ننگياليټوب او له خپل محبوب سره يې اوږه په اوږه د مبارزې خبره ډېره رابرسېره کېږي. په ولسي نکلونو کې چې عشق يې مهم اړخ دی، ښځه د عشق د يوې منبع په توگه راڅرگندېږي، البته په ولسي نکلونو کې د ښځو ډول ډول څېرې وینو. ښځه د مکارې او جادوگرې ښځې په توگه هم شته او په نورو بڼو هم؛ خو جوت اړخ يې د محبوبې دی او محبوب په دې عشقي داستانونو کې له خپل مين سره يوازې سوځنده مينه کولای شي، نور دا مين دی، چې د خپلې محبوبې برخليک ټاکي او د داستان د پېښو په بدلون کې لاس لري.

"...په هر حال لکه څنگه چې معلومه ده د پښتو فولکلوريکو کيسو زياتره موضوعات د مينې په خم کې رنگ دي. هغه هم په داسې مينه چې سر تر پايه خنډونه لري. گويا د دغه کيسو د مينې گل هېڅکله بې ازغيه نه دی. له مرگ ژوبلو، دښمنيو، وړانيو، زحمتونو، کړاوونو او ترېگنيو چې د قبيلوي ژوند يوه عمده خاصه ده، ډک دی. په دې کيسو کې همېشه ښځينه

طبقه د کور په خلورو دېوالونو کې محصوره او له شرم سره غاړه غړۍ ده. گویا ښځینه قید پکې ډېر برلاسی دی. خو عمده ښېگڼه یې دا ده، چې د دغو کیسو ښځینه او نارینه قهرمانان دواړه د پوهې په ګاڼه پسرولي دي او بېسواده او ناپوهه پکې نشته. د درخو پرمخ له ټولنیز قید سره سره د لوست او تعلیم دروازې خلاصې دي. هغه کولای شي په یوه لار ژوند ته ورننځي او په معقول، منقول وپوهېږي. آن تر دې چې سخن، سخا، سخن گویی، پوه د علم په نکتو شي. او له دې نه داسې ښکاري، چې ټولنه د اسلامي شعارو تر اغېز لاندې ښځینه تعلیم پر ځان فرض بولي او دا هم ځني ښکاري، چې دغه کیسې د اسلامي دور محصول دي. د دې کیسو یوه بله ځانګړنه دا ده، چې ټول قهرمانان یې له لوړې طبقې انتخابېږي...."(۲۴:۲۰۴)

محبوبه په داسې داستانونو کې د حسن له پلوه کلیوالي حسن لري او دا یې له دیواني شاعرۍ سره توپیر دی؛ خو دلته د محبوب سوز د محبوبې د حسن په مقابل کې ډېر پیاوړی وي.

د علي خان او پیاوړۍ په نکل کې لولو:

"د رب کار و، په دا وخت کې د نونسمې شپې سپوږمۍ راختلې وه. د سپوږمۍ د مخ رڼا او شغلې وې. ده د سپوږمۍ د شغلو ننداره کوله، د آسمان د سپوږمۍ او د پیاوړۍ د مخ د شغلو په سوچ کې یې اریان دریان چکر واهه. په زړه یې سوې او سرې لمبې بلېدې، تاو یې ډېر او لوگی یې نه و. که گوري یوه غرخه ورته راغله. ده خو غوښته، چې ویې ولي او غوښې یې پخې کړي. دا لیندۍ یې چې ورته کش کړه. دا دوه سترګې یې چې ولیدې، داسې ورته ښکاره شوې لکه د پیاوړۍ تورې سترګې. لیندۍ یې کېښوده، غرخې ته غږ کوي، څه دي ووايي:

که یادونه نن دې ما په زړه یادونه

په مخه راغلي غرخنیه غونډې منډې!
 دا دوه سترگې دې د پيواري په شانې معلومېږي
 وه دا دوې سترگې د پيواري غونډې رابښکارېږي.

(۴۲: ۴۵)

په ولسي نکلونو کې چې د اتلوليو پرځای د نرينه مرکزي کرکټر سوځنده مينه مهمه وي، ځکه نو ښځه د يوې پري پيکړې په نقش کې له عاشق سره برابره ده. په (زېربانه ښاپېرۍ) کې وينو، چې باچا خپلې لور ته د خاوند د انتخاب حق ورکوي او له دې اندازه کولای شو، چې له يوې خوا نه دا نکلونه څومره لرغوني دي او له بله پلوه پکې ښځه څومره بااختياره ده. په (جلات خان او شماليه کې) هم ملا او مېرمن يې د خپلې لور گلغوټۍ خوښې ته گوري.

خرنگه چې نکلونه د سوځنده مينې هېندارې دي، نو په دې کې يوه ښکلې نجلۍ انتخابېږي، چې نارينه ورسره عشق وکړي؛ خو دې نجلۍ ته د رسېدو لپاره بايد نارينه عاشق ډېرې سختۍ وگالي.

ولسي حکايتونه د ولسي داستاني ادبياتو هغه برخه ده، چې يو وعظ پکې په يوه لنډه پېښه کې وړاندې کېږي. دا هم کيسه ده؛ خو له نورو ولسي داستانونو سره د حکايتونو توپير دا دی، چې يو خو دا اوږده کيسه نه وي، د حجم له پلوه لنډه گنډه وي، دويم دا چې په دې کې د پند او وعظ خبره لومړۍ اهميت لري او ټول کرکټرونه پر همدې لوري گړندي گامونه اخلي. درېيم دا چې دلته محاکات وينو. خبره بريښه نه کېږي، بلکې په سېمبوليک او استعاري بڼه بيانېږي. مثلاً: يو ولسي حکايت دی، چې يو سړی ډېر غريب وي. هلې ځلې کوي؛ خو ځای نه نيسي. د ده د کور په غولي کې خزانه ښخه وي، چې دی پرې خبر نه وي. په دې حکايت کې

خزانه پر علم، دولت، شرافت، قناعت او ډېرو شيانو دلالت کوي. په حکایتونو کې چې د وعظ او پند لپاره وي، د نارینه ذهنيته اغېز ډېر وي. د اتلانو پر روزلو سربېره د نورو ادبياتو يوه موخه د خپلو ناشونو ارزوگانو د شدت کمول وي؛ خو په حکايت کې چې تر ادبي اهميته يې اخلاقي اړخ پياوړی وي، ډېره توجه د ټولنې اخلاقي سمون ته وي. کله چې د اخلاقي سمون خبره کوو؛ نو نارينه مو سترگو ته ښځو ودرېږي. د ټولنې په گډوډۍ او نظم کې د يوه فعال کرکټر په توگه د نارينه ارزښت تل ډېر راغلی دی. نارينه د هر بل ټولنيز فعاليت غوندې د نظم د کنټرول مسووليت هم خپل حق گڼي. په نرواکه ټولنه کې ښځه د بداخلاقی مورينه گڼل کېږي، چې نارينه يې په سر له يو بل سره سيالي کوي، د يو بل وينې بهوي، نارينه په خپل حسن و اداگانو ځان ته ورماتوي او په دې توگه د سړيو ترمنځ شخړې او گډوډي پيدا کوي او داسې ټولنه بربادېږي؛ خو دا حقيقت دی، چې په دې اړيکو کې تر ښځو د بل هر فعاليت غوندې سړي ډېر فعال وي او تر ښځې سړی ډېر ملائمه وي، ځکه بااختياره وي. د بداخلاقی د مورينې په توگه ښځه په حکايتونو کې ښه ترا ليدی شو. پند او وعظ د ټولنې د سمون لپاره کېږي، ځکه نو حکايت دا ضرور گڼي، چې ښځه د بداخلاقی د يوې مورينې په توگه راوپېژني. وعظ مذهبي بنسټ هم لري، ځکه نو په حکايتونو کې مذهبي تاويل هم پټ وي، چې مذهبي کړۍ يې وړاندې کوي. په حکايتونو کې له ښځې نه د ښو او بدو د بېلندوی استفاده کېږي. نارينه حکايت کوونکی او حکايت اورېدونکی د ښځې د اخلاقو له زاويې ژوند ته گوري.

۹-۲- لنډۍ او کاکړۍ غاړې

هغه پېچلې لاره چې (ښځې) له یوې تاریخي پورۍ نه بلې پورۍ ته پرې کړې ده، یوازې لنډیو کې په ساده او رښتیندو په توګه ځان څرګندوي او له ورايه ښيي، چې د زمانې هرې خپې هغې ته د خپل اجباري سیر الزامي لوری ورکړی دی.

که د لنډیو ژوره څېړنه او تحلیل وشي، د ټولنې د تاریخي تکامل په بېلو بېلو پوړیو کې پښتنو مېرمنو د اجتماعي موقعیتونو او د دې موقعیتونو د څرنگوالي د دقیقې درجه بندۍ په هکله ډېره مرسته کولی شي. په لنډیو کې لا تراوسه د ښځې د محکوم او ذلیل اجتماعي موقعیت څخه رازېږدلي فریادونه او نارې له لرغونو څخه پخوانیو ته او له پخوانیو څخه موږ ته رارسېږي او لکه نری رنځ د پښتون ملت د حافظې په پېچومو کې له یوه نسل څخه بل ته او له بل نه بل ته لېږدي او د زمان د ناټکل شویو پوړیو پر لوري ورېږي... (۳۸: ۵۴-۵۵)

د ۲۰۰۸ کال د اګست په ۲۱ مه نېټه په کابل کې قلم ادبي ټولنې استاد سلیمان لایق ته بلنه ورکړې وه، چې پر لنډیو خبرې وکړي. نوموړي پر لنډیو بېشمېره لیکنې کړې او له ډېرو اړخونو یې څېړلې دي، چې یو اړخ پکې ښځمن لیدلوری هم دی؛ خو موږ له واره د لنډیو په اړه په دې غونډه کې د استاد سلیمان لایق له خبرو نه پیل وکړو:

"لنډۍ په رښتیا سره د پښتني ښځې شعر دی. ښځې یوازې په لنډیو کې خپل واقعیت څرګندوي. هینداره ښځه ښيي، خو په ظاهري بڼه او سینګار کې. نقاش نقاش او سیکه تورونکی ښځه تصویري او توري خو د موادو او رنګونو له ترکیب څخه او هغسې چې ته یې غواړې. نه هغسې چې دا ښځه پخپله ده یعنې له روح او احساس سره. شاعر ښځه ستایي خو

په ولسي ادب کې د ښځې تصور / ۲۲۱

ايډيال ښځه. داسې ښځه چې د خيال په بلوري مانيو کې د پاشلو څڼو تر معطر چتر لاندې د سرو شرابو شيشه په لاس پرانيستې گريوان د ده راتلو ته سترگې په لار ده. لکه د دري ژبې ستر غزلبول حافظ شيرازي چې وايي:

زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست

پيرهن چاک و غزلخوان و صراحی در دست

د ښځې دا ننداره د شاعر د جنسي غريزې د طبيعي احساس نتيجه ده چې ده د هنري نبوغ په وړي احساس کې پالل شوې ده. د ښځې ښکلا، لېوالتيا او لېونۍ مينه درواغ نه ده. او د هغې د جلوو او کرشمو انځورول او ستاينه د هنري انځورگرانو، هنرمندانو د تل پاتې شهکارونو د هستولو اساسي منځپانگه ده. خو ښځمنتوب او د نارينه له پاره د هغې جنسي جاذبيت د ښځې د اصلي څرخ يو اړخ دی.

ښځه په خپل شعر يعنې لنډيو کې خپل واقعيت څرگندوي. لنډۍ د پښتني ښځې هغه اعجاز لرونکې هينداره ده چې د پښتانه په ټول تاريخ کې د هغې د ظاهر او باطن، شعور او لاشعور بشپړ تصوير وړاندې کوي. ځکه چې ښځه خپله د هغې د هستيدو، نقش و نگار او نندارينه کې حضور لري. د لنډيو د ځانگړنو څخه داسې اټکل کيږي چې د ډېرو لنډو شعري سپرغيو د تاريخ د ډېرو بدلونونو باوجود په خپل اوږده مسير کې د لرغونو فرهنگونو د پرله پسې خپو هغه پاتې شونې چې په لنډ مهال کې ترصد نه کوي، لا تر اوسه يې په ځان کې ساتلي دي. له همدغه کبله دغه لنډکي فلکلوري شعرونه د پښتنو د ټولنيزو روابطو او فرهنگ د خپرلو لپاره هغه عميق ارزښت لري، چې پوسيلونه يې د ژوند د تاريخ د مطالعې له پاره لري.

لنډۍ د ښځو د ځانگړي شعر په توگه د پښتني ښځې د دريځ څېړنه او پلټنه کې بې ساري او موثق مدرک دی. ښځه په دې روښانه کړکۍ کې د

خپل تاریخي وضعیت او اوسني اجتماعي موقف بشپړ رښتینی تصویر وړاندې کوي. که څه هم لنډۍ تلپاتې پدیده نه ده او قانونمند تولد مرگ او ژوند لري. خو یوځایي او ډله ییز زوال نه مومي. یوه یوه په تدریجي توگه د یوې قانونمندې قاعدې له مخې رژېري او ځای یې نوي افوات نیسي. لیکن په هغوی کې دا فلکلوري ځانگړنه خورا پیاوړې ده، چې د هغوی مخکیني نسلونه، لکه د ژویو او نباتاتو په څېر خپلو وروستیو ته د اجدادو عمده خصوصیات نقلوي او له مبدا سره اړیکې نه پرېکوي. د همدې ځانگړنې په وجه لنډۍ د یوه باوري څرک او مدرک په توگه د لرغوني تاریخ او د پښتنو د پخوانیو اجتماعي مناسباتو په پلټنه کې اغیزمنه مرسته کولای شي.

په لنډیو کې ښځه تر نارینه زیات غبرگون لري، ځکه خو د ښځې د تاریخي وضعیت د څرنگوالي د څېړنې له پاره چې د ځانگړو تاریخي عوارضو له کبله له نظره غورځول شوې ده خاص اهمیت لري. د ټولنې دویم نابرابر دریځ ته د ښځو د پوهولو تاریخي عوامل هر څه وي، خو د هغه ټولنیز پای یعنی د نارینه په مقابل کې د ښځې تابع دریځ مشخص او روښانه دی. په دې ټولنیز دریځ کې ډېر څه او د دې جملې څخه د طبیعي انتخاب او فطري غوښتنو د اظهار او د بیان آزادي حتی د نارینه د تیري او تادا پر ضد د اعتراض حق له لاسه ورکړی دی.

ښځو ته په مذهبي مشرتابه او اقتصادي ډگر کې د فعالیت مناسب میدان او امکان نه شته. د هغې دیني ارشاد نه منل کیږي. او د فرهنګي بهیر په اساسي برخو کې لکه شعر، نقاشي، معماري او ځینې نورې سیمې مخصوصه ونډه نه لري. خو افغاني ښځې په مجموعو کې او پښتنې ښځې په ځانگړې توگه د ځان، ټولنې او ژوند په باره کې په تیره د خپل ژوند د نا انډول ملګري نارینه په باره کې خپلې خاصې طریقې او وسیلې پیدا کړي

دي. د دغو وسيلو په منځ کې نقلونه، فلکلوري نظمونه، متلونه او د عاميانه فرهنگ فلکلوري برخې ټول ادبي ژانرونه د ياديدو وړ دي. خو لنډۍ د دغې ژانرونو هغه شتمنه او د عواطفو له شور څخه ډکه برخه ده چې ښځې يې تر هر شي زيات استعمالوي.

پښتنه ښځه په خپل ټول واقعيت سره په لنډيو کې نارې وهي او ټول انسانيت، حتی لمر، باد باران، غرونه او هر څه چې د هغې مخې ته راځي په خطاب کې راوړي. د خپلې دنيا، د هغې غمونو دردونو او ښکلاوو سره يې اشنا کوي. په دې توگه پښتنې ښځې هغه ناموسي پگل چې نارينه د ښځې په تغزل لگولی دی، د شفاهي ادب پر ټول قلمرو خصوصاً په لنډيو کې مات کړی دی او د تغزل له شوره داسې ډکه ماڼۍ يې ودانې کړې دي چې په هيڅ ليکلي غنايي شعر کې د هغې د يرغليزې جاذبې زور او شور نه شته. لنډۍ نه يوازې د پښتنې ښځې، بلکې د افغانستان د ټولو ښځمنو جنس له لوري چې د خپل هنري نبوغ د ځلولو د حق څخه محرومه شوې ده، د آزادۍ له پاره د مبارزې چلنج دی.

ښځې په خپلې ټولې ښکلا د خپلې بشپړې ليوالتيا او د جنسي تبعيض د ټول درد او حسرت سره په لنډۍ کې حلول کړی او هغه يې په خپله وينه او مينه کې رنگولې ده. دې رنځونو ژبه ورکړې ده. د عاطفې د جلال او جمال په بټۍ کې يې پخه کړې او د نارينه په رښتيندويه انځورونو کې يې د برهان قاطع په توگه کارولې ده.^۱

په لنډيو او کاکړۍ غاړو کې تر نورو ولسي ادبياتو د ښځې مختلف انځور وينو، ځکه دلته ښځه د ځان په اړه پخپله غږېږي. البته هغه برخه چې سړو

۱- سلیمان لایق- ۲۰۰۸. د سلیمان لایق خبري- کابل: قلم ادبي ټولنه:

ويلې، په هغو کې له ښځو سره توپيري چلن وینو.
 " زموږ متلونه هم زیاتره نارینه دي، چې کله یې مستقیم او کله یې
 نامستقیم ښځو ته د کمتری احساس ورکړی:

زه درنه پوزه غوڅوم، ته رانه پېزوان غواړې

ښځه یا د کور ده یا د گور ده

متلونه مو هم د نوې زمانې د غوښتنو پر بنسټ د نیوکې وړ دي.
 خو کله چې لنډیو او کاکړیو غاړو او سروکو ته راځو؛ نو له نوې نړۍ سره
 مخېږو. په دې درېواړو ځېلونو کې د ښځو ونډه ډېره ده؛ نو د ښځو استازي
 کولای شي. دا استازي په دوه ډوله ده، کله ښځو هڅه کړې، چې د واکمن
 نارینه چوکاټ له زاویې نه خپل حیثیت ته وگوري؛ خو زیاتره وخت یې بیا
 د دې چوکاټ د ماتولو هڅه هم کړې ده، ځکه په عمل کې د نارینه کلچر
 ماتول سخت و، نو د بغاوت ښه لار ورته لنډۍ او کاکړۍ غاړې او سروکي
 ښکاره شوي دي. د موزي اصطلاح د همدغې ښځینه اعتراض زېږنده دی:

د موزيگي شلېدلېه گټه

چې زه دې لنگه ټینګوم، بازو دې ځینه

په سر نړۍ لوپټه نه وړم

ستا د دادا درنې درنې خبرې وږمه

صورت زما، واک یې د نورو

خدایه ته واخلي دا بېواکه صورتونه

جانانه، تا نه کمه نه یم

که ته بورا یې، زه غونچه د گلو یمه

په وروستۍ لنډۍ کې د کمتری د احساس له امله ښځې له سړي
 سره د ځان د برابرولو هڅه کړې؛ خو نارادي یې د مسلط نرینه کلچر له

امله د سپري تير ته لاستی وراچولی دی. بورا هم پر گلو کېږي. بورا یو فعال فاعل او تسخیروونکی دی؛ خو د گلو غونچه د بورا پر وړاندې منفعل او تسخیرېدونکی حیثیت لري." (۲۶: ۲۳)

"د پښتنې ښځې له ویر او دردو نه ډک ژوند هغه وخت د خپلې بدمرغۍ او مصیبت وروستي پړاو ته رسېږي، چې په غبرګوني ستم سربېره حتی د خاوند ټاکلو حق هم له لاسه ورکوي. پښتنه ښځه د جهان د ټولو ښځو په څېر د احساس، وجدان او ذوق مېرمن ده او د ښکلې، نابښکلې ښه او ناښه مناسب او نامناسب لپاره معیارونه او قضاوت لري، خو د فیوډالي شرایطو چوکاټ هغې ته د دې موقع نه ده ورکړې، چې د خپل وجدان حکم او قضاوت د خپل ژوند په عمل کې څرګند او اغېزمن کړي؛ نو د خپلو لنډیو(ښځمنو لنډیو) یوه مهمه برخه د (نارینه سالارۍ) پر ضد او د ښځې د اوږده اسارت او بېواکۍ د بیان په باره کې وایي او په بېلابېلو مواردو کې د دې ناروا سالارۍ د افشا کولو او رسوا کولو لپاره خاص اصطلاحات او سېمبولونه استعمالوي او په دې وسیله د ازادۍ او ځانواکۍ پر لوري د خپلې تندې او تلوسې افاده ښيي.

د دغو مصطلحاتو له جملې څخه یو هم د (موزي) او (موزیګي) کلمات دي. دا سېمبولونه په لنډیو کې د بېغیرت، بې حیثیت، نامرد، بېشرم، بې حیا، ډارن، بې پښتو، بې وجدان، بې انصاف، سوګت، دسیسه کار، شیطان او چغل نارینه په معنا استعمالېږي او زیاتره په ښځمنو لنډیو کې ندرتا په مېړنیو لنډیو کې هم د استعمال موارد لري. په ښځمنو لنډیو کې د موزي په کلمه کې د پورتنیو مذمومو او صفتونو اطلاق په هغو زومانو او خاوندانو باندې کېږي، چې پېغله یا مېرمن یې هېڅ راز روحي توافق نه ورسره لري، مګر یوازې په پښتو او پښتونواله کې د نارینه د یواړخیز منل شوي استبداد له عنعنې سره سم ښځه مجبوره شوې وي، چې همدې نامنلې منفور او

کرغېرن زوم یا خاوند ته ورکوژده او واده شي او د دې زوم فطرت خېرن (نارینه سالاري) بې له عذر او حیلې څخه ومني او خپل ټول طبعي او ناایلدونکې غوښتنې او ارمانونه د ده پښو ته وروغوړځوي. په هغو ښځمنو لنډیو کې چې د موزي او موزیګي پر ضد ویل شوې دي، د محکومې او اسیرې پښتنې مېرمنې نهایی نفرت، بیزاري او حسرت او انعکاس مومي او په عمومي توګه د (پلارواکۍ) د سیستم د پاته شونو ضد انساني او د وحشیانه نتیجو خېرنه او ناپاکه خېره ښيي.

په لاندنیو لنډیو کې (موزیګي) په باره کې د ښځې ناپای، لاعلاج او مزمن رنځ او کرکه په ډېره رښتیندو په قیافه کې ځان څرګندوي:

د رنجو ګوډۍ مې ساتلی

د موزیګي په مرګ به سترګې توروڼه

پاس په سنگر ټکونه وشول

مېړونه مري، موزیان به روغ کور ته راځینه

نصیبه څه در سره وکړم

زما په برخه دې موزي ورساونه

موزي په مینه څه پوهېږي

په نس یې موږ کړه تر سبا کوي خوبونه

موزي خان بنده کړه بلبله

توتي په باغ کې د فراق نارې وهینه

ګوتې مې وې، په لاس مې نه کړې

د موزیګي په خویندو راغلم تش لاسونه

گل مې له یاره سره ښایي

مناسب نه دي، چې موزي یې بویونه

که مې نصیب د بدو نه وای
چېرې موزي چېرې د گلو صورتونه
کومې دې وچ شه موزي چرگه
چې په مړوند یې وم ویده، وینه دې کرمه
قلمه مات شې، بخته واوړې
صورت ته خوار شې، چې موزیان دې زړوینه
سترگې خو تا راکړي خدایه
ظالم موزي مې له کتو منع کوینه
راځه راځه پر کټ راخېږه
که بازو مات شو، موزیگی یې جوړوینه
د موزیگی له زوره نه یم
د لاس بنگرې مې خرخوي ژړا راځینه
خوابدی مه شې زما یاره
زه د موزي په لاس کې یم چې جدا یمه
خاونده بیا دې ماسختن کړ
بیا به مې خوا کې موزیگی کوي خوبونه" (۵۶-۳۸:۵۵)

ما دې ټوپۍ په سر گټله
د جینکو په وار پیدا، ورکه دې کرمه
د (ورکه) له مونږي صیغې نه معلومېږي، چې لنډۍ د نجلۍ له خوا
ویل شوې ده او ټوپۍ یا خولۍ هم سړی پرسروي. ښځې له سړي نه د
غیرت تمه لري او په دې ډاډه وي، چې په هره سخته کې به ورسره وي او دا
به گټي. په همدې خاطر ورسره په ډاډه زړه مینه کوي، چې زه یوازې ستا
یم؛ خو چې سړی یې په سپین میدان پرېږدي؛ نو بیا ورته داسې سخت

پېغورونه ورکولای شي؛ خو دا پېغورونه يوازې په لنډيو کې ممکن دي. خو د دې پېغور لپاره په پاسنۍ لنډۍ کې له نرينه ذهنيت نه استفاده شوې ده. لنډۍ د ښځې ده؛ خو له نارينه کلچر نه وړاندې شوې ده. ښځه سړي ته پېغور ورکوي، چې د جينکو په وار پيدا يې. په پښتني کلچر کې زړور، غيرتمن، پر خبره ولاړ او... د نارينتوب خويونه گڼل کېږي او هريو خپلې ځانگړنې لري. لنډۍ ده:

سپينې سپوږمۍ ته شه خوله واخله

د دېوال سيوري ته مې مه بيايه ډارنه

په پښتني ټولنه کې بربټونه هم د نارينتوب نښه ده. څوک چې شخ بربټونه لري، مانا يې دا وي، چې تر نورو زړور او پياوړی دی. ښځه چې له جسمي او ټولنيز پلوه ځان کمزوری احساسوي، پياوړی، زړور او ځواکمن نارينه خوښوي:

برېټونه تاو کړه، خوله مې واخله

په ناتاو کړو بربټو خوله نه درکومه

که د نارينتوب دا خويونه په چا کې نه وي، بيا ورته د ښځو خطاب کېږي او بېغیرته، بې زړه او بېوفا گڼل کېږي. نارينه ته د ښځې خطاب پېغور او ښکښل دي. تر دوو لنډيو مخکې لنډۍ کې ښځې له همدغه نرينه ذهنيت نه متاثره شوې او سړي ته يې پېغور ورکړی دی. له دې نه موږ ته د نرينه ذهنيت د ژورتيا او ځواکمنتيا اندازه لگېږي، چې ښځې هم سړو ته د يوه مکمل انسان او ځان ته د نیمگري او ناقص انسان په سترگه گوري. په لنډيو کې چې خاوند يې معلوم نه دی او نه يې مشخص لوری شته، ښځې د نرينه کلچر په مخالفت کې سخت غبرگون ښودلی دی، کله يې کړلی، ښېږي او ښکښلې يې کړې دي:

موزي د دريو کفچمار دی

نه په ښېرو مري، نه په ډېرو زیارتونه

د شالیزارې مار دې وخوره

چې په نړۍ پوله درځم، ویر دې کومه

او کله چې له بندېزونو تنگه شوې، نو په لنډیو کې یې خپله ازادي پاللې ده. پر دې بنسټ ښځو په لنډیو کې خپل جنسي احساسات هم په شفافیت سره وړاندې کړي او د بندېزونو پروا یې نه ده کړې. په واقعي ژوند کې د ښځو د یار د نوم پر اخیستلو، مینې او له چا نه د جنسي اړیکې پر خواش بندیز دی او دې بندیز په ښځه کې شدید محرومیت پیدا کړی، چې دا محرومیت موږ په لنډیو کې ښه ترا لیدو شو.

په لنډیو کې ښځې په دې اړه ازادي غږېږي او د نرینه کلچر اغېز او بندیز پر ځان نه احساسوي:

لاس په لستونې کې راتېره کړه

په کنډاري انارو ووهه لاسونه

کلي کې یو لېونی نشته

سپین پوندۍ مې په پایڅو خولې لگوینه

په بلۍ مه ژاړه کاسیرې

د کشمالو څوکې دې یار رودلې دینه

په پاسنیو دوو لنډیو کې مستقیم؛ خو په مجازي ژبه او په وروسته لنډیو کې د الفاظو تر شا د جنسي خواش څرگندونه وینو. د جنسي غریزې سپېمبولیک بیان هم په لنډیو کې وینو.

تر نیمې شپې پورې رانغلې

اورونه مړه شول، اوس ابرو ته ناسته یمه

اور بالعموم په پښتني کلچر کې د ښځې د جنسي غريزې د راپارېدا لپاره د سېمبول په توګه کارېږي. مثلاً؛ ميندې خپلو لونډو ته په پېغور وايي: (څه اور دې اخيستی و). د ژمي شپه ده، تر نیمې شپې پورې يوه نجلۍ د يوه چا انتظار کې اور ته ناسته ده، دا يې ظاهري تصوير شو؛ خو د دې تصوير تر شا همغه د جنسي غريزې هدف نغښتی. نیمه شپه، اور او بيا په ايرود بدلېدو تصور راسره مرسته کوي، چې د نجلۍ احساساتو او نيت ته ځان ورسوو، چې تر اوږد انتظار وروسته چې د يار له راتګه نهيلې شوې، نو تلوسه او مينه يې هم ختمه شوې ده.

"د پښتو ولسي ادبيات راته وايي، چې په دې شعرونو کې د سړي ونډه ډېره ده او همدا سړی دی، چې د ژوند او د هنري پنځونو ان د ښځې په اړه نظر ورکوي او ښکلا او بدرنگي يې بيانوي؛ خو په لنډيو کې ښځه په لوی کچ وينو او د قبيلوي ټولنې له سړي نه گيلې کوي او په اړه يې خپل نظر څرګندوي. ښه خوښونه لکه زړورتيا، اخلاقي لويي، وطن دوستي، سړيتوب او عشقي جذبې، ځواک او غرور يې ستايي او دا هر څه داسې بيانوي، څرنگه يې چې پخپله احساس کړي وي.

هلکه څه ډېر په نځرو څه

په لوبو غرو څه چې شملې دې باد وهينه

تر دې کره پگړۍ دې څار شم

تړلې تا ده په خيال زه درسره ځمه

ځنې دې پرېوتې پر وروځو

پټکۍ دې سم کره په زرګي دې وويشتمه

ما ته په برېتو کې موسکۍ شو

مورې راوکړه اوس د صبر تاويزونه

باد دې پټکۍ له سره يوسه

چې دا خيالي څڼې دې گډوډې شينه

...

په لنډيو کې د ښځينه ښايست توکي ډېر ښه وينو، لکه زلفې، وروځې، سترگې، خوله او ښځينه ناز و ادا. ښځه په لنډيو کې د يوې پوره ښځې په توگه راڅرگندېږي او د احساساتو دقيقه استازي يې کوي.

جانانه جگه درته نه شوم

تر پښو مې لاندې شول د زلفو تنابونه

جانانه، روغ به لېونۍ شې

که د وريل له پاسه کېږدم زېر گلونه

يار مې په ټوکو نه پوهېږي

ما په خوړو زلفو واهه، مرور شونه

شونډو مې سرې سکروټې راوړې

څوک چې د اور طاقت لري، خولگې دې خوړينه"

(۷۰: ۳۹ او ۶۸)

په کاکړۍ غاړو او لنډيو کې د ښځې د تصور له مخې توپير نه وينو.

له همزولو سلا که

په رنگ توره يم نازکه

سور چارگل دې کی په سونډه

اخلې پل لگوې پونده

په کاکړيو غاړو کې د يار لپاره د نازک، گران او سپين اصطلاح ډېر کارېږي. دا دوه اصطلاحات ښيي، چې دلته ښځه د خپل ښکلايز ذوق په اظهار کې تر لنډيو ازادي لري او هغه ښکلا ته منسوبوي، چې ښځې ته

په نورو ځايونو کې منسوبېږي. دلته ښځه د لنډيو غوندې خپل غوښتنې په ډاگه وايي:

سوږ سهار وخت د توبې

زما تر نازک لاندې اوږې

ليا د صبر تعويذ وکه

يا همېش راځه نازکه

ما وگران ته نه پرېږدي

ادې دې هم وکي ياري

گرانه زما وستا دراوی

پکې شنې سوې دي ماڅی

گران که ځي ما دې دسمال کړي

په لاری مې دې راټال کړي

گران د بورې مېرې وری وای

زه يې د غاړې غړوندی وای

گرانوم به يو سړی

په دنيا څوک سي رسېدی

زما به دونه بخت له څه وي

چې نازک به پر ويا له وي

درته وچه سوم په پښو

سپينه انکار وکړه ليا هو

خو په کاکړۍ غاړو کې هغه د کمتری احساس وینو، چې ايډلر يې

وايي او زموږ په ټولنه کې عموماً په ښځو کې شته. د هلک مخه خلاصه وي؛

خو نجلۍ له ماشومتوبه بېوسه وي او د کمتری احساس کوي:

ورور مې مېړوی دی، ټینگ به اوسي

خور وړی ده، باد یې یوسي

مړوی د خېمې مراندې ټینگې ساتي. یعنې هلک د کورنۍ د بقا اساس دی؛ خو خور داسې بې ارزښته او کمزورې ده، چې له مازې باد سره په هوا شي. په دې دوو تشبیهاتو کې د ښځې او د سړي ترمنځ هغه توپیر ښه لیدای شو، چې زموږ په ټولنه کې مطرح دی.

د خدای پار دی پښتنو

زړه کړم تورو دېوالو

دې کاکړۍ غاړه کې د بېوسۍ انتها وینو، چې یوه ښځه یې غیرتمنو پښتنو ته د پېغور په بڼه څرگندوي، چې زه تاسو خپل لاس ته او خپلو دېوالونو کې قیده کړم؛ خو ارمانونه مې پوره نه شول.

که مې واک وای د خپل ځان

ما به راغوښتی وای جانان

لویه سوم په شنو باغو کې

وربې کړم په تورو غرو کې

۱۰- د ښځې ادبي تصور او واقعیت

په فرهنگ کې ښځې د سړي لپاره د هېندارې حیثیت لرلی دی. په هېنداره کې عکس معکوس ښکاري، ځکه نو سړي تل له هغو خویونو ځان ساتلی دی، چې په ښځه کې دي.

په ټول فرهنگ کې موږ د ښځې دوه تصویر لرو، یو هغه چې زموږ آثارو او ادبیاتو موږ ته رامنځته کړي ده، چې ښځه د ښایست مظهر او د جنس منبع ده. تر سپوږمۍ ښایسته ده او تر پاغوندې سپینه او پسته، زړه یې تر تېرې سخت دی. که له مخ نه یې لرې شوې؛ نو هېره به دې کړي.

بل واقعي ښځه ده. پر واقعي ښځه باندې خپل فرهنگ د ژبې، تاریخ او ادب له لارې اغېز ښندلی او ښځې هڅه کړې، چې هغه ځانگړنې ولري، چې فرهنگ ترې هیله کوي، ځکه نو له ډېرې سپېڅلتیا تظاهر کوي، د اطاعت ښودنه کوي.

دا هم د ښځې خپله اصلي ځانگړنه نه ده، بلکې دا پرې فرهنگ تحمیل کړې او د نارینه تر واک لاندې ټولنه کې یې ورته ځان اړ گڼلی دی؛ خو کله چې یې نسبي ازادي احساس کړې، له خپل رنگ سره راښکاره شوې ده.

د ښځې ادبي تصور او واقعیت / ۲۳۵

په واقعیت کې ښځه اصلاً څرنگه ده؟ د دې پرېکړه اسانه نه ده، ځکه ښځه یو ژوندی انسان دی، چې فردي تمایلات، تجربې او څه نا څه جلا فرهنګي او کورنۍ چاپېریال لري، چې د ښځې په وده کې اغېز لري؛ خو له سړي سره د ښځو جنسیتي توپیر او په خپلو کې د دوی ځینو مشترکو تجربو لکه د ماشوم د حمل، زېږون، پالنې تجربه په نرواکه ټولنه کې د دوی نړۍ لید، احساس او درک له نارینه وو مختلف کړی او خپلو کې سره ورته کړی دی.

ښځې له نارینه سره په توپیر د بېل جنسي سیستم خاوندې دي، چې د دې سیستم فعالیت په داخل کې د دوی پر روان اغېز کوي او بهر هم دوی له خپل سیستم او تر نړینه سیستم نه د نارینه غوندې اخیسته (برداشت) نه لري.

ځکه نو ښځه د یوه نسبي جنیستي واحد په توګه مطالعه کولای شو، چې له یوه پلوه یې ځینې داسې خصوصیتونه ګډ دي، چې دوی ته خپل واحد جنس ورکړي او له بله پلوه د نارینه وو غوندې له یو بل سره توپیر لري.

زموږ د فرهنګ او په تېره د تاریخ او هنر ستونزه دا ده، چې دوی له ښځې سره د یوه واحد موجود په توګه چلن کړی دی. دوی د ښځو ترمنځ توپیر نه دی کړی. د تاریخ او ادب هره پاڼه چې راواړوې او د هره یوه مؤرخ او ادیب ایجاد چې ولولې، یو ډول ښځه پکې مومي او هغه له واقعیت نه مختلفه او ښوېه شوې یا یې د مبالغې تر حده د حسن ستاینه شوې یا د خوی او چلن غندنه.

د ښځې د جسم ستاینه او د خوی غندنه راته وایي، چې د شاعر کار د ښځې له جسم سره دی، چې باید ښکلی وي، چې د ده د ښکلا تنده او جنسي غریزه خړوب کړي، ګنې په خوی یې بېلارې، کمقله، غولېدونکې ګڼلې. چېرته چې د صالحې ښځې توصیه وینو، هلته هم پکې نړینه هدف نغښتی دی، چې باید د ده د هر ډول په مقابل کې صرف ده ته وفاداره وي او د ده خوښې ته وګوري.

کله چې موږ ښځه په واقعیت کې راپېژنو، نو هم اړ یو چې د نړینه کلچر په هېنداره کې یې وگورو، چې ښځه یې څنگه کړې ده.

ښځه پر مسایلو فکر کولای شي او فیصله او ایجاد کولای شي؛ خو د اطاعت فرهنگ ښځه په یوه داسې مقلد موجود اړولې ده، چې فرهنگ زده کولای شي؛ خو پر مسایلو د فکر او د برخیلک په ټاکلو کې وارخطا کېږي او نارینه ته شديده اړتیا ویني.

ښځه د سړي پر خلاف ویجاړوونکې جگړې ته لېوالتیا نه لري، بلکې سوله غواړي، ځکه جگړه لومړی زیان دې ته رسوي. دا پکې بورېږي، ورکېږي او سپکېږي. پر دې بنسټ ویلای شو، چې د نارینه پر خلاف د وړاندو پر ځای د سازولو او راټولولو خوی لري.

ښځه چې فرهنگ ترې تل د تابع داری او د هر ډول ظلم د منلو توقع لري، قربانی ورکولو ته تیاره وي او دا قرباني که د دې د خپل وجود په ښکولو هم وي کوي یې. د خپل پلار د درناوي لپاره له خپل واکه تېره شي او زاړه سړي ته غاړه کېږدي. له وطنونو ځان پناه کړي، په ناشنا چاپیریال کې ژوند ته ملا وتړي.

ښځه د سازښت زوروره وړتیا لري او سره له دې چې له رواني پلوه په نوي چاپیریال کې ځورېږي؛ خو بیا هم د سازښت کولو هڅه کوي او د نارینه غوندې د وړاندو له څخه نه کوي.

ښځه له جسمي پلوه کمزورې ده او دې کمزورۍ دا د نارینه پر وړاندې بېواکه کړې ده؛ نو اختیار یې د پلار، ورور او خاوند او زوی په لاس کې وي. په لومړیو دوو حالتونو کې ښځه اړه شي، چې د پلار یا ورور پر بکړې ته غاړه کېږدي، ځکه نو داسې ښځې ته په شاعرۍ کې د جفاکشي خطاب کېږي. بلې خوا ته د ښځې ادبي څېره ده. د ښځې ادبي تصور د ادبیاتو په

بېلابېلو دورو او ژانرونو کې جلا دی.

په پخوانۍ دیواني شاعری کې د ښځې یو ځانله تصور دی. د ښځې سترگې د نرګس دي، زلفې یې سنبل دي، شونډې یې لاله دي، غاښونه یې لالونه دي. ملا یې د مېړي تر ملا نرۍ ده. داسې په لسګونه مبالغه یې صفتونه یې جسم ته منسوب دي.

د ښځې چلن هم د محبوبې په توګه ښویه کړې ښه لري، چې لاسونه یې د عاشق په وینو سره دي. جفاکښه او ظالمه ده. شاعر محبوبې ته ځکه دا صفتونه منسوب کړي دي، چې خپل سوځنده حالت پرې شدید وښيي. وروسته د ښځې لپاره په صفتونو کې بدلون راغی؛ خو د ښځې د ادبي تصور تر شا همغسې سراب پروت و.

خو په لنډیو او کاګړیو کې بیا ښځه په ازاد چاپېریال کې وینو، چې واقعیت ته ورنېژدې ده.

په دې توګه ویلای شو چې په ټوله کې واقعي ښځه په ادب کې له وړاندې شوې ښځې سره توپیر لري.

پایله

فیمینېزم په ټول فرهنگ کې د نړینه ذهنیت د تسلط مخالفت وکړ او دا اغېز ادب ته هم راغی، چې په ادب کې ورته فیمینستي ادبي نظریه وایي. زموږ ټول ادب له فیمینستي زاویې نه د نقد وړ دی. موږ خپل ادب د همدې نړینه ذهنیت له امله هم په څو دورو ویشلی شو. په موجودو درو دورو کې هم د ښځو په اړه مختلف ذهنیت لرو. په لومړۍ دوره کې ښځه د ادب لویه برخه نه ده او که راغلې هم ده، نو خپل اصلي او واقعي شکل یې ساتلی دی، چې ښې بېلګې یې د پښتو د لومړۍ دورې بوللې کېدای شو. خو د دویمې دورې په لومړي پړاو کې ښځه په تصوفي متونو کې نشته؛ خو چې کوم ځای راغلې؛ نو نصیحت ورته شوی او د کله ناکله د واقعي ژوند د تبعیض ښکار شوې ده.

خو د همدې دورې په دویم پړاو کې لکه د خوشال په شاعرۍ کې ښځه د یوه سیلاب غوندې راننوتې ده. په دې وخت کې خوشال هغه شاعر دی، چې له ښځو سره یې ډېر سرو کارو پاتې شوی؛ خو له ښځو سره یې چلن د خپل وخت د واکمن کلچر له مخې له تبعیضه ډک دی. ده په خپله

شاعری کې سیده او ناسیده ښځه کړلې ده او څرنگه چې دی پخپله خان و او خانې یا د واکمنۍ بل ډول په نارینه کې د برتری احساس پیاوړی کوي؛ نو ښځه یې تر نارینه کمه گڼلې ده. د خوشال په شاعری کې واقعي ښځه ډېره تته او منفعله ده. کوم ځای یې چې د ښځې ستاینه هم کړې، د یوه منفعل موجود، د یوه انځور او یوه بوت په سترگه یې ورته کتلي، چې خپل احساسات نه لري، بیا یې ستاینه کړې. د خوشال د پاسني دویم غزل دا بیت راته همدا وایي، چې خوشال په جنسي اختلاط کې هم دواکمن ټولنیز کلچر له مخې ښځه منفعله گڼله، چې سړی پرې د یوه فعال بریدگر په توګه یرغل کوي او د دې د وجود پسته خاوره یا بې څښتنه وطن تسخیروي:

که مې چېرې لاس د واک درورسېږي

په سپین مخ به دې د غاښ نښې سیاه ږدم

د نورو شاعرانو په شاعری کې محبوه یو خیالي مخلوق دی او د عشق مورینه ده. عنبرویه، سنبل مویه، گلمخې، نرگسسترګې، سروه قده، د نرۍ ملا خاونده او... ده او د مانا له پلوه، سنگدله، بې پروا، بې مینې او د زړه ماتوونکې.

یوازې د پاسنیو څو صفتونو په یادونه وینو، چې کلاسیکې شاعری د محبوبې په توصیف کې له څومره ژباړې کار اخیستی و. هغه محبوه چې په ولسي شاعری او نثرونو کې راغلې، له لیکنې شاعری سره ډېر توپیر لري. په لیکنې شاعری کې د فارسي فرهنگ محبوه وینو. پښتنو شاعرانو نه په فارسي فرهنگ کې ژوند کاوه او نه یې هغسې مهینې او له نازو ادا ډکې محبوبې درلودې؛ خو خپلې محبوبې یې ستایلې.

د کلاسیکو شاعرانو دې کار د واقعي ښځې او د دوی په شاعری کې د راغلي محبوبې ترمنځ ډېره فاصله پیدا کړې وه. دا مو په دې شکمنوي، چې

دوی محبوبې درلودې هم که نه. خیر د معشوقې تر درلودو نه درلودو د دوی توصیف اړین دی.

دلته ښځه د عشق مورینه ده. عنبرویه، سنبل مویه، گلرخه، نرگسسترګې، سروه قده، د نرۍ ملا خاونده او... ده او د مانا له پلوه، سنگدله، بې پروا، بې مینې او د زړه ماتوونکې ده.

یوازې د پاسنیو خو صفتونو په یادونه وینو، چې کلاسیکې شاعری د محبوبې په توصیف کې له خومره ژباړې کار اخیستی و. هغه محبوبه چې په ولسي شاعری او نثرونو کې راغلې، له لیکنۍ شاعری سره ډېر توپیر لري. په لیکنۍ شاعری کې د فارسي فرهنگ محبوبه وینو. پښتنو شاعرانو نه په فارسي فرهنگ کې ژوند کاوه او نه یې هغسې مهینې او له نازو ادا ډکې محبوبې درلودې؛ خو خپلې محبوبې یې ستایلې.

د کلاسیکو شاعرانو دې کار د واقعي ښځې او د دوی په شاعری کې د راغلې محبوبې ترمنځ ډېره فاصله پیدا کړې وه او دا مو په دې شکمنوي، چې دوی محبوبې درلودې هم که نه. خیر د معشوقې تر درلودو نه درلودو د دوی توصیف اړین دی.

په معاصر ادب کې ښځه د محبوبې له تنګ چوکاټ نه راووته او په یوه پراخ مفهوم واوښته. ښځې هم د خپلو احساساتو د انځورنې لپاره فعالې شوې او ډېرې شاعرانې او لیکوالې پکې پیدا شوې.

د کیفیت له پلوه پر څه نا څه بدلون سربېره د کمیت له پلوه هم بدلون راغلی. ښځه له یوه پلوه د محبوبې له وړوکي چوکاټه راووته او په شاعری کې ورته نور خطابونه هم وکارېدل او له بله پلوه یې نثر ته هم مخه کړه. په کیسو، ادبي ټوټو، سفرنامو او مقالو کې رامخته شوه.

په معاصره دوره کې شاعري او داستاني ادبیات د ښځې د راڅرګندېدو

لوی ډگرونه وو.

داستانې ادب یوازې تخنیکونه نه وو، چې پښتو ادبیاتو ته راننوتل، بلکې له نوي فکر او مضامینو سره راغی. د راحت زاخېلي (کونډه نجلۍ) په لومړنیو کیسو کې ده، چې د یوې مظلومې نجلۍ پر حالت څرخي.

د پښتو د ولسي ادب نکلونه، حماسې او زیاتره منشور او څه نا څه منظوم آثار د نړینه ذهنیت ښکارندويي کوي. ادم خان یو فعال کرکټر دی، چې د درخانۍ د برخلیک ټاکنې مسوولیت یې پر غاړه اخستی. موسی خان او مومن خان د ټولو ښو نړینه خویونو خاوندان دي، غیرتي دي، زړور دي، بااخلاقه او سخیان دي؛ خو محبوبې یې د ناز و ادا او نازکۍ له ټولو اوصافو برخمنې دي. په دې نکلونو کې زړې ښځې د مکرو و فرېب د منفي صفت له مخې معرفي شوې، چې تعویذونه کوي او کوډگري دي.

ښځمنواله (فیمینېزم) یوازې سیاسي خوځښت نه و، بلکې یوه تیوري، چې پر نورو علومو سربېره یې پر ادب هم اغېز وکړ او په ادب کې یې نویو اړخونو ته اشاره وکړه.

د ښځمنوالي (فیمینستي) ادبي نظریې په مټ موږ په خپل ادب کې ولیدل، چې ښځه په یوه منفعل حیثیت کې ده، چې مانا ورته نارینه ټاکي. نارینه پر اقتصادي منابعو او سیاسي واک سربېره ژبني ځواک هم لري. په ژبه کې د جنس توپیر او د ښځې په اړه ناسمې کلمې او گړنې راته وایي، چې سړي ژبه په یوه نړینه وسیله اړولې او د ښځې پر خلاف یې کارولې ده. ادب د ژبې هنر دی. په ادب کې هم چې د سړي ونډه ډېره ده؛ نو داسې مفاهیم، مضامین او استعارې، تشبیهات او نور یې وړاندې کړي، چې له چاودونو یې نړینه ذهنیت سترگونه وهي او که د ښځې ستاینه ده، که غندنه له تبعیضه ډکه ده.

خو ښځه چې څرنگه په تاريخ کې څنگ ته پاتې شوې ده، په ادب کې هم څنگ ته ده. په کومو وختو کې چې ښځې شاعري کړې، هغه د نارينه ذهنيته تر اغېز لاندې ده. ښځې ته اوس پکار دي، چې خپله ورکه مانا د فيمينستي ادبي تيوري او ښځمنې کره کتنې په مټ ومومي او له منفعل حالت نه په يوه فعال حالت کې واقع شي، ځکه د نړۍ په اړه د ښځې ځينې تعبيرونه له نرينه جنس سره توپير لري.

خو د دې مطلب دا نه دی، چې د سړي غوندې دې ښځه هم جنسيتي تبعيض پيل کړي. دا نوې زاويه به انساني زاويه وي، چې د دواړو جنسونو غوښتنې او احساسات به پکې خوندي وي او د فيمينستي ادبي نظريې موخه همدا ده.

د دې اثر موخه دا ده، چې موږ په ادب کې جنسيتي تبعيض ته متوجه کوي او د ادب په اړه نوی ليدلوری راکوي.

مناقشه

د فيمينيزم په اړه تر دې پخوا په پښتو کې خپور وور کار شوی دی. همداسې د پوست ماډرنېزم په اړه مې ډېرې کمې ليکنې پيدا کړې، ځکه مې نو دا يوه اړتيا وانگېرله، چې پر پوست ماډرنېزم باندې هم ليکل وکړم. پسنويتوب (پوست ماډرنېزم) په اروپا کې د شلمې پېړۍ په دويمه نيمايي کې رامنځته شو، چې د نويتوب (ماډرنېزم) پر فرهنگ يې نيکه وکړه. د پوست ماډرن فرهنگ له امله اوس نړۍ په يوه کلي بدله شوې ده، ځکه نو موږ هم له پوست ماډرنېزم نه اغېزمن يو. زموږ لباس، زموږ خواړه، د وسايلو انتخاب او ناسته پاسته ټول له پوست ماډرنېزم نه اغېزمن دي؛ خو موږ دا اغېز ناشعوري منلی دی او په دې نه پوهېږو، چې څرنگه له پوست ماډرنېزم نه اغېزمنېږو.

پوست ماډرنېزم د نړيوالتوب او سيمه ييزتوب له غبرگ فرهنگ نه جوړ دی او د مادريتې او ماډرنېزم پر خلاف يو انتخاب نه لري. "پوست ماډرنېزم څو اړخيز فرهنگي خوځښت دی. دا خوځښت له څو سو کالو نه د مسلط دود پر دعوو او آرونو شک کوي. دا هغه دعوې او

گڼې (فرضيې) وې، چې په مادرېزم کې يې مرکزيت لاره. پوسټ مادرېزم دا ټولې دعوي او آرونه لوي روايتونه (Meta Narrative) وبللې او رد يې کړې. دا لوی روايتونو هغه کلي قاعدې دي، چې ټولنې، فرهنگ او ساينس ته يې عقلي جواز ورکاوه. مثلاً: د حتمي پرمختگ تصور او د ژوند په ټولو برخو کې د عقل و استدلال واکمني. پوسټ مادرېزم د حتمي پرمختگ پر ذهني شک وکړ او دا يې د صنعتي ذهنيت ښايسته خوب وگاڼه او هغه ايډيالوجي يې هم رد کړه، چې د دې ذهنيت تر شا موجود و." (۱: ۱۰۵-۱۰۶)

پوسټ مادرېزم يو پراخه فرهنگي او نړيوال خوځښت دي، چې په لويديځ کې پرې لويو عالمانو بېشمېره آثار ليکلي دي؛ خو په پښتو کې پرې موږ ډېر کم ليکل وينو. دا کتاب سره له دې چې فيمينېزم ته ځانگړی دی، خو څرنگه چې فيمينېزم د پوسټ مادرېزم يو اړخ و، نو دا اړتيا وه، چې مطالعه شي. زما هڅه دا وه، چې د پوسټ مادرېزم که اجمالي بحث هم وي، خو چې منظم يې راواخلم؛ نو مې د پوسټ مادرېزم په اړه اړينه مطالعه وکړه او يوه اجمالي توضيح يې په دې کتاب کې وليکله، چې له لوستونکي سره د اوسني پوسټ مادرېن حالت په اړه يو منظم تصور وي، نو پر فيمينېزم باندې به پوه شي.

له پوسټ مادرېزم پرته پر فيمينېزم باندې هم په پښتو کې په نشت شمېر ليکنې شته دي او خلک د فيمينېزم په اړه منفي تصور کوي، نو په دې اثر کې د دې اړتيا د پوره کولو هڅه هم شوې، چې لوستونکي ته د فيمينستي ادبي نظريې په اړه يو درک ورکړ شي، چې ورپسې بحثونه په اسانه واخيستلی شي.

د پوسټ مادرېزم يوه برخه رغښتواله او بيا غوښنه برخه پسرغښتواله هم

ده. رغښتواله په ژبپوهنه کې د فردیناند دي سوسور مکتب و، چې پلویانو یې د ادبي لانگ په نامه ادبیاتو ته هم رانښکته. د همدې رغښتوالي پر بنسټ او پر خلاف پسرغښتواله (Post structuralism) رامنځته شوه، چې د فلسفې، ادبیاتو او ژبې پر ماهیت یې نوې خبرې وکړې او د رولان بارت، ژاک درېدا، لیوتار او ژولیا کرسټوا غوندې خلک پکې وو.

پر دې بنسټ ویلای شو، چې پوسټ ماډرنېزم فرهنګي وضعیت دی؛ خو پسرغښتواله تیوري ده. "زیاتره وخت دا دواړه نومونې د یو بل پر ځای کارېږي؛ خو دا خبره ښکاره ده، چې پسرغښتواله تیوره ده، چې پر فلسفې مسایلو بحث کوي؛ خو پوسټ ماډرنېزم تر تیورۍ زیات وضعیت یا اکر دی، یعنې د نوې ټولنې چټک بدلېدونکې حالت، د نوې ټولنې اکر بکر، ذهنیت، چلند یا فرهنګي چاپېریال یا فرهنګي بدلون. مثلاً: تر نوبتوب وروسته حالت ویلای شو؛ خو تر رغښتوالي وروسته حالت نه شو ویلای." (۴۷:۶۷)

همداسې د فیمینستي ادبي نظریې په اړه په پښتو کې څه نه وو. د پښتو لوستونکو دا تشه انګېرله، چې پر دې نظریه باندې پوه شي او بیا د دې زاویې له مخې خپل ادب وځیړي.

پر فیمینستي ادبي نظریې سربېره ښځمنه کره کتنه (Gyno criticism) هم داسې یوه نظریه وه، چې یوازې د ښځو له خوا رامنځته شوي ادبي متون یې ځیرل، چې د دې کره کتنې په اړه هم په پښتو کې څه نه وو، چې دا څه ډول کره کتنه ده او له ادبه یې موخه څه ده. په دې اثر کې د ښځمنې کره کتنې او فیمینستي ادبي نظریې پر ورته والي او توپیر باندې خبرې شوې دي.

"ضمیر علي: ښځه چې د خپل یوه بیالوژیکي فعالیت په اړه خبرې کوي؛ نو دا خبرې به ډېرې مستندې، رښتیا او باور وړ وي. سړی دا نه شي درک

کولی یا که یې ژورو ته ځان رسول غواړي؛ نو باید له یوې نوې تجربې تېر شي. خبره چې د ادبیاتو شي؛ نو ښځې چې کوم احساسات څرگندوي، هغه نارینه کره کتونکي نشي درک کولای. همدا لامل و، چې د (Gynocriticism) یا ښځمنې کره کتنې جواز پیدا شو او ومنل شوه. د ماشوم د زېږون تجربه یوازې د ښځې تجربه ده او کله چې دا ښځه دا تجربه څرگندوي؛ نو سړی یې هغسې نشي احساسولای لکه یوه ښځه.

فاطمه حسن: خو خبره یوازې د بیالوژیکي دندې نه ده، بلکې تر دې ډېره لویه ده. ادب او نور هنرونه که پر ټولو کایناتو باندې د پوهېدو او د کایناتو په اړه د خبرو وسیله ده؛ نو بیا چې ښځه پر هره موضوع خبرې وکړي، نو داسې یو لیدلوری به راپیدا شي، چې له سړي به بېل وي... د ښځې لپاره بېشمېره موضوعات هم بل ډول دي. مثلاً: جگړه درواخلی. د سړو لپاره جگړې ته تگ، وژل کېدل او وژل عادي چاره ده؛ خو د ښځې ستونزې له همدې ځایه پیلېږي. (۶: ۸۴-۸۵ او ۸۶) او د ښځې لپاره د جگړې مفهوم ځکه جلا دی، چې تر جگړې وروسته دا د ورارې، بورې، کونډې او یتیمې په توګه بېوسه او بېکسه پاتې شي.

په پښتو کې ما پر لنډیو باندې د ښاغلي سلیمان لایق یوه لیکنه لوستې وه، چې د ښځو د محرومیت په اړه یې خوندورې خبرې درلودې او همداسې یو نیم کتاب بل هم و، چې په لنډیو کې یې د ښځو څېره څیړله؛ خو له دې هاخوا داسې څه نه وو، چې په پښتو ادب کې د ښځې د احساساتو او حیثیت مطالعه وکړي او موږ ته وښيي، چې په پښتو ادبي پنځونو کې له ښځو سره څه ډول چلن شوی دی.

خو دا لیکنه او یوازې د لنډیو په اړه داسې لیکنې ډېرې محدودې دي. له یوې خوا خو د فیمینستي ادبي نظریې ټول اصول نه رانغاړي او له بل پلوه

یوازې لنډیو ته محدود دي، ځکه نو په پښتو کې دا اړتیا وه، چې داسې یو اثر وي، چې موږ ته په خپل ټول ادب کې د ښځې د وجود په اړه یو تصور راکړي او دا اثر د همدې تشې د ډکولو لپاره ولیکل شو.

زه دعوه نه کوم، چې دې اثر به دا تشه پوره ډکه کړې وي؛ خو دومره ویلای شم، چې دا یو گام دی، چې پښتو لوستونکي متوجه کوي، چې د فیمینستي ادبي تیورۍ په نامه هم یوه نظریه شته، چې ادب څېړي. زه دومره ویلای شم، چې دا اثر د فیمینستي ادبي نظریې په اړه زیاتره بحثونه رانغاړي او پښتو لوستونکي ته په خپل ادب کې د ښځې د حیثیت په اړه تصور ورکولای شي.

د ښځو له خوا هم له تخلیقي ادبیاتو هاخوا د ښځو په اړه سرسري کار شوی دی. مثلاً: د پروین فیض زاده ملال یوه نیمه لیکنه خپره شوې ده او همدا راز (په ادبیاتو کې د ښځو ونډه) د ساهره شریف لیکنه ده.

په افغانستان کې د گوټه انسټیټیوت د ښځو د ادبیاتو په اړه اووم ملي جشن جوړ کړی و، چې د دې جشن لیکنې یې په یوه ټولگه کې چاپ کړې دي.

د دې لیکنو اهتمام محب الله زغم کړی و او چاپز یار یې ابراهیم هوتک گاللی و. نوموړی په (یادونه) لیکي:

"د اووم جشن موضوع څرنگه چې گنشمېر لیکوال، ادیبان او شاعران یې شاهدان وو او تاسې قدرمن لوستونکي یې د دې مجموعې له طریقه وینی او لولئ، ښځه او ادبیاتو ته ځانگړې شوې وه.

ښځه د هرې ټولنې نیمایي برخه تشکیلوي. په هره اندازه چې دا نیمایي برخه فعاله، جوړوونکې او کمالداره وي، هغومره به ټولنه آباده، سوکاله او عادلانه وي.

په ادبياتو کې هم همدا اصل د باور وړ او معيار کېدای شي. په هره پيمانه چې د ښځو ونډه په ادبياتو کې پياوړې وي، هغومره د همغې ټولنې ادبيات هم غني او پوره وي. دا خو يو برېښد حقيقت دی، چې ادبيات تر ډېره حده په سواد او زده کړې پورې تړلي دي. سره له دې چې په افغاني ټولنه کې د ښځو او نجونو لويه برخه له زده کړې او سواد ځنې محرومې ساتل شوې، ولې هغوی بيا هم توانېدلې دي، چې په دې برخه کې سترې پنځونې وکړي، آثار خلق کړي، ليدلوري بدل کړي او بالاخره ادبيات غني کړي. البته د دې جشن موخه هم همدا وه، چې د دې اصل سپړنه وکړي، ويې ارزوي، په ښځينه ادبياتو د باور روحیه قوي کړي او د لا ودې او پياوړتيا لپاره يې لارې چارې په گوته کړي.

د کتاب پر منځپانگه خبرې نه کوم او کومه وړاندوينه هم نه غواړم ولرم، په دې چې تاسې ښاغلي او اغلې لوستونکي دې ته رابولم، چې په پوره غور او لازم تنقيدي نظر يې ولولئ او خوند ترې واخلي." (۳: ۴۹)

پای پایله

فیمینستي ادبي نظريه د نورو ادبي تیوريو غوندې یوه تیوري ده، چې موږ ته د ادب په اړه نوی لیدلوری راکوي.

موږ د ادبپوهنې د ادبي تیورۍ په مرسته د ادب په ماهیت پوهېږو. ادبي تیوري پر دې ماهیت باندې د پوهېدو لپاره له بېلابېلو لیدلوریو نه استفاده کوي، چې د فلسفې او نورو ټولنیزو او ساینسي علومو نه اغېزمن وي. فیمینستي ټولنیزې نظریې هم ادبي تیوري متاثره کړه او ویې هڅوله، چې ادبیاتو د ښځې د محرومیت یا تبعیض له زاویې نه هم وگوري، چې ادبي مفاهیم، مضامین او کمالونه د چا پر غوښتنه څرخي.

په خپل ادب کې چې کله د ښځو پر تصور فکر کوو، نو پوهېږو، چې ښځه یو خیالي تصور دی، چې سړي د یوه ایجادگر فاعل غوندې مانا ورکړې ده. د نورو بشري منابعو غوندې ادب هم هغه ډگر دی، چې د سړي په لاس کې پاتې شوی دی. سړي له ادب نه په استفاده د ښځې واقعي خبره مسخه کړې ده. خو په لنډیو، کاکړیو غاړو او ځینو نورو پښتو ژانرونو کې چې په ایجاد کې یې د ښځې لوی لاس دی، د ښځو د محرومیتونو او رښتینو خواهشونو او

واقعي څېرې انځور وینو.

نرینه ذهنیت دومره برلاسی دی، چې آن په هغو ادبیاتو کې هم ځان رانېسکاري، چې پخپله ښځو پنځولي.

پر دې بنسټ په دې څېړنه کې لاندې پوښتنو ته ځواب ویل شوی دی:

۱. زموږ ادب له جنسیتي پلوه ولې یکنواخت دی؟

۲. د ښځو ونډه زموږ په ادب کې څنګه او څومره ده؟

۳. ښځو ته زموږ په ادب کې په کومه سترګه کتل شوي؟

۴. فیمینستي ادبي نظریه څه ده؟

۵. دا نظریه د ادب په شننه کې څه ونډه لري؟

ماخذونه

۱. آفاقي، اقبال. (۲۰۱۶ز). مابعد جديديت (اصطلاحات اور معاني و تعبیرات و تشریحات). اسلام آباد: ملتي کليز ڊيزايننگ اينڊ پرنٽنگ
۲. احمدي، بابک. (۱۳۹۱ل). ساختار و تاويل متن. تهران: نشر مرکز
۳. اشرفي، وهاب. (۲۰۰۷ز). مابعد جديديت مضمرات و ممکنات. اسلام آباد: پورب اکادمي
۴. انځور، زرین. (۱۳۸۷ل). راروان دي تور بادونه. پېښور: دانش خپرنډويه ټولنه
۵. بانو، زيتون. (۲۰۰۹ز). زما ډايري. پېښور: يونيورسټي پبلشرز
۶. بډاويني، ضمير علي. (۲۰۰۶ز). مابعد جديديت کا دوسراړخ. کراچي: ايډوڪيشنل پريس
۷. بېنوا، عبدالروف. (۱۳۲۶ز). د رحمان بابا ديوان. کابل: پښتو ټولنه
۸. حليم، صفيه. (۱۳۸۹ل). تعويذ. کيسه ډايجست. اتمه گڼه: افغان هنر فلم
۹. خان، خالد. (۲۰۰۸ز). خوشحال خان د خولي په ستاينه کې.

- اباسين(خوشال خان خټک نمبر). اسلام آباد: ډايریکټوريټ جنرل
 فلمز و مطبوعات، وزارت اطلاعات و نشریات
۱۰. خليل، حنيف. (۱۳۸۴ل). د رحمان بابا کلیات. پېښور: دانش خپرندویه
 ټولنه
۱۱. خليل، حنيف. (۲۰۱۱ز). نوی نثر او افسانوي ادب(فکشن). پېښور: مراد
 علي کتوزی چیف ایډیټر
۱۲. خوېشکی، ارزاني. (۲۰۰۵ز). دیوان. د پروېز مهجور خوېشکي سمونه او
 خېړنه. پېښور: پښتو اکېډمي پېښور یونیورسټي
۱۳. داور، خان داور. (۱۹۸۶ز). د خوشحال خان خټک څلوريزې. خوشحال
 ریویو(لومړۍ گڼه). پېښور: خوشحال ریسرچ سیل پښتو اکېډمی،
 پېښور پوهنتون
۱۴. درانی، دروېش. ستوري په لمن کې. (۲۰۰۸ز). کوټه: صحاف نشراتي
 موسسه
۱۵. دروېزه، اخوند. (۲۰۰۵ز). مخزن الاسلام. د زبیر حسرت ترتیب او تدوین.
 دبی: د اماراتو پښتو ادبي ټولنه
۱۶. درد، رحمت الله. (۲۰۱۱ز). غزل. لکي مروت: عمر دراز مروت، تختي
 خېل پښتو ادبي ټولنه
۱۷. رسا. سید رسول. (۲۰۰۱ز). ارمان خوشحال. پېښور: یونیورسټي بک
 ایجنسي
۱۸. رضا، افضل. (۲۰۰۳ز). د راحت افسانې. پېښور: تاج کتب خان
۱۹. روهي، محمد صديق. (۱۳۸۶ل). ادبي خېړنې. پېښور: دانش خپرندویه
 ټولنه
۲۰. زاهد، عبدالقيوم مشواڼی. (۱۳۹۱ل). د خوشال خان خټک کلیات(درېیم

چاپ). کابل : دانش خپرندويه ټولنه

۲۱. زغم، محب. (۱۳۸۹ل). د حقارت غوټه. پکتيا: علمي خپرندويه ټولنه
۲۲. زغم. محب الله. (۱۳۹۴ل). انسان، خوشحال او رحمان. انسان (مجله).
خلورمه گڼه. کابل
۲۳. سايل، رحمت شاه. (۲۰۰۵ل). د وير په چم کې وار د نغمو دی. پېښور:
دانش خپرندويه ټولنه
۲۴. سهيم، نور محمد. (۱۳۸۹ل). د سيمينار د مقالو ټولگه. لال پاچا ازموڼ
په زيار. جلال آباد: د ختيزې سيمې ليکوالو او ژورنالېستانو خپلواکه
ټولنه
۲۵. ښکلی. اجمل. (۱۳۹۴ل). ادبي زاويې. پکتيا: علمي خپرندويه ټولنه
۲۶. ښکلی، اجمل. (۱۳۹۵ل). فيمينستي ادبي نظريه. کابل مجله. کابل:
د علومو اکاډمي
۲۷. ۲۷. صديقي، صفيه. (۲۰۰۵ز). تور سرې. د سلما شاهين په زيار.
پېښور: پښتو اکېډمي پېښور يونيورسټي
۲۸. صديقي. محمد علي. (۲۰۱۴ز). مابعد جديديت (حقايق و تجزيه). لاهور:
پيس پبلي کيشنز
۲۹. علي، مبارک. (۲۰۱۴ز). تاريخ اور عورت (اضافه شده ايډيشن). لاهور:
تاريخ پبليکشنز
۳۰. علي، مبارک. (۲۰۱۶ز). تاريخ کی دنيا. لاهور: تاريخ پبليکشنز
۳۱. علي، مبارک. (۲۰۱۴ز). تاريخ کي گواهي. لاهور: تاريخ پبليکشنز
۳۲. غضنفر، اسدالله. (۱۳۸۰ل). يو دېرشم توري. شمشاد مجله، ۱-۲
خانگري گڼه. کابل: د خوشال فرهنگي ټولنه
۳۳. غني، غني خان. (۲۰۱۳ز). دي پټانز. د رشيد خاطر ژباړه. پښتون (مجله).

- اتم کال ۶۸ مه گڼه. پېښور: د عوامي نیشنل گوند نشراتي ارگان
۳۴. فریدریک اینگلز. (۲۰۱۵ ز.). خاندان، ذاتي ملکیت اور ریاست کا آغاز. لاهور: بک هوم
۳۵. قانع، عصمت. (۱۳۸۳ ل.). د منار خوا ته. پېښور: دانش خپرندویه ټولنه: ۲۶ مخ
۳۶. کاروان. پیرمحمد. (۲۰۰۲ ز.). چنار خبرې کوي. پېښور: دانش خپرندویه ټولنه
۳۷. کدکني، محمد رضا شفيعي. (۱۳۹۲ ل.). موسيقي شعر. تهران: نشر آگه
۳۸. لایق، سلیمان. ۲۰۰۰. پښتولنډۍ. کابل: نیو کابل کتابپلورنځی
۳۹. لایق، سلیمان. (۱۳۹۲ ل.). د افغانستان د اوسنیو ادبیاتو د اووم ملکي جشن د مقالو ټولگه. کابل: گوټه انستیتیوت-افغانستان
۴۰. مروت، عمردارز. (۲۰۰۹ ز.). د حالاتو په تور تم کې. پېښور: دانش خپرندویه ټولنه
۴۱. ملال، پروین فیضزاده. (۱۳۹۲ ل.). د افغانستان د اوسنیو ادبیاتو د اووم ملکي جشن د مقالو ټولگه. کابل: گوټه انستیتیوت-افغانستان
۴۲. منگل، علي محمد. (۱۳۸۵ ل.). علي خان- پیاوړی. پېښور: الازهر خپرندویه ټولنه
۴۳. مومند، عبدالحمید. (۱۳۸۶ ل.). کلیات. د محمد آصف صمیم اوډون او وویانگه. پېښور: دانش خپرندویه ټولنه
۴۴. مهرپور، وحیده. (۱۳۹۲ ل.). د افغانستان د اوسنیو ادبیاتو د اووم ملکي جشن د مقالو ټولگه. کابل: گوټه انستیتیوت-افغانستان
۴۵. نوري، محمد گل. (۱۳۶۲ ل.). ملي هنداره. کابل: د کلتور دولتي کمېټه،

د کلتور ریاست

۴۶. نیر، ناصر عباس. (۲۰۱۴ز). مابعد جدیدیت (نظري مباحث) لاهور: بیکن بکس

۴۷. ویل ډیورانت. (۲۰۱۵ز). نشاط فلسفه. د محمد اجمل اردو ترجمه. لاهور: فکشن هاوس

۴۸. هجري، اشرف خان. (۲۰۰۱ز). دیوان. د همېش خلیل تحقیق، ترتیب او سمونه. پېښور: پښتو اکېډمي پېښور یونیورسټي

۴۹. هوتک، ابراهیم. (۱۳۹۲ل). د افغانستان د اوسنیو ادبیاتو د اووم ملکي جشن د مقالو ټولگه. کابل: گوټه انستیتیوت-افغانستان

۵۰. هوتک، محمد. (۱۳۳۹ل). تذکره الشعرا پټه خزانه. د عبدالحی حبیبی په زیار. کابل: د پوهنې وزارت د دارالتالیف ریاست

۵۱. هېوامل. زلمی. (۱۳۷۹ل). د پښتو ادبیاتو تاریخ. پېښور: دانش خپرندویه ټولنه

۵۲. یار، محمد یار. (۱۳۸۹ل). عشق د فولکلور په زړه کې. فولکلور(د سیمینار د مقالو ټولگه. لال پاچا ازموڼ په زیار. جلال آباد: د ختیزې سیمې لیکوالو او ژورنالېستانو خپلواکه ټولنه

