

## په پښتني ټولنه کېنې د تشدد عنصر: تنقیدي څېړنه

## Critical analysis of violence in pashtoon society

Dr. Barkat Shah Kakar\*

**Abstract:**

The statement that, “Pashtun constitute the largest segmentary tribal system in the world” has been validated by various anthropologists in the wake of 70 years work on the subject. It is the code of *Pashtunwali* that governs the daily life of an ordinary Pashtun living in the villages or roaming for sustenance as gypsies. Up to some extent, it also implies to the lives of newly settled Pashtuns in the metropolitan cities and towns. Like other tribal and patriarchal societies, the cultural construction of *Pashtunwali* also inherits practices and norms that legitimize violence in specific circumstances as a phenomenon widely accepted at social level. This paper tends to probe the question of cultural acceptance of violence in the socio-cultural and indigenous tradition of *Pashtunwali*. The paper constructs its theory and conclusion on the basis of empirical data collected from the five districts mentioned in the details. The paper elaborates the cause and effect relationship of the occurrences of violence and its restraints, especially on the social groups like women, children and social minorities.

**د جنگ او انساني فطرت تلازمه:**

کوم مفکرین چې جنگ او تشدد د انساني فطرت نه بېلېدونکي توکي گڼي، هغوی په دې اند دي چې انسان په فطري توگه جنگيالی او جنجال خوښونکی دی. ځکه خو هغه ستر ستر تهذيبونه جوړوي او بیا يې رنګوي هم. جنگي جبلت د انسان په داخل کېنې هغه وینه دی چې د لویو تهذيبونه د ورانولو پېلامه جوړ شوی دی. د جنگ او تشدد په هکله یو عمومي تصور چې ورباندې تر ډېره وخته پوهان رضامند وو دا دی چې جنگ د انساني تهذيب سره اوږه په اوږه ارتقائي پون کړی دی او جنگ

\* Assistant Professor Department of Pashto University of Balochistan Quetta

په ارتقائي توگه د انساني فطرت داخلي مجبوري گر زېدلې ده. د ارتقا د نظر خوښونکي په دې اند دي چې د تېرو ۷ مليونو کلونو پېر کښې انسانانو په خپل مينځ کښې د جنگ پيوسته عمل ته دوام ورکړی دی.

خو د خوندي شوي تاريخي پېر څخه اول چې پر نړۍ انسانانو څه ډول ژوند کړی دی په هغه کښې جنگ د يو منظم ادارې په بڼه په نظر نه راځي. د تاريخ څخه پېښ چي کومي ټولني پاتي شوي د هغوی د امنيتي وضعي گواهي هغه لرغونې آثار هم ورکوي چي د غارو د پينټينگ يا د هغوی د وسلې په بڼه د لرغونپوهانو او تاريخ پوهانو و لاس ته رسيدلي دي. تاريخ پوهان د صنفی، ټولنيز او ډله ايز توپيرونو ادامه د تيرو ۶۰۰۰ کلونو څخه پيل بولي، چي د زرعي دور څلور زره کاله وروسته دی. د تاريخ په هم دې پېر کښې منظم فوځونه او رياستونه په وجود کښې راغلي دي او له هم دې ځايه د مذهب په نامه جنگونو پيل شوي دي.

په کال ۲۰۱۳ کښې دوو بشر پوهانو جوناته ن هاس او ميتهيو سيټلي د سوډان د لرغوني تهذيب د آثارو مطالعه کړې ده. هغوی د دې سيمي د کيندل شوي تهذيب اديره موندلې ده، قبرونه يې کيندلي دي. دلته يې د ۲۹۰۰ مړو د کوپړيو جاج اخيستی دی او په دې سود رسېدلي دي چي يواځي يو ځای داسي شوايد شته چي د شلو تنو شاوخوا ژوبل شوي جسدونو موندل شوي دي، کومي کوپړياني چي مطالعه شوي دي په هغو کښې يواځي ۴ کوپړياني د څه گزار (چوټ) خوړلو اثرات لري(1).

په انساني ټولنيو کښې د جنگ او تشدد تصور د ملکيت د تصور سره جوخت راغلی دی. تاريخ پوهان د انساني تاريخ لومړی پړاو د ډبري دور بولي. دغه دور چې پر درو ذيلي پېرونو (عهدونو) وپشل شوی دی قابو د ۲۴ مليونو څخه تر لس زره کلونو پوري اټکل شوي دي (2).

د ملکيت په زومره کښې پخوا هم او نن هم محکمه، مال، اولاد او خصوصا بنځينه راځي. کله چي د انساني ټولني گزاره پر بنکار وه هلته د ذاتي ملکيت تصور نه وو. د خوراک وخت معلوم نه وو، کله چي به خوراک پيدا

شو هم هغه وخت به يې خوړلو، د غوښې د زيرمه کولو هنر د انسان نه وزده. انسانانو ورو ورو د غوا، چرگي، سپي غوندي يو څو حيوانان د ځان ملگري کرل (3)

خو بيا هم اجتماعيت پر انفراديت فضيلت درلود ولي چي انسانانو د فطرت او د خطرناک ځناورو په مقابل کښې ځان غير محفوظ گڼلو. بله دا هم و چې ښکار په ټوليو او ډلو کښې کيدلی. د هغه وروسته بيا په کوچيانې ژوند کښې هم د انسان بقا په خوراک ميندلو او پر له پسې حرکت کښې وه. ددې دور د ذاتي ملکيت تصور هغه وخت مينځ ته راغلی دی کله چي انسان د مځکي سره و تړل شو، او خوراک، پوښاک، او استوگن ځای هم هلته پاتي شو. په لنډو ټکو کښې به دا ووايو چې زرعي انقلاب چې له نن څخه قابو لس زره کاله پخوا پېل شوی وو چې له امله يې د مځکي پر مخ د انسان او فطرت زور تعلق و شلاوه او د نوې تعلق سرينسته يې کښېښودله.

د لوی بنسټه او منظم انساني جنگونو لړۍ له هم دې ځايه را پيل کيږي. د لرغونپوهني او تاريخ نور اثار موږ ته دا حقيقت را ښيي چې څومري چې انساني ټولني د خوراک، څښاک، او نورو انساني ضرورتونه پوره کړي دي، هغومري په ټولنه کښې جنگ و جدل، تشدد و تيري رجحان ذيات شوی دی. د يوې پلټني له رويه اټکل شوی دي چې په تيرو ۵۶۰۰ کلونو کښې يواځي ۲۹۲ کلونو پر امن پاتي شوي دي. او په دې پېر کښې لږ تر لږه ۲۵۰ ميليونه انسانان د نورو انسانانو تر لاس تېر شوي دي او قابو ۱۴۰۰۰ جنگونه د انسانانو تر منځ واقع شوي دي. (4)

خو د تيرو پنځو صدیو په اوږدو کښې د يورپي شکیلاک گری په ترڅ کښې د ظلم، جبر، استعماريت اور نسل کشی نوي تعبيرونه وړاندي شوي دي. د نړۍ پر ۸۰ فيصده برخه د ۲۰ فيصده انسانانو سلطه قابو تر پنځو پېړيو پوري دوام و درلود. لومړی او دوهم نړۍ وال جنگ د هم دې استعماريت ژوندۍ نڅښې وې چې پکښې تر دوه کروړه ذيات انسانان ووژل شول. د دوئم نړيوال جنگ وروسته هم په نړۍ کښې د خونړي (کورني، رياستي) جنگونه او شخړي دوام لري.

**د تشدد عمومي لامل او ډولونه:**

د تشدد يا د وهلو تر ټولو روپي او عمل په هره انساني ټولنه كښې په څه نه څه بڼه موجود وي. د نفسيات پوهانو د پلټنو او گروېژنو څخه ثابتېږي چې د تشدد او وهلو تر ټولو رجحان په هر انسان كښې وي. ځيني انسانان پر خپل ځان اختيار لري او ځيني د ځان په اختيار كښې نه وي او داسې روپي خپلوي چې ورڅخه مطلق تشدد او جبر زېږي. انسان په فطري توگه خوني يا تشدد كونكي نه پېدا كيږي. د تشدد، عصبيت، نفرت او منافرت او د نورو دردولو ټولې روپي د ټولني پېداوار دي. د انساني ټولني د مطالعې څخه دا خبره جوتېږي چې انسان د ويري، بدلې، طاقت او حاكميت ساتلو له پاره وهل/تشدد كوي. هم دغه ټول لامل د ټولني پېداوار دي. لكه څه ډول چې د كولمبس د فتوحات په وخت كښې د امرېكې ځايي اولس د ملكيت، زوجيت او وراثت تصور نه درلود، هم دغه وجه وه چې دلته خلق يو له بل سره نه جنگېدل او هيڅ ډول داسې وسله يې نه وه ايجاد كړې چې انسان دي پرې و وژل شي (5). د انساني تشدد تر شا چې كوم جوازونه ټولني پېدا كړي دي، د هغه لامل دولت، اختيار او خپلې عقيدې پر نورو ټپل دي.

د انساني بدن او دماغ د مطالعې څخه د داسې اعصابي رگونو د ځليو درك مېنډل شوې دي چې ورته (Mirror Neurons) وييل كيږي. په دې هكله د كېليفورنيا پوهانتون نيورو سائنټسټ مرو (Marco Iacoboni) د دغه ځليو پر انساني تعلقاتو د اثر اندازي بشپړه كار كړې دي. هغه په دې هكله ليكي:

“What makes these cells so interesting are that they are activated both when we perform a certain action—such as smiling or reaching for a cup—and when we observe someone else performing that same action. In other words, they collapse the distinction between seeing and doing” (6).

ژباړه: “دغه ځليې ځكه په زړه پورې حېثيت لري چې كله موږ كار كوو، مطلب خاندو، يا د چاي و كپ ته غزېږو او كله چې موږ ووينو چې يو بل څوك هم دغه كار كوي په دې صورت كښې هغه د ځان او هغه بل كس تر منځ د توپير كولو څخه عاجزه شي.”

په تېرو لسو کلونو کېنې نفسيات پوهان ودې تتيجې ته رسېدلي دي چې د تشدد او وهلو تر ټولو د روپې تر شا تر ټولو اساسي لامل هم دغه د اعصابي خُليې دي چې ورته (Mirror Neurons) وييل کيږي. د دې خبرې ثبوت د هغو کسانو د نفسياتي تحليل څخه شوی دی چې د مطلق تشدد روپې يې خپلې کړي دي او قتلونه يې کړي دي. د دغو پلټنو پايله دا ده چې زياتره خلق د تشدد رويه هغه وخت خپلوي کله چې ورسره تشدد وشي يا هغه په خپل چاپيريال کېنې تشدد و ويني يا د تشدد ستاينه واورې. تشدد څه ته وائي؟ او د دې څو ډولونه دي په دې هکله د نفسياتو او ټولنپوهنې پوهان بېلابېلي رائي لري. په نړۍ کېنې د تشدد د مخ نيوي لپاره په حرکت کېنې موسسې او تنظيمونه په دې هکله په يوه خوله دي. په دې هکله د د تشدد تعريف (Violence Prevention Alliance) په لاندینيو کېنې کړی دي.

"The intentional use of physical force or power, threatened or actual, against oneself, another person, or against a group or community, that either results in or has a high likelihood of resulting in injury, death, psychological harm, and deprivation.(7)"

ژباړه: "د جسماني قوت او طاقت ارادي استعمال د خپل ځان، يا بل کس، ډلې يا کميونټي په ضد کارول يا د کارولو دهمکۍ ورکول، چې په تتيجه کېنې د ټپي کېدو، وژل کېدو، نفسياتي زيان رسېدو، مالي تاوان او محرومۍ خطر موجود وي".

د تشدد بېلابېل ډولونه وي. په ساده ټکو کېنې جسماني، نفسياتي يا ذهني او جنسي تشدد داسې ډولونه دي چې بېلابېلي بڼې او ډولونه د دې برخې وي.

د تشدد عمل په ټولنه کېنې په هره اولسي او رياستي اداره کېنې تر سره کېږي. په کورونو، سکولونو، جوماتونو، کارخانو، دکانو، لنډه دا چې د کار کولو او اوسېدلو په بېلابېلو ځايونو کېنې عملي کېږي.

د ټولنې په سويه دغه عمل عموماً د کمزوري ټولنيزې طبقې، صنف، عمر، جنس، يا نسل په ضد تر سره کېږي. په عمومي توگه بنځې، مريان، بزگران، مزدوران، تورپوستي يا کسب گر د ټولنې د طاقتورو ډلو او کهولونو او قبيلو له لاسه د تشدد،

منافرت، تعصب او کرکې سره مخامخ کېږي. په نسلي، طبقاتي او ټولنيزه سويو چې کوم کمزوري ډلې راځي هلته بيا هم واک و اختيار د نرانو سره وي. بنځې که د مريانو وي، کسب گرو يا بزگرانو او مزدورانو وي، د نرانو د حکم تابع وي. په داسې ټولنيز نظام کېنې د ظلم او جبر طاقتي ډهانچه د بنځيو په ضد په حرکت کېنې راځي. په کور کېنې چې کوم تشدد پر بنځينو کېږي هغه ته په نړۍ کېنې کورنۍ تشدد (Domestic Violence) وئيل کېږي. د کورني تشدد په هکله (Encyclopaedia Britannica Online) ليکي:

“Domestic violence, social and legal concept that, in the broadest sense, refers to any abuse including physical, emotional, sexual, or financial between intimate partners, often living in the same household. The term is often used specifically to designate physical assaults upon women by their male partners, but, though rarer, the victim may be a male abused by his female partner, and the term may also be used regarding abuse of both women and men by same-sex partner”.(8)

ژباړه: “کورنۍ تشدد ټولنيز او قانوني تصور دی چې په عمومي توگه د جسماني، جذباتي، جنسي او معاشي تشدد او استحصال عمل بيانوي چې د هغو وگړو تر منځ واقع کېږي چې په يوه کور کېنې استوگنه سره کوي. دغه اصطلاح عام طور پر بنځيو د کورني نرانو لخوا د جسماني تشدد لپاره استعمالېږي. خو په ځيني صورتونو کېنې نارينه هم د بنځيو له لاسه د تشدد هدف جوړېږي، يا داسې هم وي چې د يوه جنس خلق يو پر بل تېری او ظلم وکړي.”

### په پښتني ټولنه کېنې صنفی تشدد:

تشدد کول او زغمل په نفسياتي توگه داسې پېچلې روپې دي چې رېښې يې په ټولنيز رغبت کېنې بنځي وي. د متشدد روئيو د څېړنې څخه د کلتور او ټولنې بشپړه تهذيبې څېړنه په عمل کېنې راځي. په لرغونې پښتني ټولنه کېنې د تشدد په هکله څه ډول روپې پاتې شوي دي، لنډه څېړنه يې لاندې شوې ده.

د پښتني ټولني د خپرلو څخه موږ په دې حقيقت خبرېږو، چې نه يوازې د تشدد او جبر ولگي شتون لري بلکې دغه زور او طاقت چې ورلره ټولني ورکړي وي عموماً د کمزورو په ضد کارول کېږي. خصوصاً د زبانه او کوچنيانو وهل تر ټل يو ټولنيز جواز لري. که د بنځو په هکله د ظلم او جبر څېړنه وشي نو د عزت او ننگ پر نامه د بنځو وژنه، پر معمولي خبره د بنځې وهنه، ترټنه، پېغورونه، پُچ وُرد او بنکنځلي زغملو د معاشي، ټولنيزو او تعليمي حقوقو څخه هغوی بې برخي کول او داسې نوري ډېرې خبرې دي چې په ټولنه کې ورته قبوليت حاصل دی او دا ټول زغمل د بنځيو په زمه واری کېږي راځي. دغه ستونزه يوازې و پښتنو ته نه د ورپېښه، بلکې دا وخت د پاکستان زياتره ښهري او قبایلي ټولني د دې صنفی امتيازاتو او متشددو روئيو انعکاس کوي. په اوسنيو کې د نړۍ ايزي سويې صنفی توپير څېړنه شوې ده چې پکښې 142 ملکونه مطالعه شوي دي او پاکستان پکښې پر 141 نمبر دی (9).

د دې علاوه پر کوچنيانو د تشدد او جبر ټولنيز جواز هم دلته په هره قبائلي او ښاري ټولنه کې يو ډول خور وور دی. د رياست له اړخه قوانين شتون لري خو، د رياست قوانين په روايتي ټولنو کې بې اثره وي. لکه څه ډول چې په بلوچستان ايالت کې په سکولونو کې د کوچنيانو پر وهلو بنديز دی، خون هم په هر ښوونځي کې ښوونکي پر دې کلک يقين لري چې د لوست او زده کړې عمل د کوتک سره نه شلېدونکی تړون لري.

د دې پلټنې په دوران کې محقق د يوې غېر سر کاري ادارې (IDRAK-For Change) سره د تشدد د بېلابېلو ډولونو د پلټنې او څېړنې له پاره د سوېلي پښتونخوا په پنځو ضلعو کې اجرا شوې ده. د دې مقدارې او معياري پلټنې په ترڅ کې ډېر داسې سوالونه چې زما يې ځواب په کارو و رامينځ ته شول. بل دا چې په دې پنځو ضلعو کې له نېکه مرغه د دې تحقيقي ساحې سره نېغ په نېغه څلور ضلعي تړلې دي، چې په کې پښين، کوټه، لورالايي او قلعه عبدالله شامل دي.

په مخصوصه علاقه (Locale) کښې څه ډول اولسي رويې لري په دې لړ کښې د يوه بشپړه سوالنامې له لارې د ۱۰۰ کسانوسره په ذکر شوي پنځو ضلعو کښې معلومات راغونډ کړل شو. په دې پلټنه کښې د زنانه او نارينه دواړو صنفونو سره د تعداد برابري پر بنياد معلومات راغونډ کړل شو. دلته دهغه پلټنې لنډيز به زموږ مرام بشپړه کړي. تقريباً ۸۰٪ ځواب ويونکي وائي چې هغوی په خپل عادي ژوند کښې د تشدد يونه يو ډول روزانه په خپلو کورونو او چاپيريال کښې حتماً ويني. ددې پلټنې په ترڅ کښې ۹۰ فېصده ځواب ويونکو کوشنيان وهل او ترټل يو ټولنيز قدرگڼي. ددې څخه دا حقيقت را بر خپره کيږي چې پر کوچنيانو جبر، ظلم او دهغوی وهل او ټکولو ته د يوه ټولنيز قدر او جواز حيثيت حاصل دی. د زنانو د وهلو او ټکولو په هکله لاندیني طنزيه جملې ، او ټولنيزې کرکي کښې (Myths and Stereotypes) شتون لري.

— د بنځې پير سوتی دی

— بنځه د شېطان له ذاته ده

— توپر زنانه ، هم پر بنه هم پر گنده

— چې ډب نه وي ادب نه وي

— پک ته دي خدای نوکان نه ورکوي

د بنځو سره دناروا سلوک، دهغوی د جسماني او جذباتي تشدد په هکله ډېرې کپس استبداد هم په دغه پلټنه کښې رامینځ ته شوي او هم له نورو لکه د پرنټ او الیکټرانک مېډيا له لورې جوتي شوي دي. خو په دغه پلټنه کښې تر ټولو زړه دردونکي جبر دهغه زنانو سره کېږي چې واده وي او هغه زنانه چې په سړي، مخي يا بدل کښې ورکول شوي وي هغه تر ټولو سخت تيري گالي (زغمي). په دې هکله يو ډېر د پام وړ متل يوه ځواب ويونکي کړې دې چې هم دغه متل په دري ژبه کښې هم شتون لري. ددې متل پس منظر داسې دی چې څه وخت يوه انجلی واده شي نو دهغې خپل خاندان هڅه کوي چې هغه د خپل نوي خاندان ټوله نظام پر ځان ومني او خپل کلي و جزوي اختيار دي وهغوی ته حواله کړي. له دې سره سم د انجلی خاندان د هلک و خاندان ته د هغې د وهلو او ترټلو حدود هم وربښي. دا خبره په ټولنه کښې معروف ده چې د واده



بنځې غوښه د خسر گنۍ (سخر گنۍ) ده او دهغې هډونه د پلرگنۍ دي. ددې مطلب دادی چې پلرگنۍ به هغه وخت د خپلې خورلني دوهلو پوښتنه کوي او نوټس اخلي کله چې هغې ته یو لوی زیان ورسیري، یعنی هډ یې ورمات کړي. مطلب دا چې د معمول په وهلو، ترټولو او بې عزته کولو کښې د انجلی کورنۍ هیڅ ډول دخل اندازي نه شي کولی.

صنفي تشدد (Gender Based Violence) نورې هم ډېرې بڼې په پښتني ټولنه کښې لېدلی او محسوسېدلې شي. خصوصاً د جنسي تشدد په هکله هیڅ یو متاثره کس که نړی یا که بنځه د اظهار تصور هم نه شي کولی. ولې چې په زیاتره پښو کښې چېرې چې د دغه ډول تشدد خبره ټولني ته راووزی، نو دلوی پېمانې دتشدد، کورنۍ او قبائلي بدیو پیلامه جوړیږي. په هم دغه پلټنه کښې دا خبره هم مینځ ته راغله چې د جنسي تشدد متاثره نر یا بنځې د خپلې کورنۍ یا ټبر له خوا ډېر سپک کړل شي، او ځنې وخت خو وهل، یا وژنه دهغوی مقدر جوړ شي. ځکه نو په پښتني ټولنه کښې ډېر کم خلق د دې نا انصافیانو په داسې انداز کښې ذکر کوي چې و ظالم یا قصور واره ته دې سزا ورکړل شي.

لنډه دا چې د کوشني او زناني وهل په قبایلي پښتني ټولنه کښې هر څوک د خپل کور داخلي معامله (Private Matter) گڼي. پښتانه په کوڅه، بازار یا دکلي په مینځ کښې خپلویا پردیو (بیگانه) زنانو ته لاس اچول، وهل یا ترټل د مېراني سپکاوی بولي. خو ټولني ته دا حق نه ورکول کیږي چې په کور کښې چې کوم وهل ترټل او تشدد (Domestic Violence) کېږي، دهغه په هکله دي پوښتنه وکړي یا دي څه ډول مداخلت او اختلاف څرگند کړي. که څه هم دا ټولنیزه روئیه د پښتنو د څنگ لورو قومونو په قبائلي ټولنو کښې هم تر سترگو کیږي، ځکه نو ودې عمل ته د نرانو د واکمنۍ یا حاکمیت نوم ورکول کیږي.

د صنفی تشدد د لار نیولو په هکله د پښین یوه سپین ږيري د زناني کنټرول اصل حل و بالی. هغه متل ټبر کړ چې، "خپله اسپه تر خپلو پښو لاندې راداره ساته". دلته بنځي ته د اسپې سره تشبیه ورکول شوې ده، باید چې راداره، (رام، سدهاو) کړل شي چې په

انگلسي ژبه کښې ورته (Domestication) وئيل کېږي. دهم دغه عمل له پاره وهل او ترټل لازمي جز دي چې ورته په حرف عام کښې وايي "چې ډب نه وي ادب نه وي". نور لڅه کوي خوشحال بابا هم د کوچنيانو د تربيت له پاره ډب او ادب يو دبل سره لارم وملزوم ياد کړي دي.

### د نرانو تر مينځ د تشدد صورتونه او ډولونه:

صنفي تشدد پرته په پښتني ټولنه کښې د وهلو او ترټلو عمل د ټولنيز رغښت داخلي برخه دی. که يوه خوا ته د پښتني ټولني ټول کاوړ او خښم پر زنانه او کوچنيانو وزي نو بل ډول ته د نرانو په هکله دوهمو ترټلو ټولنيزې روپې او معيارونه بېخي بدل دي. لکه څه ډول چې وختي ووئېل شو چې يو پښتون د نورو پښتنو او دنيا سره تعلق د برابري او سيالي پر بنياد جوړوي ځکه نو د هر کس پور او تور شته. پښتانه متل کوي چې، "هيڅوک د کانو او بټو نه دي پېدا"، د دې معنا هم دا ده چې د يوه کس سره هم تېری يا جبر کول جواز نه لري، ولي چې د هغه فرد تر شا د هغه خپلوان، تربرونه او قبيله ولاړه وي. د بدلې دغه سخت تصور کم از کم د تشدد په کمبوت کښې ځانگړې رول لوبولی دی.

خو د پښتونولي قبائلي نظام چې څه ډول ټولنيزې روپې زېږوي او په شفاهي روايت کښې چې و کومي خبرې ته اهميت ورکول کېږي، هغه د مېراني او ننک هغه تصور دی چې وگړي و بدله اخيستلو او زيات تشدد کولو ته لېواله کوي. لکه څه ډول چې د تشدد په نفسياتي لاملونو کښې ووئېل شو چې متشدد روئي د ټولني پېداوار وي. د مثال په توگه که د زياتره شخړو او تشدد "پېغور" وي. چونکه پېغور د ټولنيز احتسابي نظام داخلي جز دی، او د ټولني په رغښت کښې تر ټولو اغېزه ناکه رول لري. له دې پرته خلگ هغه کوي چې مشاهده کوي يې، ځکه نو د چاپېريال او ټولني فشار خلق و دې ته اړ باسي چې د مخصوصه متشدد روئي اظهار وکړي.

د پښتنو په هکله چې کومې غلطې مقولې معروف شوي دي، په هغو کښې تشدد د پښتانه د کردار لازمي برخه گڼل شوې ده. اکاډميسن محمد انور نوميالی په خپل اثر، "د پښتنو د ټولنيز تاريخ مبادي" کښې د هم دغه غلطو تصوراتو په هکله ليکي:

”پښتون بهادر دی، تورزن دی، په مړانه او شجاعت فخر کوي، پښتون ته ډارن وئیل کنځلې دي... پښتون پیدا شوی ننگیالی، جنگیالی او توریالی دی... پښتون غصه ناک او تند مزاج دی، پښتون جذباتي دی، پښتون په بدل ژوندی دی، پښتون غیور او جسور دی. د بنځې په عزت او عصمت همیشه قتلونه او مرگونه کوي“ (10).

هم دغه ډول تصورات موږ ته د پښتونولۍ په څپرلو کښې د نور لیکوالانو په لیکنو کښې هم په نظر راځي. د پښتنو د توریالیتوب د صفت په هکله استاد قیام الدین خادم په خپل اثر، ”پښتونولي“ کښې لیکي.

هو! ده هم هغه د توریالیتوب د روح اثر دی، چې د دې قام د بنځو، نرو، وړو، غټو په وینه کښې دی. موږ تر اوسه پورې، سبا بېگا، د سردار محمد ایوب خان، غازي محمد جان خان، وزیر محمد اکبر خان، عمرا خان د باجوړ، ملتان د تیرا، او داسې نور بهادرانو د بهادری سندرې په کوڅو کښې د ځلمیانو د خولې څخه په موثره او خوندوره لهجه سره اورو او حظ ترې اخلو، د توریالیتوب حس نه دې نوڅه دي؟“ (11).

که څه هم دغه تصورات او مقولې کورټ چټیات دي، او هیڅ حقیقت نه لري ولي چې د انسانانو رویې د یوه تاریخي ټولنیز عمل تر اثر لاندې جوړېږي. پیاوړتیا، زړه ورتوب او بهادري یو داسې توک نه دی چې د وگړو د جینز (تخم) سره دي نیغ په نیغه تعلق ولري. خو په قبایلي ټولنه کښې هم دغه خبرې پر ډبره نڅښې گڼل کېږي. که د یوه کس پلار یا نیکه بدي داره ؤ، خلق یې وژلي وو یا یې وهرچا ته یې د بریت د ول غوندي کره خبره کوله نو د هغه د زوی او نورو کشرانو څخه هم دا هیله او غوښتنه کیږي چې د خپلو مشرانو غوندي باید زیږه او تکره پاتي شي.

د مخصوصه قبایلي طرز ژوند پښتانه د نورې نړۍ څخه جلا کړي دي. ستونزه دا نه ده چې پښتانه ولي قبایلي دي، بلکه اصل ستونزه هم داده چې د نورو څنگ لورو قومونو غوندي د پښتونولۍ د لرغوني نظام ولگي وچي شوي ده اور د شنډتیا و لورته یې مخ دی.

د پلټني څخه يوه مهمه خبره منځ ته دا راغله چې د تشدد تر ټولو لوی لامل د ننگ او غېرت تصور هم دي. ننگ خالصتاً مردانه تصور دی چې تعلق يې د تشدد او جنگ کولو سره دی. ننگ پر محکمه، وطن، ملگري، ميلمه خو کيږي چې کيږي خو تر ټولو موثره بڼه يې پر زانو د ننگ کولو ده. د ننگ په هکله ډېرې غاړې، ټپې، سندري، بدلې او غزلي د پښتنو په شفاهي او جديد ادب کښې خوندي دي. ستر خوشحال هم د دغه تصور غبرگون داسې کړي دي.

چې د ننگ په چارو نرنه وي خوشحاله!

که يې نرويني په سترگو هم ماده دی (12)

پوهاند صديق الله ريښتین په خپل اثر، "پښتني لارښود" کښې د ننگ پر تصور او عمل خبره کړې ده. ننگ پر کوم وخت او د چا لپاره کېږي په دې هکله هغه ليکي:

"د پښتنو د ننگ او غېرت ځايونه دا دي: ځمکه او وطن، بنځمني او تورسري، ژبه او دين، قوم او عزيزو نوکر او گاونډی، مېلمه او آشنا، مال او څاروي، مطلب دا چې که څوک د پښتون په دغو شيانو تيري او ذياتي وکړي يا ورته سپک وگوري، نو دی به هرو مرو ورباندې ننگ او غېرت کوي او د زورگير او زياتي کونکي لاس به ورنهوي." (13)

ولې له دې پرته پښتني ټولنه دنارینه ود هر ډول طبعي، نفسياتي او جنسي تشدد په هکله د پښتونولۍ په دود کښې د بدلې يا پور بشپړه قانون وجود لري. پر پښتني څاروي مېشته ځايي قبيلې او کوچيانې ټولني ځان ته خپل نرخونه او پورونه لري.

بله خبره دا هم د چې په ټولنه کښې چې د تشدد و کوم عمل ته جواز ورکول شوی دی هغه تر ډېره حده خلق خپل انفرادي فعل گڼي او دلته هغه د ټولني د احتسابي نظام په شکنجه کښې نه راځي. د رياست او د لوړې سويې د عسکري او سياسي تنظيمونو و تشدد، و هلو ووتلو و عمل ته وکتل شي نو په دې هکله د پښتني روايتي ټولني له خوا څه خاص منظم رد عمل په سترگو نه دی راغلی. کوم تشدد چې د کور، کلي يا علاقې پر سويه پښتانه د کورنيو او قبيلوي جنگونو له پاره کوي، هم هغه ډول مقاومت، پياوړتيا او بهادري د ملي او اجتماعي دښمن په مقابل کښې نه تر سره کوي. د پښتنو

په روانو خونړي جنگونو کېنې کلي، کورونه او بناورونه هوار کړل شول، دا ټول د هغوی سره مخصوصه خلگو او گوندونو و کړ خود يو سوزره کسانو سره د ډغري وهل قوت په پښتني قبائلي ټولنه کېنې نه ووځکه دا مهال په داخلي او خارجي توگه د خپلي خاوري څخه شړل شوي تر ټولو ذيات خلگ پښتانه دي. د پښتنو د جنگ، تشدد، او وسلې زياتره استعمال په ټولنه کېنې دننه کېږي او دغه اسلحه او قوت په زياته بيا قبائلي پښتانه د خپلو تربرو او عزيزانو د شر څخه د بچ ساتلو يا هغوی مرعوبه کولو لپاره ترلاسه کوي.

جنگ و جدل که څه هم د روایتي ټولني يو مهم عنصر پاتي شوي دی خود پښتونولي دود دستور د جنگ په هکله بشپړه اخلاقي او ټولنيز اصول لري. د بيلگي په توگه که يو کس پر بل کس توپک يا توپنچه يا د وهلو او وژلو بله آله را وکارې او د دهغه د وهلو کست وکي، او هغه ورڅخه بچ هم شي، خو بيا هم د روغي جوړي په وخت کېنې به د دې آلې خپل پور ټاکل کېږي او هغه بل فریق ته به يې ور ادا کوي. هم دغه خبره وه چي په پښتنو کېنې يې د توپک د ځای تعين کړی وو. توپک سل کاله بار يوه ورځ په کار معنا هم دا وه چي توپک د هري سپکي پيښې لپاره له ديواله نه کوزیدی. خود توپک او وسلې سره ترلي دغه اقدار او تصورات د تيرو څلورو لسيزو د جنگي حالات په ترڅ کېنې بيخي بدل شوي دي.

قبائيلو تر مينځ چې کوم توازن (انډول) په روايتي توگه وجود درلودلی دی هغه هم تر ډېره حده له مينځه وړل شوې دي. ولې چې دلته داسې قبيلې چې د ثور انقلاب په ترڅ کېنې رامینځ ته شوي جنگونو کېنې له سره گډون نه دې کړې او نورې داسې قبيلې دي چې د جنگونو ددغو لړيو په دوران کېنې هر وخت توپک په لاس پاتي شوي دي. اوس دا مهال چې کومه گډه وډي (Anarchy) په دغو سيمو کېنې پېښه شوې ده او د بېن المللي ترهگری ځانگو گرځېدلې ده، ځکه نو دلته په خوا و شا سيمو کېنې دهغوی سره ډغره وهلو او بدل اخېستلو ډېر توان و طاقت او تنظيم په نظر نه راځي. ځکه نن دسوپلي پښتونخوا په ساحه کېنې د پښتونولي د بدل اخېستلو دغه قدر خصوصاً د

رياستي ادارو، عسکري سياسي او مذهبي عسکري تنظيمونو څخه ډېر غېر موثر بنکاري چې سوب يې د طاقت او جنگي مهارت فرق دی. د نوي عصر د حقوقو تنظيمونو چې روايتي نظام غندنه کوي او د جرگې، پنچائيت او نورو داسې روايتي ټولنيزو ادارو ته عبث او خصوصاً د بشري او زنانو د حقوقو په ضد يې گڼي خپل فکري دريځ د بېلابېلو پلټنو، کپس استهيز او شهادتونو په مرسته کوي. که دهغوی ودريځ ته غوږ کښېښود شي نو خبره تر ډيره حده اړخ هم لگوي. ولې چې په زياترو روايتي ټولنو کښې چې د وگړو تکيه پر خپل ناليکلې ژوند دود وي، داسې پدرشاهي روايات لري چې په کښې د زنانو، کوشنيانو، ټولنيز او مذهبي اقليتونو (لږکيو) حيثيت پست او بې قدره وي.

د پښتني ټولني تنقيدي څېړنه هم دغه حقيقت څرگندوي چې په ټولنه کښې پر زبانه او کوچنيانو د طبعي تشدد، ذهني او نفسياتي تشدد جواز تر ډېره حده شتون لري. د نوي وخت پښتني سياسي ټولنيزو، ادبي او تعليمي گوندونو په دې هکله چندانې د ذکر وړ کار نه دی کړی. نن ضرورت د دې خبرې دی چې پښتانه د نوي وخت په نبض ځان پوهه کړي. د عدم تشدد هغه ورک شوی سبق نن بيا د پښتني سيموته ارزښت لري، ولي چې د تشدد په سوب نفرت، کرکه او تعصب زيږي او د عدم تشدد په روئيو کښې مينه، خپلوي او اعتماد شامل وي.

\*\*\*

## حوالي

- 1) Taylor, Steve, How Natural is war to Human Beings, The case for a peaceful past, accessed on Aug 11<sup>th</sup> 2016, <https://www.psychologytoday.com/blog/out-the-darkness/201609/how-natural-is-war-human-beings>)
- 2) Ali, Mubrak, The story of Civilization, the Old Stone Age, Tarikh Publication Lahore, 2013, Page.31)
- 3) Ibid.32
- 4) Basic, Denis, War and Human Nature, accessed on October 10<sup>th</sup>, 2016. [http://courses.washington.edu/intro2ir/POLS203/Study\\_Guides/Entries/2013/10/14\\_Week\\_IV\\_-\\_War\\_&\\_Human\\_Nature\\_files/Shimko%20Ch%2005F.pdf](http://courses.washington.edu/intro2ir/POLS203/Study_Guides/Entries/2013/10/14_Week_IV_-_War_&_Human_Nature_files/Shimko%20Ch%2005F.pdf)
- 5) Howard Zin, People's History of United States 1942 to present, E-book, p.4, available at <http://www.thegoyslife.com/Documents/Books/> last accessed on June 20<sup>th</sup> 2014.
- 6) The Mirror Neuron Revolution: Explaining What Makes Humans Social, <http://www.scientificamerican.com/article/the-mirror-neuron-revolution>. Last Accessed March 23, 2012
- 7) Definition of Violence by Alliance for the Prevention of Violence <http://www.who.int/violenceprevention/approach/definition/en/> Last Accessed March 2, 2012
- 8) Encyclopedia Britanica online; <http://www.britannica.com/domestic-violence> last accessed March 21, 2014
- 9) Global Report on Gender Gape 2014, <http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2014/report> Last Accessed March 12, 2012
- 10) محمد انور نوميالی (اکیڈمیسن)، د پښتنو د ټولنيز تاريخ مبادي، خپرندوی علامه رشاد خپرندويه ټولنه کندهار دویم چاپ کال ۲۰۰۷ء، مخ ۹۷
- 11) قیام الدین خادم، پښتونولي، خپرندوی پښتو ادبي غورځنگ کوټه، دویم چاپ کال ۲۰۰۲ء، مخ ۳۵