

د تاريخ دنداره

د تاريخ دنداره

د اسد الله غضنفر ژباړه
۱۳۸۸ زمی

د اسد الله غضنفر ژباړه

Ketabton.com

نوري ټولنه

د تاریخ ننداره

ب

د ارواښاد سيد مجيب احمد لمر د شهادت د څلورم تلين په وياړ

د مقالو ټولگه

د تاريخ ننداره

د تاريخ ننداره

ژباړن: اسد الله غضنفر
دیزاین: سيد عبدالله ولي زي
خپرنډوی: په نيدرلند کې افغاني کلتوري ټولنه
مالي ملاتړ: سادات مرستندويه ټولنه
د چاپ نوبته: لومړی
چاپ شمېر: ۱۰۰۰ ټوکه
چاپ ځای: کابل
چاپچاري: سهر مطبعه
چاپ کال: ۱۳۸۸ لمریز لېږديز
ای ایس بی این: ISBN 978-9936-21-069-1

د اسد الله غضنفر ژباړه

۱۳۸۸ لمریز لېږديز

د خپرنډو بې ټولنې یادښت

د لوی څښتن په نامه

درنو هېوادوالو! تاسو ته پته ده، چې زموږ هېواد په وروستیو دېرشو کلنو کې د خپلمنځیو جگړو او د بهرني ښکېلاک ډگر گرځېدلی، چې دغه غمیزې تر ټولو زیات زیان د افغان ولس پوهنیزو او کلتوري ارزښتونو ته رسولی او زموږ ځوان نسل یې د نالوستۍ له ګواښ سره مخامخ کړی او د ناپوهي کندی ته یې ورتېل وهلی دی.

د افغانستان د دېرش کلنې غمیزې په بهیر کې د هېواد ګڼشمېر لوستي خلک یا ووژل شول او یا هم دې ته اړ شول، چې بهرنیو ملکونو ته کډوال شي، د هېواد ټول روزنیز او پوهنیز مرکزونه وران شول، چې د هېواد په ټولنیزه برخه کې یې یوه ستره پوهنیزه تشه رامنځ ته کړه، چې د دغې تشې ډکول به د سلهاوو کلونو په ترڅ کې هم بېرته بشپړ نه شي. د افغان-ولس په ټولنیزې، روزنیزې او پوهنیزې وده کې هر جوت ګام غوره ګڼل کېږي، چې د دغه کتاب د ژباړن او ټولونکي هڅې هم د قدر وړ دي او کېدای شي د ځوان نسل په روزنه کې جوتې ټولنیزې او روزنیزې اغېزې ولري.

افغاني کلتوري ټولنه په دې اند ده، چې پښتو ژبه د هېواد ملي او رسمي ژبه ده او د دې ژبې لپاره هر قدم د ستايلو او تقدير وړ دی، دا چې استاد اسدالله غضنفر د ډاکټر مبارک علي ليکنې ژباړلي او هغه يې په دغه شان يوه ټولگه کې را ټولې کړي دي د هېواد د ټولنپوهنې او فلسفې په ډگر کې يوه ستره لاسته راوړنه ده او ده ته د دغه لوی خدمت د ترسره کولو له کبله مبارکي وايي.

په نيدرلند کې افغاني کلتوري ټولنه په دې اند ده، چې د يو هېواد پرمختگ د وگړو د لوستو او پوهو خلکو په شمېر او کچې پورې په نېغه تړلې ده. د ماشومانو، ځوانانو او وگړو ښوونه، روزنه او پوهونه د پرمختگ بنسټيزه برخه جوړوي، چې د کتابونو ليکل، ژباړل او خپرول د هېواد پوهنيزه پانگه پياوړې کوي، نو افغاني کلتوري ټولنه افغاني کارپوهانو، څانگپوهانو او ليکوالو ته وړانديز کوي، چې د کتابونو په ژباړه او ليکلو لاس پورې کړي، چې په خپرولو يې د هېواد مرکزي او سيميز کتابتونونه سمبال شي.

په درنښت

په نيدرلند کې افغاني کلتوري ټولنه

نيوليک

سرليک ----- مخونه

يادونه.....	ط
د ژباړن خبرې.....	ل
د هند د پخوانو اشرافو د ډوډۍ خوړلو آداب.....	۱
د ټولنې بېل شوي او شړل شوي غړي.....	۴
د اکبر پاچا عبادتخانه.....	۸
مناظره.....	۱۲
د پيل تر پښو لاندې.....	۱۶
جرم او جزا.....	۲۰
د ټولنې دوه کلتورونه.....	۲۳
د پاچايانو مېلمستياوې.....	۲۷
په پخوانۍ اروپا کې اعدامونه.....	۳۱
تر ۱۸۵۶ کال دمخه شاه جهان آباد.....	۳۵
په پروني اروپا کې پاکي.....	۴۰
د نابرابرۍ اغېز.....	۴۴

د تاريخ ننداره	ز
بغاوت په تاريخ کې.....	۴۸
د منځنيو پېړيو په هندوستان کې بغاوتونه.....	۵۲
انتخابات او استازيتوب.....	۵۶
دوی په شريکه وده وکړه.....	۶۱
د شيانو تاريخ.....	۶۵
د گلونو کلتور.....	۶۹
لمرنه ډوبېږي.....	۷۳
مذهب او سياست.....	۷۷
د فرانسې انقلاب.....	۸۱
د ډوډۍ خوړلو آداب.....	۸۵
د ازادۍ مبارزه که انقلاب؟.....	۸۸
بې پرونه دنيا.....	۹۲
د يوه بغاوت خاطرې.....	۹۶
چنگېزخان.....	۱۰۰
نظافت.....	۱۰۴
وصيت.....	۱۰۸
گدايي په تاريخ کې.....	۱۱۱
زوروي وسلې.....	۱۱۶
د جلا وطنۍ سياست.....	۱۲۰
خاين او اتل.....	۱۲۳
جنت په تاريخ کې.....	۱۲۷

د تاريخ ننداره	ح
زور او مذهب.....	۱۳۲
سياست د مذهب په مخالفت کې.....	۱۳۶
ازادي، مساوات، وروگلوې.....	۱۴۱
يوازې بدلون پاتېدونۍ دی.....	۱۴۴
خيرات او ټولنه.....	۱۴۸
ترک غلامان.....	۱۵۲
دوزخ په تاريخ کې.....	۱۵۶
د کمزورو وسله.....	۱۶۰
د اکبر پاچا ډوډۍ.....	۱۶۴
انساني عامل.....	۱۶۷
د ۱۸۵۷ د واقعي تفسير.....	۱۷۲
مفت خواره او غوره مالان.....	۱۷۶
غوره مالي او تاوانونه يې.....	۱۸۰
انځورونه بدلېږي.....	۱۸۴
چچنامه.....	۱۸۸
د احساساتو ځای په تاريخ کې.....	۱۹۳
د سترگو شهوت.....	۱۹۸
کميوناليزم او تاريخ.....	۲۰۲
بهکتي غورځنگ.....	۲۰۶
په خوراكي نظام کې تحول.....	۲۱۰
د محصلانو غورځنگونه.....	۲۱۴

٢١٨	تاريخ او افسانه.....
٢٢١	د مغولو دولت.....
٢٢٥	د قبرونو ډبرليکونه.....
٢٢٩	تنباکو.....
٢٣٣	غزنوي محمود.....
٢٣٦	حقونه او مقاومتونه.....
٢٣٩	په شمالي هند باندې د ترکو غلبه.....
٢٤٢	د استعماري دوران له تاريخ سره د چلند ډولونه.....
٢٤٦	د مغولو د زوال برطانوي روايت.....
٢٥٠	قهوه خانې اوس نشته.....
٢٥٤	ترکان.....
٢٥٨	د تمدن په نوم.....
٢٦١	د تاريخ کشف.....
٢٦٦	هندوستان داسې ونيول شو.....
٢٧٠	اورنگزيب عالمگير.....
٢٧٤	د وروستيو مغولو مالي مشکلات.....
٢٧٨	د اتلسمې پيړۍ هندوستان.....
٢٨٢	د کسات اور.....
٢٨٥	د زوال د ورځو غټان.....
٢٨٨	د يوه مغول شهزاده کيسه.....

يادونه

د لوی او بښونکي څښتن په نامه

سادات مرستندويه ټولنه وياړي چې د دغه شان فرهنگي کړنو د مالي ملاتړ له لارې د خپل هېواد په کلتوري، پوهنيزو او روزنيزو چارو کې برخه اخلي. د سادات مرستندويي ټولنې دا دويم کتاب دی چې د ارواښاد سيد مجيب احمد لمر په تليڼ بې چاپوي، لکه څنگه چې نوموړي غوښتل د هېواد د ښوونيزو او روزنيزو چارو په ډگر کې برخه واخلي، خو نيمگړي ژوند د ده دغه هيله پوره نشوای کړی نو اوس سادات مرستندويه ټولنه د دغه شان کتابونو د چاپ مالي ملاتړ د هغه، د ارواح د ښادولو په موخه په غاړه اخلي. دا چې ارواښاد لمر څوک دی په لاندو څو کرښو کې به ورسره وپېژنئ:

د ارواښاد سيد مجيب احمد لمر ژوند ليک

سيد مجيب احمد د سيد عبدالاحمد زوی، د سيد عبدالواحد لمسی، د سيد نور محمد کړوسی، د سيد شېر محمد کودی او د سيد لعل محمد پردی دی، چې د ١٣٥٩ لمريز لېږديز کال د سلواغې د مياشتې په شپږو يستمه نېټه د جوزجان ولايت د شبرغان په ښار کې زېږېدلی دی او د ١٣٨٤ هـ ش کال د کوچني مبارک اختر په لومړۍ ورځ چې د ١٣٨٤ هـ ش کال د لړم له ١٢ سره سمون لري د بلخ ولايت د خلم ولسوالۍ د گفترخانې په سيمه کې د گاډي د اوښتلو له کبله په حق ورسېد (انالله و انا اليه راجعون).

ارواښاد سيد مجيب احمد د افغاني دودونو سره سم لومړی د بغدادی قاعدې په زده کړې په کور کې پيل وکړ او په ١٣٦٥ هـ ش کال د شبرغان ښار د ابن يمين په ښوونځي کې شامل شو، د ژوند د ناخوالو له امله يې د ښوونځي لوستل

د تاريخ ننداره

هلته سر ته وټه رسېدل او د زده کړو لپاره د پېښور ښار ته کډه شو، چې په پېښور کې يې د ښوونځي تر څنگ د کمپيوټر او انگرېزي ژبې زده کړو ته هم اوږه ورکړه او په پوره برياليتوب سره يې د ښو پايلو تر لاسه کولو سره ښوونځی او د کمپيوټر مسلکي زده کړې پای ته ورسولې، چې په پای کې د کمپيوټر او انگرېزي ژبې د ښوونکي په توگه وگومارل شو. سيد مجيب احمد همدا ډول د گنشمېر ديني کتابونو زده کړه له پلاره تر لاسه کړې ده.

سيد مجيب احمد د ۲۰۰۲ م کال په پيل کې له مهاجرته بېرته هېواد ته راستون شو او په يوه غير دولتي پولنډي موسسه کې يې د کمپيوټر، اداري چارو او پلان جوړونې دنده پر غاړه واخيسته، چې په هېواد کې د ښوونځيو جوړولو او د ښوونې او روزنې په نورو برخو کې په کار بوخت ؤ. سيد مجيب احمد د دغو دندو تر څنگ د کانکور د آزمويښ د تر سره کولو وروسته د ښوونې او روزنې پوهنتون د ادبياتو په پوهنځي کې پوهنپال هم ؤ.

د پولنډي موسسې کارونه د افغانستان په ټولو ولايتونو او لرې پرتو سيمو کې تر سره کېدل او ارواښاد سيد مجيب احمد د زړه له تله د هېواد په بيارغاونه کې او د هېواد د بچيانو د خدمت لپاره ملا تړلې وه او د ښوونې او روزنې په بيارغاونه کې يې هر اړخيز زيار گاللی دی. د کارونو د ښه سمبالښت لپاره د هېواد بېلابېلو سيمو ته تللی او د ښوونځيو لپاره يې د سيمو حالات خپله خپل او همدا ډول يې د ښوونې او روزنې د لارښه والي لپاره د جاپان هېواد په رسمي غوښتنه هغه هېواد ته سفر هم کړی ؤ.

د سيد مجيب احمد په غوښتنه او له پلان سره سم پولنډي موسسې د افغانستان په بېلابېلو سيمو کې د ښوونځيو د جوړولو تر څنگ په ښوونځيو کې د خښاک د اوبو د ستونزو د ليرې کولو لپاره د سلهاو ژورو څاگانو په جوړولو لاس پورې کړی، چې افغان ماشومان ترې برخمن شوي دي.

د يادونې وړ گڼم، چې کله سيد مجيب احمد په ۲۰۰۲ م کال کې هېواد ته راستون شو، نو د افغانستان د اداري سيستم د چارواکو لخوا ورته د کمپيوټري

ل

د تاريخ ننداره

چارو په برخه کې د لوړپوړي چارواکي په توگه وړانديز وشو، خو سيد مجيب احمد دغه دندې و نه منلې او داسې يې ويل:

«په هېواد کې د ډېرو زياتو ناخوالو له کبله ما ونشوای کولی چې ښوونځی په خپل هېواد کې پای ته ورسوم، نو ځکه زه ټولې هلې ځلې د ښوونې او روزنې په برخه کې کوم، چې تر څو د هېواد ټول بچيان په دې وتوانېږي چې ښوونځی په خپل ټاټوبي او خپل هېواد کې پای ته ورسوي او له پوهې برخمن شي.»

د رنو هېوادوالو! سادات مرستندويې ټولنې هڅه کړې چې د دغه کتاب د مالي ملاتړ له لارې، د تکړه ښوونکي سيد مجيب احمد يادون وکړي او د هغه د هيلو يوه وړه برخه پوره کړي. ټولنه ستاسو څخه يوه هيله لري، چې د دغه کتاب په لوستلو سره ښوونکي سيد مجيب احمد لمر او د نورو وفات شوؤ وگړو روح ته دعا وکړئ!

سادات مرستندويه ټولنه استاد غضنفر او خپرونډويې ټولنې ته، د دغه کتاب د چاپېدو له امله مبارکي وايي او د دوی د لاربرياوؤ او کړنو په تمه ده.

أمين

و من الله التوفيق

د ژباړن خبرې

دا د ډاکټر مبارک علي د مقالو لومړۍ کتاب نه دی چې په پښتو ترجمه کېږي. د مبارک علي د مقالو ترجمه څو کاله پخوا ښاغلي محمد نوید پیل کړه. د ښاغلي نوید د ترجمه کړيو مقالو ټولگه په کوټه کې صحاف نشراتي موسسې خپره کړې ده. تېر کال دوبي د صحاف نشراتي موسسې مشر د مبارک علي د پښتو شويو مقالو يوه بله ټولگه راوښوده چې د چاپ انتظار يې کاوه.

مبارک علي د هندوستان تر خپلواکۍ شپږ کاله پخوا د راجستان ايالت په ټونک کې دنيا ته راغی. نهه کلن و چې کورنۍ يې پاکستان ته کډه شوه. ده د لوړو زده کړو لپاره د تاريخ مضمون خوښ کړ، په همدې علم پسې اروپا ته لاړ او په ۱۹۷۶ کال کې يې د جرمني په Ruhr پوهنتون کې دوکتورا واخيسته. د دوکتورا د رسالې موضوع يې په هندوستان کې د مغولو د زمانې مطالعه ده. ده وروسته بيا ډېره موده په پوهنتونونو کې د تاريخ علمي وکړه او د سند پوهنتون د تاريخ څانگې مشر شو. ده په لاهور کې د گوډته انستيتيوت د ډايرکټر په توگه او د (تاريخ) په نوم درې مياشتنې مجلې د چلوونکي په توگه هم کار کړی دی.

مبارک علي د هند براعظمگي په اوسنو مورخانو او مفکرانو کې د خورالوی نوم څښتن دی.

ده په فکر کې اعتدال، په بيان کې وضوح، په ميتود کې علمي بې طرفي او په سبک کې ايجاز وینو. دغو او ځينو نورو ځانگړنو زه هڅولی يم چې د هغه ليکنې ولولم او وژباړم.

زموږ په وطن او شاوخوا وطنونو کې له تاريخه معمولا د قام د ماضي د شانداره کولو يا د ځينو کسانو د ستر ښودلو او يا د مخالفانو د خپلو لپاره استفاده کېږي. زما په نظر د مبارک علي په ليکنو کې دغسې تمايل نشته دی د تاريخ د علم لويې موخې ته چې د نن د غوټو د پرانيستلو لپاره د پرون مطالعه ده، خورا وفاداره ښکاري.

دغه راز په افغانستان او شاوخوا سيمه کې تاريخ ته تر ډېره حده د پاچايانو د ماتو او بريو او داسې نورو لويو پېښو د داستان په سترگه کتل شوي دي خو مبارک علي د دې علم په موضوعاتو کې د ډېرې تنوع او وسعت قايل دی. ده په ليکنو کې د تاريخ د نا اشنا او نامتعارفو ساحو له سپړنې سره دلچسپي وینو. د هغه دې دلچسپي هم هڅولی يم چې د ليکنو په ژباړه کې يې برخه واخلم.

په دې کتاب کې راغونډې شوې مقالې مې د ډان (Dawn) ورځپاڼې د ميگزين (Magazine) د دوه زره دويم او دوه زره نهم ترمنځ کلونو په گڼو کې لوستې او له همدې ځايه په مختلفو وختونو کې را ژباړلې دي. دغه مقالې د موضوع وحدت نه لري خو څرنگه چې ټولې له تېر وخت او ماضي سره تعلق لري نو (د تاريخ ننداره) نوم مې ورته غوره کړ.

که د ځوان ژباړن او مهربان ملگري سيد عبدالله ولي زي هڅه نه وای نو دا ژباړې به خدايزده چې په کتابي بڼه چاپ شوې او په اوسني شکل ستاسې لاس ته درغلې وای. ښاغلي ولي زي دا ژباړې ټکي په ټکي ولوستې، چاپ ته يې چمتو کړې او ناشر يې ورته وموند. له ده څخه د مننې په وخت مې په زړه کې دا دعا راگرځي چې کاشکې په وطن کې د ده غوندې د کارو ايشارزلمي لازیات شي.

والسلام، اسدالله غضنفر

د ۱۳۸۸ شمسي کال د ليندۍ پنځمه، کابل

د هند د پخوانو اشرافو د ډوډۍ خوړلو آداب

په اتلسمه پېړۍ کې چې د هند د مغولو له ګوتو سیاسي قدرت ووت او پخوانۍ دېدبه یې ختمه شوه، سردار خېلو یې هڅه وکړه چې د خپل حیثیت د ساتلو لپاره اجتماعي او کلتوري آداب وپالي او په دې ډول ځان تر نورو بر وښيي. دوی د ډوډۍ د خوړلو په برخه کې هم خپل تشریفات لرل چې پوره پام یې ورته کاوه.

د ډوډۍ دغه کلتور د مغولو د څو پېړیو اوږدۀ سلطنت په زمانه کې د شاهانه ژوند د تجربو پیداوار و، چې دوی یې ان د سیاسي قدرت له زواله وروسته هم ودې ته ادامه ورکړه. له ډوډۍ او دسترخوان او مېلمستیا سره اړوند تشریفات او دودونه یوازې د مسلمانو اشرافو په کورنیو کې نه وو بلکې هندو اشرافو هم د ډوډۍ خوړلو خاصې نخرې او سامانې لرلې چې دوی یې له عادي خلکو بېلول.

د (بزم های اخیر) لیکوال منشي فضل الدین په دې باره کې چې د مغولو وروستي پاچا بهادر شاه ظفر به د خپلې کورنۍ له غړیو سره ډوډۍ څنګه خوړه، جالب معلومات راکړي دي. دی وايي، د شاهي کورنۍ غړیو به تر ډوډۍ وړاندې او وروسته لاسونه د چنډیو په عطرو وینځل. دسترخوان به په غالی باندې اوارېده. د کورنۍ غړي به د دسترخوان چارچاپېره پټه خولۀ ناست وو. سترګې غړول او د یو بل د قابونو څارل پکې نه وو.

اشرافو زرین(د سپینو اوسرو)، ډبرین او کلالي لوبڼي استعمالول. وروسته یې بیا له مسي لوبڼو هم ډېره استفاده کوله. ډوډۍ په دېگونو کې پخېده. دوی غټې، اوږدې خیمڅۍ لرلې چې په دیګ کې یې د ډوډۍ د مزې د څکلو لپاره کار ورنه اخیست. د هغه وخت په هندوستان کې د ډوډۍ د مېزونو، چوکیو، کاچوغو او پنجو رواج نه و.

که به پاچا چاته وویل چې پلانی خوراک وخوړه، هغه به د مننې لپاره سمدستي پاڅېد، ملا به یې کوپه او سربه یې کوز کړي.

د برتیش میوزیم په کتابتون کې د میرزا نامې یوه قلمي نسخه موجوده ده. دغه کتاب چې د لیکوال نوم یې نه شته، د هندوستان د اشرافي کورنیو لارښود و. په میرزا نامه کې د اشرافو له شان سره د مناسب چال چلند او لوړ کلتور اصول بیان شوي دي. دلته لولو چې د ډوډۍ لپاره باید په باغ کې د فواري څنګ ته پاک، ستره، ښکلۍ، ګلداره دسترخوان اوار شي. نوکرانو ته پاکې جامې او روغ صورت پکار دی. په دې کتاب کې د ټولو مېلمنو لپاره د یوه سایز د قابونو او د هر موسم د ډول ډول خوړو لپاره د رنگه کلالي لوبڼو ذکر راغلی دی. میرزانامه له باکلتورکسه غوښتنه کوي چې اېشېدلې وریجې تر غوړو هغو بهتره وبولي، ځکه غوړې وریجې ګوتې چټلوي. دغه راز له باکلتوره شخصه غوښتنه شوې ده چې پیاز یا سره مولۍ ونه خوري چې د تېغونو سبب ګرځي او دغه شی ذهن او روح ناکاره کوي. ښه خو دا ده چې ډوډۍ د ګوتو په سرونو وخوړل شي. که اشرافي د چا مېلمه شي نو ورته پکار ده چې تر مړېدو دمخه لاس ونیسي چې کوربه ورباندې د وړ سترګې ګومان ونه کړي. د میرزانامې په قول، د اخیل او با سلیقه کس لپاره ضروري ده چې له اروا وېو او معمولي وګړیو

د ټولنې بېل شوي او شړل شوي غړي

بنيادم له ډېر پخوا وخته په ټولنه کې د سولې او نظم د ساتلو لپاره اصول لرلي دي چې چا به دغه اصول او دودونه تر پېښو لاندې کول، ټولنې به له ځانه شاړه چې جزا وويني. سرغړوونکي به يوازې په دې شرط معاف کېده چې ژمنه به يې وکړه چې بيا داسې نه کوي. که به يې ژمنه ونه کړه او يا به يې سرغړاوی د بخښولو نه و نو مجبور به و چې د يوازې ژوند سختې وگالي خو له ټولنې بېل په تنه يې کې او سپدل او پاييدل ممکن نه وو، همدا وجه وه چې ډېرو لږو کسانو د سرغړاوي جرات کاوه.

تاريخ راته وايي چې ټولنې ځينې ډلې يا کسان په دې وجه له ځانه بېل کړي او شړلي دي چې سياسي، کلتوري يا اجتماعي نظريات يې د ټولنې له منل شويو اصولو سره په ټکر کې وو. په شړل شويو کې سياسي ډلې، ناراضيان، مجرمان، روڼاندان، لېوني او کله کله ځوان لاعلاج ناروغان شامل وو. د واکمنو سلوک له هغو کسانو سره د دښمنۍ سلوک و چې د دوی سياسي اقتدار ته يې خطر په پېښوله او د حکومت د نسکورېدو هڅه يې کوله. دغه سياسي سرکښان نه يوازې د پاچا خپل غليمان حسابېدل بلکې د سلطنت د ثبات لپاره خورا خطرناک عناصر بلل کېدل نو، سمدستي به جزا ورکول کېدله يا به د ټاکلي وخت په مخه بنديخانې ته لاړل چې په خپلو کړو د پښيمني او

سره چې بدعادتونه لري، او يا له هغو سره چې په غاښونو کې خلال وهي، او د پان له خوړلو وروسته خبرې کوي او د نورو حساسيت ته نه گوري، يوځای ډوډۍ ونه خوري.

يوې انگرېزي، مېرمن مير حسن علي، چې له يوه هندي مسلمان سره يې واده کړی و، (د هند د مسلمانانو په اړه مشاهدات) په نوم په زړه پورې کتاب ليکلی دی. دې د لکنهو د اشرافي کورنيو د ښځو د ډوډۍ خوړلو عادتونو ته په دقت کتلي دي. دا ليکي چې د ښځو حويلۍ ته به تياره پخه شوې ډوډۍ په کلالي لوبښو کې چې په پتنوسونو به ايښي وو، وروړل کېده. دوی چې له کاجوغو او پنځو استفاده نه کوله، د ډوډۍ په پېلولو کې يې چندان ځنډ نه راته خورا خوندورو خوړو او عالي اشپزي نورو کيسو ته ضرورت نه را منځ ته کاوه. د ډوډۍ تر شروع دمخه به هرې مېرمن ته اوبه نيول کېدې چې لاسونه ووينځي او خوله کنګال کړي که به چا داسې ونه کړل هغه په چټل خوړو شمار وه. د مېرمن مير حسن علي دې ته هم وريام شوي و چې دغو مېرمنو به چپ لاس لکه شل چې وي، هيڅ شي ته نه ورتپتاوه. دوی به ډوډۍ ته د گوتو سرونه وروړل چې لاسونه يې غوړ او ناولي نه شي. تر ډوډۍ وروسته هرې مېرمنې لاسونه د چنو په پوډرو وينځل. دغه خلک له صابون سره بلد وو خو استفاده يې ورنه نه کوله.

دا دودونه تر هغو پورې ژوندي وو چې د ډوډۍ خوړلو اروپايي طرز او کلتور ورو ورو غلبه وکړه. اوس موږ د ډوډۍ کوټه، مېز، کاجوغي، پنجې او چارې لرو خو له بده مرغه آداب يې نه لرو.

پاچا ته د وفاداری د څرگندولو وخت ومومي او یا به د خیانت په تور اعدام شول.

یو بل ډول سرکښان هغه کسان وو چې د ټولنې له اخلاقي اصولو، کلتوري ارزښتونو او دودونو یې انکار کاوه. د غسې وگړي هم غلیمان گڼل کېدل او یوه جزا یې دا وه چې خلکو به ورسره رابطه نه ساتله. د اکثر په نظر دوی سم کسان نه وو، دوی یې لارې او ښوېدلې وو.

یونانی فیلسوف سقراط د دارنگه خلکو یو مثال دی چې د زلمو د ذهنونو په خرابولو تورن او اعدام شو.

یوه بله ډله د مفرورانو وه، چې غله او قطاع الطريق وو. داسې هم شوي دي چې دوی د واکمنې طبقې د بې انصافی له لاسه د حکومت پر خلاف بغاوت کړی، ځنگلونو ته تښتېدلي، هلته یې پناه اخیستې، له هغه ځایه یې د شتمنو شته لوټ کړي او د لوټ مالونه یې کله کله په خوارانو چې د دوی ملاتړي او ساتندوی وو، وېشلي دي.

په لرغونې زمانه او منځنیو پېړیو کې د جذام ناروغان له اجتماعي ژونده په بشپړه توګه محرومېدل. له جذامیانو سره به تبعیض کېده او کلیسا به ناولي بلل. د عیسوي دین عالمانو ته جذام د روح ناروغي ښکارېدله. له همدې کبله جذامیانو اجازه نه لرله چې بازار ته لاړ شي، سودا واخلي، کلیسا ته تګ راتګ وکړي او یا داسې بل ځای ته چې خلک ورځي، ورشي. د قانون حکم و چې جذامي د میراث حق نه لري. د دې لپاره چې خلک جذامي وپېژني، هغه مجبور و چې خاصې جامې واغوندي. وروسته بیا د جذامیانو بېلې کالونی جوړې شوې. له نورو خلکو سره به د دې کالونیو د اوسېدونکو رابطه غوڅه وه. د خپلو

کورنیو غړیو به هم لکه هغوی چې بېخي ژوندي نه وي، هېڅ تعلق ورسره نه ساته.

یو بل هغه ګروپ چې له ټولنې بېل و، د لېونیانو و. البته، ټولنې لیوني زغمل، ځکه ضرر یې نه رسېده. لیوني چې د راتلونکي وخت په باره کې په غیرواضح ژبه غږېږي، په هند براعظمګي کې ورته د بزرگانو او غیبګویانو په سترګه کتل شوي دي. عام خلک به تر لیوني راتاو وو، ډول ډول پوښتنې به یې ورڅخه کولې چې د خپل تقدیر په اړه څه ورنه واورې. په اوسنۍ زمانه کې لیوني په لیونتونونو، روغتونونو او دارالمساکینونو کې ساتل کېږي.

د مجرمانو په باره کې باید ووايو چې دوی ته د جرم د نوعیت مطابق ډول ډول سزاګانې ورکول کېدې. لکه اعدام، مریتوب، جلا وطني او شکنجه. اروپایانو د استعمار په زمانه کې مجرمان مستعمرو ته استول او هلته یې په جزایي ډول په کانونو او کروندو کې بې معاشه کارونه ورباندې کول. په دې سلسله کې استرالیا ډېره مشهوره وه. د انگلستان حکومت به د وړو جرمونو مرتکبان په بېړیو کې استرالیا ته استول، هورې به یې د ارزانه مزدورانو کار ورته اخیست.

په اوسنۍ زمانه کې په هغو ځایونو کې چې د صنعت او دیموکراسي رېښې ښې غځېدلې دي، خلکو له خپلو سرکښو غړیو سره سلوک بدل کړی دی. په دغو ټولنو کې د سرکښو کسانو دود - مخالف نظرونه زغمل کېږي او د دوی د فکرونو په بیان باندې بندیزونه نه لګېږي. خو په هغو ټولنو کې چې لا د منځنیو پېړیو سیاسي نظام حاکم دی، له سیاسي او اجتماعي مخالفانو سره د پخوا زمانو غوندې وحشیانه رویه روانه ده.

د جنایت کارو په اړه باید ووايو چې په اروپا کې په ۱۸۳۰ کې د جرمونو د کمولو او د ټولنې په سم غړي د جنایت کار د بدلولو لپاره د بنديخانو عصري نظام تشکیل شو. د بند یخانو د نوي سیستم لومړی مقصد دا دی چې مجرم د زندان د پنځرو شاته واچوي او په دې ډول د بل جنایت د کولو صلاحیت ورنه واخلي. د مجرم د بندي کولو یو مقصد دا هم دی چې هغه ته جزا باید حکومت ورکړي، نه د هغه مدعي.

له بده مرغه په دریمه نړۍ کې د محبسونو حال دومره ناوړه دی او له بنديانو سره دومره نا انساني چلند کېږي چې مجرم په سم وگړي نه بلکې په لا بې لارې او بې رحمه وگړي بدلېږي. له بلې خوا په دریمه نړۍ کې ټولنه هم دې ته تیاره نه ده چې بندي شوی کس د توبه کړي او سم شوي غړي په حیث ومني. دلته که یو څوک یو ځل مجرم وپېژندل شو، بیا بل هر وخت د مجرم او بې لارې کس په سترگه ورته کتل کېږي.

دا د ټولنې په تاوان ده چې گڼ کسان او گڼ گروپونه له ځانه وشړي او له ټولنیز حیثیته یې محروم کړي. دغسې ټولنه ځان ژوبلوي، ټوک ټوک کېږي، په اجتماعي و سیاسي لحاظ شېږېږي او کلتوري، اجتماعي نظم یې له منځه ځي. د سرکینو، ناراضو، او مخالفو ډلو د شړلو په ځای پکار ده چې هغوی ته د ټولنې په غېږ کې ځای ورکړ شي. دا کار به د ټولنې اجتماعي جوړښت او سترکچر مضبوط کړي.

د اکبر پاچا عبادتخانه

په منځنیو پېړیو کې مذهبي تعصب د تقوا او فضیلت نڅښه وه. که به چا په دین کې زغم او نرمي کوله، دا کار یې د تقوا کمی بلل کېده. بوسویه چې د منځنیو پېړیو مشهور دیني عالم وو، په فخر ویلي دي چې په کاتولیک مذهب کې تر بل هر دین و مذهب زغم و تحمل کم دی. په هغه زمانه کې د زغم نشتوالی او تعصب، له هر ډول بدعت او ارتداده د مومنانو د راگرځولو تر گردو ښه وسیله او د دین د ساتلو تر گردو ښه طریقه گڼل کېدل.

دغه حال یوازې هغه وخت بدل شو چې د عقلانیت (رشنلیزم) دوران راغی او نویو فکرونو او نظریو د اروپایانو په ایمان کې شکونه پیدا کړل او عقل ته یې د ژوند په هر اړخ باندې د قضاوت کولو صلاحیت ورکړ. د افکارو تنویر، رنسانس، د صنعت ودې او د سکیولر نظریو خپرېدا، په شریکه، مذهبي عقاید و گوانښل.

دیني عقیدې ته تر گردو لوی خطر کمونیستي ایديالوژي پېښ کړ. د کمونیزم خطر د ټولو ادیانو علما په دې فکر کې واچول چې د خپلو عقیدو د ساتنې لارې چارې ولټوي. دوی وروسته بیا، له الحاد سره د مقابله او د دیني عقیدو د حفاظت په نیت د ادیانو تر منځ مذاکرات پیل کړل خو په دې ډول د بیلو بېلو دینونو د پیروانو روابط سره نژدې

شي، د اديانو تر منځ مشترک ټکي راتول شي او د يو بل د زغملو او د يو بل د پوهېدلو امکان زيات شي.

په هغه زمانه کې چې اروپايان د مذهبي تعصب او نه زغم په لاره روان وو، په هند کې اکبر پاچا د صلح کل (له ټولو سره سوله) لار خپله کړه او په خپل نوي پايتخت فتحپورسيکري کې يې په ۱۵۷۵ ميلادي کال د اسلام په بېلو بېلو اړخونو د بحث لپاره د عبادتخاني په نوم يوه موسسه جوړه کړه.

اکبر پاچا هره پنجشنبه سادات، مشايخ او اشراف په مذهبي بحث کې د گډون لپاره عبادتخاني ته دعوتول. مورخ بدايوني په منتخب التواريخ کې ليکي چې: (د پاچا له هدايت سره سم د لمرخاته خوا ته امرا، د قبلې خوا ته سادات، سويل ته علما او شمال ته مشايخ کېناستل. پخپله پاچا به کله په يوه او کله په بله ډله کې ناست و، د دوی خبرې به يې اورېدلې او د دوی د نظرياتو په اړه به يې پوښتنې گروېږنې کولې.) که به ريفرينس ته اړتيا پېښه شوه د سلطنتي کتابتون کتابونه د دوی په خدمت کې وو.

په عبادتخانه کې به د اسلام د تاريخ، فقهې او احاديثو په باب توند وټيز بحثونه روان وو. علماو به پر يو بل تور لگاوه او پر يو بل به يې د کفر ټاپې لگولې. دوه کسه لوی علما، ملا عبدالله سلطانپوري او عبدالنبي صدر چې يو وخت يې په اکبر پاچا ډېر اثر پروت و، له ابوالفضل سره په مناظره کې پاتې راغلل. ابوالفضل چې د عبادتخاني د جوړېدو په کال دربار ته راغلی و، په بحثونو کې ډېر تکړه و. دۀ به په بحث کې خپل مخالفان لاجوابه کول. دۀ دا خبره د ملنډو او تحقير په نيت ليکلې ده چې: متعصب علما او معمولي فقها وشرمول شول.)

وروسته بيا د حکيم ابوالفتح گيلاني او مير شريف آملې په خبر شيعه علماو په راتلو سره په عبادتخانه کې د اسلام يو بل ډول تعبير وړاندې شو. د علماو تر منځ په وړو وړو خبرو شورماشوراو های وهوی که څه

هم د اکبر پاچا طبيعت ورخته کړی و مگر په خپله دا د بحث موضوعاتو ډېر خوند ورکاوه.

د بدايوني په قول: دۀ به د پوهانو او مشايخو په ملگرتيا ډېر وخت په عبادتخانه کې تېراوه او په تېره بيا د جمعې شپه خو يې تر سهاره پورې د دين د اصلي يا فرعي موضوعاتو په اړه په بحثونو او پوښتنو رويوله. اکبر پاچا که دغو متفاوتو تعبيرونو ته حيراني وړی و، دا بلکل طبيعي وه، دۀ ويلې دي: کاشکي مې د ثقلي علومو له ښوونکو د نظريو دومره اختلاف نه وای اورېدلی، او کاشکي د آيتونو او حديثونو دومره متفاوت تعبير و تفسير نه وای حيران کړی.)

دی چې د اسلامي علماو تر منځ بحثونو قانع نه کړ، نو د نورو دينونو د تعليماتو په اړه د معلوماتو د حصول لپاره يې عبادتخاني ته د نورو اديانو لوی علما راوبلل چې په بحثونو کې برخه واخلي.

دلته د هندو دين علما راغلل. دوی د برهمن ايزم اصول او عقايد شرح کړل. ورپسې د جين (دا هم په هند کې يو دين دی چې د ژوندو موجوداتو نه وژلو ته خورا اهميت ورکوي. له يوې احصايې سره سم د هند دوه فيصده خلک د جين دين پيروان دي. ژباړن) علما راغلل چې د هغو تر اغېز لاندې اکبر په خاصو ورځو کې د مال حلاله منع کړه. د زردشتي دين عالم، دستور مهرجي رانا هم د خپل دين غوټې پرانيستلې او لکه څنگه چې بدايوني ليکلي دي، په اکبر پاچا باندې زردشتي عقيدې دومره اثر وشينده چې: پر ابوالفضل يې امروکې چې د زردشتيانو له رواج سره سم بايد د ورځې په ټولو ساعتونو کې په دربار کې د مقدس اور د بل ساتلو بندوبست وشي.)

اکبر د لټون د شوق په حکم په گوا کې استوگن پادريان دربار ته وروبلل چې د عيسايت په باره کې معلومات ورنه واخلي. د مسيحي تبليغيانو لومړۍ ډله د پادري اکواويا په مشرۍ فتحپورسيکري ته په ۱۵۸۰ کې

لاره. د دې ډلې یوه غړي پادري مونسرت د اکبر دربار ته د سفر ډېر په زړه پورې راپور لیکلی دی. ده لیکلي دي چې: پادريانو او د مسلمانانو ديني مشرانو په گڼو مسایلو لکه تثلیث، خدای، د خدای زوی، د هغه مرگ... د حساب ورځ، مرگ، بیا ژوند او نورو مختلفو سیاسي او فلسفي موضوعاتو پرله پسې بحثونه کول. البته، بې له مبالغې یا کلانکاری وایم چې د خدای په مرسته، پادريانو په بحث کې خپل مخالفان داسې غلي کړل چې هر دم به یې ویل چې که عیساییت حق وي نو معجزه مو کومه ده.

که څه هم پادريانو د بحث په وخت خورا تر څه ژبه کاروله خو اکبر پاچا او درباریانو یې حوصله نه بایلله او اجازه یې ورکوله چې خپلې خبرې په ازادۍ سره وکړي.

د منځنیو پېړیو په تاریخ کې د عبادتخاني تجربه ساری نه لري. دغه تجربه له یوې خوا د ديني علماوو وچ تعصب رانښيي چې د نورو عقیدې به یې ردولې او په خپلو عقیدو به یې ټینګار کاوه، له بلې خوا دغو بحثونو داسې چاپېریال رامنځ ته کړ چې ديني پوهانو به خپل نظریات په ازادۍ سره پرته له ممانعته بیانول. د دینونو تر منځ دغو خبرو زغم او تحمل پیدا کړ او له اکبر سره یې مرسته وکړه چې په هندوستان باندې د حکومت کولو لپاره د صلح کل پالیسي خپله کړي.

دا یو عام سو تفاهم دی چې وايي اکبر پاچا نوی دين جوړ کړ. د (دين الهي) کلمه محسن فاني په (دبستان مذهب) کې له ځانه جوړه کړې ده. دغه کتاب د جهانگیر په زمانه کې لیکل شوی دی. ابولفضل د دين الهي په ځای د (آیین رهنموني) اصطلاح راوړې ده چې د لارښوونې مقررات یې معنا ده. د اکبر د مذهبي زغم پالیسي د هند لپاره چې د بېلو بېلو دینونو خلک پکې اوسېدل، مناسبه وه. اکبر وغوښتل د ټولو خلکو پاچا و او سي، که د هرې عقیدې او هر توکم خلک وي.

مناظره

دینونه دوه ډوله دي: یو هغه چې په نړۍ کې د خپلې عقیدې په خپرولو او د نورو ادیانو د پیروانو په ماتولو باور لري او دې مقصد ته د رسېدو لپاره خبرې اترې او تبلیغ کوي. بل هغه ادیان دي چې له نورو سره د خبرو ضرورت نه ویني، له خپلو پیروانو بس دا غواړي چې په خپله عقیده کې کلک واوسي. اول ډول ادیان چې تبلیغي ډلې لري، له یو بل سره یې رقابت وي. دوی د پیروانو د شمېر د ډېرولو لپاره، د تبلیغ مختلفې لارې او ستراتیژۍ خپلوي چې هم د کشمکشونو او ټکرونو او هم د فکري ودې او تحرک سبب ګرځي.

اسلام چې هند براعظمګي ته راوړسېد، له هندوایزم سره یې ټکر رانغی، ځکه په هندوایزم کې د خبرواترو او بحث مفکوره نه وه. خو کله چې د شرقي هند کمپنۍ د ملاتړ په سیوري کې د عیسوي دين تبلیغي ډلې هند ته راوړسېدلې نو فعالیتونو یې اسلام ته خطر پېښه کړه چې په نتیجه کې یې د بېلو بېلو دینونو د علماوو تر منځ بحثونه دود شول. دې دود ته مناظره وایي. په مناظره کې چې یا به د خاصو کسانو او یا د عامو خلکو په حضور کې وه، د دين پوهانو په بېلو بېلو ديني مسایلو باندې د خپلې عقیدې په رڼا کې بحث کاوه. چې چا به خپل مقابل لوری بې ځوابه کړ، هغه د مناظرې ګټونکی و. د دې لپاره

چې مقابل لوری په خپله عقیده کې راگیر شي نو مناظره کوونکي ته پکار و چې د حریف له دینه خبر واوسي.

په هندوستان کې د داسې مذهبي مناظرو پیل د اکبر پاچا له درباره هغه وخت وشو چې د ۱۵۸۰-۱۵۷۹ کې عیسوي مبلغانو ته د ورتلو بلنه ورکړه. په دربار کې په هیڅ ژبه د بایبل (د عیسویانو مقدس کتاب) نسخه نه وه خو دغو مبلغانو د بایبل عبري، لاتیني او یوناني نسخې له ځان سره لرلې. مسلمانو علماوو چې بایبل نه وو لوستی نو سم ورنه خبر نه وو، حال دا چې قران کریم په ۱۱۴۳ میلادي کال کې لادکیتون رابرت (رابرت اف کپتون) په لاتیني ژباړلی وو. عیسایي مبلغانو چې د قران ژباړه ښه لوستې وه، له مسلمانو علماوو سره په بحث کې یې ورنه استفاده کوله. د مسلمانو علماوو د معلوماتو کمی د دې سبب شو چې هغوی د عیسایي مبلغانو سوالونو ته په ځواب ورکولو کې پاتې راشي. یو ځل په یوه مباحثه کې دیني عالم شیخ قطب الدین عیسوي مبلغانو ته وویل چې راځئ اور ته ودانگو، که هر څوک ورنه روغ راووتل، معنایې دا ده چې په حقه لار روان دی. خو اکبر پاچا دوی له دې چارې په دې دلیل راوگرځول چې د اور کار سوځول وي، نه د حق و باطل معلومول.

عیسایي ډلو د د اکبر د زوی، جهانگیر په زمانه کې دربار ته تګ راتګ جاري وساته. دوی جهانگیر پاچا ته په ۱۶۰۹ کې د بایبل فارسي ژباړه ورکړه.

دغه مذهبي بحثونه ښيي چې که څه هم د مغولو امپراطوري په سیاسي لحاظ د خپل عظمت په اوج کې وه مګر د معلوماتو په لحاظ د هغه وخت د مسلمانو علماوو مزه نه وه او له تاریخ، فلسفې، منطق

او نورو دینونو ډېر خبر نه وو. دوی د استدلال په نسبت په پټو سترګو منلې عقیده باندې ډېره تکیه کوله.

کله چې شرقي هند کمپنۍ په سیاسي قدرت بدله شوه، نو د هندوستانیانو د احساساتو د پارېدو له وېرې یې د عیسوي مبلغانو په راتلو بندیز ولگاوه. خو وروسته په ۱۸۱۳ کې د عیسایانو تبلیغي ډلو بیا اجازه ومونده چې هندوستان ته راشي او عیسایت خپور کړي. سرسید احمد خان د ۱۸۵۷ کال د بغاوت د علتونو په باب په خپله مشهوره رساله کې لیکي چې د دې بغاوت یوه وجه په هند کې د عیسایي مبلغانو تبلیغ و ځکه د هند خلک یې د خپلې عقیدې د ساتلو په برخه کې اندېښمن کړي وو.

هندوستان ته تلونکو تبلیغیانو به عربي، فارسي، اردو او د هند نورې ژبې زده وې او د اسلام او هندوایزم په اړه به یې مطالعه لرله. دوی د عیسایت د خپرولو لپاره د نورو دینونو له علماوو سره د عامو خلکو مخې ته مناظرې پیل کړې. په ۱۸۳۹ کال کې یو جرمني مبلغ چې کارل پفاندر نومېده، د مسلمانانو او هندوانو د عیسایي کولو په شوق هندوستان ته راغی. ده د مسلمانانو په اړه فکر کاوه چې اوس یې د زوال وخت دی او نور نو شیمه پکې نه ده پاتې. مېرمن اورل پاول په خپل کتاب (تر بغاوت دمخه هندوستان کې مسلمانان او د عیسایانو تبلیغي ډلې) کې لیکي: کارل پفاندر چې د اسلامي نړۍ بدې ورځې او د اروپایانو سیاسي-اقتصادي قدرت ته وکتل نو دا نتیجه یې واخیسته چې مذهبي ارزښتونه به هم د اروپایانو زورور وي.)

پفاندر گومان کاوه چې د مسلمانانو اشراف، ملایان او عادي خلک چې د زوال په حالت کې دي، په خپل دین به یې باور کم شوی او په اسانه به عیسایت ته واوړي.

دغه وخت چې په هندوستان کې سیاسي قدرت د عیسوي مبلغانو پرخوا وو، د دوی گواښ تر پخوا پیاوړی وو. خو له بلې خوا مسلمان علما په دې پوه شوي وو چې باید د خپل دین دفاع د دلیل په مټ وکړي نه د احساساتو په زور. نو دوی د بایبل له هغو ژباړو چې عیسوي مبلغانو د خپل دین د خپرولو په نیت کړې وې، پوره گټه واخیسته. هغه څوک چې په دې زمانه کې د مناظرو د میدان اتل شو، هغه یو ملا نه بلکې یو ډاکتر وو چې وزیر خان نومېده. وزیر خان له عیسوي مبلغانو سره د مقابلې لپاره په اروپا کې چاپ شوي کتابونه چې د عیسایت په اصولو یې نیوکې کړې وې، لوستي وو. دی چې په نوې پوهه پوره سمبال و، کارل پفاندر ته یې په څو بحثونو کې ماته ورکړه. په اخر کې مات شوی پفاندر له هندوستانه ووت.

د نولسمې پېړۍ د مذهبي مناظرو یو اهمیت په دې کې دی چې د دغو بحثونو په نتیجه کې ځینو مسلمانو علماوو په تېره سر سید احمد خان او مولوي چراغ علي، له نویو ارزښتونو سره د اسلام د تعلیماتو د تطابق لپاره د اسلام نوی تفسیر او تعبیر وړاندې کړ. سر سید احمد خان او مولوي چراغ علي د عیسوي مبلغانو په وړاندې د خپل دین د دفاع په څنگ کې، اسلام ته له مترقي لید لوري وکتل. خو د دوی نظریاتو د مسلمانانو د اکثریت توجه جلب نه کړه او د دیوبند علماوو له خپلو دودیزو او رواجي مفکورو سره ډېر ژر د هند په مسلماننه ټولنه کې نفوذ وکاوه، چې په نتیجه کې زموږ دیني علما یو ځل بیا د اکبر پاچا په زمانه کې خپل دریغ ته ستانه شول. د نړۍ په باره کې د دوی لید محدود شو او د لید محدودیت دوی د نوې زمانې د غوښتنو له درکه عاجز کړل.

د پیل تر پښو لاندې

د براعظمګي په تېر تاریخ کې د اعدام جزاګانې له لویه سره په دوه ډوله وې: یو د قتل، غلا، زبرزما (د جبر زنا) او یا اختطاف په څېر اجتماعي جرمونو لپاره او بل د بغاوت لپاره د اعدام جزا وه.

هر هغه چا ته چې د واکمن پر خلاف به یې اقدام کاوه، د واکمن د وژلو هڅه به یې کوله او یا به یې د حکومت د نسکورولو دسیسه جوړوله، سخته جزا ورکول کېده. د اجتماعي جرم د جزا ټاکل د قاضي کار و. قاضي به په محکمه کې په دوسیه باندې له غوره وروسته یوه فیصله وکړه. خو د واکمن پر خلاف د جرم دوسیه به واکمن پخپله څارله، ځکه دغسې کس د واکمن شخصي دښمن ګڼل کېده. د بغاوت جزا معمولا اعدام وه. البته کله کله به د درباریانو یا لویو اشرافو شفاعت د باغي د بڅښلو سبب شو.

د سلطنت د زمانې (د ۱۲۰۶ او ۱۵۲۶ تر منځ) او د هند د مغولو د زمانې (له ۱۵۲۶ څخه تر ۱۸۵۷ پورې) تاریخي شواهد رانښيي چې باغیانو او مجرمانو ته جزا څنګه ورکول کېده. د اعدام حکم به د سر غوڅولو، په دار کولو، حلالولو، سا تربتولو، ژوندي ښخولو، د کلا له بامه د راخطا کولو او یا د هاتي تر پښو لاندې اچولو په بڼه اجرا کېده. دا دود هم وو چې د محکوم د بدن غړي دې په ژوندوني غوڅ او تر هغه وروسته دې ووژل شي. که به محکوم د سلطنتي کورنۍ غړی و نو ممکنه وه چې په زهرجنو خوړو باندې په اسانه ختم شي.

د حکومت یا پاچا پرضد باغیانو یا دسیسه جوړوونکو ته خورا سختې جزاوې ورکول کېدلې. د داسې کسانو خپلوانو به د اعدام شوي د ښخولو اجازه نه لرله. د محکوم مړی به په ورځو ورځو د ښار په چوک یا داسې بل معلوم ځای کې تر هغو څړېدلی وو چې غوښې به یې وشرېدې او یا به ځناورو او مرغانو وخورې. په ځینو مواردو کې د محکوم مړی په ښار کې گرځول شوی دی.

سیاسي بندیان د واکمن مخې ته اعدامېدل. په پاچهۍ ماڼۍ کې به هاتیانو ته روزنه ورکول کېده چې د واکمن په یوه اشاره باندې محکوم چڅنې کړي. محکوم به میدان ته لاس و پښې تړلې راوستل شو. هاله به روزل شوی پیل محکوم ته مخامخ ودرېد او د واکمن په اشاره به یې پر محکوم باندې پښه کېښوده. دا دردوونکې جزا وه خو د هند براعظمګي په تېر تاریخ کې ډېره تکرار شوې ده.

همدا جزا د جلال الدین خلجي په دور کې (له ۱۲۹۰ تر ۱۲۹۶ پورې) سیدي مولا ته ورکړه شوه چې د واکمن پر خلاف یوه دسیسه کې د لاس لرلو شک ورباندې و. علاوالدین چې په جلال الدین پسې له ۱۲۶۹ تر ۱۳۱۶ پورې پاچهۍ وکړه، د چنگېزي مغولو د یرغل له تمبولو وروسته ټول جنگي اسیران د پیلانو تر پښو لاندې چڅنې کړل. د دې پېښې په اړه د دغه سلطان د زمانې مورخ ضیاالدین برني لیکلي دي چې سلطنتي تخت د وینو په دریاب کې ډوب شو. چنگېزي لښکرې چې له دا رنگه جزا وېرېدلي وې، پر هند باندې له حملې منصرفې شوې.

جلال الدین محمد اکبر (۱۵۵۸-۱۶۰۶) د خپل رضاعي ورور ادهم خان په اړه چې په قتل متهم وو، حکم وکړ چې د ماڼۍ د دیوال له سره دې

لاندې راځوزار شي او دا عمل دې تر هغو تکرار شي چې سا یې په تن کې وي.

کله چې د جهانګیر پاچا زوی، خسرو، ناکام بغاوت وکړنو جهانګیر خپل زوی او ټولو هغو کسانو ته جزا ورکړه چې ملګرتوب یې ورسره کړی وو.

د لاهور د ټکسلي دروازې د باندې د دارونو یو قطار جوړ شو او ټول باغیان د خلکو مخې ته په دار شول. د شهزاده خسرو دوه ملاتړي، حسین بېګ او عبدالرحیم د څړه او غوښې په پوستکو کې وګڼل شول او د لاهور ښار په بازارونو کې په خړو سپاره وگرځول شول. د څړه د پوستکي د ژړو وچېدو په وجه د حسین بېګ سا تربت شوه، ومي، خو هغه بل چې د غوايي په پوستکي کې و، د خپلو ملګرو په مرسته وژغورل شو.

د حیوان په پوستکي کې د محکوم ګڼل، د چنگېزي مغولو دود و. د بابر اولادې (هندي مغول) دا جزا له هغوی زده کړې وه. البته له همدې خاص مورده وروسته موږ بل داسې سند نه لرو چې د بابر د اولادې بل پاچا دې د دا رنگه جزا حکم کړی وي.

اورنگزېب پاچا د خپل ورور داراشکوه او د داراشکوه د زوی د حاللولو حکم وکړ. د حکم له اجرا وروسته د داراشکوه مړی د پیل په شاد ډیلي په بازارونو کې وگرځول شو. د هغه وخت د مورخ خافي خان په قول د ډیلي خلکو د داراشکوه د مړي په لیدو ژړل او د هغه پر قاتلانو یې لعنت وایه.

د بابر د کورنۍ د وروستیو پاچاهانو په زمانه کې واکمنو د اعدام عصري طریقې خپلې کړې. مثلاً په ځینو مواردو کې به محکومان د توپ خولې ته تړلي ودرول شول او توپ به ډز وکړ. دا طریقه انګرېزانو

هم خوښه کړه او په هند کې یې د خپل حاکمیت په دوران کې ډېرځله ورنه کار واخیست.

د هند په تاریخ کې دا هم وینو چې مجرمانو ته د اعدام نه بلکې د یوې قلعي په زېرمینۍ کې د بندي کېدو او تدریجي مرگ سزا ورکول شوې ده. بنديان به په دغو زېرمینو کې د ناوړې تغذیې، د تازه هوا د نشتوالي او د بدو صحي شرایطو په علت ورو ورو په زجر مړه کېدل. یو ایټالیایي سیلاني، منوچي، چې د ۱۶۵۸ او ۱۷۰۳ کلونو تر منځ هند ته تللی و، لیکي چې د هند د مغولو پاچایانو دا عادت دی چې سیاسي بندي ته داسې زهر ورکوي چې صحت یې ورو ورو خراب شي او په اخر کې ومري.

جرم او جزا

د قانون غوښتنه دا ده چې که څوک له قانوني مقرراتو یا د ټولنې له اصولو غاړه غړوي، جزا یې پیکار ده. جرم په هره ټولنه کې له جزا سره غوټه وي.

جزا له وهلو ټکولو، جرمې، جلا وطنۍ او د محکوم له مریې کولو رانیولې تراعدام او عمري قیده پورې بېلابېلې بڼې لري. په لرغونې زمانه او منځنیو پېړیو کې منظمې بنديخانې نه وې. مجرمان به یا په کورونو کې حبس وو، یا به په داسې ودانیو کې ساتل کېدل چې د سرکار پیړې به یې ولاړې وې او دا امکان به ډېر کم و چې بنديان وتښتي یا د باندې ووځي.

په پخواني یونان کې موږ د دا رنگه قیدوبند یو مثال د سقراط په قضیه کې وینو چې د اعدام د فیصلې له اعلانېدو وروسته بندي شو. که څه هم د سقراط ملگرو د هغه د تښتې پلان جوړ کړ خو ده تېښته ونه منله، دا یې غوره وبلله چې قانون ته د وفادار تبعه په توګه ومري. مورخانو په لرغوني مصر کې هم د بنديخانې د یو ډول سیستم نڅښه لیدلې دي. په دې هېواد کې د بنديانو د چارو د بندوبست لپاره مدیران، کاتبان او پیره داران مقرر وو. بنديانو به کار کاوه. د بندي تېښته لوی جرم و او تښتېدلي ته سخته سزا ورکول کېده.

په لرغوني روم کې پورور کوونکي حق درلود چې پورورۍ بندي کړي، ویې وژني یا یې د مریې غوندې په بل چا وپلوري. د روم د وطن مالکانو کورنۍ بنديخانې لرلې. دوی به خپل نوکران او غلامان بنديانول چې سم وچلېږي.

په انگلستان کې پاچا ویلیم (۱۰۶۰ - ۱۰۸۶) د لندن برج د سلطنتي کورنۍ د قيدي غړيو لپاره جوړ کړ. دغه برج څو پېړۍ د سلطنتي کورنۍ د غړيو، د لویو باغيانو او مشهورو شخصیتونو د قیدېدو ځای و. دلته مثلاً والټر رالي او ملکې ان بولين د بند ورځې شپې تېرې کړې دي. له دې برج سره متعلقه یوه جالبه کیسه د دورهام د بیسپ (اسقف) ده. دغه سړی د مالي فساد په تور دلته بندي و. د ده وخت په برج کې ښه تېرېده ځکه د پیرې کسانو ته یې رشوت ورکاوه او هغوی په مقابل کې ورته هر ډول اسا نتياوې برابرولې. یوه ورځ بیسپ (اسقف، عالي رتبه روحاني) پیره داران مېلمانه کړل، ښه خوندوره ډوډۍ یې ورکړه او بېتوله مشروب یې ورباندې وڅښل. چې دوی سم نشه شول، بیسپ د رسی په ذریعه له برج ړاکښته شو، وتښتېد.

دویم هانري د خپل قلمرو په گوټ گوټ کې بنديخانې جوړې کړې. له مقرراتو سره سم، بندي مکلف و چې د ځای، ډوډۍ او سونگ پیسې ورکړي. که به بندي بېوزلی و، خیریه ادارې یې د محبس لگښت ورکاوه. ویل کېږي چې اتلسمه پېړۍ په اروپا کې د عصري محبسونو د نظام د زېږېدو زمانه ده.

د منځنیو پېړیو په هند کې د بنديخانې نظام نه و. مجرمان به وهل کېدل، جرمه به یې ورکوله، اعدامېدل به او یا به په کوتوالۍ کې د لنډ وخت لپاره توقیف کېدل. د هند د مغولو په دور کې د شاهي

کورنۍ غړي او امرا په گواليار قلعه کې حبس کېدل. جهانگیر په تزک کې لیکلي دي چې ده، مذهبي عالم او صوفي احمد سرهندي گواليار قلعه ته واستاوه چې په خپلو نظریاتو کې تغیر راولي. اورنگزېب هم شهزاده مراد په گواليار کې بندي کړ. په هند کې څو نورې قلعه هم د اشرافو د حبس او قید لپاره پکارېدلې.

داسې ښکاري چې د بغاوت په قضیه یا د لویو اشرافو په مورد کې، له کورونو څخه د محبس کار اخیستل کېده. شهزاده دارا شکوه په یوه کور کې قید و او په همدې کور کې د اورنگزېب په حکم ووژل شو. شیوا جی له اورنگزېب سره له ملاقاته وروسته په کور کې نظر بند و چې وروسته بیا په یوه لوی زنبیل کې پټ شو او ځان یې وایست.

یو بل دود دا و چې بنديان به ځینو اعتباري اشرافو ته وسپارل شول چې ویې ساتي. د سپارل شوي کس د تېښتې مسوولیت د نوموړي اشرافي په غاړه و. پاچا ته به ځواب ده ورکاوه.

شهزاده خسرو د خپل پلار جهانگیر پر خلاف د بغاوت په جرم په قصر کې بندي شو. چې جهانگیر به چیرته سفر کاوه، دی به هم ورسره و. وروسته بیا شهزاده خسرو شهزاده خرم ته وسپارل شو. هغه ته چې خسرو د تخت په نیولو کې خپل سیال ښکارېده نو دکن ته د لښکر لېږد په وخت یې په پټه زهر ورکړل. په هند کې د بنديخانو او محبسونو نوی نظام انگرېزانو رواج کړ.

د ټولنې دوه کلتورونه

بکھتې او دلیت غورځنگونه که څه هم په بېخي بېلو وختونو کې وو، خو په دواړو کې له مسلط او لاسبري کلتور سره د سیال او حریف کلتور د مبارزې او مقابلي زور او شور وینو.

د ولسونو په عام پسند کچې د مسلط طبقو د بې رحمیو، استثمار او بې انصافیو د افشا کولو لپاره د کیسو د مجلسونو غونډې جالبې وسیلې پیدا کولای شو. د دې کیسو اصلي اتلان باچهان، جنرالان او یا نور لوی مقامات نه وو، بلکې هغه کسان وو چې له حاکم نظام سره یې مخالفت او د هغه په مقابل کې یې بغاوت کاوه. د دغو کیسو اتلان به د عوامو زامن وو او د عوامو په گټه به له ظالمانو سره جنگېدل چې عدالت راولي. دغه راز په ولسي کلچر کې ټوکیان، ټگماران او خندوونکي ممثلان وینو چې د خپلو چلونو او هنرونو په مرسته به یې د عادي خلکو د ژوند په تیارو کې د څو شېبو خوشحالي او رڼايي راوسته.

ډاکوان او مسلح غلۀ چې د حکومت د قدرت پروا یې نه لرله، د عوامو په کلچر کې سمدستي په اتلان بدل شول. دغه کسان د خلکو د ځواک او د دوی د ارزوگانو سمبولونه وو. له سیاسي اقتدار سره د دغو کسانو مقابله او مبارزه نه یوازې په کیسو کې بیان شوې بلکې په سندرو کې راغلې او په خورا شوق و

جذبې ویل شوې ده. د هند په شمال کې سلطانه ډاکو عادي خلکو ته د روحیې ورکولو الهه شوه. په پنجاب کې نظام لوهار تر اوسه پورې په فولکوریک ادب کې د هیرو غونډې ستایل کېږي. په سند کې چې قطاع الطریق پرو چانډیو ووژل شو، گڼ خلک یې جنازې ته ورغلل او ډېر وستایل شو، ځکه ده د مضبوط مرکز او دولتي ادارو پر خلاف بغاوت کړی و. دغه ادارې او موسسې د سند عوامو ته ظالمې ښکارېدې. موږ دا رنگه مثالونه، لږ یا ډېر، د هند براعظم کې په بل هر ځای کې موندلی شو.

په یو بل مثال کې وینو چې خلکو د اوازو په وسیله د حاکمې طبقې د شرمولو هڅه کړې ده. د اوازو او گونگوسو کلچر یوه ډېره زوروره وسله ده چې اوس هم د پخوا په څېر په پراخه پیمانه استعمالیږي. په سرکاري رسنۍ او رسمي تبلیغاتو کې واکمن، جنرالان او مقامات شریف، سخي او دینداره معرفي کېدل خو د خلکو په اوازو کې به دا معرفي سرچپه شوه. د عوامو اوازو، گونگوسو او پسپسي به دوی مستبد، زناکار، بد اخلاق او بې رحمه انځورول.

ایټالیایي سیلاني منوسي، چې د شاه جهان پاچا په زمانه کې هند ته تللی و، په خپل کتاب ستوریا ډو مگور کې داسې گڼې اوازې ثبت کړي دي چې په هغو کې شاه جهان ډېر عیاش او بد لمنی راپېژندل کېږي او سلطنتي حرم د فساد ځاله انځورېږي. دغو اوازو او گونگوسو د سلطنت حیثیت له خاورو سره خاورې کاوه.

په ولسي نکلونو لکه هیر رانجه، سسي پنو، سوهني ماهیوال او میرزا صاحبان کې اصلي خبره د ټولنې له منل شویو دودونو او رسمونو سرغړاوې دي. چې نکلیچیانو به دغه نکلونه په مجلسونو کې ویل او یا به د سندرو په بڼه اورول کېدل خلکو به ورنه الهامونه

اخیستل او د هغو نارینه وو او مېرمنو مېړانه او زړه ورتیا به یې ستایله چې د سر په بیه یې د ټولنې له مسلطو ارزښتونو سره مبارزه کړې وه.

شاعري هم د عوامو د کلچر یوه اثرناکه وسله وه چې مذهبي تعصبات یې کمول او په خلکو کې یې زغم پیدا کاوه. د شاعرۍ په کابو ټولو ډولونو کې په ملایانو، برهمنانو، شېخانو او زاهدانو ټکونه شوي او ریا کار او دنیا پرسته معرفي شوي دي. د ولس د کلچر ټولو دغو عناصرو د ټولنې ورځني ژوند ته لاره کوله او په پټه خوله یې د ټولنې نړۍ لید بدلاوه.

موږ مېلې، لمانځنې او قسم قسم مذهبي و کلتوري غونډې او اجتماعات هم د عوامو د کلچر برخه بللای شو. د دغو غونډو او اجتماعاتو یو مهم اړخ دا و چې طبقاتي توپیرونه یې نه پېژندل. برخه والو به یې له اجتماعي خنډونو پرته په جوش او جذبه سندرې ویلې او نڅاوې کولې. دلته دخان وغریب یا زورور و کمزوري فرق نه و. ټول به سره یو ځای وو او د جشن خوشحالی به یې له یو بل سره شریکولې.

سیال او حریف کلچر د بې وسو او بې واکو پرگنو کلچر و. د خلکو پرگنې د موزیک، ادب، تیاتر، داستانونو او فستیوالونو د عام پسند ډولونو د خپلولو له لارې په ټولنه کې د خپل ځای د پیدا کولو او د زورورو د زور د اوبه کولو لپاره له حریف کلتوره استفاده کوي. دغه کلتور دوی ته شعور ورکوي او د ژوند د رېږد د زغملو حوصله وربخښي.

کلتوري ارزښتونه او دودونه ټولنه کنټرولوي او د اجتماع د چلند، آدابو، لرلید او رویې په جوړېدو او دغه راز د سیاسي و اقتصادي

غورځنگونو په زېږېدو او جوړېدو کې برخه اخلي. ټولنه، مادي کلچر چې له ټکنالوژي سره کلک تړلی دی، د معنوي کلچر په نسبت چې له سلوک او آدابو سره تړاو لري، په آسانی مني. ځکه معنوي کلچر د ټولنې له اخلاقي یا ملي پېژندگلۍ سره غوټه دی.

د تاریخ په بهیر کې سیاسي، اقتصادي او اجتماعي ځواکونه د ټولنې جوړښت بدلوي چې ورپسې نوي کلتوري ارزښتونه او دودونه زېږي. د ټولنې لوړې طبقې د خپلې برلاسیۍ د ادامې لپاره د کلتور په دغه نوي حالت کې هغه څه خپلوي چې دوی له عادي خلکو بر او بېل کړي. د ټولنې تتلي او خپلي خلک عوامي کلتور ته مخه کوي چې په ټولنه کې بهتري راولي، البته دوی د لږو خلکو خیر په نظر کې ساتي.

د پاچایانو مېلمستیاوې

خلکو ته ډوډۍ ورکولو همېشه سیاسي او اجتماعي مقصدونه لرلي دي. واکمنو او اشرافو له مېلمستیاوو څخه د وسیلې کار اخیستی او په دې ډول یې نورو ته خپل سخاوت ورنښکاره کړی دی. د دې لپاره هم مېلمستیاوې شوې دي چې نور د دربار له بې مثالې آشپزۍ خبر شي. په مېلمستیاوو کې به په ډوډۍ سربېره ساتېري او تفریح هم وه. نه یوازې نڅا او موسیقي بلکې شعرویل، د مداریانو لوبې او علمي بحثونه په دغو محفلونو کې دود وو.

اشرافي به خپل مېلمه ته پوره بندوبست کاوه، د ډول ډول خوړو په برابرولو به یې ډېرې پیسې لگولې. که به مېلمه پاچا و، نو کوربه به قیمتي سوغاتونه ورکول، چې د دې بلنه یې منلې او د دې سر یې لوړ کړی دی. کله کله نورو مېلمنو ته هم سوغاتو ورکول کېدل.

د پاچایانو له خوا پرله پسې مېلمستیاوې د هغوی لپاره ضروري وې. نظام الملک په خپل کلاسیک اثر (سیاست نامه) کې لیکي چې اشرافو ته ضیافت د پاچایانو دستور و. په تېره بیا د سلطان طغرل (۱۰۳۶-۱۰۶۳) عادت و چې هر سهار به یې په درباریانو او ملازمانو خوندوره ډوډۍ خوړوله. د دې سفر په وخت او یا که به په ښکار وتی و، هم، دغه مېلمستیاوې ورکولې. د دې ډوډۍ به دومره ښه انتظام شوی و او دومره به پریمانه وه چې په درباریانو سربېره، له پاچا سره د لارې ملو عادي خلکو ته هم رسېده. د نظام الملک په قول د ترکستان

واکمن په دې پوهېدل چې خلکو ته د ښې مېلمستیا د ورکولو په ذریعه څنگه پر هغوی حکومت وکړي.

په هندوستان کې د سلطنت په زمانه اود مغولو په دور کې، واکمنو خپلو درباریانو او پردو مېلمنو ته تل مېلمستیاوې ورکولې. د تاریخ فیروز شاهي لیکوال ضیا الدین برني لیکي چې دا د ډیلي د سلاطینو رواج و چې له علماوو سره به یې ډوډۍ خوړه. اشراف هم په دغو مېلمستیاوو سرلوړې کېدل. برني د اشرافو ترمنځ د ډوډۍ کولو په سر سیالي ياده کړې او کښلې یې دي چې دا د دوی لپاره د حیثیت او پرستیژ خبره وه. دغه مورخ لیکلي دي چې که به یوه اشرافي واورېدل چې سیال یې پنځه سوو مېلمانه کړي نو د دې به زرو کسانو ته مېلمستیا وکړه چې تر هغه یې واړوي. د اشرافو ډېرې پیسې په مېلمستیاوو لگېدې او د مصارفو د پوره کولو لپاره یې له سودخورو او ملتاني سوداګرو په ډېره ګټه پیسې پورولې. د بد خرڅیو نتیجه به د دوی بېوسه کېدل او هغه د چا خبره د پولۍ ټک ته کېناستل وو.

تاریخ د هغې مېلمستیا جزئیات ثبت کړي چې کيقباد (۱۲۸۷-۱۲۹۰) خپل پلار بغرا خان ته کړې وه. په دې مېلمستیا کې زر ډوله خواړه پاڅه شوي وو. په دې سربېره قسم قسم وچې ډوډۍ، کلچې او میتایانې هم د مېلمنو مخې ته ایښې وې.

ابن بطوطه چې د محمد تغلق (۱۳۵۱-۱۳۲۵) په وخت کې هند ته راغلی و، لیکي چې په دربار کې دوه ډوله ډوډۍ وه. یوه د اشرافو او بل د عامو خلکو لپاره. سلطان به له خپلو نژدې امراوو، اشرافو او لوړرتبه مقاماتو سره ډوډۍ خوړه. کله کله به د دې خپلې خوښې اشرافي ته د خاص قسم ډوډۍ ست وکړ چې دا هغه ته لوی ویاړ او

عزت و. له یوه اټکل سره سم، د محمد تغلق د پخلنځي ډوډۍ کابو شل زره کسانو ته رسېده. هره ورځ لږ تر لږه دوه زره غوايي او دوه نیم زره اوزې او پسونه حلالېدل، چې خلکو ته ډوډۍ ورسېږي غواگانې نه حلالېدلې.

نورو سلاطینو هم د مېلمستیاوو دود پاللی دی. سکندر لودي (۱۴۸۹-۱۵۱۷) دیني علما او پوهان مېلمانه کول، خو دغو مېلمنو د سلطان مخې ته د ډوډۍ خوړلو اجازه نه لرله. دوی به خپله برخه کورونو ته ورسره وړه. سلطان به د دوی مخې ته یوازې په ډوډۍ ناست وو.

د مغولو په زمانه کې چې سلطنت په امپراطورۍ بدل شو، سلاطین او اشراف لاشتمن شول او مهمانۍ یې لاشانداره شوې. د ډوډۍ د ډولونو په لست کې هغه خواړه هم راغلل چې مغول ورسره په منځنۍ اسیا کې بلد وو. وروسته بیا له ایراني خوړو سره بلدتیا دسترخوان لا رنگین کړ. د ډوډۍ د پخولو او برابرولو نظافت ته به خاصه توجه کېدله. د چاپیریال د جذابیت لپاره به عطرونه پاشل کېدل. لا ډېرو خوندورو خوړو اشتهاوې لا زیاتې پارولې او ځینې اشراف د ډېرې اشتها په لرلو مشهور شول. ویل شوي دي چې د اکبر پاچا نژدې ملگری او مورخ ابوالفضل، په متنوع خوراکونو عادت و. ابوالفضل چې به ډوډۍ خوړه، زوی به یې چې د ده د پخلنځي د چارو مسوول و، د پلار څنگ ته ناست و، څار به یې. کاوه چې پلار یې کوم ډول خواړه خوښ نه کړل. هغه خواړه به بیا نه پخېدل. له ابوالفضله پاتې شوې ډوډۍ به د رتبې په لحاظ راتیتو اشرافو خوړه. عادي خلکو ته په حضر او سفر دواړو کې کېچرې ورکول کېده. د نورجهان ورور اصف خان هم د ډېرې اشتها په لرلو مشهور و.

د مغولو د امپراطورۍ له زواله وروسته د لکنهو او دکن حکومتونو د مېلمستیاوو دغه دود وپاله او د ډوډۍ د کلچر د غوړولو لپاره یې پوره پوره هڅه وکړه. عبدالکریم شرر په خپل اثر (گذشته لکنهو) او نصیرالدین هاشمي په خپل اثر (دکنی کلچر) کې د دکن او لکنهو د دربارونو د ډوډۍ د خاصو او بې نظېرو ډولونو ذکر کړی دی.

مېلمستیاوې یوازې د مېلمنو د خوشحالولو لپاره نه وې، بلکې له مېلمنو څخه د ځان د خلاصولو لپاره هم وې. واکمنو به کله کله خپل مخالفان مېلمانه کړل او په ډوډۍ کې به یې زهر ورکړل. نظام الملک په سیاست نامه کې لیکلي دي چې انوشیروان د مزدک لارویانو ته مېلمستیا وکړه. کله چې دوی د ډوډۍ او شرابو له څښلو وروسته پوره بې حاله شول، ټول یې تر تبغ تېر کړل اورنگزېب (۱۶۵۸-۱۷۰۷) هم د خپل ورور شهزاده مراد د وژلو لپاره همدا کار وکړ. مراد یې د مابنام ډوډۍ ته مېلمه کړ. کله چې مراد په مېلمستیا کې د ډېرو شرابو له څښلو وروسته پوره نشه شو، اورنگ زېب یې د نیولو حکم وکړ او گوالیار قلعه ته یې واستاوه. مراد هلته د قتل په تور محاکمه او اعدام شو. د بنگال واکمن علي وردی خان، مرهټه لیډر بهاشکر او د هغه ملگری مېلمانه کړل او ووژل.

په پخوانۍ اروپا کې اعدامونه

جنایت کارو، باغیانو، ناراضیانو او مرتدانو ته د دې لپاره سخته سزا ورکول چې نورو ته عبرت شي، په منځنیو پېړیو کې عام وو. ډېره بډېنده جزا د اعدام وه. په هغه زمانه کې حتی د اعدام په سزا کې هم طبقاتي توپیر ته پام کېده. د منځنیو پېړیو اروپایانو په سرغوڅېدا کې عزت او په دار کېدا کې بې عزتي لیده. ځکه خو اشراف د سرغوڅولو او عادي خلک د په دار کولو لایق بلل کېدل. ښځې نه په دار کېدلې. د هغوی به یې ساه ورتړتوله.

په اعدام کې دغه تبعیض د فرانسې انقلاب په زمانه کې چې ډاکتر جوزف گیولتین د اعدام نوې وسیله اختراع کړه، ختم شو. دا وسیله چې د خپل مخترع په نوم ده، د هرې طبقې د محکوم لپاره وکارېدله. په فرانسه کې انقلابي حکومت د انقلاب د برابرۍ د اصل په اساس په ۱۷۹۱ کې اعلان وکړ چې د هر چا د اعدام جزا به د سرغوڅولو په بڼه عملي کېږي.

د اروپا په منځنیو پېړیو کې د اعدام لپاره داسې بندوبست کېده لکه تماشه چې وي او خلک یې باید سمه ننداره وکړي.

پتر پیرنبرگ په خپله لیکنه کې چې (د معاصرې اروپا په اوایلو کې وگړی او دولت) نومېږي او په ۱۹۹۸ کې چاپ شوې ده، په پخوانۍ اروپا کې د اعدام د مراسمو او د دغو مراسمو په مقابل کې د خلکو د غبرگون په اړه په تفصیل غږېدلی دی.

ده په دې باره کې چې په اعدام محکوم به څنگه د خلکو په جلوس کې د اعدام ځای ته بیول کېده، بشپړ جزئیات بیان کړي دي. د اعدام په ورځ به په ټول ښار کې د کلیسا زنگونه ووهل شول. د سړک دواړو غاړو ته به خلک ولاړ وو چې د اعدام ځای ته د مجرم د وړلو ننداره وکړي. کله کله به خلکو د مجرم په خلاف خپل قهر څرگنداوه، کنځلې به یې ورته کولې او په تېرو به یې ویشته. خو یو نیم ځل به د غم چوپتیا خپره وه.

د اعدام په ځای کې به دار ولاړ و، قاضیانو او څارنوالانو به رسمي چپنې اغوستي، په خپلو چوکیو ناست وو. خلکو معمولاً د اعدام د حکم له اعلانېدو سره سم د خوشحالی چيغې سورې او چکچې شروع کولې. له مجرمه توقع کېده چې حکم ومني او ندامت څرگند کړي. خو کله کله به مجرم د اعدام حکم غیر عادلانه باله، قاضیانو دا نورو خلکو ته به یې سپکې سپورې ویلې او د ځان د بې گناهي دلایل به یې راوړل. دغسې کس سرکښ او نافرمانه بلل کېده.

د اعدام د مراسمو په وخت روحانیونو مذهبي مراسم تر سره کول چې محکوم د خپل روح ژغورنې ته چمتو کړي او قاضیان له چوکيودم په دم راوړلېدل چې خلک د اعدام دایرې ته له ننوتو منع کړي.

د اعدام ځای په هر ملک کې فرق کاوه. په فرانسه کې مجرم معمولاً ټیک په هماغه ځای کې په دار ځوړندېده چې جنایت یې کړی و. په نورو ملکونو کې بیا د اعدام خاص ځایونه وو. مثلاً په انگلستان کې د لندن ټایپورن غونډۍ د اعدامونو ځای و.

میشل فوکو په خپل کتاب (انضباط او مجازات) کې لیکي چې: د خلکو مخې ته اعدامونه یوازې قضایي نه بلکې سیاسي معنا هم لري.

دغسې اعدامونه، حتی په وړو قضیو کې، له داسې مراسمو سره غوټه وي چې د حاکمیت مخ روڼی ورباندې کېږي.

البته، په ځینو مواردو کې د خلکو مخې ته اعدامونو جنجالونه جوړ کړي دي. خلکو ته که محکوم بې گناه ښکاره شوی او د هغه د اعدام فیصله یې ناسمه بللې نو توند غبرگون یې ښودلی دی. دوی هڅه کړې چې محکوم د اعدام کوونکو له لاسه راوباسي. فوکو د دغسې پېښو یوڅو مثالونه ورکړي چې د خلکو بهیر د اعدام په مامورینو ورمات شوی او محکوم یې ورنه ژغورلی دی. په دغسې پېښو کې خلکو نه یوازې له قانونه سرغړونه کړې بلکې په عدالت او حاکمیت پورې یې هم ملنډې وهلې دي.

ځینې وختونه داسې شوي چې د اعدام شوي مړی د دې لپاره چې خلک ووېرېږي او په آینده کې قانون مات نه کړي او د حکومت له اطاعت غاړه ونه غړوي، د څو شپو لپاره د دار په سر ځوړند پاتې شوی دی. په انګلستان کې جراحانو د انسان د بدن د سپړلو او د خپلو معلوماتو د زیاتولو په نیت د اعدام شوي د مړي غوښتنه کوله، خو د اعدام شوي خپلوانو او دوستانو د مړي په عزت سره څښول غوښتل او د جراحانو تقاضا یې غندله.

د ښکاره اعدامونو په مقابل کې د خلکو رویه وار په وار بدله شوه. ښکاره اعدام که په منځنیو پېړیو کې خلکو ته تفریح او ننداره وه نو د قانون د قوت د څرګندولو وسیله او ذریعه هم وه.

خو، په اتلسمه پېړۍ کې خلکو په اعدام محکوم شوي ته رسېدل، هغه ته د احترام د څرګندولو لپاره ملا لیندۍ کول او د مرګ د منلو په خاطر د هغه د زړه ورتیا ستایل، پیل کړل. په همدې پېړۍ کې د خلکو مخې ته په درو وهل او اعدامول پای ته ورسېدل. اوس اعدامونه د

بندیځانې د دیوالونو په منځ کې د محبس د مامورینو مخې ته د خلکو له نظره چپ تر سره کېږي. ځینو ملکونو ځوان د اعدام سزا منعه کړې ده. په ځینو نورو کې لا د اعدام جزا موجوده ده.

د منځنیو پېړیو خلکو ښکاره اعدامونو ته ولې د تفریح په سترګه کتل؟ دا ځکه چې د هغې زمانې د هر وګړي په روح کې د خشونت ښامار پروت و. دوی له دا رنگه هرې پېښې خوند اخیستلای شوی. لکه رومیانو چې د ګلادیاتورانو د خونړۍ مقابلې ننداره په خوند خوند کوله.

او شاید هم دا به د جنایت او جنایت کارو په مقابل کې د دوی د کرکې د څرګندولو او قانون ته د دوی د اطاعت د اظهار لاره وه.

تر ۱۸۵۶ کال دمخه شاه جهان آباد

کله چې شاه جهان پاچا په ۱۶۳۹ کې دیوه نوي ښار بنسټونه اېښودل، د مغولو امپراطوري په خپل اوج کې وه. سلطنتي خزانې تر خولې ډکې وې او په خارج یا داخل کې داسې څه لویه خطر نه وه چې حکومت دې ورته اندېښمن وي. د مغولو دربار چې تر گردو لایق کسان راغونډ کړي وو، کلچر یې په مهارت او نزاکت کې تر نورو برو. موږ دا ټولې ځانګړنې د شاه جهان د عصر په معماري کې له ورايه وینو. د اکبر د زمانې د ودانیو جلال او عظمت خپل ځای د دې زمانې د ودانیو ښکلا، نزاکت او ظرافت ته ورکړ او دا د کلچر د بلوغ یوه نڅښه وه.

شاه جهان پاچا د داسې ښار د جوړولو په فکر کې و چې د مغولو د امپراطورۍ د قوت او ښکلا، دواړو، نماینده ګي وکړي او د دې ستر واکۍ له غوړېدلي کلتور او د دې کلتور له آدابو او دودونو سره سمون وځوري.

نوی ښار شاه جهان آباد ونومول شو. د سلطنتي کورنۍ د استوګنې لپاره په شاه جهان آباد کې لال قلعه (سره کلا) جوړه شوه چې په رسمي اسنادو کې یې نوم (قلعه مبارک) و. په سره کلا کې د امپراطور مخې ته هم د عوامو او هم د خواصو د حاضرېدو لپاره ځایونه ودان شول. دلته د عوامو د شرفیابۍ لپاره څو هالونه وو. د سلاکارو لپاره بېل هال جوړ شوی وو. چهاروګا درشن (د عامو حضارو لپاره کړکۍ)،

نقارخانه (د موسیقۍ خونه)، برجونه، موتي مسجد (د ملغلرو جومات)، او د حرم لپاره کوټې د کلا مهم ځایونه دي. سره کلا چې د شاهي ځواک و اقتدار سمبول وه، د دیوالونو په منځ کې ژوند یې له خلکو پټ و. خلک ډېر نه پوهېدل چې دلته څه کېږي. دوی چې د کلا له منځه نه خبرېدل نو د سلطنتي کورنۍ په باره کې یې اوازو ته مخه کړه. ځینو اروپایي سیلانیانو ته دا اوازې رښتیاۍۍ تاریخي پېښې ښکاره شوې او په خپلو سفرنامو کې یې په دې نیت راواخیستې چې لوستونکو ته په زړه پورې رسواکوونکي مطالب برابر کړي.

د جامع جومات عظیم الشانه ودانۍ چې له کلا د باندې ولاړه وه، دین ته د وفادارۍ او د زهد و دیندارۍ څرګنده نڅښه وه. راوړسته بیا مختلفو مغولو امرانو او شهزاده ګانو د خپلې تقوا د یادګار په توګه جوماتونه ودان کړل. لکه فتحپوري جومات، اکبرآبادي جومات، اورنگ آبادي جومات او سنهري مسجد. سربېره پر دې په بېلو بېلو بازارونو او ځایونو کې د خلکو د جماعت د لمانځه د اسانتیا لپاره جوماتونه جوړ شول.

په منځنیو پېړیو کې بازار یوازې د سودا اخیستلو ځای نه و، بلکې د تفریح ځای هم و. په شاهجهان آباد کې فیض بازار، اردو بازار، خانم بازار او خاص بازار مشهور بازارونه وو. په دې ښار کې د ځینو خاصو مالونو لکه د جواهر، بوټانو او یا مثلاً د ښکړیو لپاره هم خاصې راستنې وې. په ټولو کې ښکلی بازار، چاندني چوک و. هغوی چې چاندني چوک یې د برم او پرتم په زمانه کې لیدلې، ډېر یې ستایلې دي.

د چاندني چوک په زړه کې یو جنتي نهر بهېده. د دغه بازار دواړو غاړو ته ونې قطار ولاړې وې چې چاپېریال یې سوړ او پر سکون ساته.

سرسید په خپل کتاب آثار السنادید کې لیکي چې د چاندني چوک د بنکلا له بیانه ژبه عاجزه ده. مازدیګرو ماښام به اشراف او شهزاده ګان دغه بازار ته راتلل چې وګرځي او تفریح وکړي.

د وخت په تېرېدو سره شاه جهان آباد بشپړ او نفوس یې زیات شو. د دې ښار واټونه، کوڅې او محلې د خپلې خاصې جاذبې په وجه مشهور شول. هنرمنو، سازنده وو، شاعرانو، خطاطانو، نڅاګرو، نکلیچیانو، صنعتګرو، دوی ټولو، شاه جهان آباد ته نوی ژوند او نوی کلچر ورکړ.

ډېره موده نه وه تېره چې شاه جهان آباد د کلچر او ادب مرکز شو. په رسمیتو کې شاه جهان آباد پاتې شو خو عامو خلکو ډیلی باله. کله چې د مغولو امپراطوري زوال وموند، نو خارجي یرغلګرو لکه نادرشاه افشار په ډیلی باندې حملې وکړې چې د مغولو راتول کړي ثروتنه وټروړي. دوی په دې حملو کې وینې وېهولې او پیسې یې یووړې.

خو دغو حملو د ډیلی اوسیدونکي نه یوازې له پښو ونه غورځول بلکې په پیاوړې روحیه او قوي جذبه یې د ښار د ماضي مخ په زوال جلال بیا راژوندی کړ. دې ښار د مرهټه وو استیلا هم ولیده. مرهټه وو په ښار باندې له غلبې او حکومت کولو سره سره، د سرې کلا د څښتن درناوی کاوه.

کله چې په ۱۸۰۳ کال کې لږ لږ لېک ډیلی ونيو، نو امپراطور د شرقي هند کمپنۍ په ګوډاګي بدل شو. امپراطور سیاسي واک او اقتدار له لاسه ورکړ او په مالي لحاظ کمپنۍ ته محتاج شو. دغه نوي حالت د سرې کلا په اړه د خلکو په نظر کې تغیر راووست. نور نو سره کلا د

سیاسي واک سمبول او علامه نه بلکې د کلتوري فعالیتونو مرکز او منځۍ شوه.

د ښار د اوسېدونکو لپاره کلا د ماضي میراث، پخوانۍ مېنه او زړه خزانه وه. سترواکۍ د سیاسي تحولاتو په وجه زوال کړی و خو کلچر یې له ټولو رنگونو او جلوو سره ژوندی پاتې و. دغه کلچر د خپلې غنا او ځلا په برکت د سیاسي بایلات خلا ډکوله.

بهادر شاه ظفر هم د مالي امکاناتو له لږ والي سره سره، چې د شرقي هند کمپنۍ ورکول، د دربار آداب او تشریفات وساتل. درباریان مکلف وو د ټولو هغو دودونو او آدابو خیال وساتي چې د اکبر پاچا په زمانه کې پیل شوي وو. امپراطور ته هم پکار وه چې خپل وظایف په منظم ډول اجرا کړي. ده باید د خپلې فوق العاده لوبې کورنۍ د غړیو خرڅ ورکړی وای چې شمېر یې له یوه اټکل سره سم، درې زره کسانو ته رسېده. البته د امپراطورۍ د زوال په ورځو کې به د شاهي کورنیو غړي مجبورېدل چې په بېوزلۍ کې واوسي ځکه د دوی خرڅ به شاهي خزانه په منظم ډول نه شو ورکولای. له بلې خوا د سلطنت د کورنۍ کسانو اجازه نه لرله چې له کلا د باندې ژوند وکړي. نو دوی به خپل وخت په بې فایدې تفریحي چارو او شوقي کارونو تېراوه.

د سیاسي واک له لاسه ورکولو وروسته، د امپراطور ډېر وخت په مختلفو فیستوالونو لکه نوروز، دیوالي، هولي، محرم، اخترنو، د سهره او د گلونو په خورا محبوب جشن تېرېده. د (داستان غدر) د لیکوال ظهیر دهلوي په قول، ده داسې جشنونه بیا په ټول ژوند کې ونه لیدل.

په پرونی اروپا کې پاکی

کله چې د روم امپراطور کنستانتین مسیحیت ومانه نو د کلیسا موسسه د امپراطورۍ یوه برخه وگرځېده او عیسوي روحانیونو د تېرې زمانې له اثراتو څخه د ټولنې د را ایستلو په نیت، په پوره شوق او ولوله، د ټولو هغو دودونو، رواجونو او آدابو د ختمولو کونښن وکړ چې دوی ته د کفر د زمانې یادگارونه ښکارېدل.

په دې سلسله کې د عمومي حمامونو دود ته هم صدمه ورسېده، ځکه دا شی د کافرو رومیانو یادگار گڼل کېده، د هغو خلکو چې د عیسویت مخالف وو او روحانیونو د هغوی د کلتور د نه ادا مې لپاره تبلیغات کول.

عیسوي روحانیونو د انسان بدن د گناهونو کور او فنا کېدونکی شی باله. دوی د بدن په پاکېدو بې باوره خو د روح په تطهیر او تذکیې باورمن وو. دوی به تبلیغ کاوه چې بنیادم باید د بلې دنیا سفر ته ځان چمتو او د سفر توبه یې برابره کړي.

ورو ورو داسې فکر عام شو چې که څوک ځان خیرن ساتي نو گویا د تقوا څښتن دی او په دې توگه د وخت په تېرېدو سره، د ځان وینځلو او حمام کولو ته د ایمان خاوندانو په ښه سترگه ونه کتل. د کلیسا مقاماتو به په هغو کسانو بد ویل چې په حمام کې یې ډېر وخت تېراوه خو په کلیسا کې لږ.

د سرې کلا ژبه د اهل ادب لپاره د معیار ژبه شوه. په کلا کې به همیشه مشاعرې کېدلې. په دغو مشاعرو کې به غالب، مومن او ذوق هم ناست وو.

له کلا د باندې هم کلتوري فعالیتونه روان وو. لوړې او غوړې طبقې په دغو فعالیتونو کې د گډون لپاره په کافي اندازه امکانات لرل. د ښار کلتوري ژوند متحرک و. ښار حتی د سیاسي زوال په ورځو کې لوی شاعران، قصه ویونکي، خطاطان، طبیبان، نڅاگر او سازیان وزېږول. ډیلی د براعظمګي د نورو ښاورنو لپاره یو ماډل او اعلی مثال و.

په هاغو وختونو کې دا د فخر خبره وه چې څوک ځان د ډیلي وېولي ژوند په کراره روان و. وروسته بیا یوه حادثه پېښه شوه. داسې حادثه چې د ښار هیڅ اوسېدونکي یې توقع نه لرله خو ورسره د هندوستان د تاریخ لوری بدل شو.

(په وروستیو کړنو کې لیکوال له سرې کلا څخه د مغولو د وروستي پاچا بهادر شاه ظفر ایستلو او د بریتانیا امپراطورۍ د یوې برخې په توگه د هند اعلانېدلو ته اشاره کوي. ژباړن)

د کلیسا د غندنو او مخالفتونو نتیجه دا راووته چې پاکي د گناه او د شهواني شوق یوه نخښه وگرځېده. ناپاک او خیرن حالت و قدرول شو، ارزښت و بلل شو او نه یوازې د معنویت منبع بلکې د جراثیمو په مقابل کې د ډال او سپر په سترگه ورته وکتل شو.

د اروپا په ډېرو سړو وطنونو کې عادي خلکو ته دا سخته او په اقتصادي لحاظ مشکله وه چې د ځان د وینځلو لپاره اوبه تودې کړي. نو کله چې به د یوې کورنۍ غړیو د ځانونو د وینځلو پروگرام جوړ کړ، په تې کې به یې تودې اوبه واچولې او اول کس به د کورنۍ مشر و چې تې ته به ورغی. بیا به د کورنۍ د نورو غړیو نوبت و. وروستی کس به د کورنۍ ماشوم و چې په هماغه اوبو کې وینځل کېده. تر دې وخته به دغه اوبه بې حده ناولې شوې وې. د ټولنې تر گردو بېوزلې طبقه د بزگرانو وه. د دوی لپاره حمام کول د هوس او تجمل کار و او په ژوند کې یې ډېر لږ دا وس او امکان پیدا کاوه چې حمام وکړي.

ځینو مورخانو لیکلي دي چې بزگرانو په کال کې دوه ځله ځان وینځه. ځینو نورو لیکلي دي چې د بزگرو مخ د باران له څاڅکو پرته نور په عمر کې اوبه نه لیدلې. یو شمېر نورو ویلي دي چې د بزگر بدن په عمر کې درې ځله اوبه لیدلې. یو د زوکړې په وخت، بل د واده په ورځ او دریم چې و په مړۍ د دغو دریو وینځنو مقصد هم تر ډېره حده د رواجونو او شعایرو تر سره کول وو، نه د ځان پاکول.

د پاکۍ او نظافت په اړه نظر په هره طبقه کې بېل و. د اشرافو دا عادت و چې تر ډوډۍ وروسته او وړاندې لاسونه ووینځي. خو جالبه دا ده چې انگرېزانو دا کار نه کاوه. دوی به د لاس له وینځلو پرته په ډوډۍ کېناستل. څرنگه چې د هغه وخت په اروپا کې د ځان وینځل عام

عادت نه و نو شتمنو به زېر جامې اغوستې او عطرونه به یې استعمالول چې د بدن د بد بویي مخه ونیسي.

کله چې صلیبيان د بیت المقدس د نیولو لپاره فلسطین ته لاړل او عرب یې ولیدل چې پاکۍ او ځان وینځلو ته یې خاصه توجه کوله، نو په اروپایانو کې هم د نظافت په اړه نوي فکرونه پیدا شول. په ختیځ کې صلیبي فاتحانو د گرمو، آرام بڅبونکو، معطرو حمامونو مزه ولیده او د غه کلچر یې اروپا ته ورسره یووړ.

تاوډه، معطر حمامونه وار په وار د اروپا د شوالیه وو په طبعه ولگېدل او استحمام ورته د مود او فیشن حیثیت پیدا کړ. شوالیه وو د لومړي ځل لپاره لرگین تېونه جوړ کړل. دغه تېونه به له تودو اوبو ډک وو. داسې هم کېدل چې شوالیه به په تې کې و چې مېلمه به یې راغی. ده به مېلمه ومانه خوله تېه ورته نه پاڅېده، د پردې له شا به یې خبرې ورسره کولې.

د وخت په تېرېدو سره استحمام د شوالیه توب په آدابو او دودونو کې مهم ځای پیدا کړ. کله چې به یوه ځوان ته د شوالیه رتبه ورکول کېده، دی له څو پړاوونو تېرېده او د تېر ژوند له شرارتونو د پاکېدو لپاره به یې تشریفاتې غسل کاوه.

خو له دې سره سره، د ځان وینځلو په خلاف د کلیسا مخالفت ادامه ومونده، ځکه د عیسوي روحانیونو په نظر، ځان وینځل د مسلمانانو او غیر مسیحي خلکو رواج و. کله چې مسلمانان اسپانیا عیسایي ځواکونو ونيوله نو فاتحانو له مسلمانانو او یهودو وغوښتل چې یا عیسایت ومني او یا اسپانیا پرېږدي. دغه وخت ځینې مسلمانان د ځان د ژغورلو په نیت په ظاهره مسیحیان شول. د کلیسا مقاماتو د داسې کسانو د حقیقت د معلومولو لپاره د هغوی څار پیل کړ او هره

د نابرابرۍ اغېز

تمدنونه له هماغه پيله د تغيير او بدلانۀ په حال کې وو. په هغو ډېرو تغييراتو کې چې دوی يې اوسني حال ته راوستي دي، يوه هم دا خبره ده چې متمدنو ټولنو څنگه ځانونه په لوړو او ټيټو طبقو باندې ووېشل.

اجتماعي مقام د ثروت، قدرت، او وينې په اساس ټاکل کېدۀ. خلکو کله کله خپل قدرت او ثروت د خپلو کورنيو لپاره د روښانه تاريخ د جوړولو لپاره پکاراوه او له اشرافو او درنو ټبرونو سره به يې د تعلق لرلو خبرې په دروغو جوړولې.

د اجتماع له اغېزمنې طبقې سره تعلق نه يوازې د وياړ او عزت سبب و، بلکې د دې طبقې غړيو ته يې حق ورکاوه چې د ټولنې په بې وسه او بې مقامه عادي خلکو باندې باداري وکړي او حکم ورباندې وچلوي. دلته همېشه داسې لاره وه چې يو څوک له ټيټې څخه لوړې طبقې ته لاړ شي. که څه هم دې شي به وخت اخيست چې لوړه طبقه يو څوک په خپله غيږ کې ومني خو بيا هم ځينې کسان له ټيټې طبقې لوړې طبقې ته ختل او ځينو بيا قدرت له لاسه ورکاوه.

هغه کورنۍ چې له غوريزو سره يوځای کېدلې هڅه يې کوله چې د نوي طبقاتي موقف د ساتلو لپاره شجرې جوړې او په دې ډول خپل اصیل والی ثابت کړي. که به اصیلې کورنۍ بې وسه او بې شتو هم

جمعه به يې کتل چې ايا ځان خو يې نه دی وينځلی. که به وليدل شول چې ځان وينځي يا يې ځان وينځلی دی، جزا ورکول کېده. البته د وخت تېرېدو او د وبا او طاعون بيا بيا خپرېدو د نظافت او استحمام په اړه نظر بدل کړ.

له بلې خوا د طب علم ثابته کړه چې اوبۀ مضرې نه دي بلکې د ډېرو ناروغيو شفا ورسره کېږي. د نظافت او روغتيا په اړه نوي شعور خلک وپوهول چې نظافت د وباوو او ساري ناروغيو په مخنيوي کې مرسته کوي. نو خلکو د بدن د پاک ساتلو لپاره له صابون او نورو شيانو استفاده پيل کړه او ځينې چينې د خپلو اوبو د روغتيايي خاصيت په خاطر مشهورې شوې.

شوي، دغه شجرې د دوی د اجتماعي حیثیت د ساتلو لپاره وروستی وسله وه.

کله چې د نادرشاه افشار زوی له یوې مغولې شهزادګۍ سره واده وکړ، د واده په مراسمو کې قاضي د مغولو له دود سره سم، له زومه د شجرې پوښتنه وکړه. نادرشاه افشار خپله توره راوايستله او وېې ویل: نادرشاه، د تورې زوی، د تورې لمسی او د تورې کړوسی.

د دې خبرې له کولو وروسته نادرشاه افشار خپلو مېلمنوته وکتل، ورته وېې ویل چې د کورنۍ په باب مې نور معلومات هم غواړئ؟ خو چا د بلې پوښتنې جرأت ونکړ.

لوړو طبقو له عادي خلکو ځان په کلتوري بنیادونو بېل ساته. د دوی د ژبې، جامو، د معاشرت د آدابو، د ژوند د طریقې او د دودونو سويه تر معمولي خلکو دومره لوړه وه چې هغوی یې پیروي نه شوای کولی. دغو کلتوري توپیرونو د ټیټې طبقې خلک نالوستي، ناخبره، لټ او بې اهمیتته ساتل. یوه مشهوره خبره ده چې پاچا باید خلک په نس ماره کړي خو د ذهني ودې اجازه دې هیڅ وخت نه ورکوي. دی باید د هغوی بدن بیاوړی خو د هغوی شخصیت کمزوری وساتي.

د هندو مذهب د عالمانو په نظر د عادي خلکو تر منځ ډول ډول شخړې چې په ټولنه کې یې ګډوډي او انارشي راوسته، د سلطنت د پیدا کېدو اصلي وجه ده. خدایانو فیصله وکړه چې د زور په وسیله د سولې د ساتلو او د پرګنو د کنټرولولو لپاره پاچایان راواستوي. څرنگه چې هر کاست په ټولنه کې له خپل موقفه خبر و او په دی موقف یې ایمان درلود، نو د کاست د بدلولو ضرورت نه احساسېده. ځکه خو د هند په تاریخ کې د ټیټې طبقې هیڅ غړي د لوړې طبقې په خلاف قیام نه دی کړی. د هرچا طبقه د تولد له ورځې معلومه وه او دغه شي

چې طبقاتي نظام مضبوط ساته، له یوې طبقې یې بلې ته تګ ناممکن ګرځاوه.

د ارتشاسترا مولف واکمنو ته نصیحت کوي چې عالي رتبه مقامات باید همېشه له اشرافي کورنیو او لوړو طبقو انتخاب کړي که ساري ناروغي، یا وچکالي یا کاڅتي عادي خلک مړه کړي، د دوی په مړینه ویرنه دی پکار ځکه دوی د مخکې په اوږو د یو بار حیثیت لري، خو اشراف او با کلتوره کسان دې نه مري ځکه د دوی مړینه ملک و نظام ته لوی تاوان دی. د ارتشاسترا د مولف په نظر اشراف باارزشه دي ځکه پوهه یې حاصله کړې او دا نور خلک یې ارزشه دي ځکه نالوستي دي او کلتوري و اجتماعي شعور نه لري.

په میسوپوتامیا (بین النهرین) کې ټولنه په دریو طبقو ویشل شوې وه: روحاني، پاچا او عام ولس. له روحاني سره خدایي قدرت مل و. دغه شي د ده اهمیت تر پاچا زیات کړی و. دعا کول د روحاني امتیاز و. ده له خدایانو څخه د خلکو د خیر غوښتنه کوله خو د ځان لپاره یې د بل چا دعا ته ضرورت نه درلود. عادي خلکو ته دا اجازه نه وه چې دعا وکړي یا د روحاني له لارې پرته نیغ په نیغه خدایانو ته ورنژدې شي.

مسلمانان ټولنه هم په بېلو، بېلو طبقو وېشل شوې وه. د عباسي دوران د یوه برمکي وزیر په قول، تر ګردو لوړ مقام خلیفه و چې د قدرت، شان و شوکت، ذکاوت او پوهې سمبول ګڼل کېده. ورپسې د وزیر مقام و چې د حکومت او پوهې نماینده ګي یې کوله. په دریمه طبقه کې شتمن اشراف وو. د منځنۍ طبقې تعلیم یافته کسان په ورپسې پورې کې ولاړ وو او تر دوی را لاندې د ټولنې عادي وګړي وو، چې تر ګردو ټیټه طبقه یې تشکیلوله. په نهه سوو دریم میلادي کال کې ابن

بغاوت په تاريخ کې

د تاريخ مطالعه رانښيي چې شورش او بغاوت په منځنيو پېړيو کې، په شرق او غرب دواړو کې، د استثمار او بې عدالتۍ پر خلاف د مبارزې او غېږ اوچتولو لپاره د ناراضو کسانو خورا اغېزمنه ذريعه وه. خو د شورش ماهيت او سببونو وخت په وخت او له ځايه تر ځايه توپير لرلی دی. مثلاً د سلطنتي کورنۍ غړيو د قدرت د نيولو لپاره د حکومت نسکورولو ته متې رانغښتې دي او يا اشرافو او نجباوو د لا ډېرو طبقاتي امتيازونو د ترلاسه کولو په نيت شورش کړی دی. په دې منع کې تر ګردو ګواښونکي بغاوتونه د بزګرو وو چې سياسي اقتدار ته يې ګواښ پېښاوه او د دولت په جوړښت کې يې د خپلې طبقې په ګټه د ريفورم غوښتنه کوله. ځکه خو واکمنو په دغسې بغاوتونو کې لوی خطر ليد او سمدستي يې د هغو د خپلو اقدام کاوه.

مورخان د شلمې پېړۍ په سر کې د بزګري شورشونو له مطالعې سره ډېره دلچسپي پيدا کړه او د رسمي اسنادو، د ادارو د مدارکو، د قضايي جريانونو او ولسي ادب په مرسته يې د دوی غورځنگونه د تاريخ له پټو ګوتونو څخه رڼا ته راو ايستل. دغو مورخانو د بزګرانو په اړه، چې د بېسوادو او په سياسي مسايلو کې يې تجربې کسانو په حيث معرفي شوي وو، ډېرې اسطوري ناسمې ثابتې کړې. اسنادو وښودله چې بزګرانو د ليکو د منظم کولو، د خپل منځي اختلافونو د

الفقه اسلامي ټولنه په څلورو طبقو وېشله: پاچا، د هغه وزيران او اشراف چې قدرت او ثروت ورسره و، لومړۍ درې پوړۍ وې او دا نور خلک چې وروستۍ طبقه يې جوړوله، بې اهميته وو ځکه بې فايدي ګڼل کېدل.

په راوړوسته زمانو کې سيدانو ته چې د پيغبر اولاد وو، درناوی پيل شو. د عثماني سلطنت په زمانه کې د هر ښار او ولايت د سيدانو نومونه ثبتيدل او دوی ته په نورو خلکو ترجيح ورکول کېدل. دغه راز په هندوستان کې واکمنو، سيدانو ته قيمتي سوغاتونه، مخکې او جايدادونه بڅښل او دوی يې په لوړو چوکيو مقررول.

غوڅولو، خبرواترو ته د کېنا ستلو، او مبارزې ته د خپلو ملگرو د هڅولو وړتیا لرلې ده.

په رسمي تاریخونو کې کله کله د بزگرو د شورشونو هیڅ ذکر نه وي، لکه دوی چې پرته له مقاومت په اسانۍ سره خپل شوي وي، خو ژور مطالعات ښیي چې د دوی د شورشونو په نتیجه کې واکمن طبقات او سیاسي قدرتونه مجبور شوي چې خپلې ستراتیژۍ بدلې کړي او په ځینو مواردو کې خو بغاوت د ټول نظام او د هغه د موسسو د بیا جوړېدو سبب گرځېدلی دی. دا څېړنې مو په دې هم پوهوي چې دا یو ناسم تاثر دی چې عادي خلکو د تاریخ په جوړولو کې برخه نه ده اخیستې. برعکس، د دوی برخه لویه ده. دوی هسې پسیف نندارچیان نه وو، بلکې د تاریخ د بهیر فعال برخه وال وو.

مورخ وېن ټي، بریک په خپل کتاب کې چې (د تاریخ جوړېدا: له ۱۵۰۰ تر ۱۷۰۰ کال پورې د اروپا په سیاست کې عادي خلک) نومېږي، د بزگرانو بغاوتونه او په دولت او ټولنه کې د دغو بغاوتونو غبرگونونه، څېړلي دي. ده په خپل کتاب کې هغه بغاوتونه څیړلي چې په شپاړلسمه او اوولسمه پېړۍ کې د اروپا په بېلو بېلو هېوادونو کې د پاچایانو او لویو فیوډالانو پر خلاف شوي دي. دغه بغاوتونه ښه تنظیم شوي وو او برخه والو ته یې پیاوړې انگېزه ورکړې وه.

پاڅون کوونکو بزگرانو به د ځان لپاره داسې لیډران ټاکل چې لښکرې جوړې کړي، لام وتړي او له سلطنتي پوځ سره مقابله وکړي. دغو مشرانو به بزگرانو ته چې اکثرو یې حربي تجربه نلرله، د جگړې د مهارتونو روزنه ورکوله او د بې عدالتۍ پر خلاف مبارزې ته یې هڅول. دغه راز مشرانو به د شورشیانو د مختلفو گروپونو د متحد ساتلو هڅه کوله. د بغاوتونو په دوران کې د بزگرو اعلامیې او

مانیفستونه د هغوی د سیاسي بصیرت او له خپل مقصد سره د هغوی د ژمنتیا او تعهد ښوونډی دي. په دغو مانیفستونو کې چې د واکمنو د اقتدار د کمیدا او د دولت د ادارې د ریفورم غوښتنه شوې، د داسې ایندې انځور وینو چې هر څوک پکې خپل حق او سهم لري. په دغو اعلامیو کې تر ګردو جذابه مفکوره په ټولنه کې د برابری مفکوره وه او دا یوه داسې رویا وه چې ټولو محرمو طبقو یې ارزو کوله.

د دغو شورشونو یو خصوصیت دا و چې له مذهبه دواړو غاړو په خپله ګټه کار اخیست. د واک خاوندانو بزگران هڅول چې پاچا ته وفاداره واوسي او د پاچا د اقتدار له انکاره لاس واخلي. دوی به د مقدس کتاب خبره کوله چې عیسی له خلکو مینه، صبر او تسلیم غواړي. له بلې خوا دهقانانو هم مذهب په خپله ګټه کاراوه. په ۱۵۲۶ کې د جرمني په سوابیا کې بزگرو د بغاوت په وخت د خپلو غوښتنو په څنګ کې دا هم وویل چې: د مالکانو دا عادت دی چې دوی ته د خپل مال په سترګه وګوري او دا بده خبره ده. ځکه عیسی په خپلو قیمتي وینو زموږ د گناهونو کفار وګرځي او موږ یې ټول، که هغه خورا بېوزله شپون دی یا لوی ملاک، پرته له استشنا ازاد کړو. نو مقدس کتاب دا ثابتوي چې موږ ازاد یو او موږ غواړو چې ازاد واوسو.

کله چې لوثر د پاپ او کلیسا پر خلاف بغاوت وکړ، دې شي کلیسا په دوو څانګو ووېشله: پروتستانت او کاتولیک. د دې وېش او بغاوت په نتیجه کې دواړو فرقو د خپلو سازمانونو اصلاح ته توجه وکړه خو په دې توګه د ورپېښو ستونزو او خطرونو مقابله وکړای شي. کاتولیکې کلیسا چې اقتدار یې کم شوی او پیروان یې له ګوتو وتي وو، له ریفورماسیون سره په مخالفت کې ځان دوباره سمبال او ترمیم

د منځنیو پېړیو په هندوستان کې بغاوتونه

د هندوستان د منځنیو پېړیو په تاریخ کې چې د ډیلي د سلطنت دور او د مغولو دور پکې شامل دی، د واکمنو کورنیو پر خلاف خوډوله بغاوتونه وینو. دلته هم د بزگرو پاڅونونه وو او هم د ځینو افرادو او گروپونو د سیاسي جاه طلبیو بغاوتونه. دغه زمانه له شورشونو مالا مال ده. د دا دومره ډېرو شورشونو تر گردو لوی سبب دا و چې دولت هیڅ ډول اپوزیسیون نه زغامه او هیچا ته یې اجازه نه ورکوله چې د واکمنو له غوښتنو سرغړاوی وکړي.

د شورشونو یو بل عامل چې البته د سلطنت د وخت له هند سره تعلق لري، دا و چې د سلطنت د دور په هندوستان کې (له ۱۲۰۶ تر ۱۵۲۶ پورې) کابو ټولو واکمنو لږیو له پوځي قدرته پرته بل مشروعیت نه درلود. د قدرت د استعمال پرنسیپ، ټولو په سیاسي لحاظ جاه طلبو کسانو ته الهام ورکاوه چې د واکمن پاچا په پل، پل کېږدي او د هغه لږې کېدل او د قدرت غصب کېدل وغواړي. د داسې هڅو کامیابو مثالونو به دوی هڅول چې ریسک ومني او د حکومت نسکورولو ته متې راوغواړي. موږ د سلطنت د زمانې په تاریخ کې دا رنگه گڼي مثالونه موندلی شو.

کې. د کلیسا پر خلاف دغه بغاوت بزگرانو ته په گرده اروپا کې الهام ورکړ چې د خپلو حقونو لپاره پاڅون وکوي. دوی ته دا فکر پیدا شو چې که کلیسا د پاڅون په نتیجه کې اصلاح کیدای شي نو دولت ولې اصلاح نه شي؟ دغه استدلال په ټوله اروپا کې د بزگرانو شورشونو ته لار پرانیستله. په جرمني کې لوتر چې مذهبي بغاوت یې د محلي واکمنو په مټ کامیاب شوی و، د واکمنو په گټه د بزگرو پاڅون وغاډه. ده له واکمنو وغوښتل چې دغه پاڅونونه په شدت سره وځپي. لوتر اعلام وکړ چې د دولت اقتدار ډېر مهم دی. که دولت د شورشونو په وجه کمزوری او له خطر سره مخامخ شي نو ټولنه به وشړېږي. شورشونو په تاریخ کې ډېر مهم رول لوبولی دی. شورشونو د ټولنې ولاړ حالت ختم کړی او ځینې اقشار یې منظم کړي چې د تاریخته پراختیا استبدادي دودونو او اجتماعي سیاسي موسسو د بدلولو لپاره متې راوغواړي.

که څه هم اکثره دغه بغاوتونه وځپل شول خو په ټولنه کې یې تاثیر نه وو. واکمنو ان د شورشونو له ناکامولو وروسته هم ځانونه مجبور ولیدل چې ریفورم راولي. که د ټولنې واکداران ځان ونه خوځوي او د تغییر له راوستلو انکار وکړي، نو ټولنه خو یا له بیا بیا بغاوتونو او اختلافونو سره مخامخ کېږي او یا راکده او له پرمختګه محرومه پاتېږي.

جلال الدین خلجي (۱۲۹۶-۱۲۹۰) د بلبن له کورنۍ څخه واک و تر وړه. له بلې خوا د جلال الدین وراره علاوالدين (۱۳۱۶-۱۲۹۶) د تره پر خلاف بغاوت وکاوه او د هغه له تروره وروسته يې سلطنت تر لاسه کړ. دی هم له يوشمېر بغاوتونو سره مخامخ شو او دغو بغاوتونو مجبور کړ چې ځينې سياسي او اجتماعي تغييرات راولي. مثلاً په شرابو يې بنديز ولگاوه، د پاچا له اجازې پرته يې د اشرافي کورنيو تر منځ ودونه منع کړل، د اشرافو د ژوند څارنه يې لازمه وبلله او د يو شمېر کسانو جايدادونه يې ضبط کړل.

د مغولو په دور کې (۱۸۵۷-۱۵۲۶) د بغاوتونو ماهيت بدل شو. دا ځکه چې د مغولو لړۍ خپل اقتدار ته د خپل سياسي واک د ټينګولو له لارې قانونيت ورکړ. د دې دور شورشونه دوه ډوله وو: يو ډول يې محلي او ځايي بغاوتونه وو چې مځکه والو يا مغولو اشرافو به په اداره کې د تغييراتو د راوستلو لپاره کول او بل ډول يې د سلطنتي کورنۍ په منځ کې د سياسي قدرت د تر لاسه کولو لپاره بغاوتونه وو. لکه جهانګير، خسرو، شاه جهان او د شاه جهان زامنو چې د سلطنت مقام ته در سېدو لپاره شورشونه وکړل.

د هند د منځني پېر د بغاوتونو يو جالب اړخ دا و چې د لښکر د پيدا کولو او د وګړيو د جذبولو کار يې مشکل نه و. چې څنگه به باغي ليدېر د بغاوت اعلان وکړ، خلکو په تېره بيا بزګرو به د هغه په خوا کې جنگېدلو ته تيارى وښود. ليدېرانو د جنگ لپاره مقصد درلود خو جګړه مارو بزګرو مقصد نه درلود. کليوال د کار د نشتوالي او بې روزګارۍ په خاطر او د لوټ په هيله له بغاوت کوونکو سره ملګري کېدل. دغو جګړه مارو ته د منظم معاش ورکولو سيستم نه و. باغي ليدېرانو به کله کله د لښکر لېږد او لام تړلو په وخت لښکريانو ته

معاش ورکاوه خو چې معاش به نه و نو ليدېر ته تعهد او ژمنتيا به هم نه وه. همدا علت دی چې دغه عسکر د ټينګې نه وو، چې څنگه به يې د جنگ په ميدان کې د ماتې نڅښې ولېدې، سمدستي به تېښتې ته تيار شول. د باغيانو لښکرو به نه د سلطنتي عسکرو هومره ښې وسلې لرلې او نه به يې د هغو په اندازه حربي مهارتونه لرل، ځکه خو يې اکثره وخت ماتې په نصيب کېدله.

دغو بغاوتونو چې سلطنتي کورنۍ ګواښله، د نظام په استحکام باندې ګوزارونه کول. مثلاً محمد تغلق (۱۳۲۵-۱۳۵۱) له دومره ګڼو شورشونو سره مخامخ شو چې ستومان يې کړ او په خپلو کې يې پاتې راغی. ځکه خو مورخ ضيا الدین برني د ده په مړينه وليکل چې: (دی له خلکو خلاص شو او خلک له ده خلاص شول.)

که به واکمن نظام د بغاوتونو په خپلو کې کامياب شو او به يې خپل نوډا به ثابته شوه چې نظام د دا رنگه زلزلو تاب لري.

جلال الدین اکبر چې ځان خوندي احساساوه، ډېر ځله يې باغيانو ته د جزا ورکولو په ځای هغوی معاف کړي دي. دغه مثال رانيسي چې د مغولو امپراطوري دومره مضبوطه وه چې شورشونو يې موجوديت ته خطر نه پېښاوه. ان په وروستيو وختونو کې د فرخ سير په زمانه کې (۱۷۱۳-۱۷۱۹) مغول په داسې موقف کې وو چې د سيک باغي، باندې بهادر بغاوت وځپي. خو، نادر شاه افشار او احمد شاه ابدالي، مغول دومره بې سپکه او قدرت يې دومره ورکم کړ چې د مرهټه وو او د شرقي هند کمپنۍ په لاسونو کې په مازې ګوډاګيانو بدل شول.

څرنگه چې واکمنو ټول قدرت په خپل لاس کې راغونډ کړی و، نو دوی ته باغيان خپل شخصي دښمنان ښکارېدل. له ماتې وروسته به باغيان چټ وپټ اعدام او يا به د دربار د بانفوذو کسانو د شفاعت او

عذرونو په برکت وبخښل شول. خو پالیسي دا وه چې باغيانو ته باید مثالي جزا ورکړه شي چې بيا بل داسې ونکړي. مثلاً کله چې په ۱۲۷۹ میلادي کال کې په بنگال کې طغرل د بلبن پر خلاف بغاوت وکاوه نو بلبن له زېږېدون سره سره پخپله پسې ورغی او ویې ځایه. ده د باغيانو د سپکاوې په منظور د لکناوتي بازار په دواړو غاړو کې د دارونو د درولو امر وکړ او د طغرل ملګري یې ورباندې له یو مخه وځړول. ده د دوی ټولو له اعدامولو وروسته خپل زوی بغرا خان ته چې د بنگال والي یې مقرر کړ، وویل چې که هر شیطان صفت او دسیسه بازه سړي لمسولې او ډيلي ته یې ستا وفاداري کموله نو په بازار کې په خپلو سترګو لیدلی انتقام درياد کړه.

په ۱۶۰۶ میلادي کال د جهانګیر په خلاف د هغه د زوی شهزاده خسرو په بغاوت کې شاملو کسانو ته په بې رحمۍ سره جزا ورکړه شوه. د شهزاده دوه ملاتړي حسین بېګ د غویي او عبدالرحیم د خړه په تازه پوستونو کې وګنډل شول. حسین بېګ د ساه د ډوبېدو په وجه ومړ خو عبدالرحیم د ځینو مقتدرو اشرافو خواستونو او زاریو له مرګه وژغوره. په دې سربېره کابو پنځه سوه عسکر ونيول شول او په ښکاره اعدام شول. خسرو ته امر وشو چې د دارونو د لړۍ په منځ کې تېر شي او د خپلو ملګرو د انجام ننداره وکړي.

دا د تاریخ یو درس دی چې واکمنان او حکومتونه باید د خلکو شکایات واورې، ریفورم راولي او د دولت جوړښت د وخت له غوښتنو سره سم بیا ورغوي. دا شی دولت با ثباته ساتي. کله نو د واک خښتنان مجبورېږي چې خپل امکانات د مخالفو قوتونو د خپلو لپاره ولګوي چې په نتیجه کې به ځانونه کمزوري کړي.

انتخابات او استازیتوب

په دیموکراتو ټولنو کې انتخابات معمولا د دې لپاره کېږي چې رایه ورکونکي د حکومت د کار د ادامې یا د بل حکومت د لرلو په باب د نظر د څرګندولو فرصت ومومي.

که د واکمنې ډلې یا ډلو کار و چلند د خپل حکومت په موده کې ښه وي نو دوی د خپلې واکمنۍ د عمر د اوږدېدو لپاره د خلکو ملاتړ تر لاسه کوي او که دوی په خپلو پروګرامونو کې ناکام وي نو خلک حق لري چې واکمنه ډله له واکه لرې کړي. دغه بهیر د خلکو حاکمیت، اقتدار او برلاسي زېږوي چې د دموکراسي بنيادي اصل دی.

د انتخاباتو سیستم د تمدن په تاریخ کې له ډېرو پړاوونو تېر شوی او د انتخاباتو په سترګچر او میتودونو کې د وخت شرایطو ته په پام سره بدلون راغلی دی. مثلاً په ابتدا کې د رایې اظهار یا په خوله کېده او یا د لاس د جګولو له لارې و. په دواړو ډولونو کې رایه ورکونکو ته مشکلات پېښېدای شوی. په تېره بیا د انګلستان د اتلسمې پېړۍ د فیهالې ټولنې په څېر ټولنه کې چې ملاکانو به بزګران ویرول او تر اغېز لاندې راوستل چې دوی ته رایه ورکړي. له بلې خوا د رایه ورکولو په سیستم کې درغلي ډېره وه. هغه وخت په انتخاباتو کې د خپلې رایې د استعمالولو لپاره د نوم راجستر کول مفت نه وو. رایه ورکونکی مجبور و چې د نوم د ثبوت په خاطر یو شلېنگ ورکړي. کاندیدانو معمولا له دې فرصته د ځان په ګټه استفاده کوله او رایه

ورکونکو ته یې د نوم د ثبتولو پیسې ورکولې. د درغلی بل میتود دا و چې کاندید شوي به له رایو ورکونکي سره ژمنه وکړه چې د رایې په بدل کې به دۀ ته کار پیدا کړي، یا به یې په حکومت کې مامور کړي، یا به د کومې ټېکې امتیاز ورته وگټي او که به نور څه نه وو نو د انتخاباتو په ورځ خو به یې د یو گیلان بیرو وعده ورسره وکړه. دغه راز په پیسو باندې د رایې اخیستلو رواج هم و. له اسنادو سره سم، په ۱۸۳۰ کال کې په لیورپول کې د یوې رایې بیه پنځلس پونډه وه چې وروسته بیا یو سلو پنځوس پونډو ته وخته.

همدا علت و چې په انگلستان کې د انتخاباتو د سیستم د اصلاح غوښتنه وشوه. د یوتیلیټریانیزم د فلسفې ملاتړي جرمني بنتهام په ۱۸۱۷ کې یو پامفلیټ خپور کړ او په هغه کې یې د پټې رایې، کال په کال انتخاباتو او د رایو ورکولو لپاره د لږترلږه یو ویشت کلونو عمر غوښتنه وکړه. په هاغه وخت کې دا غوښتنې خورا رادیکالې او افراطي ښکارېدې مگر دا رنگه وړاندیزونو د پارلماني اصلاحاتو لپاره مبارزه پیاوړې او غښتلې کړه. له کالنیو انتخاباتو څخه مقصد دا و چې د حکومت د بدلولو په چاره کې د رایو ورکونکو دریځ پیاوړی شي او دوی د واکمن گوند کار په اغیزمن ډول وڅاري.

د انتخاباتو په چاره کې کاغذي رایه په لومړي ځل په ۱۶۲۹ کې په شمالي امریکا کې وکارېده خو په عمومي نه بلکې د یوې کلیسا په انتخاباتو کې. وروسته بیا په نورو انتخاباتو کې هم د کاغذي رایې استعمال ته توجه وشوه.

د رایو د صندوق ایډیه په لومړي ځل د لندن له یوې کافي څخه واخیستل شوه. داسې چې کافي والا یو صندوق کېښود او له خپلو

مشتریانو یې وغوښتل چې د سیاسي او اجتماعي مسایلو په باب خپل نظرونه په کاغذ ولیکي او کاغذ صندوق ته واچوي.

د پټو رایو دود په ۱۸۵۰ کال په استرالیا کې پیل شو او په دې ډول د رایو ورکونکو لست، کاغذي رایې، پټې رایې او د رایو صندوقونه ورو ورو د انتخاباتو لپاره په معیاري میتودونو بدل شول. دغه راز د درغلیو او په بیه باندې د رایو د رانیولو د مخنیوي لپاره د کاندیدانو د مصارفو لپاره هم اصول او مقررات جوړ شول.

په اوله کې د انتخاباتو د عمومیت مفکوره نه وه. په کابو ټولو دیموکراتو هېوادونو کې د رایو حق محدودو خلکو ته ورکړ شوی و. ښځې، کارگران او بزگران د رایو ورکولو له حقه بې برخې وو. څرنگه چې د قوانینو د پاس کولو واک د پارلمان او شورا په لاس کې و، نو نتیجه دا وه چې د بې برخې شویو له استازو خالي شورا کې به ټول قوانین د شتمنو او ممتازو طبقو په گټه تصویب کېدل. دغو څنډې ته پورې وهل شویو او ځپ وهل شویو گروپونو د استازیتوب د لرلو لپاره د مبارزې اړتیا احساس کړه او دا مبارزه د امریکا له مستعمرو پیل شوه. د مستعمرو اوسېدونکو د بریتانیا د پارلمان له خوا د ټکسونو د لگولو سره مخالفت وکاوه او دا شعار یې وچت کړ چې: له استازیتوبه پرته ټکس نه شته. د امریکایانو د دې غوښتنې ملاتړ د انگلستان سوداگرو، کسبگرو، صنعت کارو او نورو ټولو هغو اقشارو وکاوه چې د رایې حق یې نه و او غوښتل یې چې د بریتانیا په پارلمان کې خپل استازي ولري. دغو انگرېزانو د امریکایانو شعار د خپلو غوښتنو لپاره خورا مناسب وباله.

په نولسمه پېړۍ کې په بریتانیا کې د استازیتوب د لرلو غورځنگ لا پیاوړی شو. ښځو د رایو د لرلو لپاره خپل کمپاین وچلاوه ځکه دوی

پوره پوهیدلې وې چې له استازیتوبه پرته به سیاسي او اجتماعي حقونه تر لاسه نه کړي. دوی په دې لاره کې شکنجې ولیدې، بندیانې شوې او مظاهري یې وکړې.

دغه وخت د لومړۍ نړیوالې جگړې او رونه بل شول. دې پېښې ښځو ته د خپل هویت د څرگندولو لازم فرصت برابر کړ. کله چې اکثره نارینه د جگړې محاذونو ته لاړل، ښځې فابریکو ته لاړې، په عمومي فعالیتونو کې یې برخه واخیسته او د ژوند په هر ډگر کې یې خپله وړتیا ثابته کړه. د دې نوي حالت نتیجه دا راووته چې له جگړې وروسته ښځو په امریکا، انگلستان او نورو اروپایي هېوادونو کې بالاخره د رایې حق تر لاسه کړ.

د صنعتي کېدو په نتیجه کې په انگلستان کې د کارگرو شمېر زیات شو. په اوله کې دوی په کارگري اتحادیو کې تنظیم شول او د معاشونو د زیاتېدو، د کار د ساعتونو د کمېدو، د رخصتیو او نورو اسانتیاوو لپاره یې سخته مبارزه وکړه. خو څرنگه چې په پارلمان کې یې استازي نه لرل نو خپلو حقونو ته په رسېدو کې ناکام شول. نو دوی د خپلې سیاسي ډلې د جوړولو فیصله وکړه او له دې لارې یې پارلمان ته د خپلو استازو د استولو هڅه وکوله. په دې ډول په انگلستان کې د اوسني کارگر گوند اساس کېښودل شو.

په هند براعظم کې د انتخاباتو سیستم په اول ځل د انگرېزانو د اقتدار په زمانه کې مخې ته راغی او د استازیتوب د ادارو د جوړولو لپاره بېل بېل قانوني ریفرمونه وشول. مثلاً په ۱۹۰۹ کال کې د مورلي-مینتو ریفرم، په ۱۹۱۹ کې د مونتاگ-چلمسفورډ ریفرم او په ۱۹۳۵ کې د هند د حکومت قانون، هندیانو ته د رایه ورکولو محدود حق ورکړ. حتی د ۱۹۴۶ کال انتخابات چې وروسته یې بیا د

براعظم کې د وېش په گټه فیصله وکړه، د عمومي رایو د حق په اساس نه وو. په دغو انتخاباتو کې د خلکو یوازې یوه محدود گروپ ته، هغوی ته چې جايداد یې درلود او یا یې ټکس ورکاوه د رایې حق ورکړ شوی و. په هند او پاکستان دواړو کې د عمومي رایو حق له استقلاله وروسته خلکو ته ورکړ شو.

که موږ په پاکستان کې سیاسي وضعیت او د تر اوسه شویو انتخاباتو نتایج تحلیل کړو نو دې نتیجې ته رسېږو چې ملي او صوبایي شوراگانې د فیوډالانو او ملاکانو تر سلطې لاندې دي. د دې ملک په شوراگانو کې د کارگرو او بزگرو استازي نه شته او چې د دوی استازي نشته نو قوانین هم د دوی په گټه نه تصویب کېږي. که په استازیتوب کې کوم تغییر رانه شي نو دا تمه نه کېږي چې څنډې ته پورې وهل شوې گروپونه او اقشار به خپل بنیادي حقونه تر لاسه کړي. دغه ډول انتخابات دوی یوازې د رایه ورکوونکو په توگه ساتي خو دا وس نه ورکوي چې قانون جوړوونکي شي او خپل وضعیت بدل کړي.

دوی په شریکه وده وکړه

د تاریخ د اټل مکتب (دا د تاریخ لیکنې د یوه مشهور مکتب نوم دی چې په شلمه پېړۍ کې په فرانسه کې وغوړېد. د دغه مکتب پیروانو د تاریخ د سیاسي او نظامي اړخونو په ځای د تېر ژوند اجتماعي اړخونو ته ډېر اهمیت ورکړ. د لیډرانو په نسبت یې عادي خلکو ته ډېر پام وړاوه او د زراعت، تجارت، ترانسپورت، آب و هوا او دا رنگه نورو مسایلو بیان ته یې توجه وکړه. دوی همدا راز د ټول تاریخ په ځای د یوې وړې سیمې مثلاً د څو کلیو د تاریخ لیکلو ته متې راوغښتلې. ژباړن) نامتو مورخ برادل استدلال کوي چې د اروپا د بخت لمر هله راوخوت چې دغه لویه وچه د هونانو، مغولو او عربو په څېر پر دویرغلګرو له حملو څخه خوندي پاتې شوه.

د برادل په نظر د صلیبي جګړو په دوران کې چې اروپایانو ته د امنیت احساس ورپیدا شو او د مدیترانې سمندرګي له منابعو څخه یې استفاده وکړه نو دوی وتوانېدل چې خپلې ټولنیزې موسسې په پښو ودروي او د خپلو اصلي تاسیساتو جوړولو ته متې راوغاړي.

له اتمې تر لسمې پېړۍ پورې چې وایکنګانو (د سکاندنېویا سوداګر او سمندري غلځ) په لویدیځې اروپا یرغلونه وکړل، د اروپا د تاریخ لوری ورسره بدل شو.

وایکنګان نه یوازې لویدیځې اروپا ته ورغلل بلکې نوې دنیا (د امریکا لویې وچې) ته هم ورسېدل. د بلجیمي مورخ پرن په قول،

اروپا په هاغه وخت کې نوې دنیا ته چندان اهمیت ورنه کړ او د هغې کشف یې ژر له حافظې وایست. وایکنګانو په لویدیځې اروپا باندې د بلوسو په موده کې شوکې وکولې، قتلونه یې وکول، او په کلیسا ګانو کې په پېړیو پېړیو زېرمه شوې شتمنې یې ولوټله دوی دغه ثروت بازار ته وایست چې په نتیجه کې یې په اروپا کې اقتصادي تحرک راغی.

د برادل په نظر په نهمه او لسمه پېړۍ کې په اروپا کې د تاریخ توره شپه وه. د دې وخت اروپا په اقتصادي لحاظ دومره کمزورې وه چې د لویو امپراطوریو د درنو مصارفو د پوره کولو وس ورسره نه و. شارلمان لویه امپراطوري جوړه کړه خو لنډه موده وروسته په ۸۱۴ کې وشپېده او په وړو وړو حکومتونو ووېشل شوه. دې شي په اروپا کې فیوډالي کلچر وزېږاوه چې تر معاصرې زمانې پورې یې عمر وکړ.

د اروپا په تاریخ کې دوو عناصرو مهم رول لوبولی دی. لومړی عنصر د یووالي روح دی چې دغه لویه وچه یې له کورنیو شخړو سره سره متحده وساتله. دوی هنر، معماري، ادب، نڅا، موزیک او فلسفې ته په شریکه وده ورکوله او له دې لارې د هر هېواد خپل بېل هویت، بېله ژبه او بېل کلتور هم غوړېدل. مثلاً که به په ایټالیا کې یو فلسفي حرکت پیل شو او یا به په جرمني کې په موزیک یا معماري کې څه نوښت راغی، دغه نوښت او حرکت به نورو اروپایي هېوادونو د خپل ګډ کلچر په توګه سمدستي ومانه. دې ګډون یو مشترک اروپایي تمدن رامنځ ته کړ چې د دې لویې وچې هېوادونه یې له یوبل سره وتړل، اروپا یې د چیلنجونو په وړاندې له دننه مضبوطه کړه او دا وړتیا یې ورکړه چې د ټولو خارجي مداخلو مقابله وکړي.

فردی ازادیو ته اهمیت ورکول د اروپایي تمدن بل خاص عنصر و. فردی ازادی ان د مطلقه سلطنت په وخت کې، د کلیسا د غلبې په زمانه کې او د فیوډالیزم د استبداد په مهال، د اروپایي ژوند یوه مهمه ځانګړنه وه. د اروپا خلکو د ذکر شویو موسسو په خلاف په پېړیو پېړیو مبارزه وکړه. فردی ازادی ته د اهمیت ورکولو د یو شاخص او ښوونډی په توګه د بزګرانو پاڅون یادولی شو چې د خپلو لپاره یې ډېرې هڅې وشوې مګر ادامه یې ومونده خو بالاخره د فرانسې په انقلاب کې د فردی حقونو اعلامیه خپره شوه او پاڅون نتیجه ورکړه. دې اعلامیې د فرد ازادی په رسمیت وپېژندله او وګړي یې د قانون په مقابل کې برابر وبلل.

د اروپا د تاریخ په اول دور کې ډلو او ټولنو کله کله او په وړه پیمانه د ازادی لپاره مبارزه کوله خو ورو ورو او وار په وار د ازادی غوښتنه د مبارزې اصلي خبره شوه. د فکر دې بهیر د یوه کس یا یوې ادارې په لاس کې د قدرت تمرکز له سوال سره مخ کړ او قضاییه او مقننه موسسې یې پیاوړې کړې چې په نتیجه کې د لیبرالو اساسي قوانینو تدوین ته لار پرانیستل شوه. دغو قوانینو د وګړو اساسي حقونه تضمین کړل. برادل په خپل کتاب (د تمدنونو تاریخ) کې لیکي چې:

خو څوک به دا ثابته کړي چې لیبرلیزم، چې له روان سیاسته ایستل شوی او ارزښت یې کم شوی، نن واقعا مې دی؟ لیبرالیزم په کوم ځانګړي سیاسي دور پورې محدود نه دی او نه د کومې خاصې طبقې وسیله و دسیسه او د تېر ایستلو ذریعه ده. د لویدیځ تمدن لپاره لیبرالیزم یو لوړ ایډیال دی. له دې ایډیال سره به خیانت شوی وي، دا ایډیال به کمزوری شوی وي، خو تر اوسه لا زموږ د میراث برخه ده او

زموږ دویم فطرت دی. په فردی ازادیو هرګوزار د ځان لپاره سپکاوی احساسوو او په غصه کوي مو. (

د ازادی روح اروپا فعاله او له نورو تمدنونو ځانګړې وساتله. په داسې حال کې چې د اروپا خلکو د ازادی لپاره مبارزه کوله د اسیا خلکو د مستبدو رژیمونو تر تیغ لاندې سلګۍ وهلې او د ابتکار و نوښت اراده یې وژل کېدله. ان په لرغونو زمانو کې د لرغوني یونان مورخ، هیروډوتس، د یونان او فارس تر منځ جګړه د ازادی او استبداد تر منځ مقابله بللې وه.

برادل وایی چې سیاسي حقونه وګړي هڅوي چې خپله شخصیت و هویت ولري او همدا وجه ده چې خلک د استبدادي ادارو په خلاف مبارزې ته دانګې.

ځینو نورو مورخانو ویلي دي چې د قانون په جوړېدو او په تطبیق کې تفاوت د لویدیځ او ختیځ د تمدنونو د انکشاف د توپیر سبب شوی دی. په ختیځ کې کابو ټول قوانین له حامورابي او جودیزمه رانیولې تر مسیحیت او اسلامه پورې په خدایي لارښوونه ولاړ دي. خو برعکس په لویدیځ کې کابو ټول قوانین بشري دي. د لیکرګوس، سولون او د روم د قانون سیستم د هغه وخت د ضرورت مطابق وضع شوي و. ځکه نو شرقي او غربي ټولنو په بېلو ډولونو وده وکړه. خدایي قانون بدلېدلای نه شي، حال دا چې بشري قوانین نه یوازې بدلېږي بلکې چې ضرورت یې نه وي، الغا کېږي دې شي لویدیځ تمدن د زمانې له پرمختګ سره سم، په خپلو اقدارو او دودونو کې بیا کتنې ته تیار کړی دی.

د شیانو تاریخ

د تاریخ د علم یو نوی ژانر چې د شیانو د تاریخ نوم ورکړ شوی دی، د ټولنې د هغو اړخونو د سپړلو هڅه کوي چې معمولا ورته پام نه کېږي. موږ له ځان سره مختلف شیان ساتو او په ورځني ژوند کې ورته کار اخلو خو په دې به شاید نه یو خبر چې دا هر یو، خپله بېله ماضي و مخینه لري. موږ ته دا شیان بې روحه، بې تاثیرې ښکاري مگر داسې نه ده. د دې هر یو تر شا، اوږده او په زړه پورې ماضي پرته ده چې سپړنه، پلټنه او شننه غواړي خو په دې ډول د ټولنې په کلتوري، سیاسي، اقتصادي او اجتماعي اړخونو باندې د دې ماضي په اثر او اغېز پوه شو.

ارکیالوجي په پخوانو کنډوالو، لرغونو ځایونو او نسکورو ډبرو کې د لټون په برکت، د تېرو زمانو د خلکو په لاس د جوړو شویو شیانو اهمیت او فایده رابرسېره کړه. چې لیکلي اسناد نه وي نو د لیکنو ځای هم په لاس جوړ کړي اشیا نیسي چې د حال په ژبه د تېر وخت کیسه راته تېره کړي. له تېرو تمدنونو راپاتې جواهر، کلالي لوښي، کارافزار، وسلې او د لوبو سامانونه په هغو زمانو کې د ژوند کیسې راته کوي. دغه شیان د تاریخ د یوې منبع په توګه ماضي له حال سره وصلوي، له موږ سره مرسته کوي چې د بشر د تحول بهیر وپېژنو او بل، په دې مو پوهوي چې یو تمدن له کومو کومو پړاوونو تېر شوی دی.

شیان موږ د پخوانو خلکو له مهارتونو، د ابتکار له وړتیاوو او د ښکلا له ذوقه خبروي، ځکه خو له پخوانو راپاتې شیان په موزیمونو کې ساتو.

په دې سربېره، شیان او وسایل له یوې سیمې بلې ته د کلتوري ارزښتونو په خپرېدو او د ولسونو په نږدې کېدو کې لویه ونډه لري. په تېرو پېړیو کې ارتباطات کم او انتقالات ورو و. خو کله چې به د دنیا له یوۀ کونجه بل ته یو نوی شی ورسېد، نو دې واقعې به د خلکو د ژوند طرز بدل کړ. په مثال کې به اور او اراښه راواخلو چې په ټوله دنیا کې خپاره شول او د ژوند په عادي بهیر کې یې انقلاب راوست. د تاریخ معرفت مو د شیانو په هغه اهمیت خبروي چې موږ په ژوند کې یې لري.

تر هر څه پرمخه شاید په دې باندې خبرېدل پکار وي چې شیانو څنګه د بشر په چلند او سلوک باندې اثر کړی دی. د مثال لپاره به ووايو چې د ختیځ خلک تر دې وروستیو وختونو پورې د کورنۍ له غړیو یا مېلمنو سره په فرش باندې کېناستل. څرنگه چې په غالی یا ګېلم باندې د کوچ وچوکی په نسبت ډېر کسان ځایېدلی شي نو ویلی شو چې له فرشونو سره، د ګڼ اوسېدلو عادت پیاوړی کېده. زموږ مشران چې په فرش کېناستل، په ازادو جامو کې به خوشحاله وو خو نن سبا دغسې جامې له موده وتلې دي. اوس په چوکيو او کوچونو باندې له درېشي او پطلون سره ناسته غوره بولو. د وسایلو دې بدلېدا زموږ په سلوک او د بدن په حرکاتو باندې اثر کړی دی.

په دې وروستیو کې یوه سروې ښيي چې په هندوستان کې ځوانې نجونې د پخوانو په اندازه سارۍ نه خوښوي، دوی کمیس و پرتوګ ورباندې ښه بولي ځکه حرکت پکې اسانه دی.

د نویو اختراعاتو او د خلکو د اړتیاوو د بدلېدو له کبله زارۍ شیان په نویو هغو بدلېږي. د اوسنو ښارونو اوسېدونکو د کلیو د پخلنځیو پخواني وسایل بېخي هېر کړي دي. د عصري پخلنځیو وسایلو د پخلی په طریقو کې پوره بدلون راوستی دی.

له بلې خوا، شیان او وسایل د ماهر و کسبگرو یوه ګروپ ته هویت وربخښي او یا د یوه ښار و سیمې د پېژندګلوی په سمبول بدلېدلی شي. په ډاګه کې تولید شوي مالین ټوکر د لطافت و ظرافت په خاطر مشهور و او په ښارس کې د ورېښمینو ساپیواو بدونکي د خپل مهارت په برکت په ټول هندوستان کې نوم لري. په اوسني پاکستان کې د سند صوبې هاله او د پنجاب صوبې چینيوت ښارونو د فرنیچر جوړولو په کاروبار کې د ماهر و کسانو د لرلو په وجه بېل اهمیت موندلی دی.

شیان د یوه کس د حال په بیان کې هم مرسته راسره کوي. شتمن ممکن قیمتي زېورات ولري او خواران شاید په ارزان بیه مصنوعي پسرول قناعت وکړي. جامې هم، همداسې درواخله په لرغوني چین کې یوازې شتمنو ته اجازه وه چې ورېښمینې جامې واغوندي. د اروپا په منځنیو پېړیو کې وسله ګرځول او په لوکسو بگیو کې سپرېدل، د اشرافو د امتیاز په ذریعو کې حساب وو. د نن سبا خلک ممکن په دې باندې وویاړي او وغټېږي چې وروستی ماډل موټر لري، یا یې د وروستني مود بوتونه په پښو دي یا مثلاً تر ګردو نوی ډول ساعت یې په لاس کې دی.

دغه راز په تېره زمانه کې د تخت، تاج او امسا په څېر وسیلې د پاچایانو د ځواک نڅښې وې او په پوځي دفترونو کې د ډنډې ساتل د اقتدار سمبول و. په اوسني وخت کې د دا رنگه سمبولونو ځای د

مهمو شخصیتونو په موټرو باندې بېرغ لګولو، په غونډو کې د مهمو کسانو خاصو چوکیو او داسې نورو علایمو نیولې دي. څرنگه چې شیان، اجتماعي تفاوتونه زېږوي او خلک د امتیاز په خاوندانو او عادي کسانو وېشي نو ځینو رادیکالو حرکتونو او ځینو انقلابونو چې د مثال لپاره د فرانسې، روسیې او چین انقلابونه یادولای شو، له دې سره مخالفت کړی دی چې شیان دې د اقتدار او برلاسیۍ د سمبولونو په توګه وکارول شي، خو دا مخالفتونه بې اثره وو. د زور او ثروت خاوندان لا تر ننه پورې په عادي خلکو باندې د برلاسیۍ او د ځان د ممتاز ګرځولو لپاره له خاصو شیانو استفاده کوي.

د گلونو کلتور

په هر ځای او هرې خوا کې د گل فروشیو له غرفو او دوکانونو رامعلومېږي چې نن سبا د گلونو کلچر ډېر عام شوی دی. دا اوس یو دود گرځېدلی چې د مینې یا احترام د څرگندولو په خاطر یو چاته د گلو کېږي ورکړي یا په غاړه کې د گلو امېل ورواچوو.

خو په تېرو زمانو کې هم له درې لویو سامي ادیانو، یهودیت، عیسویت او اسلامه پرته، نور نو په کابو ټولو تمدنونو کې، گل د مینې د سمبول په توګه کارېدلی دی. گل له خورا لرغوني وخته بیا تر ننه پورې د محبت علامت و. روناډي، شاعران او هنرمندان د گلونو رنگونو، لطافت او ښکلا دومره ورجذب کړي چې ډېر ځله د خپلو باطني عواطفو او احساساتو بیان د طبیعت د دې نازکې لورېنې په ذریعه کوي.

د گلونو د کلتور د تاریخ په لټون کې موږ ان لرغوني مصر ته رسېږو. لرغونو مصریانو نېلوفر گل مقدس باله او مذهبي جشنونو ته به یې د خپل ایمان او درناوي د نخښې په توګه نیلوفر او نور گلونه راوړل.

مګر په روم او یونان کې د گلونو استعمال تر ډېره حده د نیایي او غیر دیني مقاصد لرل. د دغو خلکو د خوښې گل، گلاب و چې په هر مناسبت کې به یې وړاندې کاوه. د روم او یونان د خلکو په ورځنیو خبرو او عبارتو کې دې گل ته زیاته اشاره کېدله (مثلا د گلابو د بستر عبارت) او وجه یې دا وه چې دغه گل د دوی ژوند ته ډېره لاره

کړې وه. په لرغوني روم او یونان کې د گلابو د مینه والو ورځ په ورځ زیاتېدا، سوداګر او کاروباریان وهڅول چې د گلابو باغونه کېږدي. د ښارونو په هره څنډه او ګوښه کې د گلانو دوکانونه پرانیستل شول او ګرځنده پلورونکو په لارو، کوڅو او مارکېټونو کې د گلونو خرڅلاو پیل کړ. په دې منځ کې یو بل لوی تغیر دا راغی چې خدایانو ته د انسان د قربانۍ ځای د گلونو نذرانې ونيو. دا پېښه د انسان په خونکار خوی کې د بدلانه نخښه بللی شو.

چې د روم امپراطوري زوال وکړ، د گلونو کلچر هم زوال وموند. چې د روم اختیار مسیحیانو ته په ګوتو ورغی، په روم کې د گلونو له کلچر سره مخالفت وشو. د کلیسا پلرونو د گلونو کلچر د کفر دود وباله، ویې غاڼده. رومیانو به پخوا خپلو خدایانو ته د گلونو تاجونه جوړول، خو د کلیسا پلرونو وویل چې د دوی د دین پېشوايانو ته د گلونو تاجونه په سرونيو اېښي وو، نه یې په گلونو باندې محرابونه ښکلي وو او نه یې په مذهبي مراسمو کې گلونه کارولي وو. په روم کې د مسیحیت د اقتدار په اول پړاو کې مذهبي مقاماتو نه یوازې د طبیعت د دې رنگینو پاڼو استعمال منع کړ بلکه د عطرو غندنه یې هم په دې دلیل وکړه چې د کافرانو عادت دی.

خو ورو ورو له عطرونو او گلونو سره تعصب کم شو او په نهمه میلادي پېړۍ کې گلونو کلیساګانو او صومعو ته د ورتلو اجازه ومونده. مختلف گلونه د مختلفو ایډیو سمبولونه شول. مثلاً زیتون د سولې او گلاب د شهید د وینې سمبول او ښووندوی شو.

د رنسانس په زمانه کې د گلونو کلچر په زیاته پیمانه وغوړېد. گل د قلم د خاوندانو او د انځورګرو د خوښې مضمون شو. په دې زمانه کې د گلونو شوق دومره ډېر و چې نندارتونونه به یې په سیالۍ جوړېدل

او د بڼه کیفیت گلونو د تولید او تکثیر لپاره قوریې او نرسری جوړې شوې. د گلونو د تولید په زیاتېدو سره د گلبازی، کلچر د اشرافو له انحصاره راووت، عوامو هم د گلبازی وس وموند. نور نو هغه وخت رارسېدلی و چې د عام سړي د کور په تراس و بالکون و برنډه کې یا د دوکان مخې ته گلبوټي لیدل کېدل.

په ۱۵۵۴ کال کې د استریا سفیر په عثمانی دربار کې غاټول گلونه ولیدل. سفیر ته غاټول ډېر ښکلي ښکاره شول، ویانا ته یې ورسره یووړل. په ۱۵۶۰ کې غاټول په جرمني، هالنډ او بلجیم کې وکرل شول. په ۱۷۷۸ کال کې په هالنډ کې غاټول گلونه دومره عام وو چې د دغه هېواد په ملي سمبول بدل شول.

په انگلستان کې د گلونو کلتور هغه وخت صدمه ولیده چې د کرامول تر اثر لاندې پارلمان د قدرت واگې په لاس کې واخیستې. د مسیحیت پیورتن فرقې په کلیساگانو کې د گلونو او عطرو استعمال منع کړ. په ۱۶۶۰ کې د پارلمان له خوا یوه تصویب شوې قانون ښخې د عطرو او گلونو له کارولو منع کړې. خو د سلطنت له اعاډې او د دین او سیاست له بېلوالي سره په انگلستان کې د گلونو کلچر یو ځل بیا وغوړېد. وروسته بیا صنعتي انقلاب له دغه کلچر سره نوره مرسته هم وکړه او دغه دود یې د عصري ټولنې د ورځني ژوند په یوې مهمې برخې بدل کړ.

جک گوډي په خپل کتاب کې چې (د گلونو کلتور) نومېږي، په هندي کلچر کې د گلونو په اهمیت غږېدلی دی. دی لیکي چې: د یوې جذابې ښځې سینگار له شگوفو، له غونچو، له گلونو او د گلونو له تاج او پېچکه پرته نیمگړی و. د هندو مذهب په مشهوره حماسه رامایانا کې لولو چې سیتا (د رامایانا د کیسو د اصلي اتل راما مېرمن ده. د دې

مېړه د هندو خدای ویشنو مظهر دی. ژباړن) د گلونو د ټولولو شوقی او د نیلوفرو لېواله وه. دې به نیلوفر گلان په خپلو زلفو کې ټومبل.

په هند کې نارینه هم گلبازه وو، په تېره بیا د خوب د وخت لپاره د گلونو سینگار خورا خوند ورکاوه. دوی نه یوازې ځانونه بلکې خپلې بگۍ، لارې، کورونه، ځایونه او ان ښارونه په گلونو سینگارول. د گلونو د گډېډۍ ډالۍ له مینې او واده سره رابطه لرله.

نیلوفر د مصر په څېر په هندو ټولنه کې مقدس گڼل کېږي. دا د ویشنو، کریشنا او لاکشمي د خوښې گل و. (اوس هم د بي، جي، پي گوندي سمبول دی.)

د هند مسلمانان د هندوانو د گلونو د کلچر تر اغېز لاندې راغلل. مغولو له گلونو سره ډېره دلچسپي لرله او لکه څنگه چې جهانگیر په خپل تزک کې لیکلي، د گلابو عطر په اول ځل د نورجهان مور تولید کړل. په نولسمه پېړۍ کې د مسلمانانو او هندوانو گډ کلچر د مغولو په دربار کې د گلونو جشن (پهولون والون کي سیر) پیل کړ چې د ډهلي دربار په ملاتړ کال جوړېده. (میرزا فتح الله بیگ په دې اړه خورا عالي لیکنه کړې ده.) خو په همدې وخت کې مذهبي افراطیونو د روم د کلیسا د پلرونو په شان هم د دین او هم د دنیا په چارو کې گلبازي وغندله. سید اسماعیل شهید په خپلو اثارو تقویة الایمان او صراط المستقیم کې د واده په وخت د زوم په غاړه کې د گلونو د امپلونو اچول ناروا وبلل. جالبه دا ده چې د صوفي بزرگانو په قبرونو باندې مریدانو او مخلصانو په خلاص مټ گلونه ایښودل او په زیارتونو کې په لویه پیمانه گلبازي روانه وه. تاریخ راته وایي چې مذهبي افراط د گلونو د کلتور مخالفت کړی خو سکیولر مفکورو دا دود غوړولی دی. نن هم کیسه همدا شان ده.

لمر نه ډوبېري

د مختلفو تمدنونو د طلوع و غروب مطالعې مورخان پوهولي دي چې د هر تمدن د زېږېدو، ودې او زوال لاره بېله ده. د يوه تمدن د ظهور و زوال يون د خاص قانون پيروي نه کوي. مورخانو ته، چې د ټولنې د پېژندلو او د هغې د پټو رازونو د معلومولو په لټه کې دي، د دغو غوټو د سپړلو کار ورپه غاړه دی.

هغه مورخان چې د لويديځ تمدن د ظهور په مطالعه بوخت دي، په دې اړه يې بېل بېل نظريات وړاندې کړي دي. په دغو کې يوه نظريه د ايروسنټريزم ده چې دغه تمدن له نورو هغو بلکل بېل بولي. د دې نظريې پلويانو ته لويديځ تمدن يوه داسې معجزه ښکاري چې د اروپايانو له توکميزو ځانگړنو سره رابطه لري. د ايرو سنټريزم له نظريې سره سم، لويديځ تمدن د اروپا د اقليم، جغرافيايي موقعيت او د اروپايانو د توکميزو ځانگړنو په وجه وده وکړه او بلکل بېل هویت يې پيدا کړ. د دې نظريې يو شارح او مفسر ډېويد لينډيز دی چې همدا ليد يې په خپل کتاب (د ملتونو ثروت او فقر) کې په تفصيل بيان کړی دی.

لينډيز په سر کې د اروپا د اقليم په امتياز غږېږي. دی وايي د لويديځې اروپا په خورا سره هوا کې ميکروب و جراثيم يخ وهي او ناروغۍ په اسانه نه خپرېږي. خو د مديترانې د سواحلو په پسته هوا کې چې اروپايان په جسماني لحاظ کمزوري او د ناروغيو په مقابل

کې ډېر خوندي نه وو، ساري مرضونو ډېره تباهي راوسته نو دغو خلکو د طب علم ته انکشاف ورکړ چې د وبا چاره وکړي او روغتونونه يې ودان کړل چې د ناروغانو علاج وکړي. دغو هڅو له دوی سره د ناروغيو په کنټرول کې او د ساري مرضونو په مخنيوي کې مرسته وکوله.

د لويديځ او ختيځ تر منځ بل توپير دا و چې په ختيځ کې اوبه حکومتونو کنټرولولې او دې شي د داسې حکومتونو جوړېدو ته لاره اواره کړه چې د قدرت ترې وو. په مقابل کې په لويديځ کې اوبه پريمانه وې، خلک اړ نه وو چې د اوبو لگولو د نظام د جوړولو لپاره په حکومتي بيرو کراسي تکیه وکړي.

د مورخانو په نظر خواږه يو بل هغه عامل دی چې په پرمختگ کې برخه لري. اروپايانو کوچ، شيدې او غوښه خوړله چې دوی يې روغ او پياوړي ساتل او د سختو کارونو د تر سره کولو وس يې ورکاوه.

په دې سربېره په اروپا کې د ناوخته واده رواج د نفوسو له کنټرول سره مرسته کوله. دلته ماشوم نعمت نه بلکې پېټی حسابېده.

لينډيز وايي چې شرق او غرب له ابتدا لا، له کابو هر پلوه بېل قېطونه وو. کله چې يونان مستقل ښار-دولتونه جوړ کړل، د يونان رقيب يعنې فارس د استبداد په منگولو کې و. په لويديځ کې شخصي ملکيت خوندي و خو په ختيځ کې ټوله محکمه د واکمنو په واک کې وه.

د لويديځ تمدن په پېژندلو کې دا هم د يادولو ده چې اروپايانو له کليسا سره څنگه چلند وکړ. لينډيز د کليسا د هژموني او برلاسي په خلاف د يو شمېر نهضتونو يادونه کوي، لکه لولارډانو چې په ۱۳۷۶ کې او مارتين لوتر چې په ۱۵۱۴ کې د کليسا د تعليماتو او

اقتصادي استثمار په خلاف ناره اوچته کړه. د دې اعتراض یوه نتیجه دا راووته چې مقدس کتاب په ځایي ژبو ترجمه او عادي خلکو ته د فهم وړ شو. دې شي د کلیسا نفوذ کم کړ. د دین له نوي تفسیر سره سم، خدای مطلق قدرت او پاپ په محکمه باندې د هغه خلیفه او په مذهبي مسایلو کې د واک څښتن و خو سیاسي قدرت د پاچا په لاس کې و. په دې ډول وینو چې قدرت نه په یوه لاس کې پاتې شو او نه په یوې ادارې کې راټول شو بلکې ووېشل شو.

د غرب تمدن بله ډالۍ د داسې ښارونو ظهور و چې صنفی اتحادیو یې کاروبار اداره کاوه. د دغو ټولنو او اصنافو یو مهم مسوولیت د سوداګرو او کسبګرو د حقونو تحفظ و. ښارونو خپلو ښاریځو (شهروندانو) ته ازادي ورکوله او واکمنو، سوداګرو وکسبګرو په شا ټیټول چې عواید یې زیات شي او د فیوډالانو په مقابل کې یې پیاوړي کړي واکمنو د فیوډالانو د زور د کمولو لپاره ښارونو ته امتیازات ورکړل او د سوداګرو ملاتړ یې وکاوه.

په ۱۰۹۶ کال کې د صلیبي جګړو پیل داخلي جنگونه ختم او اروپایان یې د خپل مشترک غلیم په مقابل کې متحد کړل. خو چې صلیبي جګړې ختمې شوې نو له پوځونو څخه د استفادې سوال را ولاړ شو او په دې ډول اروپایانو د اسیا او افریقا د خاورو لاندې کولو ته توجه واړوله. اروپایانو د خپل ثروت د زیاتولو لپاره د سرو زرو، ورېښمو او مساله جاتو سوداګري پیل کړه. دوی د ځان لپاره د ازادو زمینیو و بحري لارو د لرلو په منظور د مسلمانانو د کنټرول د ختمولو هڅه وکړه. په نتیجه کې پرتګال او اسپانیا د لویو قدرتونو په توګه راڅرګند شول د نویو سمندري لارو په لټون کې نوې دنیا کشف شوه. اسپانیا او پرتګال دواړو، د فتوحاتو لپاره له دین څخه پوره پوره

استفاده وکړه او د مفتوحه ملکونو منابع او شتمنۍ یې لوټ کړې. دوی نه یوازې د مفتوحه ملکونو خلک د عیسایت منلو ته اړ ایستل بلکې د هغوی د شتمنۍ د ترلاسه کولو لپاره یې د هغوی سرونه ورپېل او د کلیسا روحانیونو د دوی د غسې کارونو ته دلیلونه اختراع کړل.

بریتانیا او فرانسې د استعمار په لاره کې د اسپانیا او پرتګال په پل، پل کېښود. دوی کارابین ټاپوګانو ته افریقایي غلامان وروستل چې هلته په کروندو کې کار وکړي دغو ټاپوګانو ته په دریو پېړیو کې کابو لس میلیونه غلامان وروستل شول. هغه ثروت چې د غلامانو د کار په برکت راغونډ شو په انګلستان کې یې صنعتي انقلاب راوست چې په تکنالوجي کې یې نوی پېر پرانیست.

نورو اروپایي هېوادونو هم په همدې لاره مزل وکاوه او خپلې ټولنې یې له فیوډالي پړاوه صنعتي مرحلې ته ورسولې.

مذهب او سیاست

مذهب او سیاست دواړه یو مشترک مقصد لري. دواړه غواړي چې قدرت یې په لاس کې وي او خپلو مقصدونو ته د رسېدو لپاره استفاده ورنه وکړي. البته، مرام ته په رسېدو کې د دوی میتودونه بېل دي. مذهب د ځان د حمایت لپاره د خپلو پیروانو مذهبي احساسات پاروي خو سیاستوال له چل، سازباز او دیپلوماسي کار اخلي. سیاستوال په دیموکرات سیستم کې د خلکو د رایو په خپلولو پسې ګرځي او که ټولنه وروسته پاتې وي نو د لښکرو په زور واک ته رسېدا هم نا مناسبه نه ګڼي.

د قدرت د حصول په کشمکش کې سیاست و مذهب د یو بل د تخریب هڅه کوي. مذهب چې سیاسي اقتدار یې ملګری وي، اسره یې دا وي چې دغه اقتدار د اسماني او غیردنيایي مقصد لپاره وکاروي. مذهب وایي چې اقتدار یې له خدایه منشا اخلي او په همدې وجه یې د روحاني لارښوونې په رڼا کې د ټولنې د سمون مقصد مقدس دی. خو، سیاست برعکس، له هر ډول ارزښته بېل، د ټولنې د اړتیاوو مطابق خپلې پالیسۍ جوړوي او د اړتیاوو په اساس د دولت سیستم او قوانین بدلوي.

د مذهب او سیاست په طریقو کې یو بنیادي فرق په دې کې دی چې د مذهب واک او اقتدار د خدایي قوانینو په حدودو کې وي چې بشر پکې لاس نه شي وهلې خو د سیاست په پراګماتیکه او عملي طریقه

کې ټولنه باید وڅوځي، په مخ لاره شي او د وخت له نویو چلینجونو سره په ځان کې بدلون راولي. په سکیولر او غیر مذهبي لاره او روده کې بنیاد پخپله د خپل تقدیر د ټاکلو مسوول دی. دی د اسماني قدرت په کنټرول کې نه دی چې مطیع واوسي. بلکه برعکس، له دغه تقاضا کېږي چې د خپل لید او ارزو مطابق د ټولنې د جوړولو لپاره پلان ولري او نوبت وکاندي.

د مذهب او سیاست په اړه په تاریخ کې درې ماډله وینو: په دا یوه کې مذهب او سیاست د قدرت د انحصار لپاره یو بل ته لاسونه ورکړي دي. په بل ماډل کې سیاست په مذهب باندې له برلاسه کېدو وروسته هغه د ځان د ګټو لپاره استعمالوي. په دریم ماډل کې سیاست او مذهب په ټکر کې وي چې په پای کې سره بېلېږي.

د ادیانو د ابتدا او خپرېدا مطالعه رانښيي چې هر دین په خاص چاپېریال او خاصه زمانه کې ظهور کوي او په همدې وجه یې لارښوونې تر ډېره حده د هاغه وخت او چاپېریال موجودو پرابلمونو ته متوجه وي. خو چې زمانه واوړي او پرابلمونه بدل شي نو دین د خپلې بقا لپاره د دغو نویو پرابلمونو د اوارولو هڅه هم کوي. په دې بهیر کې دین له نویو حالاتو سره د خپلو تعلیماتو د برابرولو ضرورت محسوسوي. د وخت په تېرېدو سره داسې مرحله راځي چې دین د عصر پرابلمونو ته په ځواب موندلو کې له مشکلاتو سره مخ شي او له نویو شرایطو سره ځان عیارول ورته ګرانه واېسي. د مثال لپاره به اسلام راواخلو. د اسلام د مطابقت بهیر کابو دوه نیمې پېړۍ واخیستې خو کله چې د ودې دا بهیر بشپړ شو نو راسخ العقیده خلکو ته دا بیا ناممکنه واپسېده چې نویو او نورو افکارو او نظریو ته لار پرانیزي. د دوی دا باور راغی چې د اسلام په اډانه کې هر ډول

بدلون به د هغه اساس وركمزوری كړي او په همدې پلمه د هر ډول نوي خه له اضافه كولو پرته د پخوانۍ اډانې په ساتنه باندې ټينگار وشو. د خپل ژوند په بهير كې هر دين له دريو انتخابونو سره مخ كېږي: يو انتخاب خو دا دی چې د دين په اډانه كې له هر ډول بدلانه سره مخالفت وشي او د ديني تعليماتو دهر نوي تعبير او تفسير هڅه د حكومت په زور او يا د مذهبي حكم په مټ (چې په اسلام كې يې فتوا بولي) شته شي. په دغسې حالت كې هغه كسان چې د مذهبي افكارو د بيا رغېدو ادعا كوي د دين غليمان گڼل كېږي او د ايمان له خاوندانو غوښتنه كېږي چې له داسې كسانو سره بايد اړيكي غوڅي كړي.

په دويم انتخاب كې د مذهب غېږه نويو نظرياتو ته پرانيستې وي او دا ورته د منلو وي چې تعليمات يې د وخت له غوښتنو سره سم له سره تفسير او تعبير شي.

كله چې مذهب د نويو مشكلاتو په اوارولو كې پاتې راشي او ځان نا امنه وويني نو دغه وخت د مذهب لپاره دريم انتخاب هم شته او هغه دا چې له فعال ژونده څنډې ته شي او خپل فعاليت يوازې په روحاني مسايلو پورې محدود كاندې.

په اوسنو شرايطو كې چې ساينسي او تخنيكي ايجادات په سرعت سره دنيا بدلوي او په تېره بيا د پوهې او سياسي و اقتصادي علومو په خپرېدو سره ټولنه ورځ په ورځ پېچلې او ماشيني كېږي نو مذهب نهيلی وینو. ساينس او د معرفت نورې څانگې اوس د يوې بېلې هستۍ فكر كوي چې د تخصص په ذريعه اداره كېدای او كارېدلی شي. مذهبي علما په دې دريځ كې نه دي چې د دې مهارتونو پېچلتياوې وپېژني او له مذهبي لارښوونو سره سمون وركړي. همدا

علت دی چې په ځينو ټولنو كې مذهب له سياسته بېل شوی دی او په ټولنه باندې نور هاغسې غلبه نه لري لكه په منځنيو پېړيو كې يې چې لرله.

په هره ټولنه كې داسې كسان شته چې په خپل عملي ژوند كې د بدلون پلويان دي خو له دينه بېلېدل هم نه غواړي. دغه ډله كسان د دين د نوي تعبيرو تفسير تقاضا كوي، داسې چې د دوی د ژوند له طريقې سره سمون وځوري. دغه شی د نويو مذهبي فرقو او نظريو د پيدا كېدو سبب گرځي. موږ په هر دين كې د خلكو د يوې ډلې د غوښتنو د ځواب لپاره نوې فرقې مومو چې يو وخت وي او بيا ختمې شي. خو ځينې فرقې په پايدو ټينگار كوي او پايدونې وي. مثلاً كله چې په مسيحي ټولنه كې بورژوازي د سود لپاره د مذهب اجازه وغوښته نو مذهبي ريفورميست و سمونپال كالوين (د ۱۵۹۴ مې) د مذهب په اساس د سود اجازه وركړه. دغه شي تجارتي خنډونه لرې كړل او د صنعت كارو او سوداگرو كاروبار ورسره وغوړېد. آر، ايچ تاووني (۱۹۶۲-۱۸۸۰) په خپل كلاسيك اثر (مذهب او د كاپيټاليزم ظهور) كې سم ويلې دي چې: كالوين د شپاړلسمې پېړۍ د بورژوازي لپاره هغه خه و كړل چې ماركس د نولسمې پېړۍ د پرولتاريا لپاره و كول.

د فرانسې انقلاب

اتلس سوه اته څلوېښت ميلادي كال په اروپا كې د انقلاب كال و. د انقلاب لمبې نه يوازې په فرانسه كې بلكې په جرمني او استريا كې هم بلې وې او په هر ځاى كې يې برلاسي مخور پرېشانه كړل. دوى ته ويره ورولوېده چې د ټيټو طبقو راديكاليزم يې هسې نه د قدرت او امتيازونو ختمېدو ته لاره اواره كړي.

يو جرمن مورخ كارل وان روتيك چې د بدلانه څپو په شوق راوستى و، د فرانسې د ۱۷۸۹ كال د انقلاب په باره كې وليكل چې د اروپا تاريخ درې لويې پېښې ليدلې دي: عيسويت، مطبعه او د فرانسې انقلاب. په دغو دريو كې عيسايت او مطبعې په اروپا او نوره دنيا كې په پټه خوله او ورو ورو بدلون راوست خو د فرانسې انقلاب هرڅه په توندۍ، په چټكۍ او نابېره بدل كړل. ځكه خو دغه انقلاب د هغو كسانو لپاره يو مثال او ماډل شو چې د خپلو ټولنو د چټك بدلون غوښتنه يې كوله.

د اي. ايل. هابسباوم په قول، د فرانسې انقلاب، هغو كسانو ته چې په ټولنه كې يې بدلون غوښت، الهام وركړ، ادبيات يې وركړل، اصطلاحات يې وركړل، د هغوى مخې ته يې يو ماډل كېښود او د هغوى په لاس يې د پرتلنې يو مقياس وركړ. دى د دې انقلاب د سياسي اغېزو په اړه ليكي چې: د اروپا د نولسمې پېړۍ د ټولو هېوادونو د سياسي اصطلاحاتو يوه لويه برخه له همدې انقلابه

راوتلې او دغه اصطلاحات يا له فرانسوي ژبې پور شوي يا د فرانسوي په تقليد جوړ شوى دى.

هغه څه چې په ۱۷۸۹ كې په فرانسه كې واقع شول، د انقلاب كلمه يې په زړه پورې او قدرمنه وگرځوله. اوس دا معمول ده چې د ټولنيز ژوند په بېلو بېلو اړخونو كې مثبتو تحولاتو ته د اشارې په وخت د انقلاب كلمه وکاروو.

يو جالب ټكى دا دى چې د بېلو بېلو انقلابونو له ماهيت سره بېل بېل رنگونه غوټه شوي دي. مثلاً د روسانو انقلاب سور دى. زراعتي انقلاب زرغون دى. د ايران پاچا خپل انقلاب سپين وباله. پاچا په دې ډول دې ته اشاره كوله چې د دغه انقلاب د نورو انقلابونو برخلاف چې كسات يې اخيست او خونړي وو، سوله ايز ماهيت لري. خو له دې نومونې سره سره د هغه ريفورمونو د ايران خلك قانع نه كړل او د دغه ملاتړ يې ونه كاوه. امريكايان كه څه هم له هر انقلاب سره مخالفت كوي خو د خپلې ازادۍ جگړه يې د انقلاب په نوم پيل كړه چې دا نومونه به شايد د خپل محافظه كار ماهيت د پټولو او مترقي گروپ ته د ورنژدې كېدلو په خاطر وه.

د فرانسې د ۱۷۸۹ كال انقلاب د ۱۸۳۰ او ۱۸۴۰ انقلابونو ته لار پرانيستله. دغو انقلابونو د اروپا برلاسي طبقې وگوانبلې او مجبورې يې كړې چې د خلكو د پرگنو په گټه په تغييراتو فكر وكړي. د دوى سرونه په دې خلاص شول چې د پخوانو رژيمونو ورځې نورې تېرې دي او دوى ته پكار ده چې په نويو تغييراتو او د دولتي نظام په نوي جوړښت باندې غور وكوي.

موږ دغه ډول فكر د جرمني د صدراعظم بسمارك په خبرو كې لولو. هغه په ۱۸۶۶ كال كې ويلي وو: كه انقلاب خامخا راځي نو تردې چې

مورېې قربانيان واوسو، بهتره ده پخپله يې راولو. د بدلون د راتلو فشار په اروپا کې سياسي، اجتماعي او اقتصادي تحولاتو ته لارواړه کړه خو په دې توگه د انقلاب خپې له کنټروله ونه وځي. دا يو تاريخي حقيقت دی چې د فرانسې انقلاب د نړۍ سياسي، اقتصادي او اجتماعي ژوند ته ډېر څه ورکړي دي او په تاريخ، ژبه او سمبولونو يې ژور اثر پروت دی. دغه انقلاب د دولت موسسې ته ځينې آلې او وسيلې لکه تور، سپين اوشين درې رنگه بيرغ او د مارسي سرود په طرزملي سرود ورکړل. دغه انقلاب د اساسي قانون يو ماډل چې د بشري حقونو اعلاميه، د خلکو حاکميت او د قانون په مقابل کې مساوات پکې شامل وو، وړاندې کړ.

د دې انقلاب په پېرزوينو کې قانوني نظام، متریک سيستم، په سياسي فعاليتونو کې د ښځو گډون، مذهبي زغم او د بنديانو او غلامانو په گټه انساني ريفورمونه هم يادولی شو. په دې سربېره دې انقلاب د ځان د دفاع لپاره د يرغلگرو لښکرو په خلاف د ولسي پوځ ايډيه مطرح کړه. دغه راز په سياسي ژبه کې د ښي او چپ اصطلاحات چې سياسي تمايلاتو ته اشاره کوي، د همدې بدلون پيداوار دي.

دې انقلاب له پيل پيله د اجتماعي حيثيت د برابرۍ لپاره د د خپل شويو خلکو د هيلو پوره کولو ته متې راوښتې. د انقلاب معروف شعار يعنې ازادي، برابري او مساوات، په ټولنه کې د تفاوتونو د ختميدا ارزو بيانوي. د خلکو اجتماعي موقف ته له پامه پرته د هېواد هر وگړی د ستيزن (وطندار) په نوم يادول سمدستي دود شول. وروسته بيا د روسيې په انقلاب کې د همدې دود پيروي وشوه او يو بل ته (ملگری) ويل پکې رواج شول. د فرانسې د انقلاب بله ځانگړنه دا وه چې د نورو ورپسې انقلابونو په شان يې اتلان توليد نکړل د

انقلاب ټول مخکښان او سرلاري د انقلاب په بهير کې بې اعتباره او د انقلاب تر تبغ تېر شول او په پای کې داسې څوک پاتې نه شو چې د انقلاب د اتل په توگه راڅرگند شي.

فرانسويان وايي چې دوی د انقلاب د کاميابۍ په لار کې ډېرې قربانۍ ورکړې دي او څرنگه چې دې انقلاب د نړۍ د خلکو د سياسي شعور په بيدارۍ کې لويه برخه اخيستې ده او په نړۍ يې نورې ډېرې پېرزوينې کړې دي نو نړيوال بايد د فرانسويانو احسان ومني. خو د زور پالو او تندروو کسانو د فکرونو د تفاوت په اساس د انقلاب متفاوت تعبيرونه کېږي. د انقلاب د راتلو مخالفان وايي چې انقلابونه د انارکي او گډوډي د مخنيوي لپاره جوړې شوې پولې او پيدا شوي رواجونه له منځه وړي چې په نتيجه کې ديکتاتوري ته لاره پرانستل کېږي، لکه د فرانسې په انقلاب کې چې همداسې وشول او په اخر کې قدرت ناپليون ته په گوتو ورغی چې د زور حکومت يې وچلاوه. خو د دې استدلال مخالفان وايي چې د يوه انقلاب لپاره دا ضروري چاره ده چې له ماضي سره رابطه غوڅه کړي او په ټولو ماضي دودونو چلپيا وباسي.

درېم نظر دا دی چې هره ټولنه په خپله ماضي کې ژورې رېښې لري او د نوي پيل لپاره د ټولو پخوانو اړيکو غوڅېدا اسانه خبره نه ده. ماضي په هر ډول شرايطو کې پايېدونې ده او په هر ډول حالاتو کې د ټولنې د يوې برخې په توگه ژوندي پاتېږي.

د انقلابونو تجربې سياستوال او روڼاندې له دې سوال سره مخامخ کړي دي چې ټولنه بايد د انقلاب په ذريعه بدله شي که د ريفورمونو په ذريعه؟ دا يوه مهمه پوښتنه ده. موږ بايد په دې پوښتنه غور وکړو.

د ډوډۍ خوړلو آداب

د ډوډۍ خوړلو آداب د تمدن له بهیر سره نژدې تعلق لري. د خلکو د خوراک په طریقه کې د دوی د کلتوري سلوک انعکاس وینو.

د انساني تمدن په ابتدا کې چې د آدابو مفهوم نه و او د حفظ الصحې ضرورت نه احساسېده، خلکو د ډوډۍ پخولو یا خوړلو په وخت پاکۍ او نظافت ته پام نه کاوه خو چې تمدن مخ په وړاندې ګام واخیست، په دې سلسله کې هم بهتري راغله.

په اروپا کې د لرغوني وخت او منځنیو پېړیو د خوړلو آداب تر شپاړلسمې پېړۍ پورې په خپل قوت پاتې وو. رنسانس د خلکو د فکر لوری بدل کړ او د دوی په دود بایدۀ کې یې تبدیلی راوسته هالنډي عالم اراسموس په ۱۵۳۰ کال کې د آدابو په باب یو جالب کتاب ولیکۀ دغه اثر سمدستي د اروپا تر ګردو ډېر خرڅېدونکی کتاب شو او مطبعو په خورا کمه موده کې یو سلو دېرش ځله له سره چاپ کړ. د دې کتاب د محبوبیت یوه وجه دا وه چې اراسموس اروپایانو ته د دوی هغه آداب وروپېژندل چې یو وخت په نادودو کې حساب وو او نامناسب ګڼل کېدل. اراسموس په داسې وخت کې دغه کتاب ولیکۀ چې د اشرافو په څنګ کې له بورژوا طبقې سره اړوندو خلکو هم په ټولنه کې د حیثیت لرلو احساس پیدا کاوه او غوښتل یې چې ظاهري بڼۀ او خویونه یې د باکلتوره او مهذبو کسانو په شان وي.

اراسموس د خوړو نامناسبو طریقو ته په ژور نظر وکتل او دا یې وښودله چې دا طریقې باید د نویو ارزښتونو په رڼا کې څنګه بدلې شي. مثلاً ده وویل چې ډوډۍ باید په لاس ماته نه شي بلکې (تاسې یې په مناسب ډول په چاره ټوټه ټوټه کړئ). ده دا نصیحت هم وکړ: په ډوډۍ باندې د وږ سترګو غوندې یرغل مه کوئ.

د اراسموس په زمانه کې له کاجوغو، پنجو او چارو څخه د استفادې عادت نه وو. په دسترخوان به معمولاً ګوته په شمار کاجوغي ایښې وې چې ټولو مېلمنو په شریکه کارولې. اراسموس د دې ستونزې د اوارولو لپاره وویل چې له هر ځل استفادې وروسته دې اول کاجوغه پاکه شي، بیا دې ورنه بل استفاده وکړي. څرنګه چې د ډوډۍ پر مېز باندې به د خوړو ایکې یو لوبښی ایښی و، نو هر مېلمه به لوبښي ته لاس ټیټاوه او د غوښې ښه ټوټه به یې ور اخیسته. ځینو مېلمنو به لوبښی خپلې خوا ته ورکش کړ چې ډېر څه ورنه واخلي. د ځینو نورو عادت و چې د خوړو د لوبښي منځ ته به یې کتل. اراسموس له دوی وغوښتل چې له دا رنگه غیرمهذبو، عجیبو، غریبو عادتونو لاس په سر شي. ده یادونه وکړه چې: تر غوښې دمخه وچه ډوډۍ مه خورئ چې ارواوړې به ښکاره شي. یاد ولرئ چې ترڅښلو دمخه خوله پاکه او تشه کړئ. ځینې کسان دومره غټه ګوله کوي چې بغور یې د پښ د بڼې غوندې باد وکړي او ځینې نور بیا د خوړلو په وخت شونډې له یوبله بېلې ساتي، له خولې یې د سرکوزي غوندې غږ راوځي. په ډکه خوله څښل او خوړل نه کېدونې ده او نه خوندی طریقه.

په هغو وختونو کې د بشقابونو استعمال هم عام نه و. د مېز په سر به څو دانې کاجوغي او چارې، د سوپ لوبښی او د اوبو جګونه ایښي وو. تر خوړلو دمخه د لاسونو وینځل ځکه ضروري وو چې خلکو ډوډۍ په لاسونو خوړه. اراسموس نصیحت کوي چې د ډوډۍ د خوړلو لپاره باید

د ازادۍ مبارزه که انقلاب؟

په ابتدا کې د امریکا مورخانو او سیاستوالو خپله مبارزه د ازادۍ جگړه بلله خو وروسته یې خپله خبره بدله کړه، هغې ته یې د امریکا د انقلاب نوم ورکړ. په دغو دوو اصطلاحاتو کې ښکاره توپیر دی: د ازادۍ، جنگ د یوه خارجي استعماري قدرت په خلاف مقابله وي. داسې چې د مستعمرې خلک د استعماري طاقت په ضد راولاړېږي او د ښکېلاک له منگولو د ځان د ازادولو هڅه کوي. خو، انقلاب د یوه هېواد داخلي موضوع ده چې د شتمن او خوار ترمنځ د توپیر په نتیجه کې پېښېږي او یا داسې وي چې د ټولنې ځینې ډلې او برخې د مسلح مبارزې له لارې نظام نسکوروي. انقلاب معمولا سوله ایز نه وي، خونړی وي.

د مستعمرې له خپلواکۍ وروسته هم شاید د استعماري قدرت میراث هورې پاتې شي خو په انقلاب کې په ماضي میراث چلیپا ایستل کېږي او ځای یې له انقلابي ایډیالونو سره سم نوي جوړښتونه نیسي.

د انقلاب او استقلال ترمنځ دغو توپیرونو ته په پام سره دا څرگنده ده چې د انگلستان په خلاف د امریکا د مستعمر و پاڅون، انقلاب نه بلکې د ازادۍ لپاره مبارزه وه. خو د نوم دا بدلېدا د فرانسې د انقلاب په وجه وه چې نتیجه یې د اروپا او امریکا خلکو ته الهامونه ورکړل او په دې ډول د انقلاب کلمه نه یوازې محترمه بلکې رومانټیکه هم

یوازې له گوتو استفاده وشي. احتیاط پکار دی چې گوتې ونه خټل شي او نه په جامو پاکې شي. ده لیکلي دي چې دا د ادب تقاضا نه ده چې ډوډۍ په غاښونو راماته او بیا په کتغ پورې شي.

د اراسموس په نظر د ډوډۍ په وخت خبرې اترې پکار دي، ځکه دا کار د ژر ژر خوړلو مخه نیسي او ورو ورو خوړل د هاضمې لپاره ښه دي. دی وایي په ژر ژر او بې بریکه ډوډۍ خوړلو کې خوند هم نشته.

د اراسموس د کتاب محبوبیت ثابتوي چې د هغه وخت غوره طبقو د خوړلو په برخه کې او د ژوند په نورو برخو کې د مهذب او سپېدلو احساس پیدا کړی و. له اراسموسه وروسته ځینو نورو لیکوالو هم د ډوډۍ په آدابو او طریقو کتابونه ولیکل. دوی په دې اړه ځینې داسې جالبو نتیجو ته رسېدلي دي:

۱- د خوړلو په وخت د نورو مخې ته په کاچو غوټک وټوک او چرپ و چروپ جوړول نامناسب کار دی.

۲- هغوی چې د خوړو په لوبو غوټې کوي، خوراک یې د خوکانو په شان دی.

۳- ځینې کسان هڅو کي چې او بیا یې بېرته لوبښي ته اچوي چې بې ادبي ده.

۴- د خټلو لپاره به جگ په سر نه اړوي.

۵- هغه څوک چې د ډوډې د مېز د سر په ټوکر باندې پوزه پاکوي یا د ډوډۍ د خوړلو په وخت غاړه صافوي، سمه تربیه نه لري.

د منځنیو پېړیو په اروپا کې د دستمال رواج نه و، خلکو به خوله او لاسونه د مېز د سر په ټوکر پاکول. په اتلسمه پېړۍ کې د رومیال استعمال اول په ایټالیا او بیا په نورو اروپایي هېوادونو کې دود شو. د څورلسم لویي په زمانه کې د فرانسې اشراف د دستمال د لرلو لیوال شول او دستمال د ښه کلتور یو علامت شو. تر ۱۷۰۰ پورې خلکو په لاس ډوډۍ خوړه. کله چې پنځې را پیدا شوې، نو سخت دریځو مسیحیانو ورسره په دې پلمه مخالفت وکړ چې خدای خو د ډوډۍ لپاره گوتې را کړې دي، دا د ډوډۍ بې حرمتي ده چې په پنجه و خوړه شي. خو پنجه ژر عامه شوه.

شوه او په ټولنه کې یې د چټکو تغییراتو راتلو ته د چمتو کېدو معنور کړه. امریکایي مورخان چې د وطنپالنې ژور احساس لري، د امریکا د استقلال د مبارزې د لا مهم بنودلو کوښښونه کوي او خپل بری په بې عدالتۍ او استبداد باندې بری بولي. د امریکا نامتو مورخ بنکروفت، د امریکا ازادي د دیموکراسۍ او ازادۍ کامیابي یادوي او د خدای له لوري د الهام شوي پرمختګ د اوږد مزل د اوج ټکی یې ګڼي. مګر مترقي مورخان دې نظر ته د شک په سترګه ګوري او د امریکا د استقلال جنګ د مور وطن په خلاف یو اجتماعي غورځنګ او د خواصو په مقابل کې د دیموکراتو یو اعتراض ګڼي. عام خلک چې د ازادۍ په غورځنګ کې شریک وو او د انګلستان په خلاف مبارزه کې یې برخه لرله، له ازادۍ وروسته پوه شول چې هغه څه چې دوی له ازادۍ غوښتل هغه د دوی په ګټه نه وو. د یوه نوي ازاد شوي هېواد د اساسي قانون د لیکلو په مقصد راغونډ شوي لیدران، د خلکو دوستانه ټولګې د ممتازو او شتمنو طبقو اړوندان وو چې یوازې د خپلو شتو او جايدادونو له ساتلو او ژغورلو سره یې دلچسپي وه.

موږ دغه حقیقت د توماس پین له غیابه معلومولی شو، د هغه چا چې کامن سینس یې ولیکه او لیکنو یې د انګلستان په خلاف مبارزه کې لوی سیاسي شعور پیدا کړ. دغه راز د لوی انقلابي لیدر جان هن کوک او مبلغ سمویل ادام له غیابه پوهېږو چې کیسه څه وه. دغه کسان د اساسي قانون جوړولو ته دعوت نه شول. دلته د ټولنې د خوارو او محرومو طبقو استازي نه وو. د استازو لوی اکثریت د ملاکانو، قانون پوهانو، سوداګرو، بانکرانو او د لویو کاروباریانو

وو. دغو ممتازو او شتمنو خلکو داسې اساسي قانون غوښت چې د دوی خوبونه رشتیا کړي.

هغه څه چې دغو استازو د اساسي قانون په غونډه کې وویل د امریکا د آیندې لپاره یې د دوی طرحه منعکسه کړه. مثلاً لوی ملاک چارلس پینکنې وړاندیز وکړ چې یوازې هغه څوک د ولسمشرۍ د مقام مستحق دی چې یولک ډالره ولري. یوه قانونپوه جیمز موري میسون وویل چې موږ تر حد زیات دیموکرات شوي یو ... راځئ دې ته متوجه ووسو چې افراط رانه ونه شي.

دغو کسانو ته عوام مازې چټل لئو و پنجو ښکارېدل. دوی له عوامو وېرېدل او ویل یې: عوام د فکر او دلیل خلک نه دي. د حشر غوندې دي، یو ساعت لمر ته ځانونه تودوي بل ساعت چیچل کوي.

دلته داسې عقیده هم وه چې عوام یې د دیموکراسۍ لایق نه بلل. د نیوانګلینډ یوه روحاني جرمي بکناپ خپل ملګري ته ولیکل: موږ باید د یوه اصل په حیث دا حقیقت ومنو او ملاتړ یې وکړو چې حکومت له خلکو سرچینه اخلي خو خلک باید په دې وپوهوو چې دوی په ځان باندې حکومت کولو ته جوړ نه دي.

د دغسې افکارو نتیجه دا راووته چې د امریکا نوی اساسي قانون د ممتازو طبقو له ګټو سره سم ترتیب او تنظیم شو. دا د محافظه کارو یو بری و، ځکه خو لیبرالو او مترقي عناصرو دغه قانون زرین دام وباله. د قانون په لومړنۍ مسوده کې د حقونو لایحه (بیل اف رایټس) نه وه. په ورپسې دوه کلنه موده کې په قانون کې لس ترمیمه وشول چې د عبادت، بیان، چاپ، غونډې، ډله ایزې غوښتنلیکنې او وسله ګرځولو په شمول ځینې حقونه پکې شامل وو. فرانسوي مورخ فرناند براډل لیکي چې: په ټولنه کې د امتیازونو په تېره بیا د شخصي

بې پروانه دنیا

اروپايانو چې امريکا پيدا کړه دغه موندلې لويه وچه يې نوې دنيا وبلله. د نوې دنيا په کلمه کې يوه نوي عصر او د بشريوه نوي ژوند او نوي پيل ته هم اشاره وينو.

دا لويه وچه له پخوانۍ دنيا چې له فساد، کرکې، گناه، جرم او تعصبه مالا مال وه، بېله تصور شوه. نوې دنيا ته لېږدېدلې او مهاجر شوي کسان لکه د انگلستان کاتوليک او د فرانسې پروتستانت هغه کسان وو چې په پخوانۍ دنيا کې خورېدلي او په سپکه سترگه ورته کتل شوي وو. په دغو دوو فرقو سربېره نورو هغو ډلو او فرقو ته هم چې په خپلو وطنونو کې نه زغمل کېدلې، نوې دنيا د خدای لورپېنه ښکاره شوه. دوی هم د سپکاوي و بې عدالتۍ د ژغورنې په تمه په هغه لور وکوچېدلې. دغه راز ځينې داسې وگړو د امريکا مخه وکړه چې د ښه او سوکاله ژوند د موندلو لپاره د خطر منلو ته تيار وو. دغه ټول کسان چې د يوه نوي ژوند د پيلولو په نيت امريکا ته راغلي وو، ماضي ته يې په بده سترگه کتل.

دوی خپل پرون ته د مخ اړولو لېوال نه وو، دوی غوره بلله چې خپلې سبا ته وگوري دا ځکه چې په تېر ژوند کې د خپلو نظرياتو يا اجتماعي حيثيت په وجه خورول شوي وو او تېرې خاطرې يې ترخې وې.

شتمنۍ چې واجب الحرمته وه، د ختمېدو سوال نه پيدا کېده او بلکې هڅه کېده چې ثروت ته د رسېدو لاره ټولو ته پرانيستې وي. د امريکا په خبر يوه لوی او کرار ملک کې دا په يقين سره اسانه چاره وه.

په نتيجه کې خوارو او بې برخې طبقو غبرگون وښود. په ۱۷۸۶-۷ کلونو کې کې شېز بغاوت د دغه غبرگون يو مثال دی چې يو شمېر بزگرو د ماساچوست حکومت د بې عدالتيو په خلاف وسلې ته لاس وغځاوه. په بزگرو باندې د جنگ د ټکس لگول د شورش وجه وه. بزگرو استدلال کاوه چې تاوان به دوی کوي خو گټه به يې شتمنو ته رسېږي ځکه شتمنو چې حکومت ته پور ورکړی دی، اوس به د نوي ټکس پيسې د خپل پور په بدل کې ترلاسه کوي. شېز بغاوت وځپل شو او ممتازو طبقو په حکومت او دولتي موسسو باندې خپل کنټرول لا مضبوط کړ.

د امريکا د ازادۍ جنگ شتمنو طبقو ته گټه ورسوله، نه عوامو ته. سياسي تغيير يوازې د خارجي واکمنې طبقې ځای داخلي واکمنې طبقې ته ورکړ. د ازادۍ گټه د هغو په نصيب شوه چې پخوا يې لا قدرت او ثروت په برخه وو او له عادي خلکو سره يې د دغو امتيازونو شريکول نه غوښتل.

په نوې دنیا کې یو وخت د دوی ذهن په دې ډېر بوخت و چې له بې خونده پروانه څنگه ځانونه وژغوري او خپل نن و سبا څنگه د پروانه له سره خوندي وساتي. موږ د مهاجرو دا اندېښنې او نظرونه د هغوی د سیاستوالو او لیکوالو په ویناوو او لیکنو کې لیدلای شو. مورخ آر. ډبلیو. بی. لیویز لیکي چې: زموږ ملي تولد د یوه نوي دوران پیل دی... داسې دوران چې له ماضي مو را بېلوي او له سبا سره مو وصلوي.

نو، د نویو راغلیو کسانو لویه ارزو دا وه چې ځانونه د تېرو کسانو د فکرونو له منگولو ازاد کړي.

توماس جفرسن چې د امریکا د ولسمشر په توګه یې هم کار کړی دی، یو ځل ویلي وو چې د امریکا نن باید له پروانه داسې بېله شي لکه امریکا چې له اروپا بېله شوې ده. موږ باید هر نسل یو بېل ملت وګڼو او مړه باید په ژونديو باندې د حکومت کولو اجازه ونه لري.

سوال دا دی چې نوې دنیا ته راغلي خلک ولې له پروانه سره وران وو او ولې یې له دې سره دلچسپي نه لرله چې ماضي د خپل ژوند یوه برخه وګرځوي؟ د دې شي یو دلیل دا و چې امریکا ته راغلي اکثره کسان د لوړو طبقو د استبدادي حکومت په لاس ځورېدلي او خپل شوي غریب خلک وو. د دوی په ماضي کې نه ښې خاطري وې او نه الهام بڅښونکې پېښې. نو دوی وهڅېدل چې ماضي هیسته وغورځوي او د هغې ځای روښانه آیندې ته ورکړي چې دوی فکر کاوه چې د دوی لارې څاري.

ماضي یوازې د اشرافو او لاسبرو طبقو پکار راتله چې د اصل و نسب په اساس یې د خپل اقتدار اجازه ترلاسه کوله. اصل و نسب ممتازو طبقو ته د نصیب او رسالت احساس ورکاوه او دغه احساس د ځان په

ګټه د کمزورو طبقو استثمارولو ته وربلل. د ماضي په اړه دا رنگه تجربو تر لاس لاندې طبقې د ماضي په غلیمانو بدلولې. څرنگه چې په نوې دنیا کې د خپل ژوند د ښه کولو یا د اجتماعي دریغ د لوړولو لپاره د پروانه تصدیق ته اړتیا نه وه نو نویو راغلیو د کامیابۍ لپاره په خپل لیاقت و زحمت تکیه وکړه. دلته نور په کورنۍ او اصل و نسب باندې ویاړ کولو ته ضرورت نه و. د دغو خلکو د حیثیت درجه د دوی د کار و ابتکار په ذریعه ټاکل کېدله ځکه خو دوی ته ماضي بې ګټې وه.

ماضي مخالف احساس یو تاریخ ضد تمایل رامنځ ته کړ. هغه څه چې انګرېز مورخ جې. ایچ. پلمب (۲۰۰۱-۱۹۱۱) د اروپا په باره کې کښلي د امریکا له حال سره ښه سمون خوري: ماضي د کنجکاوي، د نسلچیا، د عواطفو په موضوع بدله شوې ده. د تېر نسل په نسبت اوس د ماضي قوت د ژوند په هر اړخ کې خورا کم شوی دی. په حقیقت کې ډېرو لږو ټولنو د ماضي دومره چټکه تباهي لرلې ده. نو، لومړنیو امریکایانو چې پروانه د ځان لپاره بې فایدې ولید نو خپل نوی ژوند یې په یوه سپینه دره، بې له دې چې شاته وګوري، پیل کړ.

له ماضي سره د میرخي بله وجه له اروپا سره د پرېکون تقاضا وه. څرنگه چې کابو ټول مهاجر له اروپا راغلي وو، دوی له ځانونو سره اروپایي کلچر او ارزښتونه راوړي وو او دغه شی د امریکایانو د خپل هویت په جوړولو کې لوی ځنډ و. بانفوذو طبقو به خپل اولادونه اروپا ته استول چې زده کړې وکړي او باکلتوره شي. د اروپا اثر ډېر پیاوړی و او د امریکا سیاستوال و روشن فکران ژر پوه شول چې د خپلو

د یوه بغاوت خاطرې

تاسې شاید د سرې کلا د مغولو د کلچر په اړه وویاست چې مخ په زوال و، د فیوډالې طبقې کلچر و او له وخت سره یې ارتباطه و. مگر دا به منی چې د تېرو نسلونو په وسیله رامنځ ته شوي دودونه او ارزښتونه یې له ځان سره لرل.

که څه هم په دې کلچر کې د خلاقیت سبکه نه وه پاتې او ټولنه یې راکده ساتله خو له کمزوریو سره سره یې فرهنگ او ظرافت درلود، د زغم یوه روحیه او نورو ته د درناوي یو احساس او شعور پکې و. په حقیقت کې دا یو مشترک کلچر و چې د بېلو بېلو قامونو او ولسونو د شریکو هڅو په نتیجه کې ورزل شو او وغورېده. دې کلتور د ډیلي ټول استوګن د یوې ټولنې د غړیو په شان متحد وگرځول او دا کمال پکې و چې ممتاز طبقات او اشراف له سیاسي بې ثباتیو سره سره د ښار له موجود کلتوري او اجتماعي چاپېریاله پوره راضي وو. ځینو یې له خپلو جاګیرونو کافي عایدات تر لاسه کول، ځینو نورو یې په سره کلا کې د خپل کار موجب و معاشات اخیستل. یو شمېر نورو یې د شرقي هند د کمپنۍ خدمت په صداقت سره کاوه او په ټولنه کې یې عزت کېده.

کله چې ښار انګرېزانو ونيو، په نیواکګرو باندې اعتراض ونه شو. خلکو د نوي نیواک په منلو کې مشکل ونه لید. د انګرېزانو هم ښار په طبعه ولګېد او د دې ځای د کلچر په خپلولو پسې شول. دوی له هندي

اروپایي رېښو له غوڅولو پرته ورته د امریکایي ملت جوړول ډېر مشکل دي.

همدا علتونه وو چې د امریکایي وطنپالنې د یو نوي احساس پیدا کېدو ته یې لاره پرانیستله او د یوه بېل امریکایي کلتور د جوړولو لپاره شعوري هڅې وشوې. په امریکا کې د مورخانو یوه نوي ټولي د دغه هېواد د سیاسي او اجتماعي موسسو په جوړولو کې د اروپایانو له اغېزه انکار وکاوه.

اف. جې. ټورنر وویل چې: د امریکا دیموکراسي د چا مفکر پیداوار نه ده بلکه د امریکا له ځنګلونو رابوتېدلې ده.

ویل کېږي چې د کومو ملتونو په اوږو باندې د ماضي بار پروت نه وي، هغوی مخ په وړاندې گوري او په چټکۍ سره وده کوي ځکه دوی نسبت هغو قامونو ته چې شانداره ماضي لري، په روښانه سبا پورې په اسانه زړونه تړي. د ویارمنې ماضي لرونکي ملتونه ممکن د پرون خوبونه ووبښي او نن یې په لټۍ تېر شي. دغسې ملتونه د اختراع او نوښت او د نوي څه د ایجاد لپاره نه بلکه د احیا او د پرون د راگرځېدو په اړه فکر کوي.

د امریکا د تاریخ په لومړي پړاو کې د نوښتونو او زړو دودونو تر منځ ټکر نه وینو ځکه چې هلته ورغلیو خلکو جذابه ماضي نه لرله. دوی چې په خپل پرونې ژوند پسې گوتې نه مروړلې نو په سیاسي او اجتماعي ژوند کې یې په ازادۍ سره نوې تجربې وکړې او خپلې موسسې یې له خپلو اړتیاوو سره سمې جوړې کړې.

خو اوس د دې بهیر لوری بدل شوی دی. اوس امریکا د ماضي څښتنه ده. یوه داسې ماضي چې د دوی په ژوند یې لوی اغېز پروت دی او دوی ته خبرداری ورکوي چې نوې دنیا نوره نوې نه ده. نوې دنیا زېږېږي او بوږی کېږي.

مېرمنو سره ودونه وکول، د هندي اشرافو غوندې يې حرمونه جوړ کړل، فارسي او اردو ژبې يې زده کړې او ځينو خو يې ان په دغو ژبو کې شعرونه وويل. دوی د ځايي خلکو غوندې جامې واغوستې او چلم يې وڅکاوه. دا د يوه نوي انگرېز-هندي کلچر پيلامه وه.

کله چې له ميرټ څخه د ۱۸۵۷ په مې کې باغي سپاهيان ډيلي ته راوړسېدل چې د انگرېزانو په خلاف د مغول امپراطور په څنگ کې ودرېږي، د ښار اوسېدونکو دغه گډوډي خوښه نه شوه. د ښار باکلتوره خلکو ته دا سپاهيان غير مدني او غير مهذب کسان واپسېدل د مغولو د څو پېړيو له زارۍ کلچره ناخبره توپکيانو ډيلي ته له راتلو سره سم، د سرې کلا شاهي آداب او دودونه تر پښو لاندې کړل. دوی اشرافو يا امپراطور ته لازم درناوی نه و زده. دوی په لنډ وخت کې هغه ټول ارزښتونه برباد کړل چې د اشرافيت په طبعه برابر وو.

د بزگرو د دغه لښکر په موجوديت کې هغه سوچه اردو يې اهميته شوه چې په سرې کلا او درباري کورنيو کې خبرې ورباندې کېدلې. د مغولو اشرافو په فرهنگ او دود باندې دا گوزار، په دوی باندې د دوی تر سياسي ماتې هم لوی گوزار و، ځکه چې د امتياز او هويت وروستۍ نخښه يې ختمېدله. دې پېښې دوی په روحي مړاويتوب مبتلا کړل او د خپلو اقدارو او کلتور په ساتلو کې يې خپله بې وسي د سر په سترگو وليده.

د باغي پوځ له ماتې وروسته چې ښار بالاخره انگرېزانو ونيو، ښار له بلې تباهي سره مخ شو. برطانوي عسکرو يو مخيزې وژنې وکړې، په ښځو يې تېري وکول او د ښاريانو شته يې لوټ کړل. دا د بغاوت جزا وه.

برطانوي مقاماتو يوازې د خلکو په اعدامولو او لوټلو اکتفا ونه کړه بلکې د ښار د تخليبي حکم يې وکاوه. دوی د ښار ودانۍ په سيستماتيک ډول ونړولې. سره کلا يې په عسکري قشلي بدلې کړه چې د هغې کلتوري او اجتماعي اهميت ورسره ختم شو. په جامع جومات کې عسکرو واړول. د ډيلي جوماتونه له لمونځ گزارو تش شول. تاوده بازارونه ساړه شول او په تاندو باغونو د بې پامۍ دورې پرېوتې.

ظهير دهلوي په خپل کتاب (داستان غدر) کې کاري چې له کابل دروازې رانيولې تر سرې کلا او له جامع جوماته تر ډيلي دروازې پورې، د بيلاقي بېگم د کوڅې، د خانم کا بازار، د خاص بازار، او د خان دوران د حويلۍ په شمول په زرگونو کورونه وران او له خاورو سره خاورې شول. ښار او اوسېدونکي يې دواړو د بغاوت بيه پرې کړه. هغوی چې له ښاره ووتل، په ټول هند کې خواره واره شول. د ښار ليکوال، شاعران، خطاطان، هنرمندان، قصه ويونکي، نڅاگر او سازنده گان د تاريخ په غبار کې ورک شول.

بغاوت پای ته ورسېد خو هغوی چې رېږېدلې وو خپل ټپونه پټ وساتل او په سکوت کې يې د خپلو خاطرو ساتلو ته ادامه ورکړه. دوی خپل غمونه او خپل زخمونه لکه څنگه چې وو هغسې نه شواي بيانولې. له هيچا سره دا جرات نه وو چې د ليدلي ناورين حال تېر کړي يا بې وليکي خو وروسته بيا دا دردونه د حالي، داغ، ازرده او مير مهدي مجروح په مرثيو او ويرنو کې له ټولو جزيياتو سره منعکس شول.

تاريخ راته وايي چې له هرې لويې واقعې، له هرې داخلي جگړې، بغاوت يا بلوا وروسته، نه يوازې کلتوري او اجتماعي ارزښتونه

چنگېز خان

دا د تاریخ د بهیر یوه برخه ده چې اتلان پکې راڅرگندېږي، په تاریخ کې خپلې نڅنې پرېږدي او د زمانې له حافظې وځي. دوی یا بېخي هېرېږي او یا که کوم ملت یا اجتماعي ګروپ د خپلو سیاسي یا اجتماعي ارزوګانو د پوره کولو لپاره اړتیا ورته پیدا کړه نو یو ځل بیا حافظو ته لاره مومي. په دغسې حالت کې د اتلان یوه نوې څېره چې په نوي چاپېریال کې د منلو وړ وي، وړاندې کېږي.

مغول واکمن چنگېز خان چې د کابو دېرشو ملکونو په لاندې کولو سره یې خپل قام د ګمنامۍ له تیارو راوايست او د شهرت وافتخار منارو ته یې ورساوه، همداسې یو اتل دی. مغولو چې خپل مخالفان ماتول، د هغوی خاورې یې نیولې، د هغوی ښارونه یې وړانول، کتابتونونه یې سوځول او ولسونه یې تر تبغ تېرول، نو د دوی مشر چنگېز چې په خپلو مغلوبو غلیمانو یې د وحشت او تباهي بلا نازوله، د خدای د بلا په نوم یاد شو.

د منځنۍ اسیا مسلمانو مورخانو د ماتو ملتونو غمونه او دردونه ثبت کړل او د خپلو کلتوري مرکزونو او پېړیو پېړیو ټول کړي معرفت په تباہ کېدو یې ساندې وویلې. د دې وطنونو اکثره پوهانو نورو مسلمانو هېوادونو ته هجرت وکاوه او له ځانونو سره یې د مغولو د بې رحمیو کیسې یووړې. د سلطنت په پېر کې د دغو سیمو ځینې

بلکې سوله او نیکمرغي هم بربادېږي او د نظم و قانون لاسبري ختمېږي چې ورسره ګډوډي راځي. د کور شتمني نوره د ویاړ ذریعه نه وي او د هستمن او نېستمن ترمنځ توپیر کمېږي. د کلتور د ظرافت او نزاکت نڅنې له منځه ځي او د پیسو د ټولولو او د نفوذ د موندلو لپاره په کمزورو تالان ګډېږي. خو په داسې حالاتو کې داسې کسان هم وي چې له قربانیانو سره مرسته کوي. په ۱۸۵۷ کې هم همداسې وشول.

له ماتې وروسته چې مغول شهزاده ګان او د کورنۍ غړي یې له سرې کلا راووتل، ځانونه یې بې وسه او بدمرغه ولیدل. دوی په کلا کې خوندي ژوند کړی و خو د واقعي ژوند تجربه یې نه لرله.

له ۱۸۵۷ څخه وروسته د مغولو د کورنۍ غړیتوب د شرم خبره شوه. خواجه حسن نظامي چې له بغاوتو دوه ویشته کاله وروسته په ۱۸۷۹ کې دنیا ته راغی، له هغو کسانو څخه چې لا ژوندي پاتې وو، د ځینو مغولو شهزاده ګانو او شهزاده ګیو په اړه معلومات او کیسې راټولې کړې، د هغو شهزاده ګانو او شهزاده ګیو په اړه چې پاتې ژوند یې په بدلو نومونو په ګمنامۍ کې تېراوه. د حسن نظامي په لیکنو کې یوه انساني تراژیدي او دغه راز د یوه کلچر د مړینې مرثیه لولو. د ۱۸۵۷ پاڅون د یوه ښار ځانګړنې او کلتور له منځه یووړل.

پوهان هندوستان ته هم راغلل او خلک یې د مغولو په لاس له یو مخیزو وژنو او ورانیو خبر کړل. دغه شی د خلکو په ذهنونو کې له چنگېزه یو داسې بې رحمې، وحشي او وینو ته تېری بنیاد جوړ کړ چې د مسلمانانو تمدن ته یې نۀ جبرانېدونکې تاوان اړولی دی. د چنگېز خان په اړه دغه تصور تر څورلسمه میلادي پېړۍ پورې په اسلامي نړۍ کې په خپل حال پاتې و.

خو له بلې خوا د مغولو په منځ کې چنگېز یو خدای گوتی، یو فوق العاده انسان او یو لارښود شو چې دوی یې نه یوازې شتمن بلکې په تاریخ کې د نوم و نشان څښتنان کړل. د چنگېز نوم او شهرت تر هغو پورې چې د دۀ اولادې د دۀ په لویه امپراطوري باندې واکمني کوله، په خپل حال پاتې و. دې امپراطوري یو سلو پنځوس کاله عمر وکړ، وروسته بیا وشړېده، په وړو وړو سلطنتونو بدله شوه، او د چنگېز د شهرت زوال هم پیل شو.

په څورلسمه پېړۍ کې په منځنۍ اسیا کې نوي سیاسي تغییرات راغلل او امیر تیمور (۱۳۳۶-۱۴۰۵) قدرت ته ورسېد. له دې پېښې سره د چنگېز نوم او کارنامې یو ځل بیا په ځلېدو شول ځکه امیر تیمور د خپل نوي اقتدار مشروعیت ته اړتیا لرله او دۀ د چنگېز په کورنۍ کې د وادۀ په کولو او ځان ته د گورگان (زوم) په ویلو سره دغه مشروعیت تر لاسه کړ. دې کار د چنگېز خان انځور چې لا تر دې دمه پورې د مرکزي اسیا د خلکو په ذهنونو کې د یوۀ فاتح په توګه پاتې و، د یوۀ لوی اتل او اثرناک ستوري په حیث را ژوندی کړ. د هند مغولو واکمنو هم چنگېز خان ته د تیمور د وفادارۍ دود جاري وساته. دغه هندي واکمن په دې ویاړېدل چې د چنگېز خان د قوانینو ساتندوی دي او ادعا یې کوله چې د هغۀ میراث دوی ته پاتې دی.

د وخت په تېرېدو سره چنگېز خان جوړه کړې امپراطوري ټوک ټوک او د دۀ اولاده د هغو ملکونو شوه چې حکومتونه یې ورباندې کول. د چنگېز خپل وطن یو ځل بیا په یوۀ غیر مهم ځای بدل شو. اول تزاری روسیې او ورپسې شوروي اتحاد ته په گوتو ورغی.

د شوروي له شړېدو وروسته منګولیا د یوۀ خپلواک هېواد په توګه راڅرګنده او د خپل ورک تاریخ د موندلو په لټه کې شوه. دغه وخت چنگېز خان ته ضرورت پېښ شو چې د منګولیا خلکو ته د یو پیاوړي تاریخي او ملي هویت الهام ورکړي. اوس عالمان لګیا دي د څۀ نا څۀ انساني څېرې د لرونکي لایق او ماهر چنگېز خان د تصور په جوړولو کې له منګولیا والو سره لاس کوي.

په دې وروستیو کې جک ویدرفورډ په چنگېز خان باندې خپل خورا عالي تحقیق خپور کړ چې، چنگېز خان او د نوې دنیا جوړېدا، نومېږي. د دغه مورخ په قول، خان په مغلوبو ملکونو کې فیوډالیزم تارومار کړ. د اصل ونسب په اساس د مقرولو تردود یې د لیاقت په اساس مقرولو ته اهمیت ورکړ، په خپل رعیت یې تر وږه وږه کمه مالیه ولگوله او طبیبان، روحانیون او عالمان خو یې د مالیې له ورکولو بېخي معاف کړل. شکنجه یې منع کړه. د مذهبي ازادۍ اجازه یې ورکړه. د پوستې او احصایې د یوۀ نظام بندوبست یې وکاوه. پلونه یې ورغول چې لښکر لېږد اسانه شي، ښارونه یې سره وصل کړل چې سوداګري وغوړېږي، او د یاسا په نوم قانون یې نافذ کړ چې خپل ملت مطیع او د اصولو پابند وساتي.

جالبه دا ده چې چنگېز خان راتلونکو نسلونو ته خپل داسې انځور نه دی پرې ایښی چې د سر په سترگو ولیدل شي. دۀ نۀ انځورګرو ته اجازه ورکړه چې انځور یې وباسي او نۀ یې مجسمه جوړوونکي پرېښودل چې مجسمه یې سازه کړي. چنگېز په کومې سکې، ډبرې یا یادګاري څلي

باندې هم د خپل نوم د کیندلو اجازه ور نه کړه. کله چې په ۱۲۲۷ کې ومړ، په یوه پټ ځای کې خښ شو. ویل شوي دي چې د ده د ښځېدو د میدان د پوره اوارولو او د قبر د نڅښو د ختمولو لپاره اته سوه اسونه په ځلونو ځلونو وځغلول شول.

څرنگه چې د چنگېز انځور نشته نو مختلفو ملتونو د هغه په باره کې له خپل تصور سره سم، هغه په بېلو بېلو بڼو انځور کړی دی. ویدر فورد لیکي چې: چینیانو هغه د ستومانو سترگو د یوه مهربان بابا په بڼه چې نری، قبضه ربړه لري، ترسیم کړ. دا د یوه قهرجن، بې رحمه، مغول جگړه مار تر انځور د یوه چورتي، چيني حکیم تصویر ته ورته دی. په یوه ایراني مینیاتور کې چنگېز خان د تخت د پاسه ناست ترک سلطان په شان انځور شوی دی. اروپایانو بیا هغه د یوه بشپړ وحشي بنیاد په څېر چې بې رحمه وحشي، پوره بدرنگې څېره او تېزې خونکاري سترگې لري، انځور کړی دی.

خو د منګولیا د خلکو لپاره چنگېز یو ملي اتل دی. څرنگه چې د ده تصویر نشته نو په منګولیا کې دا خبره د متل غوندې مشهوره ده چې: موږ دې څېره په تصور کې جوړوو خو زموږ ذهنونه کاواکه دي. شاید د دوی ذهنونه نور تش پاتې نه شي. ځکه د چنگېز په اړه یو نوی تاریخي انځور چې د اسنادو په اساس یې یو ملي اتل ښيي، د جوړېدو په حال کې دی.

په دې وروستیو کې لرغونپوهانو د چنگېز په اړه د لازياتو معلوماتو د لرلو لپاره د هغه د قبر د موندلو هڅه پیل کړې ده. که داسې وشو نو د منګولیا ملت به په هغه ځای د یادگار ځلی ودروي.

نظافت

په کابو ټولو تمدنونو کې شخصي نظافت د روح له پاکۍ سره غوټه و. ځکه خو روحانیونو ته پکار وه چې تر مذهبي مراسمو دمخه ځانونه وویښي. عادي خلک هم مجبور بدل چې معبد ته تر ننوتو، یا لرغونو خدایانو ته تر سوغات ورکولو او یا مقدسو شیانو ته تر لاس وروړلو دمخه باید ځانونه پاک کړي.

په لرغوني مصر کې روحانیونو ته پکار وه چې دوه ځله د ورځې او دوه ځله د شپې ځانونه وویښي. البته، د برونز د زمانې په تمدنونو کې تر بل هر ځای د انډوس وادي د خلکو د نظافت او حفظ الصحې شعور پیاوړی و. د دوی د ښارونو په خاورو کې کیندنې را ښيي چې د خپلو کورونو او ښارونو پاک ساتلو ته یې خورا توجه کوله.

په موهنجودایرو کې د هر کور یو حمام و او یو بې کوهی و چې اوبه ور نه راوباسي. ښاريو (لوی حمام) هم درلود. د ماهرانو اټکل دی چې دغه حمام به د مذهبي مراسمو او شعایرو لپاره و.

لرغونپوهانو د یونان په کریټ جزیره کې د پاچا مینوس په ماڼۍ کې د تخت له تالار سره څنګ ته یو حمام موندلی چې تر میلاد درې زره کاله پخوا جوړ شوی و.

په ویدي عصر کې هندیانو د خټې یا طبقې په اساس باندې کاست نظام ته وده ورکړه. د دې مضبوط طبقاتي نظام یوه پایله دا وه چې د

لوړې طبقې خلکو په تېره بیا برهمنانو نظافت ته خورا اهمیت ورکړ او ان تر هر ځل ډوډۍ خورلو دمخه به یې ځان وینځه او که به داسې پېښه شوه چې بدن به یې د ټیټې طبقې د یو کس له بدن سره ولگېد نو سمدستي به یې غسل کاوه چې پاک شي. دوی به پخلنځي ته تر داخلېدو دمخه هم د ځان وینځل ضروري بلل. پخلنځي ته د کور د تر گردو سپېڅلي ځای په سترګه کتل کېدل.

څرنګه چې اکثره پخواني تمدنونه د سیندونو په غاړه ودان وو نو اوبه سپېڅلې شوې. د هندوانو په اند د ګنګا اوبه د رحمت لویه منبع وه. دغه عقیده تر اوسه ژوندۍ ده. له هندو اساطیرو سره سم، په ګنګا کې غسل او یا هسې یوه غوړه بڼه نیام له ټولو کریو ګناهونو پاکوي. لرغونو یونانیانو هم د بدن د نظافت چارې ته ډېر پام اړولی و. دوی به خپلو خدایانو ته تر قرباني کولو دمخه همېشه خپل لاسونه وینځل. البته، ځینو یونانیانو په تودو اوبو ځان وینځلو سره په دې پلمه مخالفت کاوه چې له سړي نرنځوکی جوړوي او کمزوری کوي یې. سپارټانو ته چې له هلکوانې به لا په سختو نظامي مشقونو بوخت وو، په سړو اوبو ځان وینځل د نارینتوب علامه ښکارېده. څرنګه چې سپارټانو د ژوند د لومړۍ برخې ډېره موده د نظامي مشق په کمپونو کې تېروله نو حکومت یې عمومي حمامونه ودان او رواج کړل چې ټول خلک ورته استفاده وکولای شي.

په منځي ختیځ کې دود و چې ښار یا قبیلې ته د را رسېدلي مېلمه پښې به یې وروینځلې ځکه په خپلیو کې د راغلي مسافر پښې به له دوړو او چټلیو خوندي نه وې. په دې سیمه کې د مېلمه د پښو وینځل د مېلمه پالنې نڅېنه شوه. دغه دود ته عیسی علیه السلام او وروسته

بیا مسیحي بزرګانو ادامه ورکړه. پا پانو به د همدې سنت په پېړۍ د خوارانو پښې وینځلې چې خپله تواضع ثابته کړي. د یهودو په ټولنه کې تر خوړو دمخه د لاسونو وینځل ضروري وو، ځکه دوی په ناوینځلیو لاسونو ډوډۍ خوړل ګناه بلل. خو وروسته بیا د لاسونو وینځل په یهودي ټولنه کې له یوه کار او پروګرامه د تېریدلو او لاس اخیستلو سمبول شو. موږ تر ننه پورې له یوه چا یا یوه پروګرامه د مخ اړولو او زړه صبرولو لپاره د لاس وینځلو عبارت کاروو.

د لوکسو حمامونو په لرلو کې د رومیانو ساری نه و. که څه هم ایرانیانو لوکس او شانداره حمامونه ودان کړي وو خو په دې اړه د دوی په تاریخونو کې ډېر څه نه شو موندلای. رومیانو د درې سوه دولس میلاد مخکې کال شاوخوا د لامبو حوضونه ساز کړل او په همدې لسیزه کې یې د عمومي حمامونو جوړولو ته هم مخه کړه. کله چې په دوه اتیا میلاد مخکې کال کې امپراطور کلاودیوس اوبلاړې (کانالونه) جوړې کړې نو ښارونو ته پریمانه اوبه ورسېدې. کابو ټولو رومي امپراطورانو په ټولنه کې د خپل محبوبیت د زیاتولو لپاره عمومي حمامونه ودان کړل. امپراطور دایکلشن (۲۰۵-۲۸۴) په قیمتي مرمرو ښکلی شانداره حمام ودان کړ. د دې حمام په هالونو کې د نامتو هنرمندانو او آرتیستانو مجسمې او انځورونه ایښي وو. د دې حمام د اوبو ګڼو فوارو هغه د روم په یوې بې سارې ودانۍ او د تجمل په سمبول بدل کړی و.

په روم کې عمومي حمامونه د خلکو د راټولېدو ځایونه شول. دلته خلکو غسل کاوه، ملګري یې لیدل، شعرونه یې اورېدل، له

فلیسوفانو سره یې خبرې کولې، ډرامې یې لیدلې، او له موزیکه یې خوند اخیست.

د رومیانو به هیڅوخت بیرته نه وه چې ژر حمام وکړي. دا یو پوره اوږد پروسیجر و. دروازه وان ته تر غران ورکولو وروسته، د روم د هر تبعه دا حق و چې د حمام له ټولو اسانتیاوو او خوندونو استفاده وکړي. دی باید په سړو او تودو اوبو باندې د ځان د وینځلو لپاره له بېلو بېلو خونو تېر شوی وای. په اخر کې به د خپل بدن غوړ او شتمنو رومیانو له ځانونو سره عطرونه او مالشونه راوړل چې نوکران یا غلامان یې د دوی په بدنونو وموښي.

حمام د غرمې په یوه بجه پرانیستل کېده او د ماښام ترتیاري پورې به پرانیستی و. ځینو رومیانو به کړۍ ورځ په حمام کې تېروله او ځانونه به یې په مختلفو لوبو یا له ملگرو سره په خبرو اترو مشغول ساتل.

رومیانو دغه مزې چرچې د هغې شتمنۍ په زور کولې چې په نیول شویو ملکونو کې یې لوتلې. دغه راز د غلامۍ نظام دوی ته اجازه ورکوله چې ډېر وخت ولري او په مزو کې ژوند وکړي، ځکه د کور او نور ډېر کارونه به د دوی د غلامانو په غاړه وو. بالاخره داسې وخت راغی چې له رومیانو سره نور د عمومي حمامونو د لرلو امکانات نه وو. دا هغه وخت و چې رومیانو د نیول شویو ملکونو په غلامانو او شتمنیو باندې اتکا له لاسه ورکړه او دې شي د روم د امپراطورۍ وار په وار زوال ته لاره اواره کړه.

وصیت

د شخصي ملکیت له رواجېدو سره د وصیت لیکلو دود پیدا شو. ورپسې بیا په پلارواکو ټولنو کې د ښځو لپاره لازمي شوه چې زوی وزېږوي چې د کورنۍ نوم ورسره ژوندی او ملکیت ورسره خوندي پاتې شي.

څرنگه چې د کورنۍ یا سلطنت بې وارثه پرېښودل لوی تاوان حسابېده نو کله کله به د نارینه ځای ناستي د لرلو لپاره پاچایانو او اشرافو څو ښځې کولې. خو که به تر یوه ډېر وارثان وو نو ټکرونه او کله کله به کورني جنگونه پېښېدل چې وروستۍ گټه به د هغه یوه په نصیب وه چې زور به یې ډېر و.

اروپایانو د کورنیو جگړو او لانجو د مخنیوي لپاره داسې قانون جوړ کړ چې میراث یوازې مشر زوی ته رسېده، نور زامن ورنه محروم پاتېدل. اروپایي سلطنتي کورنیو د دې قانون پیروي وکړه چې په نتیجه کې یې د پلار د ځای ناستۍ موضوع په دوستانه ډول اوارېده. خو په شرقي سلطنتونو کې چې د میراث داسې قانون نه و د متوفی پاچا وصیت ته ځینې وخت توجه کېده او ځینې وخت بیا سترگې ورباندې پټېدې. نو د سلطنت د ځای ناستۍ موضوع یا د کورنۍ جگړې له لارې اوارېده او یا د تخت وتاج د ټولو مدعیانو د ختمېدو او یوې خواته کېدو په بڼه.

د هند د منځنیو پېړیو په تاریخ کې د پاچا د وصیت د نه منلو ډېر مثالونه پیدا کولای شو. مثلاً التمش (۱۲۲۶-۱۲۱۱) وغوښتل چې د ده لور

رضیه دې د دۀ ځای ناستې شي خو ترکو اشرافو يې وصیت وئۀ مانه او د هغې د ورور ملاتړ يې وکاوه. په دې خو موږ ټول خبر يو چې سلطنت ته د رسېدو لپاره اورنگزېب (۱۶۵۸-۱۷۰۷) څنگه خپل پلار بندي کړ او خپل وروڼه له مخې لرې کړل. په هند کې سياسي وصیت يا د تورې په زور او يا د سازباز په مرسته عملي کېدۀ.

د صوفي بزرگانو د وصیت کیسه بيا يو څۀ بېله وه. په اوله کې د دوی ځای ناستي د کورنۍ له خوا نۀ نومول کېدل خو وروسته بيا د سجاده نشینو طبقه پيدا شوه چې د پير يا شيخ د وراثت دعوۀ يې کوله دا دعوۀ په دې استدلال ولاړه وه چې د بزرگ روحي قوتونه يوازې د دۀ کورنۍ ته لېږدول کېږي نو دا د بزرگ د اولادې حق دی چې د دۀ په مسند کېنېني او معنوي لارې ته يې ادامه ورکړي. خو که د پير وارثان به زيات وو نو د ځای ناستۍ پروسه همېشه سوله ييزه نۀ وه.

د واکمنو د وصیت يو بل ډول هغه لارښوونې وې چې دوی به خپلو ځای ناستو ته کولې چې څنگه حکومت وچلوي او د حکومت د بقا لپاره کومې کومې لارې خپلې کړي. مثلاً بابر (۱۵۳۰-۱۵۲۶) خپل ځای ناستي همایون ته وصیت وکړ چې په هند کې معبدونه مۀ ورانوه او غويي مۀ حلالوه چې د هندوانو مذهبي احساسات ژوبل نه شي. دۀ همایون ته د مذهبي زغم د پالیسي توصیه کړې وه.

ناليکلې او ژبنۍ توصيې د وصیت څلورم ډول بللای شو. مرگ ته نژدې کس به معمولاً د کورنۍ له غړيو او يا خپلو ملگرو غوښتنه کوله چې د دۀ ځينې ارزوګانې د دۀ له مړينې وروسته پوره کړي. مثلاً بابر له خپل زوی همایونه وغوښتل چې له خپل ورور سره نرم او ښۀ چلند وکړي. همایون د پلار ومنل او تاوان يې وکړ.

د مذهبي مقاصدو لپاره د جايداد د بېلولو وصیت هم کېدۀ. شتمنو به د دې لپاره چې خدای ورباندې ورځمېږي او په بله دنيا کې د خپل خير

خيرات اجر وويني، د خپل جايداد يوه برخه جوماتونو، کلیسا گانو، معبدونو، يتيم خانو يا د تصوف د کومې طريقې د مرستې لپاره بېلوله. وصیت په ټولنه کې د بدلېدونکي تمايل ښوونډوی هم دی. د فرانسې يوه مورخ په فرانسوي ټولنه کې د مذهبي يا غير مذهبي او سکيولر تمايلاتو د معلومولو لپاره د بېلو بېلو زمانو کابو درې زره وصیتونه لوستي دي. دۀ د دغو اسنادو له مطالعې وروسته نتیجه واخيسته چې په منځينو پېړيو کې شتمنو د مذهب تر اغېز لاندې د خپلې ايماندارۍ د څرګندولو لپاره د جايداد لويه برخه مذهبي ادارو ته ورکوله. خو د صنعتي کېدو او سکيولريزم په خپرېدو سره تمايل بدل شو او شتمنو اجتماعي، تعليمي ادارو او خيريه موسسو ته د خپل جايداد يا پيسو ورکړه پيل کړه.

په دين باندې بې ايمانه کېدل د دې سبب شول چې د بلې دنيا له اجره تمه وشلېږي او دې شي د دې دنيا د چارو د بهترۍ لپاره د جايداد د وقفولو له رواج سره مرسته وکړه. موږ اوس په غربي ټولنه کې د دې تمايل لوی اغېز وينو. په دې ټولنه کې لوی شتمن او صنعت کاران خپل ګڼ امکانات د دنيایي مقاصدو لپاره وقفوي. نن ورځ تقريباً اکثره روغتونونه، پوهنتونونه، د څېړنې ادارې او اجتماعي مرکزونه د دغه ډول پيسو مرسته حاصلوي. په اسلامي ټولنه کې لا تر اوسه د منځنيو پېړيو تمايل وينو او تر دنيایي موسسو مذهبي موسسو ته ورکړه زیاته ده.

د يادولو وړ ده چې د پاکستان د موسس محمد علي جناح وصیت له ټولنې سره د هغۀ دلچسپې ښيي. دی پخپل وصیت کې د خپلې کورنۍ په غړيو سربېره، يوه ټاکلې اندازه پيسې د بمبۍ او عليګړه پوهنتونونو ته بېلوي چې متاسفانه دغو موسسو ته دا پيسې ورته کړای شوې. د دۀ په وصیت سترګې پټې شوې او دا پيسې نورو ادارو ته ورکړې شوي دي.

گدایي په تاریخ کې

زموږ کوڅې او بازارونه له گدایانو ډک دي چې د خیرات او صدقې لپاره له هر چله کار اخلي او پوزې ته یې را رسولې یو. خو گدایي نوې ښکارنده او پدیده نه ده. موږ په ټول تاریخ کې او ټولو ټولنو کې چې د ثروت وېش پکې نابرابر او د شتمن و غریب تر منځ واټن پکې زیات و، گدایي وینو.

هغوی چې شتمني لرله، نه یې غوښتل چې نور پکې شریک کړي او هغوی چې بېوزلي وو، د نورو په اضافي شتمنۍ کې یې خپله برخه غوښته. نو په حقیقت کې گدایي نه بلکې د برخې غوښتنه وه. دا غوښتنه به د وچکالۍ په وخت، د بې روزگاری په وخت، په داسې سیاسي او اجتماعي بحرانونو کې چې خلک یې د روزي له گټلو محرومول، را څرگندېده. محتاجو کسانو چې به بله لاره نه لیدله نو یا به یې بل ته لاس ونيو او گدایي ته به یې مخه کړه او یا یې له شتمنو خپله برخه وغوښته.

مورخانو ته معمولا په بېلو بېلو زمانو کې د گدایانو فعالیتونه او په دغو فعالیتونو کې د بېوزلۍ له پرابلم سره د ټولنې د چال چلند د انعکاس موضوع دومره جالبه نه ده ښکاره شوې چې څه ورباندې

ولیکي. خو د خورو ورو معلوماتو په اساس اوس هڅه روانه ده چې په تاریخ کې د گدایي بدلېدونکي حالت انځور شي.

په منځنیو پېړیو کې هم په لویدیځ او هم په ختیځ کې گدایان، مقدس کسان گڼل کېدل او ټولنې یې درناوی کاوه. سوالگرو ته د ډوډۍ یا پیسې ورکړه د دیانت او تقوا نڅښه وه او دا چاره خورا ستایل کېدله. عقیده دا وه چې خیرات ورکوونکي به په بله دنیا کې د خپلې سخا په خاطر اجر مومي. سوالگر چې د خلکو په مذهبي حساسیت پوهېدل نو د صدقې د ترلاسه کولو لپاره به یې د دین لمن نیوله. سوالگر به کور په کور گرځېدل چې خیر ټول کړي. د کور مېرمنو به دوی ته ډوډۍ ورکوله او د کورنۍ د ښکمرغۍ لپاره به یې ورته ویل چې دعا ورته وکړي. په سوالگرو باندې د ټولنې لوربیننه په اخترونو، جشنونو او مېلو کې چې له یو بل سره د پیوستون او گډون احساس پیاوړی کېږي، لایا ته وه.

په هندوستان کې سوالگرو ته د صدقې د ورکړې دود له پېړیو پېړیو راهیسې را راوان دی. لویو سوداگرو او اشرافو د ښه نوم او شهرت د گټلو لپاره له بېوزلو سره مرسته کوله او په خاصو مناسبتونو کې به یې د لنگر (د مفتې ډوډۍ) بندوبست کاوه. پاچایانو او امپراتورانو هم د صدقې ورکړه ضروري بلله.

ابوالفضل په آیین اکبري کې د اکبر پاچا په اړه لیکي چې: په دربار کې د سوالگرو لپاره همېشه پیسې موجودې وې او چې اعليحضرت هر گدا وویني نو خامخا مرسته ورسره کوي.

څرنگه چې سوالگرېې شتو او د دنیا د گټلو لپاره یې منډې نه وهلې نو دوی خدای ته نژدې کسان گڼل کېدل او دا باور موجود و چې د سوالگرو ښېرا او دعا منل کېږي. په هندي ټولنه کې به یې سوالگر ته د احترام له مخې فقیر (هغه څوک چې د ځان او خپلې کورنۍ د یوازې یوې ورځې خواړه لري)، بابا (پلار یا بوډا)، او ساین (ښاغلی) ویل شوي دي. څرنگه چې دوی له ټولو دنیايي مسولیتونو او مشکلاتو ازاد ژوند کاوه نو ډېرو کسانو یې د ژوند حسرت کړی دی. رابرت کراولي په ۱۵۵۰ کې یو شعر ویلی چې زموږ له چاپېریال سره اوس هم سمون خوري. دی وایي:

ما د بوټو د دېوال بېخ ته د ناستو دوو گدایانو اوږدې خبرې واورېدې. د دوی د لېنگیو د زخمونو په لیدو سترگې ځورېدلې. په هغه سارۍ ژمي کې دا یوه وویل چې خدای عادل دی چې داسې یې پیدا کړي یو کنه نو چا به ولې صدقه راکوله.

په عادي گدایانو سربېره ځینو مذهبي ډلو هم د گېډې د مړولو لپاره گدایي کوله. په مسیحیت کې د فرانسیسکن او دومینیکن د مذهبي فرقو پیروان همداسې وو. دوی به گدایي کوله چې تکیه یې په ټولنه وي او له حکومت او کلیسا مستقل پاتې شي. په بودایانو کې بهکشو داسې ملنگ دی چې دروازه په دروازه گرځي، گدایي کوي. ان د تایلنډ د بودایي ملک پاچا په کال کې یو ځل د بهکشو لباس اغوندي او خیرات غواړي.

د دې کار دوه دلېله دي. یو خو ملنګي په انسان کې خاکساري پیدا کوي، کبر ته یې نه پرېږدي، بله دا چې د دنیا مال و مزو چرچو ته په شا اړولو سره بنیادم فرصت مومي چې ټول عمر عبادت و مراقبې ته ورکړي. دا هغه چاره ده چې ټولنه ورته په درنه سترګه گوري او ملنګان د ټولنې په معنوي مشرانو بدلوي. دغه راز گدایي د دې سبب کېږي چې ملنګان له دولتي ادارو ازاد واوسي. له دولتي موسسو د ملنګانو ازادي له دولته دا امکان اخلي چې دوی د خپلو سیاسي مقصدونو لپاره استعمال کړي.

په اروپا کې په اوولسمه پېړۍ کې د سکيولریزم د زیاتېدونکي اغېز او د مذهب د کمزورۍ په وجه چې له مړینې وروسته ژوند او ژغورنې باندې باور ورسره درې وېرې شو، د گدایي په وړاندې د ټولنې په چال چلند کې تغیر راغی. د مذهبي عقایدو په سموالي باندې شکونو د گدایانو په باره کې ټول تصور بدل کړ.

که به څوک په سوال کولو ولیدل شول، نو د جزا لپاره به سرورخرپیل کېده او کله نا کله خو به یې وهل خوړل. د ځینو سیمو خلکو خپلو ښارونو ته د گدایانو په ورتلو بندیز ولگاوه. ځینو نورو ښارونو د گدایي خلاف قوانین وضع کړل. د اروپا په ځینو برخو کې د گدایي مستحقو کسانو ته لایسنسونه ورکړای شول چې په دې ډول د خیرات غوښتلو اجازه هر چا ته نه وي.

په صنعتي دوران کې چې د کار کولو ضرورت تر بل هر وخت ډېر احساس او د روغ بنیادم لپاره کار لازمي وگڼل شو، گدایان د ټولنې د

اوږو پېټي وگرځېدل. دوی یا بندي خانو ته واستول شول او یا په کار ځایونو کې ایسار شول. دغه وخت د خیر اوصدقې ټول مفهوم بدل شو او یوه سوالگر ته د صدقې ورکولو معنا دا شوه چې په لوی لاس یو څوک لټ او تیار خوره اموخته کوي. د خلکو زړونو ته دا خبره پرېوته چې بېوزلو ته د خیرات ورکولو په ځای دا بهتره ده چې کار ورته پیدا کړای شي. صدقه نوره غیر مذهبي چاره شوه، نه مذهبي.

زموږ په ټولنه کې لا تر اوسه گدایي ته د مذهبي عقایدو په رڼا کې لیدل کېږي. دلته سوالگر د صدقې د موندلو لپاره د دین لمن نیسي او د خیرات غوښتلو لپاره هغه کلمې کاروي چې د خلکو مذهبي احساساتو ته مخاطبې وي. په دې سیمه کې گدایان د صدقې لپاره او واکمن د قدرت لپاره لا تر اوسه پورې د مذهب استثمار ته ادامه ورکوي.

زورورې وسلې

خلکو د دې لپاره چې ستونزو ته یې د واک د خاوندانو پام ورواوړي او په اوارولو کې یې مرسته ورسره وکړي، له بېلو بېلو طریقو او رودو استفاده کړې ده.

دهرما په هند براعظم کې د خپلو غوښتنو د پوره کولو لپاره په لاسبرې طبقه باندې د فشار اچولو یوه خورا پخوانۍ او اغېزمنه لاره او ذریعه وه. د دهرما دود داسې و چې زیانمن شوي به د زیان رسوونکي کور محاصره کړ، څوک به یې نه پرېښودل چې دې کور ته ورشي او یا ترې راووځي. محاصره به د زیانمن شوي د غوښتنو تر پوره کېدو پورې روانه وه. دا یو سوله ایز او د عدم تشدد میتود و. کلابند لوري به د کلابندۍ د ماتولو لپاره معمولاً له زوره کار نه اخیست، بلکې خبرې اترې به یې کولې چې ستونزه اواره شي. دغه دود په تېره بیا په پوځیانو کې عام و ځکه عسکرو ته منظم معاش نه ورکول کېده او دوی چې به د معاش د ترلاسه کولو لپاره بله لاره ونه لیده د دهرما لاره به یې خپله کړه.

د دهرما دود په نوې زمانه کې ښه بدله کړې ده او د گټور او په نوم په نوي شکل راڅرگند شوی دی. د نن سبا سیاسي گوندونه په حکومت باندې د خپلو غوښتنو د منلو په غرض له دې طریقې کار اخلي. خو په اوسني وخت کې د قدرت خاوندان د محاصره کوونکو د خورولو

لپاره ډېر ځله له زوره استفاده کوي. همدا وجه ده چې گير او نور د سياسي حقونو د څرگندولو خامخا سوله ييزه لاره نه ده.

د هندوستان په تاريخ کې ستونزو ته د واک د خاوندانو د پام اړولو بله طريقه د هرتال وه. څرنگه چې په براعظمگي کې کاروبار تر ډېره حده د هندو سوداگرو او دوکاندارانو په لاسونو کې وو، نو د هرتال (اعتصاب) غوښتنه به يې په ټول ملک کې منل کېدله او ان د کليو دوکاندارانو به په هرتال کې برخه اخيسته او دوکانونه به يې بندول. حکومت چې به دا حال وليد نو مجبور به شو چې د اعتصاب کوونکو غوښتنو ته غاړه کېږدي او د هرتال د بس کېدو خواست وکړي. نن سبا سياسي گوندونه او نور بېلابېل گروپونه د هرتال دوديزه او پخوانۍ طريقه په حکومت باندې د فشار اچولو او خپلو غوښتنو منلو ته د حکومت د رابللو لپاره استعمالوي.

البته، د وخت په تېرېدو سره دلته يو تغيير راغی. اوس د سياسي گوندونو فعالين د دوکانونو او د موټرو د تگ راتگ د بندولو لپاره له گواښ او فشاره کار اخلي چې اعتصاب کامياب کړي او د خپلې ډلې زور وښيي. کله کله وينو چې دوکانداران او کاروباريان نه غواړي اعتصاب وکړي خو د يوه گوند د امر منلو ته مجبورېږي، اعتصاب کوي.

کارگري اتحاديه او سنډيکېټونه د فابريکو د مالکانو په خلاف د اعتصاب له طريقې کار اخلي. د کارگرو اعتصاب د فابريکې په ساحه پورې محدود وي. دوی کار بس کوي او چا ته اجازه نه ورکوي چې فابريکې ته داخل شي. په اوله کې د فابريکو د کارگرو کاربندي غير قانوني وبلل شوه او صنعت کارو يې په مقابل کې غبرگون وښود. خو

ورو ورو د کارگرو د اعتصاب حق ومنل شو او کارگرو توانېدل چې خپل اکثره حقونه د اعتصابونو په ذريعه ترلاسه کړي.

په اوسني وخت کې زده کوونکي، محصلان او د کسبگرو اتحاديه خپلو غوښتنو او حقونو ته د رسېدو لپاره اعتصاب ته مخه کوي. محصلانو په اروپا او امريکا کې د شلمې پېړۍ په شپېتمو او اويايمو کلونو کې د پوهنتونونو ټول جوړښت بدل کړ. په فرانسه کې د محصلانو د ۱۹۶۸ کال اعتصاب د فرانسې دويم انقلاب بلل کېږي.

په پاکستان کې چې د محصلانو په اتحاديو باندې د بنديز لگېدو په وجه د محصلانو ټولنه غير سياسي شوې ده نو د محصلانو ځينې خاص گروپونه د اعتصاب له وسلې د تعليمي نظام د ريفورم او بهتري په ځای تر ډېره حده د يو ډول باج په توگه د خپلو گروپي گټو لپاره استفاده کوي.

د واک د خاوندانو په خلاف د اعتراض د څرگندولو يوه بله ذريعه بايکات ده. د دې کلمې په تاريخچې باندې خبرېدا جالبه ده. په نولسمه پېړۍ کې آيرلنډي بزگرانو او د مځکې اجاره دارانو د پروټسټانټ مذهبو انگرېز ملاکانو په خلاف مبارزه کوله. زمکه والو د باغي بزگرانو او اجاره دارانو د شړلو اراده وکړه. آيرلنډيانو له دې اقدام سره په مخالفت کې (د مځکې اتحاديه) جوړه کړه او ويې پتېيله چې هر مځکه وال که بزگر يا اجاره دار وشاره نو په مقابل کې به دوی ټول له نومړي ملاک سره رابطه غوڅوي. له دې فيصلې ورسته هغه لومړنی انگرېز ملاک چې د خپلې مځکې کروونکي يې و شړل، کيټين بايکات و. بزگرو له دغه ملاک سره رابطه غوڅه کړه او اوس د بايکات کلمه د همکارۍ د نه کولو لپاره په پراخه پيمانه استعمالېږي.

سیاسي گوندونه د خلکو د خپلولو او په خلکو کې د سیاسي شعور د پیدا کولو لپاره د پامفلېټونو، اعلامیو او بروشورونو د لیکلو او وېشلو له لارې هم فعالیت کوي. له دې میتوده د امریکا د ازادۍ په جگړه کې چې د سیاسي پامفلېټونو د وېشلو لپاره (کار سپانډنټ ټولنه) جوړه شوه خورا اغېزمنه استفاده وشوه. دغو پامفلېټونو د امریکا په خلکو کې د ملت پالنې روحیه پیدا کړه.

په انگلستان کې د توماس هارډي په نوم یو کس همدا سې ټولنه جوړه کړه او د حکومت په خلاف یې د پامفلېټونو د خورولو لپاره له پوستي نظامه کار واخیست. حکومت چې د دۀ د کار په اغېزمنتوب پوه شونو د دۀ په کور یې حمله وکړه او د ۱۷۹۴ کال د مې په دولسمه نېټه یې ونیو. په دۀ باندې د خیانت تور ولگېدۀ خو محکمې خوشي کړ او خلکو یې تود هر کلی وکاوه. د بریتانیا حکومت له دې ذریعې سره د مقابله لپاره د سانسور پالیسۍ ته مخه کړه. خو دې پالیسي د پامفلېټ لیکلو حرکت ونه دراوۀ او بې له دې چې ورو شي ادامه یې ومونده.

د خلکو د سیاسي او اجتماعي تحرک لپاره یوه بله ذریعه پوستردۍ. که د واک خاوندان پوسترونه وشلوي نو سیاسي فعالین د خپلو رایو د بیانولو لپاره په دېوالونو باندې شعارونه لیکي. او بالاخره خلک په سرکونو باندې د خپل زور د ښودلو او خپلو غوښتنو اورېدلو ته د حکومت د اړباسلو لپاره مظاهري کوي.

د جلا وطنۍ سیاست

د لرغوني یونان ښار- دولتونو چې د دیموکراسي، اولیگارشي او مونارکي نظامونو لومړۍ تجربې کولې نو له سیاسي گډوډیو، د بشپړ واک له ناسمې استفادې او په لویه پیمانه مالي فساد سره هم مخامخ شول.

د سیاستوالو او واکمنې طبقې د دغسې نادودو د کنټرول لپاره د ښار- دولتونو اتباعو دا رواج کېښود چې په درغلی- لړلي سیاستوال به لس کاله په جلا وطنۍ کې تېروي دا تېره ځکه کېښودل شوه چې سیاست له ناپاکۍ خوندي شي او هم نور هغه کسان چې په قدرت کې پاتېدۀ غواړي، درغلی- ته زړۀ ښه نکړي.

مور داسې مثالونه په کابو هر تمدن کې موندلی شو. د جلا وطنۍ سزانه یوازې بدنامو او بې اعتباره شویو سیاستوالو ته ورکول کېده بلکې هغو کسانو هم لیدله چې د ټولنې اجتماعي، کلتوري او مذهبي اقدارو ته یې خطر پېښاوه.

په روم امپراطورۍ کې اگوستوس، چې د کلکو اخلاقي اصولو په اساس یې د رومي ټولنې اصلاح غوښته، خپله لور جولیا جلا وطنه کړه. د جولیا لیبرال او په جنسي لحاظ یې باک چلند د امپراطور اگوستوس د خجالت سبب گرځېدۀ.

یو بل مثال د نامتو شاعر اوید دی چې په رومي ټولنه کې ډېر منلی کس و خو له شاعرۍ سره د اوید مینې له هغو اخلاقي پولو تېرۍ کاوۀ چې د روم

اداري ټاکلي وو. اگوستوس له لمسونکې شاعرۍ څخه د اويد د راگرځولو بله لاره ونه لیده، جلا وطنه يې کړ.

د اگوستوس دغه پيل کړي دود ادامه ومونده او د دۀ ځای ناستو، نامتو فيلسوف سنيکا، چې د بشپړ قدرت په خاوندانو يې نيوکې کولې، له رومه وشاړۀ. سنيکا د نرون په زمانه کې روم ته د تلو اجازه ومونده خو بيا هم مجبور شو چې دغه ښار پرېږدي او پاتې ژوند په جلا وطنۍ کې تېر کړي. دۀ په جلا وطنۍ کې خودکشي وکړه.

د مسلمانانو په تاريخ کې هم د جلا وطنۍ ډېر مثالونه موندلی شو. حضرت ابوذر غفاري ته وويل شول چې له وطنه ووځي. دۀ په شتمنو باندې د ډېر ثروت د غوښتلو په خاطر نيوکه کوله.

جلا وطني دوه ډوله ده. يو دا چې واکمن او لاسبرې طبقه ځينې کسان ځانونو ته خطر وگڼي او له وطنه يې وشړي. دې ته اجباري جلا وطني وايو، خو بل ډول يې اختياري ده. داسې چې ځينې کسان په خپل وطن کې ځان په امن کې نه ويني او يا د مستبد حکومت په خلاف ازادې څرگندونې نه شي کولای، نو په خپله خوښه له ملکه ووځي.

په اوسنۍ زمانه کې د دواړو ډولونو جلا وطنيو گڼ مثالونه مومو. کارل مارکس د خپلو سياسي نظريو او انقلابي فعاليتونو په خاطر نه يوازې له پلارني هېواده بلکې له فرانسې او بلجيمه هم وشړل شو. په اخر کې يې په انگلستان کې سياسي پناه ترلاسه کړه او پاتې ژوند يې هورې تېر کړ. د نولسمې پېړۍ يو بل مهم کس د استريا صدراعظم ميترنيخ و چې له خپل وطنه وتښتېد او په انگلستان کې يې پناه واخيسته. په معاصره زمانه کې انگلستان، هم هغو کسانو ته سياسي پناه ورکړه چې خپلو حکومتونو له وطنو وشړل او هم بې هغه کسان په خپله غېږه کې ومنل چې د سياسي دلایلو په وجه په خپله خوښه له وطنه ووتل.

د روسيې د تزارانو په استبدادي دور کې ځينې سياستوال په خپله خوښه له هېواده ووتل چې سياسي فعاليتونو ته ادامه ورکړای شي. لينين او په سلگونو نور کسان په تزاري دور کې په خپله خوښه له روسيې ووتل او تر هغو پورې کله په يوه او کله په بل اروپايي هېواد کې سرگردانه وو چې لومړي نړيوال جنگ وطن ته د ستنېدو او د خپل انقلابي دوران د پېلېدو فرصت په گوتو ورکړ.

کله چې په جرمني کې هیتلر قدرت ته ورسېد او د نازي ايډيالوژي په اساس اداره يې جوړه کړه نو يو شمېر ساينسپوهانو، مفکرانو، ليکوالو او هنرمندانو د خپلې خوښې جلا وطني غوره کړه. د جرمني پوهنتونونه تش شول ځکه لويو پروفيسرانو ملک پرېښود او د پوهنتونونو روڼاندې ژوند مړاوي شو. ځينې جلا وطنه جرمنيان له جگړې وروسته خپل هېواد ته ستانه شول خو متحدانو نامتو ليکوال برتولت برشت ته اجازه ورنکړه چې لويديځ جرمني ته ورشي ځکه نو هغه په ختيځ جرمني کې ديره شو.

په هندوستان کې د انگرېزانو د استعمار په وخت گڼو هغو انقلابي او راديکالو کسانو چې په هېواد کې يې د خپلو سياسي فعاليتونو د ادامې په مخ کې خنډونه ليدل، په خپله خوښه جلا وطني غوره کړه. دا جلا وطنه ليدران اروپا، اسيا او امريکا ته لاړل او د استعماري حکومت خلاف يې خبرې وکولې.

په اوس وخت کې د اسيا، افريقا او لاتيني امريکا هغه سياستوال، روڼاندې او فعالان چې مستبد رژيمونه گواښي، يا خو له خپلو وطنونو په زور شړل شوي او يا په خپله خوښه وتلي دي چې خپلو هڅو ته ادامه ورکړي. د جلا وطنۍ د بهير مخه يوازې په ديموکراتو ټولنو کې نيول کېدای شي ځکه ديکتاتوران او مستبدان هيڅ ډول اپوزيسيون نه زغمي او له مخالفانو څخه د ځانونو د خلاصولو په لارو چارو پسې گرځي.

خاین او اتل

تاریخ اکثره وخت د نشنلېزم تر اغېز لاندې لیکل کېږي. تاریخ د اتلانو او خاینانو له کیسو ډک دی. نشنلېست تحریکونه خپلو مقصودونو ته د رسېدو لپاره اعلیٰ مثالونو ته اړتیا لري چې نوی کهول هغوی ته وگوري او په پل یې پل کېږدي.

هغه وگړي چې د ملت له مقصد او گټو سره جفا کوي د خاین نوم ورکول کېږي او د ملت د غلیم په توگه یې غندنه کېږي. موږ دغه شی د سند د تاریخ په ناسیونالستي تعبیر کې وینو. د سند د تاریخ ناسیونالستي شرحه راجا داهر (د سند د سیمې وروستی هندو مذهب پاچا چې اموي جنرال، محمد بن قاسم یې سلطنت ورختم کړ. ژباړن) د خپل هېواد او ملت د مدافع په توگه ستایي او محمد بن قاسم د تیریگر او یرغلگر په توگه معرفي کوي.

موږ دغه راز په دې تاریخ کې هشو شیدي (چې نوم یې هوش محمد شهید شو) د یوه اتل په خبره کې وینو چې د ډبې په جگړه کې یې له انگرېزانو سره په مېړانه مقابله وکړه او سیت نوامل یو خاین رابنکاري چې له انگرېزانو سره د سند په نیولو کې همکار و.

په حقیقت کې د تاریخ دغسې تعبیر د اوسني سیاسي حالت انعکاس دی چې سندهي نشنلېست د مرکزي حکومت د غلبې مخالفت کوي او هر هغه سیاستوال خاین بولي چې د مرکزي حکومت د پالیسیو ملاتړی دی.

کمیونالیزم (د مذهب او توکم په بنیاد سکتاریزم، فرقه گرایی) یو تیوريکي چوکاټ دی چې د قومي یا مذهبي هویت د نوي تعبیر لپاره، تاریخ د خاین او اتل په اساس جوړوي. کله چې د شلمې پېړۍ په شلمو کلونو کې په هند براعظمگي کې کمیونالیزم راڅرگند شو نو هندو او مسلمانو ټولنو خپل خاینان او اتلان د تاریخ له پاڼو راو ایستل. د مسلمانانو لپاره محمد بن قاسم، محمود غزنوي او محمد غوري هغه اتلان شول چې هندوانو ته یې ماته ورکړه او په هند کې یې د مسلمانانو د حکومت اساس کېښود. دوی فاتحان او تنگیالي وبلل شول او د دوی په پوځي بریاوو هندي مسلمانان وویارېدل او ونازېدل. له مسلمانانو اتلانو سره د مقابلې لپاره د هندوستان هندو مذهب ټولنې رانا پره تاب او شیوا جي د زړه ورو کسانو په توگه وړاندې کړل چې د مسلمانانو د سلطې په مقابل کې را پاڅېدل او هندوانو ته یې له لاسه وتلی ویاړ بیا ور په نصیب کړ.

وروسته بیا د انگرېزانو د استعمار د دورې په تاریخونو کې موږ برطانوي فاتحان او د امپراطورۍ جوړونکي لکه رابرت کلايف، ورن هستنګز او کارنوالیزوینو چې د اتلانو مقام ته خېژي او سراج الدوله، ټیپو سلطان، واجد علي شاه او بهادر شاه د فاسدو، عیاشو، متعصبو، او نالایکو واکمنو مقام ته، چې د ختمېدو وړ دي، راکوزېږي. د دغو واکمنو دا ډول انځورېد اړاته وایي چې د دوی نسکورېدل او قدرت ته د انگرېزانو رسېدل یو منطقي او معقول کار و چې وشو.

وروسته له ۱۸۵۷ کاله چې د بغاوت تاریخ ولیکل شو، انگرېزانو نوي اتلان هم راوړاندې کړل چې له باغیانو سره وجنگېدل او هغوی ته یې ماته ورکړه. نیکلسون، هنري لاورنس، او هوډسن د استعماري حکومت ژغورونکي او اتلان شول خو هغوی چې د دوی د واک په خلاف وجنگېدل د جنایت کارو او خاینانو په توگه وغندل شول. د جانسي راني

(د جانسي سیمې واکمنه)، بېگم حضرت محل، نا نا صاحب، تانتیا توپ، منگل پنډي او عظیم الله د انگرېزانو په خوښه لیکل شوي. دې تاریخ کې د خاینانو ځای وموند. خو د شنسلست غورځنگ په دوران کې او د براعظمګي له ازادۍ وروسته، کیسه سرچپه شوه، د ۱۸۵۷ د پېښې خاینانو او اتلانو خپل ځایونه یو بل ته ورکړل.

د تاریخ په نوي تعبیر کې باغیان او شورشیان اتلان شول او د استعمار د زمانې اتلان هغه بد زړي کسان وبلل شول چې د هند د ازادۍ جګړه یې په بې رحمۍ سره وځپله.

مورخ قاسم قریشي د ډیلي د محاصري په ورځو کې برطانوي افسرانو ته د هندي جاسوسانو استوګنځای لیکونه چې د باغیانو د کمزورۍ په اړه معلومات پکې شته، خپاره کړي دي. دغو معلوماتو له انگرېزانو سره د بغاوت په ځپلو کې مرسته وکړه. حکیم احسان الله خان، الهي بخش، جیون لال، او د نورو جاسوسانو یوه کوربه چې په منظم ډول به یې انگرېزانو ته معلومات ورکول، د باغیانو له مقصد سره جفا کړې او ان(د وروستي مغول پاچا بهادر شاه مېرمن) زینت محل په دې تورنه شوې ده چې له انگرېزانو سره یې مرسته کوله چې ګوندې د دې زوی په تخت کښېښوي.

دا رنگه پېښې یو مهم سوال را ولاړوي: وګړي ولې له خپل ملت یا هېواد سره خیانت ته زړه ښه کوي؟

یو علت خو حرص او د ډېرو پیسو د لرلو اسره ده چې پاتې ژوند په مزو او اسوده ګۍ کې تېر شي. خو دلته داسې مثالونه هم شته چې شتمنو کسانو له خپل ملک یا واکمن سره خیانت کړی دی. میر جعفر همداسې یو څوک و چې د سراج الدوله په خلاف یې دسیسه وکړه او د شرقي هند د کمپنۍ په لور ودرېد. دی د کمپنۍ د دې خدمت په بدل کې د بنگال نواب شو. د میر جعفر خیانت د سیاسي قدرت د حصول او د اقتدار لپاره و.

البته، دی ژر له کمپنۍ مایوسه شو ځکه انگرېزانو یې د اقتدار درناوی ونه کاوه او چې یې فایده یې ولید د ده ځای یې میر قاسم ته ورکړ. له ټیپو سلطان سره بیا میر صادق خیانت وکاوه. میر صادق په دې تمه و چې انگرېزان به ښه انعام ورکړي. په میر صادق سربېره ځینې نورې مسلمانې اشرافي کورنۍ هم وې چې ټیپو سلطان او د ده کورنۍ ورته تر ځان ټیټ بڼکارېدل او د ټیپو سلطان د حکومت د ړنگولو لپاره یې د ده له غلیمانو سره مرسته وکړه.

ځینې کسان د کسات اخیستلو لپاره هم خیانت کوي. مثلاً د سیت ناومل پلار چې په سند کې د تالپور کورنۍ د واکمنۍ په وخت بندي او په زور مسلمان او سنت شو، نو زوی یې د پلار بې عزتي هیڅوخت هیره نه کړه او چې فرصت په ګوتو ورغی، له انگرېزانو سره یې همکاري وکړه چې سند ونیسي.

په اوسني وخت کې موږ د خیانت لپاره نور علتونه هم مومو. اوس په تېره بیا په هغو هېوادونو کې د خیانت مثالونه زیات موندلای شو چې هلته دیکتاتوري وي او له خلکو سره ستم کېږي. نو له داسې حالتو د تېښتې لپاره ځینې کسان غوره ګټې چې له خپل هېواد سره خیانت وکړي او پیسې وګټي او په هغو پیسو پاتې ژوند په بل هېواد کې په کراره تېر کړي. د دې ډول خیانت یو مثال هغه عراقی پېلوټ دی چې د ۱۹۶۷ د جګړې تر پیلېدو دمخه یې میګ الوتکه اسراییل ته وتښتوله او اسراییلو ته یې د شوروي ساخت مېګ الوتکو د تخنیک په اړه پوره معلومات ورکړل. اسراییلو له دغو معلوماتو په جګړه کې استفاده وکړه. پېلوټ په بدل کې یو میلیون ډالره انعام واخیست.

جنت په تاریخ کې

په پهلوي ژبه کې فردوس داسې باغ ته وايي چې دیوالونه ورنه تاو دي، د میوو له ونو، گلونو، فوارو او مرغانو ډک دی. ښځې او نارینه پکې له یو بل سره خوشحاله ژوند تېروي.

په عربي کې هم جنت د ونو باغ ته وايي، او یا داسې وړه ساحه چې کجورې پکې ولاړې وي.

د یونانیانو، یهودو او عیسایانو په ټولنو کې د جنت په اړه درې بېل تصویر موجود دي. یو گومان دا دی چې وونه وو یو وخت په همدې خاورینه محکمه باندې زرینه زمانه وه. په زرینه زمانه کې وگړیو له یو بل سره نۀ جنجال کاوۀ، نۀ رقابت، او نۀ بې له یو بله کرکه کېدل. د ټولو ښځو او نارینه وو بې کره، خوشحاله ژوند و. د خوړو پریماني وه. راچاپېره طبیعت له رنگونو او ښایستونو مالا مال و. د انسانانو په ټولیزه او شریکه حافظه کې د طلايي عصر خاطرې خوندي دي، ځکه خو بشر په هغه وخت پسې چې بې کشمکشه، کرار ژوند یې کاوۀ، سړې ساوې باسي.

د جنت په اړه بل تصور دا دی چې دلته په محکمه باندې داسې ټاپوگان وو چې بشر پکې بې خاره، بې جنجاله، آرام ژوند تېراوۀ.

دریم تصور جنت د الیزې د میدانونو (الیزین فیلډز) په ښه انځوروي. په دې ځای کې دنیايي پرابلمونه نشته او د تلپاتې کرارۍ پلوشې خپرې دي.

د زرينې زمانې په اړه رومي شاعر هيسیود وايي چې په هغه وخت کې انسان: د خدايانو غوندې په بې غمه زړه، بې زیاره او بې کړاوه ورځې شپې تېرولې.

افلاطون په خپل کتاب (سیاست) کې زرینه زمانه د کروونوز (په یوناني اساطیرو کې د وخت رب النوع چې انسانان د دۀ په وخت کې پیدا شول. ژباړن) د واکمنۍ زمانه یاده کړې ده چې هلته د مېوو پریماني وه او خلکو د پړوخت په ازاده هوا کې، بې جامو، بې بستري او بې پرستني ژوند کاوۀ.

راوروسته بیا د مسیحي دین عالمانو د محکې په سر چېرته لرې، نا معلومه سیمه کې د یو داسې خاورین جنت په وجود تاکید وکاوۀ چې د بشر له گوتو وتلی دی. دې جنت ته یوازې ځینو کسانو له خاصې اجازې وروسته لاره موندلې ده. له یوۀ بل لید لوري سره سم، خدای پاک خاورین جنت اسمان ته خپژولی او انسان یوازې له مړینې وروسته دا چانس لرلای شي چې ورشي.

په منځنیو پېړیو کې مسیحي علماوو عقیده لرله چې محکمنی جنت د عدن باغ دی چې په خاورینه کره باندې چرته پروت دی. په ۱۱۶۵ میلادي کال دا عقیده عامه وه چې د عدن باغ په اسیا کې د پرستیر جون (دا د اروپایانو یو افسانوي شخصیت دی چې ویل کېدل په اسیا کې د مسلمانانو او غیر مسیحیانو په منځ کې پټ یوۀ عیسوي قام باندې واکمني کوي. ژباړن) په قلمرو کې او یا په یوۀ نامعلوم ټاپو کې دی. دغو باورونو او گومانونو د خاورین جنت د لټون او په بحر و بر کې د اکتشافاتو شوق پیدا کړ.

کله چې امریکا وموندل شوه ځینو کسانو خاورین جنت په برازیل کې ولید او ځینو نورو په کپ هر موسو کې. امریکو وسپوشي (د فلورانس

سوداګر او سمندر ګرځی و. په ۱۴۵۱ کې دنیا ته راغی. یو شپېته کاله یې عمر وکړ. ده د پرتګال د پاچا په خدمت کې څو ځله نوې دنیا ته سفرونه وکړل. ځینې کسان وایي چې د امریکا نوم د ده له نوم څخه اخیستل شوی دی، خو اکثره کسان دا نظر نه مني. ژباړن) په خپل یوه لیک کې کاري چې: مهربانه خاوره، په خورا ډنگو بې شمېرو ونو پوښلي، داسې ونې چې پانې یې کال دولس میاشتې شنې دي، خوږ و معطر بوی ورنه خپرېږي، او مزه ناکې مېوې یې په څانګو زانګي چې صحت ورسره ښه کېږي د ګڼو وښو یو شین میدان چې له ګلونو مالا مال دی او په زړه پورې خوشبویي یې سپرې نازوي. د ډول ډول مرغانو لوی لوی سیلونه چې د ښکو، رنګونو او غرونو د بیان قدرت یې له چا سره نشته. زما په نظر، زه د خاورین جنت په څنګ کې وم.)

په منځنیو پېړیو کې برابرې شوې نقشې، د خاورین جنت احتمالي ځایونه رانښيي. له دغو نقشو سره سم، خاورین جنت په ایتوپیا کې، یا په عراق، ارمنستان، فلسطین یا جنوبي امریکا کې دی.

مسیحي عالمانو په دې هم بحثونه کړي دي چې خدای پاک جنت کله خلق کړ او ادم و حوا یې څه وخت ورنه وایستل. دوی د ادم و حوا د قد په اړه او د خلقت په وخت کې د عمر په اړه نظرونه څرګند کړي دي او په دې یې غور کړی دی چې ایا په جنت کې ناوړغي وه؟ او ایا ادم و حوا په جنت کې څه کار کاوه که وزګاره وو؟

مارتین لوتر (د شپاړلسمې پېړۍ د لومړۍ نیمایي عیسوي عالم چې د پروتستانت مذهب اساس یې کېښود) استدلال وکړ چې که ادم و حوا ګناه نه وای کړې نو انسانانو به په مخکې باندې زحمتونه نه ګالل، کتاب ته به یې اړتیا نه وه، د ابدی حکمت خاوندان به وو.

دغه وخت یو بل سوال پیدا شو چې د جنت ژبه کومه وه؟ ځینو وویل چې عبري تر ګردو پخوانۍ ژبه ده او په همدې دلیل خدای پاک له ادم سره په عبري خبرې کړې دي. خو دې ځواب د بېلوېلو ملکونو نښلستان خوشحاله نکړل. دوی هڅه وکړه چې دا ثابته کړي چې په جنت کې سویلوني، دنمارکي او فنلنډي ژبې چلېدلې.

په جنت کې د نر او ښځې د برابرۍ پوښتنه هم راپورته شوه. ځواب دا و چې که حوا بې بي، ادم علیه سلام ګناه ته نه وای لمسولی نو بیا به د دواړو حیثیت مساوي و. خو د حوا رول د ښځو درجه راتپه کړه. البته د ښځو د دویم درجه ګڼلو لپاره دا استدلال هم وشو چې دا د فطرت تقاضا ده چې حوا باید د ادم اطاعت کړی وای.

څرنگه چې په فیوډالې اروپا کې شخصي جايداد مقدس تصور شوی و نو دا سوال راپیدا شو چې ایا په جنت کې شخصي ملکیت و؟ د دې پوښتنې په ځواب کې سنټامبروس (د څلورمې پېړۍ مسیحي عالم، ژباړن) ويلي وو چې په جنت کې شخصي جايداد ته اړتیا نه وه. خو په اوولسمه پېړۍ کې په دې نظر کې اصلاح راغله او وویل شول چې که به چا له یوې ونې د مېوې د ټولولو حق درلود نو د دې ونې د ملکیت حق هم ورسره و او چې خبره داسې وه نو که له ده بل چا دا مېوه ترورلې وای، هغه ګناه کوله.

دغه نظرونه رانښيي چې د خصوصي ملکیت موسسه په ټولنه کې پوره پیاوړې شوې وه او کلیسا یې ملاتړ کاوه.

په اوولسمه پېړۍ کې اروپایي عالمانو په بایبل (مقدس کتاب، تورات و انجیل) او د خلقت په اړه د بایبل په نظریې نیوکې وکړې چې په خاورین جنت باندې باور ورسره کمزوری شو او د ورک جنت د موندلو په ځای په مخکې باندې په خپل لاس جنت جوړولو ته پام

واوښت، نو داسې باغونه ودان شول چې د جنت په اړه د بشر تر پخوانو تصوراتو ښکلي وو.

په اروپا کې، په ۱۵۳۳ کې په ونیز کې، په ۱۵۴۵ کې په پداوو کې، په ۱۵۴۶ کې په پیزا کې او په ۱۵۷۵ کې په پاریس کې د ونو، بوټو باغونه کېښودل شول.

په هند براعظمګي کې مغولو یو شمېر جنت نظیره باغونه کېښودل چې ونې، فواري، ویالې او گلونه یې لرل او دوی به په فخر سره د عوه کوله چې که د محکمې په مخ جنت وي نو همدا ځای دی، همدا ځای دی، همدا ځای دی.

زور او مذهب

په سیاست باندې مذهب معمولا هغه وخت غلبه کوي چې دولت او موسسې یې کمزورې وي. کله چې حکومت د خلکو د اړتیاوو په پوره کولو کې پاتې راشي او د خارجي و داخلي خطرونو په مقابل کې د خلکو د ساتلو وس ونه لري نو دغه وخت مذهبي عناصر چې له فاسد سیاسي نظامه د ټولنې د ژغورلو او د عدالت د راوستلو خبره کوي، د قدرت د حصول په لور ګام اخلي. په دغسې حالت کې مذهب په سیاست لاسبری کېږي او د خپلو شعایرو د عملي کولو ذریعه ورنه جوړوي.

مذهب په سیاست باندې له دوو لارو غلبه کوي: یوه لاره دا ده چې واکمن د ځان په ګټه او د خپلې کورنۍ د قدرت د ټینګېدا لپاره شریعت نافذوي او دیني علماوو ته اجازه ورکوي چې د دولت په چارو کې لویه برخه ولري. دویمه لاره دا ده چې دیني عالمان د سیاسي قدرت له ترلاسه کولو وروسته مذهبي حکومت جوړوي او خلک اړباسي چې د دوی مذهبي اجنډا ومني.

دغسې مذهبي حکومتونه که په شرق کې جوړ شوي دي یا په غرب کې، د جوړوونکو یې باور و چې بنیاد یوازې د زور له لارې او د عملونو د څارنې له لارې اصلاح کېدای شي. ځکه خو دغو حکومتونو د سوچه ټولنې د جوړولو لپاره په وړو وړو جرمونو هم سختې سزاګانې ورکړې دي چې خلک عبرت واخلي. دا باور هم و چې دنیایي

واکمنان فاسد او شریر دي، له همدې کبله یوازې مذهبي علما په صداقت سره حکومت کولای او خلکو ته خیر رسولای شي.

د اروپا د جینوا ښار- دولت چې موسس یې مسیحي اصلاح غوښتونکی او ریفورمیست کالوین (په ۱۵۹۹ کې مړ) و، د هغو نظامونو یو مثال بللی شو چې سیاست ورکې د مذهب مریې وي. کالوین د سیاسي قدرت له حصوله وروسته د خپلو مذهبي نظریو د عملي کولو په دریځ کې و. د دۀ لومړنۍ کار د ښار اوسېدونکو ته دا اعلان و چې که هر څوک یې د نظریو پلوی نه دی، له ښاره دې ووځي. هغوی چې په ښار کې پاتې شول، په لویو یا وړو گناهونو او خطاوو یې خورا سختې جزاوې ولیدلې. په دغو جزاوو کې تکفیر، له ښاره شړل، قید او اعدام شامل وو.

د کالوین په امر د ښار ټول هغه هوټلونه او مېلمستونونه چې مېلمنو ته یې د سکس اسانتیاوې برابرولې، بند شول. هر سوداگر او دوکاندار ته چې تقلب یې کاوۀ یا یې په تله کې ډنډې وهلې، سخته جزا ورکول کېدل. په بې باکو بازاری سندرو او قطعه بازی بندیز ولگېد. امر وشو چې مقدس کتاب باید په هر مهم ځای کې ایښی وي. که به څوک ولیدل شو چې د وعظ په وخت کې خاندې، توبیخ کېدۀ. د ډوډۍ تر خوړلو دمخه د شکر کول اجباري شول. د کالوین د خورا سختو قوانینو په زور د جینوا اوسېدونکي د هغه د مذهبي پولیسو تر پوره کنټرول او څارنې لاندې راغلل. جزاوې خورا سختې وې او د هیچا لحاظ و خاطر نه کېدۀ. مثلاً یو ځل یوۀ ماشوم ته چې خپل پلار یې وهلې و، د سر غوڅولو جزا ورکړه شوه.

ویل کېږي چې په شپږ کلنه موده کې د بدعت او ارتداد په تور یوسلو پنځوس کسه اور ته ژوندي واچول شول او ایرې شول. د دې

توندي او تېزۍ نتیجه دا وه چې د جینوا خلک د کالوین له نظامه ژر پوزې ته ورسېدل او چې کالوین له ښاره وایستل شو، نظام یې هم ختم شو.

په اسلامي دنیا کې په اتلسمه پېړۍ کې په نجد او حجاز کې یو مذهبي نهضت پیل شو چې ژر یې گرده سیمه لاندې کړه. د دې نهضت مشر محمد ابن عبدالوهاب (په ۱۷۹۲ کې مړ) له غیر مذهبي رواجونو د مذهب د بېلولو مبارزه پیل کړه. د سعودي سلطنتي کورنۍ موسس محمد ابن سعود د محمد ابن وهاب د تعلیماتو تر اثر لاندې راغی او بیا د دواړو کورنیو تر منځ خېښې هم وشوه. کله چې د ابن سعود زوی، سعود (په ۱۸۱۴ کې مړ) قدرت تر لاسه کړ، وهابیت یې د حکومت مذهب کړ. څرنګه چې وهابیانو د مذهب د احیا او سوچه توب خبره کوله نو مقبرې یې وړانې کړې، په مقبرو کې ساتل شوي مذهبي یادګارونه یې لرې کړل او په زیارت کولو یې بندیز ولگاوه.

له یوې خوا خو وهابیانو غوښتل چې د اسلام د لومړیو وختونو ایدياله ټولنه احیا کړي خو له بلې خوا یې د اسلام د تاریخ د لومړیو وختونو ټول تاریخي یادګارونه یوازې په دې وجه له منځه یوړل چې د خلکو ورسره ډېره مینه وه او مقدس یې ګڼل.

وهابیانو د مذهبي شعارو د څارنې لپاره سخت اصول او مقررات اجرا کړل. مثلاً که به چا پنځه وخته لمونځ په جماعت نه کاوۀ نو پولیس پسې ورتلل، په زوره یې جومات ته استاوه.

وهابي ماډل په نورو اسلامي هېوادونو کې هم مذهبي ریفورمیستانو ته الهام ورکړ او د قدرت د حصول او د ټولنې د اصلاح لپاره ځینې نهضتونه راڅرګند شول چې مذهبي اجندا یې لرله.

په هندوستان کې د سید احمد شهید (په ۱۸۳۱ کې مړ) جهاد غورځنګ همدا لاره خپله کړه. سید احمد له شمالي هندوستانه شمال مغربي سرحد

سياست د مذهب په مخالفت کې

کله چې ټول قدرت د سياسي اکثريت په لاسونو کې راغونډ شي نو مذهب د سياست خدمتگار او د سياستوالو د گټو ساتندوی شي. د مثال لپاره به اسلامي تاريخ ياد کړو. له هغه وروسته چې ايرانيانو د عباسيانو انقلاب (۷۵۰ ميلادي) کامياب کړ او په نوې اداره کې د چارو واگې په گوتو ورغلې او د حکومت پاليسي يې جوړه کړه، نو د سياست او مذهب تر منځ ټکر او کشمکش پای ته ورسېد.

ايراني بيروکراسي وغوښتل چې عباسي خليفه د بشپړ سياسي واک په څنگ کې مذهبي واک هم ولري.

که څه هم ديني علماوو له دې کار سره مخالفت وکاوه او د شريعت په رڼا کې يې د خليفه د قدرت د محدودولو هڅه وکړه مگر ايرانيانو په خپل سياسي او پوځي زور ديني علما له ميدانه وايستل، د ايران د ساساني دوران درباري آداب يې دود او خلفا يې د ايراني شاهانو په څېر کړل.

البته دا خبره سپينه شوې وه چې که څه هم خليفه به بشپړ سياسي او اداري اختيار لري خو نه به د شريعت په چارو کې گوتې وهي او نه به د شريعت د بدلولو لپاره هڅه کوي. په دې ډول شريعت د ديني علماوو په قلمرو کې پاتې شو او دا سلام د تاريخ په لومړي پړاو کې دين و سياست له يو بله بېل شول.

ته لار چې هلته خپل اسلامي دولت جوړ کړي. ده په ۱۸۲۷ کې ځان خليفه او امام وباله ده او ملگرو يې د زور او فشار ټولې ذريعې وکارولې چې د سرحد په سيمه کې د تقوا په اساس ولاړه، سوچه ټولنه جوړه کړي.

ميرزا حيرت دهلوي په خپل کتاب (حيات طيبه) کې ليکي چې سيدصاحب خپلو گټو ملگرو ته مهم مقامونه ورکړل او امر يې ورته وکاوه چې په خلکو باندې به شريعت په زور عملي کوي. خو دغو مقاماتو له خپل اقتداره ناوړه استفاده وکړه او کله کله خو يې پېغلې اړايستلې چې له دوی سره ودونه وکړي. داسې هم وليدل شول چې ځينو زلمو مجاهدينو په زور او جبر ځوانې نجونې له بازارونو او سړکونو جوماتونو ته يووړې او د هغوی له رضا پرته يې ودونه ورسره وکړل. هغو افسرانو هم چې د بزگرانو او کليوالو د چارو لپاره مقرر شوي وو، خپل اختيار په غلطه وکاراوه او له عامو خلکو سره په کبر وچلېدل. د دوی د کړو نتيجه دا راووته چې خوار او ساده کليوال ورنه په لنډ وخت کې زړه توري شول. دغو افسرانو د دې لپاره چې خلکو ته خپل زور وروښيي په هر هغه چا د کفر ټاپه ولگوله چې د دوی د تعليماتو پيروي ته يې غاړه نه ايښوده. که به د چارېره تر ټاکلې اندازې اوږده وليدل شوه نو په جزا کې يې شونډې غوڅېدلې. که به څوک وليدل شول چې جامې يې د پښو تر بجلکو اوږدې دي، نو جزا يې دا وه چې د بجلکو هډوکي يې ورمات شي.

په افغانستان کې د طالبانو په وخت کې او د پاچا د حکومت له ړنگېدو وروسته په ايران کې، البته په څه نا څه بله بڼه، همداسې چارې وشوې او د دې لپاره چې د واکمنو د خوښې مطابق شريعت تطبيق شي د زور له ټولو طريقو استفاده وشوه.

د سیاست او مذهب تر منځ د دې ډول معاملې په نتیجه کې یو داسې سیستم راڅرګند شو چې واکمن پکې نامحدود واک درلود او دیني علما د دولت په چوکاټ کې د قاضیانو، مفتیانو (د شرعي احکامو شارحان او تعبیروونکي)، محتسبانو او امامانو (ملایانو) په توګه داخل شول.

دوی په دغو پوستونو کې د دولت همکاران شول او په دغو مقامانو کې د دوی یو مسوولیت دا و چې د واکمن او دولت اطاعت وکړي او شریعت د خلیفه له ګټو سره سم تعبیر و تفسیر کړي. څرګه چې علماو له دولته مواجب (مياشتنۍ یا کالنۍ تنخواه ګانې) یا جاګیرونه (د خدمت په مقابل کې ورکړه شوې مخکۀ) اخیستل او اقتصادي ګټې یې له دولت سره تړلې وې نو دې ته یې ډېر پام کاوه چې واکمن خوشحاله وساتي.

له بلې خوا واکمنو هم له دیني علماوو سره د توافق پالیسي خپله کړې وه. واکمنو به په ظاهر کې د علماوو درناوی کاوه، دربار ته به یې وربلل چې وعظ وکړي او په مهمو مسایلو کې مشوره ورنه وغواړي. خو هر وخت چې به یې د خپلو سیاسي ګټو لپاره د علماوو استعمالول وغوښتل نو د فتوا ورکولو تقاضا به یې ورنه وکړه او علماو به فتوا جاري کړه.

دغو دیني علماوو د واکمن په حضور کې د اطاعت و تسلیم، د واکمن د پښو یا لاسونو د مچ کولو او د بې حده احترام په الفاظو باندې واکمن ته د خطاب کولو ټول هغه آداب سم وبلل چې په ایراني دربارونو کې رواج وو.

دغه راز که به د پنځه وخته لمانځه یا د روژې په میاشت کې د روژه نیولو په څېر ضروري عبادتونو ته د واکمن ډډه نه لګېده نو دغو

علماو د خلاصون لاره ورته جوړوله واکمنو دا اجازه هم ترلاسه کړه چې څومره یې خوښه وي هغومره ښځې واده کړي او طلاقونه ورکړي او په حرم سرای کې هغومره وینځې وساتي چې څومره یې زړۀ غواړي. په عباسي دوران کې د خلفاوو د قدرت له زیاتېدا سره د دیني علماوو قدرت کم شو او بالاخره علما د واکمنو د هوسونو په خادمانو بدل شول.

د عباسیانو له زوال او کمزورۍ سره په بېلو بېلو سیمو کې د مستقل قدرت لرونکې کورنۍ راڅرګندې شوې چې د سلطنت موسسه یې معرفي کړه. مسلمانو فقهاوو دغه کار په دې دلیل سم وباله چې د انارکي مخه نیسي او په ټولنه کې نظم و دسپلین وساتي.

فقهاوو د زورورو نظامیانو په لاس د قدرت غصب هم په دې دلیل روا وباله چې که روا ونه بلل شي نو سیاسي ناکراري ته به لار پرانیزي او د کورنۍ جګړې او ربه بل شي. نامتو دیني عالم الموردي (په ۱۰۵۸ کې مړ) چې سیاسي مفکر و، په خپل کتاب الحکام السلطانيه کې وايي چې د غاصب قدرت باید د خونړیزۍ د مخنیوي په خاطر مشروع وبلل شي.

د سلطنت او غصب مسلو ته له لار جوړولو وروسته بل سوال دا و چې ایا سلطان باید د مذهبي اقتدار تابع وي او که دا اختیار ولري چې مذهب د خپلو سیاسي غوښتنو لپاره استعمال کړي؟ د دې سوال او نورو مسایلو په اړه چې پاچا باید څنګه چلند وکړي، د لیکنو یو ژانر دود شو چې د امیرانو هینداره نومېږي. د دې ژانر په ځینو مهمو کتابونو کې د کیکاوس (په ۱۰۸۲ میلادي کال کې مړ) قابوس نامه، د نظام الملک (په ۱۰۹۱ میلادي کال کې مړ) سیاستنامه، د غزالي

(په ۱۱۱۱ میلادي کال کې مړ) نصیحت الملوک، او د ضیال الدین برني اثر، فتاوی جهانداری یادولای شو.

د دغه ژانر په کتابونو کې سلطنت د یوې ارثي موسسې په توګه پېژندل شوی او واکمن ته د (ظل الهي) یعنې د خدای د سیوري خطاب شوی دی. د ماکیاولي په نظر واکمن باید د دین له واجباتو او قیدونو ازاد وي او د قدرت ټولې واګې یې په لاسونو کې وي. د واکمنو د هیندارې په کتابونو کې هم، دې ته ورته افکار وینو. په دغو کتابونو کې واکمن ته د ایران د ساساني پاچایانو په څېر د دیني او دنیايي چارو ټول واک ورکړ شوی دی.

په هندوستان کې د ډیلي سلاطینو (۱۵۲۶-۱۲۰۶) د واکمنو د واک همدا ماډل خپل کړ خو مغول پاچا اکبر د سلطنت یوه بله تیوري وړاندې کړه چې د هند له چاپېریال سره یې سمون خوړ. د اکبر پاچا د دربار مورخ، د دغه نژدې دوست او سلاکار ابوالفضل (په ۱۶۰۲ میلادي کال کې مړ) د سلطنت په اهمیت باندې د تاکید او د دې مقام د لوړاوي او ستاینې له لارې د مغولو سلطنت ته فلسفي بنیادونه جوړ کړل. د ابوالفضل په اند سلطنت د خدای په نزد تر ګردو لوړ عزت دی چې دی ورته الهي رڼا وایي، داسې رڼا چې له خدایه سرچینه اخلي او د پاچا په زړه کې له رعیت سره پلارنۍ مینه پیدا کوي او په خدای باندې د پاچا باور و تکیه زیاتوي.

له سلطنته د هغې معنا او مفهوم په باره کې چې د هند مغولو اخیسته، وایننا لیکي چې دا ظاهراً د سلطنت له اسلامي تیوري او هندو تیوري توپیر نه لري.

خو که څیر شو پوهېږو چې دا د هغو غوندې نه ده بلکې بېخي ورته بېله ده. د ابوالفضل په نظر، پاچا د خپل رعیت د خیر لپاره واکمني

کوي او دې مقصد ته د رسېدو په لاره کې حق لري چې په پخوانو دودونو او اجتماعي موسسو کې تغیر راولي. څرنگه چې سلطنت د خدای له لوري دی نو پاچا د مذهبي علماوو د مشورو په منلو مجبور نه دی. دغه ته الهي قدرت دا واک ورسپارلی چې د وخت له ضرورتونو سره سم، په ټولنیز جوړښت کې تغیرات راولي.

اکبر همدا سې وکړل. دغه د ماشومانو ودونه او دغه راز د نژدې خپلوانو ترمنځ ودونه منع کړل. دغه د ستي په دود هم بندیز ولګاوه چې البته پوره ختم نه شو. له دې اړخه که ورته وګورو نو اکبر د هندوستان لومړنی واکمن و چې د کورنۍ، کاست او ټولنې په چارو کې یې هم مداخله وکړه. پخوا به واکمنو په دې ساحو کې د مداخلې او د بدلونونو د راوستلو حق ځان ته نه ورکاوه.

اکبر پاچا چې د علماوو په موافقه د (مجتهد) اختیارات هم په خپل لاس کې واخیستل نو قدرت یې لا زیات شو. اکبر دا کار د ابوالفضل د پلار شیخ مبارک په مشوره وکړ. مبارک ورته وویل چې له دیني علماوو دې وغواړي چې یو (محضر) دستخط کړي چې دغه ته د مذهب د تفسیر و تعبیر د اختیار وکالت ورکوي. په دې ډول اکبر پاچا هم د مذهبي او هم د سیاسي چارو واګې تر لاسه کړې او له دیني علماوو سره نورد پاچا د فیصلو د چلینجولو واک پاتې نه شو.

ازادي، مساوات، ورورگلي

د فرانسې د ۱۷۸۹ کال انقلاب د سياسي بدلون په نتيجه کې يو نوی کلتور وزېږاوه چې د اروپا د ټولنې پخوانی استبدادي نظام يې وروړو. په ديموکراسي بدل کې. ازادي، مساوات او اخوت د انقلاب شعار و چې د اريستوکراسي او د هغې د کلچر غلبه يې ختمه کړه. په ټولنه کې هراړشي او د مراتبو سلسله هم ختمه شوه. انقلاب د ژوند په هر اړخ باندې اثر وکاوه. د سلطنت او اشرافيت د امتياز ټول سمبولونه بې اهميته شول. خلکو د عالي جناب يا عاليقدر په څېر لقبونه له خولو وغورځول او يو بل ته يې د وطنوال (ستيزن) ويل پيل کړل.

د مساوات د مفهوم تراغېز لاندې خلکو د (تاسې) د کلمې په ځای چې د لوړو طبقو د درناوي لپاره وه، د (ته) کلمه خوښه کړه. خلکو له اشرافيته خپله کرکه د بې ادبه او شلې ژبې په ذريعه چې اشرافو ته سپکې سپورې او کترې کنايې پکې وې، څرگنده کړه. د انقلاب په زمانه کې د بېوزلو او شتمنو طبقو ترمنځ د توپير د ختمولو لپاره هڅې وشوې. په دې دوران کې له دولته د کليسا بېلېدا د سکيولريزم اساس کېښود چې د مذهبي زغم سبب شو. کله چې په فرانسې باندې انقلاب مخالفو هېوادونو يرغل وکړ، په فرانسې کې د نشنليزم يو پياوړی احساس وغوړېد او له يرغل سره د مقابلي لپاره خلکو لښکر وکړ چې د خپل ملک دفاع وکړاندې.

د انقلابي کلچر يو بل اوڅار اړخ په اجتماعي، سياسي او کلتوري فعاليتونو کې د ښځو گډون و. په انقلاب کې ښځو فعاله برخه واخيسته. د شلمې پېړۍ د نامتو جرمني. فيمنستي ټولنپوهې ماريا مایس په ژبه: دوی د پاریس په کوڅو کې له روانې مبارزې سره د يو ځای کېدو په ذريعه او دغه راز د بحثونو په گڼو گروپونو او گڼو جمهوري کلبونو کې چې په ټوله فرانسه کې جوړ شوي وو، د شاملېدو په ذريعه ارزو لرله چې د لوی انقلاب په منځ کې خپل انقلاب هم وکوي. د فيوداليزم په خلاف جگړه کې د پاریس د بېوزلو پر گڼو مېرمنو پوره برخه لرله.

د فرانسې د انقلاب خورا مهمه ځانگړنه دا وه چې خلکو د ژوند په هر ډگر کې حضور پیدا کړ. د ملي اسمبلي هره ناسته له خلکو ډکه وه. د اسمبلي غړيو به چې خبرې کولې نو عوامو به يې په دقت سره څار کاوه. انقلاب عام خلک وروزل چې د خپلو حقونو لپاره د پوځ په مقابل کې وجنگېږي. د فرانسې د انقلاب په دوران کې چې عوامو کومه تجربه ترلاسه کړه، دغه تجربه يې د ۱۸۳۰ او ۱۸۴۸ کال په انقلابونو کې چې کوڅې يې په کاميابۍ سره بندې او مورچې يې ورکې جوړې کړې. پکار راغله. د پاریس خلکو د اروپا د نورو هېوادونو او سېدونکو ته چې هلته خلکو د خپلو استبدادي حکومتونو په خلاف مبارزه کوله، يو ماډل وړاندې کړ.

يو بل بدلون د اراغی چې اشرافو د عوامو د کلچر تراغېز لاندې خپل د ښکېلو دوديز لباس پرېښود او په ټولنه کې يې د عادي خلکو غوندې لباس واغوست.

د انقلاب په دوران کې د شتمنو او ممتازو طبقو په خلاف د عادي کس قهر د خشونت په بڼه را څرگند شو. اشرافيت برالا توهين شواو گېوتن په پرله پسې ډول د انقلاب د مخالفانو سرونه غوڅ کړل چې په نتيجه کې، ښکاره اعدامونه د عوامو د ساتبري په يوې ذريعې بدل شول. خلک به د

اعدام د ځای شاوخوا راټولېدل او چې د مقتول پرې کړې سر به یې ولید چکچکې به یې کولې. د روسیې ترور دوران د تشدد په ذریعه د انقلابي اخلاقو د دودېدا د هڅې دوران و.

په ۱۷۹۴ کې د عام مصونیت د کمېټې ویاند انقلابي اخلاق د پخواني رژیم په وخت کې له فسق و شرارت سره د مقایسې له لارې توضیح کړل، ده وویل: موږ غواړو په خپل هیواد کې د ایګوايزم و انانیت په ځای صداقت اود امتیاز غوښتنې په ځای اصول حاکم کړو، د دودونو په ځای خپلو مکلفیتونو ته پام وکړو، د مال او شتو په ځای د استدلال او منطق قوت پیدا کړو، د جابرانه چلند په ځای نرمه لهجه غوره کړو، د حقارت په ځای عزت او د تشدد په ځای پراخه سینه ولرو، د تنبلۍ په ځای سترو ارمانونو ته د رسېدو تکل ولرو، له پیسو سره د مینې په ځای له ښو خلکو سره مینه وکړو، په ښو ادارو کې لیاقت معیار وگرځوو، د توطیو او دسیسو په ځای له خپل استعداد کار واخلو، د ټوکو په ځای حقیقت ته پام ولرو، د ظاهري شان و شوکت په ځای په ځان کې واقعي خوشحالي پیدا کړو، د ستومانه کوونکو شهوت پرستيو په ځای د انسان د مقام عظمت ته پام واړوو او بالاخره د وړو شیانو په ځای د سترو هدفونو په لور ګامونه واخلو.

د فرانسې انقلاب یو ملي او سیاسي کلچر خلق کړ. څرنگه چې دولت ملي شو نو د هغه ټولې موسسې ملي ونومول شوې لکه ملي پوهنتون، ملي تعلیم، ملي بېرغ او ملي سرود.

نورو هېوادونو د فرانسې د ماډل پیروي وکړه. نورو هم ملي بېرغ ته درې رنګه غوره کړل او د ملي هویت د بیان لپاره یې ملي سرود وموند. د سیاسي او اجتماعي بدلونونو لپاره د خلکو د پارولو او پاڅولو لپاره په ګرده دنیا کې د فرانسې د انقلاب ژبه او ادب وکارول شول.

هغه کلچر چې د فرانسې انقلاب رامنځ ته کړ په ټوله اروپا کې خپور شو او د اروپا سیاسي او اجتماعي جوړښت یې بدل کړ.

یوازې بدلون پاتېدونی دی

څرنگه چې خلکو ته تاریخي پېښې له اوسنو حالاتو سره بې ارتباطه، مازې پخوانۍ کیسې ښکاري نو ډېر ځله یې په دې خبره چندان باور نه راځي چې د تاریخ مطالعه به ګټه ولري.

په حقیقت کې له تېرو پېښو د استفادې کولو مفکوره خورا پېچلې ده. معمولا خلک غوره ګڼي چې تغییرات ژر، ژر او محسوس وويني. که تغییرات محسوس او څرګند نه وي، لکه په تاریخ کې چې خبره همداسې ده، نو دغسې نظم په خلکو بوج شي.

خو تاریخ په عمل کې د ټولنې د لیدلوري د بدلولو او د خلکو د خبرولو یو لوی کار په غاړه لري. البته، د اثر د غورځولو او تاثیر اچولو بهیر ډېر وخت غواړي. تاریخ نه یوازې د پخوا په اړه پوهه راکوي بلکې زموږ د اوسنو پرابلمونو په باب هم خبرې راته لري مثلاً که موږ د خپلې ټولنې د اوسني مخ په ځوړ حال په باب غور کوو نو د راغلي حالت علتونه به هم چې په تېر وخت کې ځېلي لري، ځیرو.

د یوه تمدن د ظهور او زوال پدیده د بدلېدونکو حالاتو د بهیر پدیده ده او مورخان د دې بهیر په بېلو بېلو پړاوونو بحث کوي او بیانوي یې.

درې مفکرانو د ځینو قوانینو په رڼا کې چې د دوی په فکر د تاریخ د حرکت لوری ټاکي، د تمدنونو د ظهور و زوال د ټول بهیر د موندلو هڅه کړې ده.

ابن خلدون (په ۱۴۰۶ میلادي کال کې مړ) دغه بهیر د وګړي د ژوند غوندې بولي چې په زوکړه پیلېږي، له ماشومتوب، زلما او زېږونه تېرېږي او مرګ ته رسېږي. د ابن خلدون په نظریو ملت یا تمدن دې ته ورته پړاوونه کچوي او په اخر کې مري. د دغه په عقیده دا بهیر نه بدلېږي او برخلیک یې نه نورېږي.

جرمن مفکر شپنګلر (په ۱۹۳۶ کې مړ) د خپل کتاب (د غرب زوال) تر لیکلو د مخه د نړۍ اته لوی تمدنونه مطالعه کړل. شپنګلر په خپل کتاب کې هغه پړاوونه رانېسي چې د دغه په نظر هر تمدن ورسره مخ کېږي. دی وايي چې هر تمدن په ابتدا کې دین او هنر خلقي او له همدې ځایه د تمدن د پسرلي موسم پیلېږي. فیوډالیزم او فیوډالي کلچر د تمدن د دې موسم لویه ځانګړنه ده. تمدن د خپل ژوند د دویمې په موسم کې د خپلو ښارونو په وده مشهورېږي. ورپسې بیا د عقیدې ځای تعقل او رشنلېزم نیسي او په ژمي کې د ماتریالزم سیوری خپرېږي چې زوال او بې تاریخه دوران یې په مخ کې دی.

د شپنګلر په اند، مرګ خامخا راځي او یو تمدن باید د یوناني اتل په څېر مړینې ته تیار وي. دغه جرمن مفکر د تاریخ د بهیر لپاره دا رنگه قوانینو په جوړولو سره د لویدیځ تمدن د زوال اټکل وکاوه. د دغه په نظر، نولسمه پېړۍ د لویدیځ تمدن تر ګردو غوره دوران و. په دې دوران کې لویدیځ تمدن خپل کلاسیک هنر، معماري، موسیقي او ادبیات وزېږول. په شلمه پېړۍ کې د لویدیځ تمدن زوال پیل شو. په دې پېړۍ کې یې موزیک، معماري، هنر او ادبیات بازاری و برسېرن شول، عمق و ابتکار ورپاتې نه شول.

له بلې خوا ټاین بی (په ۱۹۷۴ کې مړ) وینو چې یوې بلې پایلې ته رسېدلی دی. دغه په خپل کتاب (د تاریخ مطالعه) کې د شپږو بشتو لویو او وړو تمدنونو په لوړو څو بحث کړی دی.

دغه په ټولو تمدنونو کې یو مشترک عامل چې دی یې (چلینجونه او ځواب) بولي، وموند. ټاین بی وايي چې یو تمدن تر هغو پورې له زواله خوندي دی چې د چلینجونو د مقابلې او د خنډونو د لرې کولو وړتیا لري. زوال یې هله پیلېږي چې مشکلاتو ته په ځواب موندلو کې پاتې راشي. د ټاین بی په نظر دا د یوه تمدن د روشنفکرو کار دی چې د خنډونو او چلینجونو ماهیت وپېژني او حل لارې ورته پیدا کړي.

ابن خلدون او شپنګلر دواړو د تمدن د مرګ پېش بیني وکړه خو ټاین بی خوشبیننه ښکاري. البته، د تمدن د عمر په باره کې د دغه خوشبیني بې شرطه نه ده. د تمدن د نه مړه کېدلو شرط دا دی چې د روشنفکرو ټولنه به د چلینجونو او مشکلاتو ماهیت پېژني او مناسبې حل لارې به ورته مومي.

که پاکستان ته راشو نو ویلی شو چې دلته وضعیت پېچلی دی. دغه هېواد له اقتصادي بحرانه رانیولې تر اجتماعي او سیاسي بحرانو پورې له ډول ډول چلینجونو سره لاس وګریوان دی. له بده مرغه پاکستان داسې روشنفکران نه لري چې له دغو بحرانو یې راوباسي. په پاکستان کې د هغو فیلسوفانو، ټولنپوهانو، مورخانو، انټروپولوجستانو او د اقتصادي او سیاسي چارو د مفکرانو کمی دی چې د ملک او ټولنې د مشکلاتو لپاره حل لارې مومي.

له بلې خوا په پاکستانۍ ټولنه کې دا باور موجود دی چې دوی یو بشپړ نظام لري او د موجود حالت بدلېدا ته یې اړتیا نشته. هغه افراد

چې په دې مفکوره کې خو او مشکل ویني، غندل کېږي. دلته له نویو فکرونو سره سخته دښمني روانه ده. دلته د مخ په ځوړ حالت د مشکلاتو د اواړي لپاره نوي فکرونه، اورېدونکي نه لري.

که موږ د ټایین بي د چلینج او ځواب مفکورې په رڼا کې لويديځ تمدن ته وگورو نو ویلی شو چې دغه تمدن د پخوانو هغو په نسبت په بر او ممتاز دریځ کې دی. دغه تمدن نه یوازې د تېرو تمدنونو مفصل تاریخ لري بلکې په اوسنۍ دنیا هم د پوهې او معرفت او لورېښې کوي. په دې سربېره د اسیا او افریقا تر گردو تکره کسان چې په خپلو وطنونو کې ورته امکانات نشته، لويديځ ته تللي دي. د شپنگلر د پېش بېني برخلاف، لويديځ تمدن په ستونزو لاسبری شوی او له زواله ژغورېدلی دی. د تاریخ په اړه باید ووايو چې تاریخ چمتو دی چې یو څه رازده کړي خو سوال دا دی چې ایا موږ څه زده کولو ته تیار یو؟

خیرات او ټولنه

صدقه او خیرات د بېوزلۍ د فشار د کمولو او د محتاجو کسانو د مرستلو یوه ډېره ښه ذریعه بلل کېږي. افراد او موسسې دواړه، هغو کسانو ته خیرات ورکوي چې خورا نیازمن دي. له بېوزلو سره مرسته یوه مذهبي وجیبه او دغه راز ټولنیزه دنده ده.

د ډیلي د سلطنت په زمانه کې، فیروز تغلق (۱۳۵۱-۱۳۸۸ میلادي) د صدقې د چارو لپاره یوه اداره جوړه کړه چې بې وسو نجونو ته جهیز برابرول او بېوزلو کسانو ته مالي مرسته یې دنده وه. محتاجو کسانو ته د ډوډۍ ورکولو لپاره د لنگر جوړول یو پخوانی دود دی. مغولو امپراطورانو د حکومت په پیسو په خپل ټول قلمرو کې لنگرځانې جوړې کړې.

د کاختۍ یا وچکالۍ په زمانه کې به لنگرځانې زیاتېدلې. اکبر پاچا (۱۵۵۶-۱۶۰۵) په فتحپور کې مسلمانو او هندو بېوزلو ته لنگرځانې ودانې کړې چې خیرپوره او دهرمپوره یادېدلې. گڼو جوگیانو چې د مفتې ډوډۍ اواز واورېده نو فتحپور ته لاړل. دوی ته د جوگیپوره په نوم بېله لنگرځانه جوړه شوه.

جهانگیر پاچا (۱۶۰۵-۱۶۲۷) د خپل سلطنت په دوران کې په احمدآباد، اله آباد، لاهور، ډیلي او اکره کې لنگرونه جاري کړل. دغه لنگرځانې به یې بولغار کهان (د خوارانو په منځ کې د پخې ډوډۍ د وېشلو ځای) بللې.

د صدقې په دا رنگه موسسو سربېره، د خیر خیرات ځینې اجتماعي او مذهبي رواجونه هم وو. مثلاً، د اخترونو یا جشنونو په وخت به د نقره اي او طلايي سکو ډک پتنوس د امپراطور یا اشرافي د سرد پاسه وړل کېده چې وروسته بیا په بېوزلو ووېشل شي. دغو مراسمو ته يې نثار ويل. نثار د هرې موقعې رد بلا انگېرل کېده. دا دود هم و چې کله به امپراطور یا اشرافي د اختر لمانځه یا د بزړگ د مقبرې زیارت ته په ډله کې روان و نو په هغو خلکو به يې پیسې شیندلې چې د جلوس نندارې ته به راغونډ شوي وو. په هندوستان کې د پیسو شندلو دغه دستور سخاوت بلل کېده.

اکبر پاچا د صدقې د وېشلو لپاره یو ځل یوه نوي شي ته فکر شو. ده یو حوض چې اناب الاو بلل کېده، له پیسو ډک کړ چې په خوارانو يې ووېشل شي.

ابوالفضل لیکي چې، په فتحپور کې د مانۍ په حویلی کې یو ډنډ و چې شل، شل گزه يې طول و عرض او درې گزه يې ژوروالی و. پاچا امر وکاوه چې دغه ټول ډنډ په سرو، سپینو او تورو پیسو (یعنې په طلايي، نقره اي، او مسي سکو) ډک شي. خو په لومړۍ ورځ دومره گټه گونډه شوه چې ځینې کسان تر پښو لاندې شول. پاچا چې دا حال ولید امر يې وکاوه چې دغه کار دې نه تکرارېږي.

خو له بلې خوا، په انگلستان کې له بېوزلۍ سره مبارزه بل ډول وه. د تیر دور کورنۍ د سلطنت په دوران کې (۱۶۰۳-۱۴۸۵) په انگلستان کې د گدایانو یو نوی گروپ چې (روغ رمت گدایان) يې بلل، راڅرگند شول دا هغه زمانه وه چې د گلابو له جگړې او د فرانسې له جگړو فارغ شوي عسکر وزگار شوي وو، د احاطې د سیستم په وجه خوارو بزگرانو ناکرلې مخکې نه شوای کرلی، ځنگلونه کم شوي او

بې روزگاري زیاته وه. دغو ټولو عواملو یو بل ته لاسونه سره ورکړي او په صورت پوره، روغ رمت کسان يې گدایي ته اړایستلي وو. دوی به په کلیو کې ډله ډله گرځېدل، د خلکو ورونو ته به درېدل او خیرات به يې غوښت ټولنه له دوی سره په تکلیف کې شوه.

د مشکل د اوارولو لپاره د انگلستان دولت له بېوزلو سره د مرستې په مقصد څو قانوني لایحې پاس کړې دا مرسته به د اعانې له لارې برابرېده او له هرې کلیسا سره د اړوندې ناحیې خلکو به يې چارې سمبالولې. حکومت په بل قدم کې د بېوزلو لپاره کارځایونه جوړ کړل چې بېوزلي په دې توگه له گدایي او په مرسته باندې له تکیه کولو را وگرځوي. په ۱۷۲۳ میلادي کال کې د بېوزلو لپاره د کارځایونو یو قانون جوړ شو چې له دوی يې غوښتل چې په کارځایونو کې خپل نومونه ثبت کړي او کار کولو ته متې راوښتې. یو بل قانون په ۱۸۳۴ کې د کوڅې او بازار گدایي منع کړه او گدایان يې مجبور کړل چې په کارځایونو کې واوسي.

په دغو کارځایونو کې ژوند بې مزې او ترېخ و. دلته د کورنۍ د نظام درناوی نه کېده. ښځې، ماشومان او مېړونه له یو بله بېل ساتل کېدل او خورا سخت مقررات يې لرل. امر و چې د ډوډۍ په وخت به څوک خبرې نه کوي. خواړه پکې کم او نیمگري وو. دلته د تېږو د ماتولو، د هډوکو د وړه کولو، د زړو رسیو د تار تار کولو او داسې نور کارونه وو. چارلز دیکنز په خپلو ناولونو کې د دغو کارځایونو د شرایطو روښانه انځورونه ایستلي دي.

یو مورخ لیکي: په اندوور کارځای کې د هډوکو د ماتولو په وخت د دې حقیقت معلومېدا چې خواران وراسته هډوکي چیچي او غوړ و ماغزه يې خوري، د لویې رسوایي سبب شوه. دا څه عجب نه ده چې د

کارځایونو کارکوونکي دغه ځایونه باستیل بولي. (د پاریس د مشهورې بندیکهانې نوم)

په اتلس سوه پنځوسمو کلونو کې د عمومي فشار په نتیجه کې د کارځایونو شرایط بهتره شول. خو د دغو ځایونو په باب هغه بد تصور د بېوزلو په ذهنونو کې پاتې شو. د وخت په تېرېدو سره د بېوزلو په اړه د قوانینو ځای یو لږ نویو موسسو ونيو چې له محتاجو کسانو سره یې د حکومتي ادارو یا خیریه موسسو له لارې مرسته کوله. د وگړي د خیرات او د موسسې د خیرات تر منځ لوی توپیر موجود دی. یو وگړی یوازې تر هغو خیر رسولای شي چې ژوندی وي خو موسسه ممکن په مودو مودو خیر ورسوي.

بله دا چې یو وگړی که چا ته صدقه ورکوي نو صدقه اخیستونکی ځان د هغه احسانمن او تر منت لاندې گڼي. په مقابل کې خیرمن کس ته د غرور احساس ورپیدا کېږي. دا هم ممکنه ده چې له خپل خیر خیراته د سیاسي او اجتماعي موقف لپاره استفاده وکړي. خو د ادارو او موسسو په خیرات کې داسې څه نشته. له دغو موسسو سره مرسته کوونکي معمولاً نه پېژندل کېږي او په دې ډول د موسسو صدقه په چا باندې منت نه ږدي او د دې باعث نه گرځي چې یو انسان د بل انسان تر منت لاندې شي. په یوه ټولنه کې چې دیموکراسي واکمنه وي، هلته اتباعو ته حق ورکول کېږي چې له دولت او دولتي موسسو وغواړي چې د خلکو د ستونزو غم وځوري. نو حکومت باید داسې اقدامات وکړي چې هیڅ وطنوال (تبعه، سټېژن) مجبور نه شي چې بل وطنوال ته لاس ونيسي او خیر وغواړي.

ترک غلامان

د ترکو غلامانو د اخیستلو او مقررولو دود په عباسي دوران کې پیل شو. ابن خلدون په خپله مقدمه کې په دې موضوع باندې تبصره کړې ده او لیکلي یې دي چې عباسي خلفاوو ځکه په ترکو غلامانو تکیه وکړه چې د خپلې قبیلې ملاتړ ورسره نه و او بله وجه یې دا وه چې عربي روح (عصبيت) چې د دوی د حکومت د ملاتړ تیر حیثیت یې درلود، کمزوری شوی و.

کله چې د دربار سیاسي قدرت ایرانیانو ته په گوتو ورغی او عرب څنډې ته څپ وهل شول، عباسیانو د قدرت د ساتنې لپاره نورې لارې ولټولې. ترکو غلامانو ته د میدان ورکولو په نورو علتونو کې د امپراطورۍ د ساحې پراخېدا، د امپراطورۍ په جوړښت کې د بېلو بېلو توکمونو راغونډېدا، د خلیفه په لاسونو کې د بشپړ واک تمرکز او د تخت د بېلو بېلو مدعیانو جاکه طلبی یادولای شو. دغو عواملو د وخت خلیفه مجبور اوډ چې د داسې عسکرو یو ګروپ ولري چې دی ورباندې باور کولای شي. ترکو غلامانو دا غوښتنه پوره کوله او د خلافت د ساتندویو په توګه یې عزت او ویاړ په نصیب شو خو کله چې خلافت په زوال کې و نو دوی د انارکي او ګډوډي عاملان شول او دغه شي بدنامه کړل.

د عباسیانو په راوړوسته دوران کې د همدې ترکو غلامانو له اجتماعي موسسې د طولونیانو (۸۶۸-۹۰۵) او اخشیدیانو (۹۶۹-۹۳۵) په څېر

مهمې واکمنې لري راڅرگندې شوې چې په مسلماننه ټولنه کې يې لوی نقش و.

په عباسي خلافت کې د ترکو غلامانو اجتماعي موسسه د اسلامي نړۍ تازه جوړېدونکو واکمنو لريو ته يو مثال او ماډل شوه. هغوی ترک غلامان د شخصي باډيگاردانو په توگه په کار وگومارل او اداري مقامونه يې ورکړل. يعقوب بن ليث صفاري (۸۷۸-۸۶۸) کابو دوه زره غلامان لرل چې د ده د شخصي نوکرانو او باډيگاردانو په توگه يې خدمت کاوه. د يعقوب د ورور عمرو بن ليث (۹۰۰-۸۷۸ ميلادي) دا عادت و چې د هلکانو د عمر غلامان به يې پېرودل او بېل بېل مهارتونه او هنرونه به يې ورزده کول. ده به دغه کسان د خپلو قوماندانانو په لښکرو کې مقررول چې ده ته جاسوسي و مخبري وکړي. سامانيانو (۱۰۰۵-۸۱۹)، قره خانيانو (۱۲۱۱-۹۹۲)، غزنويانو (۹۷۷-۱۱۸۶)، او غوريانو (۱۲۱۵-۱۰۰۰) په همدې پلونو پلونه کېښودل او د خپل اقتدار د جوړولو او ټينگولو لپاره يې له ترکو غلامانو استفاده وکړه. ترک غلامان مشهور پوځيان او اداره چيان شول. دوی په وفا او اخلاص کې يې جوړې وو. چې د دوی شمېرزيات شو نو د خپل لياقت په اساس په مختلفو درجو او کته گوريو ووېشل شول. په جنرالانو سربېره، ځنې ترکان، غلامان خاص يا غلامان سلطاني شول چې د پاچا شخصي خدمتگاران وو.

په گرده شرقي امپراطوري کې د غلامانو د خرڅلاو بازارونه وو. په دغو بازارونو کې به ترک غلامان د نورې مال التجارې په څېر خرڅېدل. له پېرودنې وروسته به دوی ته مختلف مهارتونه ورزده کېدل کله چې به يو غلام د پاچا په خدمت کې داخل شو نو په ابتدا کې به د پاچا شخصي چارې لکه د ساقی خاص (د پاچا د شرابو وړونکی)، چاشني گير (مزه څکونکی او خوند معلومونکی)، طشت دار، مشعل دار (مشال

وړونکی) او جامه دار (د جامو ساتونکی) چارې ورسپارل کېدلې. که به يې لياقت او کفايت وښود، رتبه يې لوړېده. د يوه ولايت مشري يا د پاچاهي لښکرو قومانداني هغه تر گړدو لوړ مقامونه وو چې ترکو غلامانو ته ورکول کېدل.

د غلامۍ ټولنيزه موسسه د سلطنتي لريو لپاره گټوره ثابته شوه. د غلامۍ په برکت پاچايانو لايق او وفادار مربيونه لرل چې دوی يې له داخلي او خارجي غلیمانو ساتل. خو دې موسسې منفي نقش هم درلود. کله چې ټول سياسي قدرت د دې طبقې گوتو ته ورغی نو قدرت يې د خپلو شخصي مقصدونو لپاره وکاراوه او د سلطنتي کورنۍ يا نظام گټې يې له پامه وغورځولې. دوی به ترهغو وفادارو چې پاچا به زورور و. خو کله چې کمزوري پاچايان د سلطنت په گدی کېناستل، نو غلامانو ټول واک په لاس کې واخيست او پاچايان يې مجبور کړل چې د دوی له خوښې سره سم وچلېږي.

شهاب الدين غوري (۱۲۰۶-۱۲۰۳) ترک غلامان هندوستان ته راوستل. د غوريانو د زمانې د مورخ منهاج سراج په قول، سلطان شهاب الدين د ترکو غلامانو د رانيولو خورا شوقي و او د دې توکم گڼ شمېر غلامان يې په بيه واخيستل. دغه هر غلام په گړدو ختيځو ملکونو کې په کار کې د جدیت، جنگي هنرونو او مهارتونو په خاطر شهرت وموند.

د غوري شهاب الدين غلامانو له ده سره د هندوستان په نيولو کې مرسته وکړه او چې دی ومړ نو دوی په هند کې د غلامانو د سلطنت بنياد کېښود. په دوی کې دوه کسه پخپله مربيونه وو او دا حق يې نه درلود چې پاچاهي وکړي. دوی دواړو د خپلو غلامانو په ملاتړ پوره پوره تکیه لرله.

التميش (۱۲۳۶-۱۲۱۱) د امير چهل گڼ يا څلوېښتو اميرانو اداره جوړه کړه چې دی له مخالفانو وساتي. دغه اميران التمش ته وفاداره وو خو د

ده له مړينې وروسته سرکشته شول او د پاچا جوړولو کار ته يې لاس واچاوه. کله چې بلبن (۱۲۸۷-۱۲۶۶) په تخت کېناست، د ده سر سم خلاص شو چې ترڅو پورې دغه اميران ژوندي وي، دی به د سلطنت په خوند پوه نه شي. په اوله کې دی پخپله د همدې گروپ يو غړی و. دوی يې هريو له نژدې پېژانده. بلبن دوی ټول ووژل او ان د خپل تره زوی يې چې د څلوېښتو اميرانو په ډله کې يو امير و، ژوندی پرې نه شو.

که په هندوستان کې د ترکو غلامانو د نقش جاج اخلو نو ویلی شو چې دوی د پاچا د واک په تخریب سره سیاسي انارکي راوسته چې په دسیسو کې د گډون او په خپل منځ کې له یو بل سره د جگړو په نتیجه کې يې پخپله خپله پښه په تېشه ووهله او خپل دریغ يې کمزوری کړ. د دوی ټول پام دې ته و چې څنگه دې پرې پیسې ټولې کړي. دوی په دې پوه نه شول چې سلطنت ثبات نه لري او شاوخوا ته يې تېریگری هندو واکمنۍ واقع دي چې د ډیلي د سلطنت د ړنگولو او ختمولو لپاره شېبې شماری. د یو واکمن په حیث بلبن په دې مشکل پوه و او ځکه خو يې په بې رحمۍ سره د اميرانو بېخ وایست. د څلوېښتو اميرانو په ختمېدو سره په هندوستان کې د ترکو غلامانو واک پای ته ورسېد.

تاریخ دلته موږ ته یو درس راکوي. که هره اداره ټول واک په خپلو لاسونو کې راغونډ کړي او له ځانه تر گردو لوی قدرت جوړ کړي، نو د دې ادارې ملا به تر خپل درانه بار لاندې ماته شي. د یوه دولت او نظام د جوړښت او سترکچر غوښتنه دا ده چې د قدرت بیلانس او توازن پکې موجود وي او واک باید له نورو سره شریک شي. که په دې منځ کې یوه اداره او موسسه تر نورو لویه او تر ټولو زوروره شوه نو نورې ډلې او نورې موسسې د بحران په وخت کې له هغې سره ملاتړ نه کوي، په میدان يې پرېږدي او په دې ډول هغه ډله او موسسه چې تر ټولو ځان بر غواړي، پخپله خپل بېخ باسي.

دوزخ په تاریخ کې

بشري ټولنې چې وده وکړه، د گناه و ثواب او خیر و شر مفاهیم راڅرگند شول. خلکو لیدل چې ځینو مجرمانو ته جزا ورکول کېږي خو ځینې نور، په تېره بیا هغوی چې قدرت ورسره دی او د امتیازاتو خښتان دي، جزا نه ویني. څرنگه چې د خطاکارو د مجازات لپاره پیاوړې اداره نه وه نو دوی د هرې ناجایزې په کولو کې ازاد وو.

بېوسي او نهیلي خلک باوري کړل چې که دغسې کسان په دې دنیا کې جزا ونه ویني په بله دنیا کې به مجازات شي. دې عقیدې چې ظالمان او جنایت کاران به د ابد لپاره په خدایي غضب گرفتار شي، د ټولنې بېوسه پرگنې دلاسا کولې.

الن اي. برنستين په خپل کتاب کې چې (د دروخ جوړېدا: په لرغونې زمانه او د عیسویت د ابتدا په زمانه کې مرگ او بیا ژوند) نومېږي، په دې اړه خبرې کړې دي چې د دوزخ مفکوره څنگه پيدا او له کومو کومو پړاوونو تېره شوه. د هغه له خبرو سره سم د بین النهرین په تمدن کې عقیده دا وه چې له مړینې وروسته د گناهونو تپوس نه کېږي او د ټولو مړیو، که هغه د خیر کسان وي یا د شر، انجام یو شان دی. دوی ته نه د خپلو بدو عملونو جزا او نه د خپلو ښو عملونو اجر ورکول کېږي. په تېره زمانه کې یوه عامه عقیده وه چې د مړیو لپاره بېله دنیا موجوده ده. په همدې خاطر په لرغونو اساطیرو کې موږ د مړیو د دنیا د موندلو لپاره گڼې هڅې وینو.

په بین النهرین کې د سومیر د خلکو د گیلگمش په حماسه کې لولو چې: د اوبو او وچې یو لوی پړاو مړي او ژوندي له یوبله بېلوي. د بین النهرین د بابل د تمدن د خلکو عقیده وه چې مړي تر دې دنیا لاندې ژوند کوي او خپل پاچا لري. دوی د ژوندو له شره د ځان د ساتنې لپاره تر خپلې دنیا کلاگانې او دیوالونه راتاو کړي دي او د بهرنۍ نړۍ هیڅ اوسېدونکي ته اجازه نه ورکوي چې ورشي. د مصر په تمدن کې شریرو ته د جزا ورکولو او خیرمنو ته د اجر ورکولو مفکورې انکشاف وکړ. د مصریانو د عقیدې په اساس، له مرگه وروسته هر بنیاد له ځینو پړاوونو تېرېده او د دې دنیا په ژوند کې د خپلو کړو له مخې معامله ورسره کېده. د لرغونو مصریانو د باور مطابق، هغوی چې د جزا لایق وي، بدنونه به یې ټوک ټوک شي. دوی ته به وویل شي چې: اور ته دې مخه ده، لمبو ته دې مخه ده، سوځنده تودوخې ته دې مخه ده، په توره ځب ځب کېږې او داسې ټوک ټوک کېږې چې د دنیا د مخ ژوندي به بیا هیڅکله ونه ویني. د یونان او روم خلکو هم عقیده لرله چې مړي تر مخکې لاندې بېله دنیا لري. دغه ځای به یونانیانو هیدیز باله. په هیدیز کې د مړیو روحونه د دوی له عملونو سره سم په بېلو بېلو طبقو کې وي. گناهگارانو او مجرمانو ته تر ابدې پورې جزا ورکوله کېږي. یهودو د بعد الموت اجر و جزا مفکوره په پوره تفصیل سره بیان کړې ده. دوی د گناهگارو ځای (جهنم) یعنې دوزخ وباله. په تورات کې د دوزخ ذکر او دا چې گناهگاران به څنگه پکې عذاب ویني، په تفصیل سره راغلی دی. په تورات کې لولو: (دوی به دخدای په غضب واوړي او اور به یې وخوري) په تورات کې د سرغړوونکو په باب راغلي دي چې: وگورئ، هغه ورځ را روانه ده، د تناره په څېر سوځنده، چې ټول

کبرکونکي او شر جوړوونکي به د سرپرېکړیو بوتو پاتې بېخونه شي، هغه ورځ راځي چې دوی به سوځي. په یوه مزمور کې لولو چې: خدای پاک صالحان او بدکاران خپل اختیار ته پرې ایښي دي. دی له هغو نفرت کوي چې له تعدی او ناروا سره مینه لري. په بدکارانو به د سکرو د اور او گوگړو باران واوري. سوځوونکي باد به یې د نصیب برخه شي. په عیسویت کې د دوزخ یادونه کمه کېږي او جزییات یې نه بیانېږي. خو وروسته بیا د کلیسا ځینو پلرونو د دوزخ مفکورې ته د بوږنوونکو جزییاتو په بیان سره ځانگې ورکړې. د کلیسا یوه مشر پیترو پنامونتي خبرداری ورکړ چې: (هر ملعون به د سره تناره په څېر وي، په ټټر باندې او د ټټر دننه به یې سرې لمبې بلې وي. ناولې وینه به یې په رگونو کې اېشي او دغه حال به یې په کوپړۍ کې د ماغزو، په سینه کې د زړه او په بدمرغه بدن کې د کولمو وي.) اسلام د دوزخ همدا ماډل ومانه او د عبري ژبې جهنم په عربي کې جهنم شو. له اسلامي باورونو سره سم، د حساب و کتاب ورځ راتلونکې ده. په دې ورځ به ټول مړي له قبرونو را پاڅي او د هغوی د ښو او بدو عملونو له شمېرلو وروسته به اجر یا جزا ومومي. د تاریخ په هر پړاو کې داسې مفکران تېر شوي دي چې د دوزخ مفکوره یې چلینج کړې ده. مثلاً د روم د تمدن په زمانه کې مورخ پلوتارک دا سوال را اوچت کړ چې شریر او گناهگار ولې په دې دنیا کې جزا نه ویني؟ جزا یې ولې ځنډول کېږي؟ پلوتارک وایي، دا جزا دلته پکار وه چې نورو عبرت اخیستی وای. جان گاوډس بلوم په (اور او تمدن) کې لیکي چې: د اور-دوزخ انځور چې د روحانیونو، شاعرانو او انځورگرو پرله پسې نسلونو انکشاف

ورکې، دا پوښتنه لا ځوابه پرې ايښې چې دغه انځور په کوم ډول اجتماعي او رواني چاپېريال کې خپرېدای شي؟ د متمدنو خلکو په هلو ځلو او غورځو پرځو باندې د پوهېدو لپاره دې ته اړتيا شته چې دغو مبارزو ته د پوځي-زراعتي ټولنې په پراخه زمينه کې چې ښاري نفوس په پرله پسې توگه زياتېږي، وکتل شي. هغو کسانو چې د دوزخ له اوره وېره کوله، په ښارونو کې د اور او جنگ په اړه هم څه ناڅه پوهه او تجربه لرله.

د کمزورو وسله

هر وخت چې په ټولنه کې بې عدالتي او استثمار وي، په مقابل کې يې د ټولنې د استثمار شويو او کمزورو کسانو عکس العمل هم وي. دغه مقاومت کله پټ او په پټه خوله وي خو کله بيا ښکاره او خشن شي. مورخانو په دې اړه چې عامو خلکو د خپلو سرکوبگرو په خلاف خپل سپک و وس څنگه کارولی دی، خبرې کړې دي. دوی چې پوه شوي چې د پاڅون او مقابلي وس يې نه شته نو د عقل په حکم يې د پټې خولې مقاومت ته مخه کړې ده او داسې تاکتيکونه يې کارولي چې باداران يې ورته هک حيران پاتې شوي او په ځای يې کېښولي دي. مثلاً د غلامۍ او فيودالۍ په نظامونو کې چې له بزگرانو او غلامانو سره د خپلو بادارانو د گواښلو وس نه و، نو دوی د غلامانو، ملکيت ته اور اچولو يا تاوان رسولو، ځان ساده اړولو، د وسايلو ماتولو، دروغ ويلو او د ورسپارل شوي کار په بشپړولو کې د ځنډ کولو په څېر د اوږدمهال خورا اغېزمن ميتودونه خپل کړي وو.

د مقاومت دغه ميتودونه ښيي چې کمزوري څنگه ممکن زورور وغولوي، چل ورسره وکړي، چالاکي ورسره وکړي او تېري يې باسي. دغه مثالونه دا هم رابښيي چې د زور او فشار له ميتودونو سره سره، بنيادم د تسلیمېدو نه دی او د خپلو تاکتيکونو د بدلولو را بدلولو له لارې د خپلې بقا جگړه روانه ساتي.

د غلامۍ په ټولنه کې د مقاومت د نورو میتودونو تر څنګ، غلامانو د استثمار په خلاف د اعتراض په سلسله کې له کړوندو د تېښتې طريقه هم کارولې او په دې ډول یې د سر په بیه د ازادۍ د گټلو هڅه کړې ده. که څه هم دا طريقه معمولاً د فردي مقاومت یا دفاع یوه هڅه وه، خو کله کله ډله ایزې تېښتې هم شوې دي چې د غلامۍ ټول نظام ته یې خطر پېښوله. دغو غلامانو له نورو لرې، بېلې ټولنې جوړولې چې د قانون له منځګولو بچ پاتې شي، هغه قانون چې د دوی د خپلو او ترلاس لاندې ساتلو لپاره جوړ شوی و. په بېلو ټولنو کې ډله ایز ژوند د غلامانو له خوندیتوب سره مرسته کوله.

لي روز په خپل کتاب (ازادي او غلامۍ) کې د غلامانو د مقاومت د طريقو په اړه لیکي: د قدرت په ځینو ډولونو کې کمزوري نغښتې وي او د کمزورۍ په ځینو ډولونو کې قدرت پروت وي. هغه غلامان چې د بل انسان د ښه نیت په برکت یې د ځان د خلاصون او ژوندي پاتېدو چل زده کړي، سامبو نومول شوي دي. دا بې شکه د سپکاوي او تحقیر لقب دی او د ډارن و وېرېدلي معنا پکې پرته ده. خو د هغو میتودونو په حقارت سره ردول چې د غلامانو نسلونه نسلونه یې وتوانول چې د خپل ژوند سختې وزغمي، په حقیقت کې په راتلونکو کولونو او نسلونو پورې خندا ده.

موږ د پټه خولې مقاومت د فابریکو او د کورونو د منع په مزدورانو کې هم وینو. د دوی دغه مقاومت ډېر ځله د دوی د ناوړه او بد خوی په وجه وګڼل شو. دلته یو جالب نصیحت لولئ چې پلار خپلو اولادونو ته کړې دی: ما دوی ته وویل (کشرانو ته)، په یاد ولرئ چې تاسې خپل کار پلورئ، او څوک چې یې اخلي هغه غواړي وویني چې په مقابل کې یو څه ترلاسه کوي نو کله چې مالک وي، کار کوئ خو چې له

سترگو یې پناه شی بیا استراحت کولای شی. البته، هر وخت چې مفتشان وي تاسې باید ثابتہ کړئ چې کار کوئ.

د نظم نشتوالی د چوپ مقاومت لوی خصوصیت دی. دغه مقاومت نه لیدل لري، نه د پلان په اساس پیلېږي. بې ګونده، بې بېرغه او بې اعلامیې وي. ځکه خو معمولاً له پامه غورځي او په رسنیو کې هم په دې اړه پاروونکي او جلبوونکي راپورونه نه راځي.

جېمز سي. سکات د خاموش مقاومت په هکله د ټولنپوهانو او مورخانو د نظر په باب په خپل کتاب کې چې د کمزورو وسله نومېږي، لیکي: څرنګه چې تاریخ او ټولنپوهنه د روشن فکر له خوا لیکل کېږي او دوی له هغو اسنادو استفاده کوي چې تر ډېره حده تعلیم یافته مامورینو او مقاماتو لیکلي دي، نو طبعاً د بزګرو د مخصوصې طبقاتي مبارزې چې په پټه خوله او له پامه غورځېدلې ده، د راڅرګندولو او سپړلو لپاره لازم او کافي وسایل نه لري.

له بلې خوا وینو چې د بزګرانو او غلامانو ښکاره او وسله وال بغاوتونه په بې رحمۍ سره خپل شوي او دوی د ټولنې یا حکومت د غلیمانو په نوم یاد شوي دي. دوی ته له ماتې وروسته د انسان په سترګه نه دي کتل شوي او ځورېدلي دي. تاریخ راته وایي چې د روم امپراطوري څنګه د سپارتاکوس مشهور قیام مات کړ او ګرده سرغړوونکي غلامان یې ووژل شول.

په امریکا کې په ۱۷۳۷ کې د جنوبي کارولینا د غلامانو بغاوت او دغه راز په ۱۸۳۱ کې د وریجینا په ساوتامپټن کنټري کې د ناټ تورنر نومي مریې په مشري بغاوت په بې رحمۍ سره وځپل شو. په هندوستان، چین او اروپا کې هم د بزګرو له بغاوتو سره همداسې شوي دي.

بې شکه چې بغاوتونه د باغيانو شديد قهر او بې باوري رابښي خو دوی له دې لارې نه دي توانېدلي چې سیستم بدل کړي. دغه پاڅونونه د خپل مقصد په لار کې د دوی په سربښندنې سره پای ته رسېدلي دي. څرنگه چې د دربار او حکومت مورخان تاریخ لیکي نو په تاریخونو کې له دغو بغاوتونو سره خواخوږي نه وینو بلکې په ټولنه کې یې د بې نظمۍ او گډوډۍ د رامنځ ته کوونکو په توګه غندنې لولو.

یو فرانسوی مورخ مارک بلوک د تاریخ دغه اړخ ته په پام سره لیکي چې دغه پاڅونه تقریباً همېشه له استثنا پرته په ماتې او بالاخره قتل عام محکوم شوي دي. لوی قیامونه په مجموع کې دومره منسجم نه وو چې کومه پایداره نتیجه ولري خو د کلیوالي ټولنې د کلونو کلونو د پټې خولې صبرناکې مبارزې تر هغه څه ډېر لاس ته راوړل چې په ظاهره ښکاري.

پټ یا ښکاره مقاومت دواړه را ښيي چې هم افراد او هم ډلې، عزت او درناوی غواړي. که هر سیستم د دې شي په ورکړه کې پاتې راشي نو ناراضه عناصر به د مسلط نظام دنسکورولو لپاره پرله پسې هڅې وکړي.

د محکومو او لاس لاندې طبقو په قهر او احساساتو باندې لاسبری او ممتازې طبقې ژر نه پوهېږي او د ځنډ نتیجه دا شي چې بدلون په لویه بیه پرېوځي.

د اکبر پاچا دودۍ

په ختیځ کې یو وخت پخلنځی د یو چا د شان او مقام څرګندوی و. لوړو مقاماتو او غټانو به د خپل شان او مرتبې مطابق پخلنځي لرل. مغولو امپراتورانو چې د لویو کورنیو او ډېرو امکاناتو صاحبان وو، تر هر چا ښې اشیې خانې لرلې.

د دوی د کورنۍ دوو لومړیو امپراتورانو، بابر او همایون، پخلنځیو ته د پام کولو لپاره کافي وخت ونه موند. اکبر چې د مبتکر ذهن څښتن و، د کور د غړیو او درباریانو د ښه خدمت لپاره خپله اشیېزخانه ښه سنبال کړه. د هغه پخلنځی په څو څانګو وېشل شوی و، لکه رکاب خانه (د لوبښو ځای)، آبدار خانه (د اوبو ځای)، مېوه خانه، شربت خانه، افتابشې خانه او تمبل خانه د شاهي پخلنځي په مامورینو کې میر باکاول (کنټرولر)، خزانه داران، مزه څکونکي او آشپزان شامل وو، چې دوی ټولو د صدراعظم تر مشرۍ لاندې کار کاوه.

د پخلنځي لپاره لازم شیان به د کال په سر کې لا وپېرودل شول. د سوځداسي وریجو په څېر عالي وریجې په دومره اندازه اخیستل کېدې چې د ټول کال مصرف پوره کړي. د پخلنځي مصارفو ته د ورځې زر روپۍ بېلې شوې وې.

آشپزانو د کار په وخت کې د کمیس لمن او لستونې رابروهل. د آشپز خوله، پوزه او سر باید پټ وای. له پخېدو وروسته به آشپز، باکاول او

میر باکاول د ډوډۍ مزه خکله موب د بابر په خاطراتو کې لولو چې یوه افسر ته د چاشنیگیر (د ډوډۍ د مزې معلومونکی) نوم اخلي. د مزې له خکلو وروسته به خواړه په زینتي لوبنو کې واچول شول. د ټولو خوړو نومونه به ثبت او د میر باکاول تر څارنې لاندې به یې سرونه بند شول.

ډوډۍ د یوه ډله کسانو په حضور کې چې باکاولان، آشپزان او نور خدمتگاران پکې وو، پاچا ته وړل کېدل. دلته به د مایې د خدمتگارانو نوبت و چې د ډوډۍ مزه وگوري.

د دسترخوان تر اوارېدو دمخه په کوټه کې عرق گلاب او نور عطرونه پاشل کېدل. معمولا تر څلوېښت ډوله زیات خواړه پخېدل چې د پاچا له ذوق سره سم په ترتیب په دسترخوان ایښودل کېدل. ډوډۍ په لویو لوبنو کې چې د سرو او سپینو زرو وو او یا کمیابه چینی وو، خوړل کېدل.

د ډوډۍ د پخولو په وخت د اشپزخانې نظافت ته ډېر پام کېده. پخلنځي ته بې اجازې هیڅوک نه شو ورتلای. د آشپزخانې د کارکوونکو په اړه به ډېرې پوښتنې کېدلې او یوازې خورا باوري کسانو ته دا چانس و چې په اشپزخانه کې کار وکړي.

د څښلو اوبه په لویو خاورینو منگیو کې چې سرونه یې په ټوکر پوشلي وو، ساتل کېدې. وزې، هیلۍ او پسونه د سین په غاړه حالېدل. هلته یې غوښه سمدستي وینځل کېده او په کڅوړو کې بندېده. د سبو لویه برخه د پخلنځي د باغ محصول وه.

د اکبر پاچا د دربار خواړه له لویه سره په درې اصلي ډولونو وېشلي شو: له سبو یا مسالو سره پخه شوې غوښه چې د وچې ډوډۍ له مختلفو ډولونو سره خوړل کېده. له وریجو سره یو ځای پخه شوې غوښه او دریم

ډول هغه خواړه وو چې غوښه پکې نه وه او اکبر به صوفیانه خواړه بلل. اکبر د هندوستان د جین مذهب تر اغېز لاندې د غوښې خوړل کم کړل خو بس یې نه کړل. په ځینو ورځو کې غوښه بالکل نه پخېده.

د اکبر زوی جهانگیر د یکشنبې په ورځو غوښه نه خوړه. (دایې د پلار د زوکړې ورځ وه.) د گوجرات د خلکو کیچري د جهانگیر په طبعه برابر و. ده د یکشنبې په ورځو د کیچري د پخولو امر کړی و.

ډوډۍ به هروخت تیاره وه او چې پاچا به امر وکړ، سمدستي به راوړل شوه. پاچا ډوډۍ یوازې یا د حرم له مېرمنو سره خوړه. د اکبر پاچا عادت و چې د خپلې ډوډۍ تر خوړو دمخه به یې د هغې یوه برخه خوارانو ته بېلوله.

د دربار د پخلنځي لپاره میوې د هند له گوټ گوټه او نورو ملکونو راوړل کېدلې. د دربار د څښاک د اوبو په اداره کې ډېرو کسانو کار کاوه. اکبر غوره بلله چې د گنگا اوبه وڅښي. د گنگا اوبه به د زېرو یا مسو په سربونلیو لوبنو کې راوړل کېدلې. داسې بندوبست شوی و چې که پاچا د خپل ملک په هره برخه کې وي، د گنگا اوبه باید ورورسېږي. د اکبر پاچا په زمانه کې د پخلي لپاره د باران او د گنگا اوبه استعمالېدلې.

پاچا ته اوبه په چيني پیاله کې چې د سرو زرو نعلبکی یې وه، وړل کېدلې. دې نعلبکی د الماسو او یاقوتو غمي لرل. په ووري کې به د پنجاب د غرنیو سیمو کنگل په بېړیو او گاډیو کې دربار ته لېږدول کېدل.

اکبر پاچا د اوبو په څښلو سربېره د مېوو یا گلونو له اوبو تیار شویو ډول ډول خوړو شربتونو سره هم جوړه وه.

انساني عامل

د منځنيو پېړيو اروپا په کلتوري لحاظ د عيسويت تر ژور اغېز لاندې وه. کليسا يوه پياوړې موسسه وه چې د دين تعبير او تفسير يې کاوه او د ژوند په گردو اړخونو يې اثر اچولی و. مذهب ترموزيک، انځورگري، مجسمه جوړونې، جشنونو او مناسکو لاسونه تاو کړي وو او د کلچر دغو ټولو اړخونو ورته وفاداري څرگندوله ويل کېدل چې له زانگو رانيولې تر گورستانه پورې ټول ژوند د مذهب په ولکه کې و.

خو اقتصادي او اجتماعي قوتونو ورو ورو د ژوند طريقه بدله کړه. جغرافيايي اکتشافاتو او نويو سيمو ته رسېدا، د تجارت غوړېدا او د نورو خلکو له کلتورونو او دينونو سره مخامخېدا، نوی ليد وژباړه. خلکو دنيایي ژوند ته په يو بل نظر کتل پيل کړل.

په قوانينو او دغه راز په اجتماعي او سياسي موسسو کې رغاونه راغله. په څورلسمه ميلادي پېړۍ کې رنسانس اول په ايټاليا او بيا په نوره اروپا کې کلتوري تغييرات راوستل او د مذهب کنټرول يې چلېنچ کړ. د ټولنې اړتياوو ته د ځواب ورکولو لپاره نوې پوهه، نوی ادب، نوې معماري، نوې انځورگري او نوي اخلاقي ارزښتونه راڅرگند شول جرمن مورخ جورج ويټ (۱۸۹۱-۱۸۲۷) په خپل کتاب کې چې د لرغونو دودونو احيا نومېږي، ليکي: دغه وخت په ايټاليا کې د نوي تمدن تخم وپاشل شو چې د هنر او ادب په کروندو کې يې

حاصل وړکې او نه يوازې په ايټاليا بلکې په گرده متدنه نړۍ کې يې د علم و ادب يو ستنېدو او د پيروي وړ مثال رامنځ ته کړ.

د عيسويت له سلطې سره د مقابلي لپاره د رنسانس د کلچر لوی کار دا و چې د خلکو مخه يې د لرغوني يونان او روم د کلتور او ادب مطالعې ته واړوله. دغه حرکت د بشر او په تاريخ او په کایناتو کې د هغه د دريځ د نوې ارزونې غورځنگ و. د هيومانيزم (بشر پالنې) مفکورې د دې نظر له خپرېدو سره مرسته وکړه چې د انسان تقدير د هغه په خپل لاس کې دی او دی د خدايانو له مداخلې پرته دنيا بدلولاى شي.

د اين. ايف. کانټر په قول، هيومانيزم، د کليسايي او فيودالي موسسو او دودونو په مقابل کې په انساني ارزښتونو او فردي نوښتونو تاکيد کوي. د ده په نظر، هيومانيزم د يوه داسې تعليمي نظام ملاتړ وکاوه چې د نصاب په کتابونو کې يې د اخلاقي اصولو او روشنفکرې د زده کړې لپاره د لرغوني روم او يونان د آثارو مطالعه شامله وه.

سوداگرو چې د دنيا گوټ گوټ ته سفرونه وکول او بلا غواړي (ماجرا جويان) چې په سمندرونو کې تر دنيا راتاو شول نو ورسره انسان هم د منځنيو پېړيو له اجتماعي او سياسي کنټروله راووت او د خرافاتو له منگولو يې ځان راويست. څرنگه چې يوازې دغه ازاد شوي کس د خاورينې دنيا جوړولو ته اهميت ورکاوه نو ده د بدلون هڅه وکړه او دغه بدلون اول د کلچر په ساحه کې و. انسان د موزيک، ادب، انځورگري، مجسمه جوړونې او نڅا په موضوع بدل شو. د هنرځاوندانو او مجسمه جوړوونکو د انسان د بدن انځورولو او ستايلو ته پام واړاوه.

هنر و ادب چې د کلیسا له تابو گانو او سانسوره راویستل شو، وغورږد او په ټولنه کې یې د سیاسي او اجتماعي شعور د خپرولو لپاره اغېزمن گامونه واخیستل.

د هیومانیزم مفکورې په ښوونه او روزنه ژور اثر وکړ او د خلکو په سلوک او چلند کې یې بدلون راوست.

کانټر لیکي: هغه درسي پروگرام او پیداگوژي چې د رنسانس هیومانستانو تر یو زر او پنځه سوه میلادي کاله پورې ټولې غربي اروپا ته ورسول، د اوسني وخت د فرانسې د لېسې، د جرمني د جمنازیم او د انگلستان د پبلک سکول بنیاد یې بللی شو. دغو ښوونځیو د لرغوني پېر او منځنیو پېړیو کلتوري میراث په وضوح سره معرفي کړ چې د نړیوالې فکري راکړې ورکړې او سوال و ځواب، د یوې مشترکې ژبې (معمولا لاتین یا فرانسوي ژبه) او د یوه معیاري سمبولیک کلچر د رامنځ ته کېدو سبب شو.

د رنسانس په زمانه کې د نوې معرفت له خپرېدو سره د مطبعې اختراع لویه مرسته وکړه. په پنځلسمه پېړۍ کې کتابونه د ښارونو د یوې ممتازې وړې کړې په انحصار کې و خو د خلکو اکثریت چې پوهه یې غوښته، له کتابونو بې برخې وو. مطبعې او د ایډیټ نوې میتودولوژي چې قلمي نسخې یې له یو بل سره مقایسه کولې او بیا یې متن د لازياتو خلکو د لوستلو لپاره خپراوه، د تعلیم یافته کسانو کړۍ لویه کړه. د دغو تحولاتو په نتیجه کې عمومي کتابتونونه پرانیستل شول. بله دا چې د تعلیم نوي نظام نوي نسلونه نه یوازې په کلاسیکه پوهه سنبالول بلکې دې ته یې هم تیارول چې پوهه د عملي مقصدونو لپاره وکاروي او په دې ډول د روشنفکري یو چاپېریال

پیدا شو چې نوې مفکورې یې وزېږولې. د ژوند په هره ساحه کې د سفر لپاره د لارښوونې مثالونه بل شول.

د رنسانس د کلچر بله ورکړه دا وه چې د اجتماعي چلند او آدابو لپاره یې نوي اصول کېښودل. نور برت الییس په خپل کتاب (د متمدن کېدو بهیر) کې چې په ۱۹۷۸ میلادي کال کې یې لیکلی دی، دغه ټوله پروسه په دقت سره بیان کړې ده. د منځنیو پېړیو سړی د پاکۍ او حفظ الصحې له اهمیتته ناخبره و. دا ناخبري د خلکو د ډوډۍ خوړلو له عادتونو، د خبرو اترو له طریقو او د لباس اغوستلو له رودو ښه رامعلومېږي. د رنسانس په زمانه کې د آدابو او عادتونو د بدلانه لپاره ځینې کتابونه ولیکل شول. نور برت الییس د دغو کتابونو د محتویاتو په اړه لیکي چې د سړیتوب، د نزاکت او د ادب چلند همېشه پکې له شلې او توند و تېز چلند سره په مخالفت کې معرفي کېږي.

د رنسانس په زمانه کې د خلکو په سلوک کې دا تغیر هم راغی چې د جوړ پخیریه لې کې د غېږ ورکولو دود ختم شو. بله دا چې د ښځو د احترام په خاطر د هغو لاس یا پښې ښکلول غیر ضروري وبلل شول. دغه راز د ډلې په ځای یوازې اوسېدو ته تمایل وینو.

د کاسټیجلاين په نوم ایټالیایي لیکوال په خپل کتاب (د درباریانو کتاب) کې د متمدنو او اشرافي کسانو د خصوصیاتو په اړه معلومات راکوي. دی لیکي چې یو نجیب کس باید جذابه خبره ولري او له هره اړخه پوره وي. دی باید د هنر او ادب څښتن وي او له لاپو شاپو دې ځان وساتي. دغه راز په خبرو او په حرکاتو کې پکار ده چې محتاط واوسي.

د رنسانس کلچر په اوله کې لوړې طبقې بدلې کړې او بیا یې د ټولنې د نورو طبقو په عادتونو او دودونو کې تغییرات راوستل.

له دغه کلچر سره چې اروپا یې له مذهبي افراطه را ویسته، د فکرونو د تنویر او لیبرالیزم دوره پیل شوه.

ریفورمېشن چې له رنسانسه وروسته پیل شو، د کلیسا د لاسبری او هژموني دوران یې پای ته ورساوه او د ملي دولت او ملي کلچر مفکوره یې پیاوړې کړه. له خپلو ملي ژبو د استفادې په برکت، د اروپایي ملتونو د خلافت مخې ته ولاړ خنډونه لرې شول او د هر ملت د بېل هویت او بېل کلچر لا غوړېدلو ته مخه پرانستل شوه.

د ۱۸۵۷ د واقعي تفسیر

تاریخي پېښې د نویو اسنادو، نویو نظریاتو او اجتماعي و سیاسي تغییراتو په رڼا کې له سره تفسیرېږي او نوی تعبیر یې کېږي. د ۱۸۵۷ کال پېښه هم دغسې درواخله کله چې په هند براعظمګي باندې انګرېزانو حکومت کاوه نو دغه واقعه فتنه بلل کېدله او اتلان یې هغه پرنګي قومندانان او جنرالان وو چې د پېښې له عاملانو سره جنګېدلي او هغوی یې خپلي وو. په دې منځ کې نور اوازونه چوپ وو. د انګرېزانو د راج په زمانه کې د دې پېښې رامنځ ته کوونکي هندوستانیان باغیان، بلواګر، اشرار، خاینان او ارذال معرفي کېدل. په دې اړه یو نوی نظر په شلمه پېړۍ کې پیدا شو چې د هند تعلیم یافته طبقې د نشنلیزم د مفکورې تر اغېز لاندې د هندوستان د تاریخ له سره لټون پیل کړ او د خپل تاریخ له سره جوړونې ته یې متې راوغښتې. نتیجه دا وه چې هندي مورخان د انګرېزانو په څنګ کې هغه هنديان معرفي کړل چې د ازادي لپاره جنګېدلي او په دې لار کې وژل شوي وو. خو خبره له ۱۹۴۷ کاله وروسته چې تاریخ د هندوستانیانو له لیدلوري له سره تفسیر او بیا ولیکل شو، بېخي سرچپه شوه.

په ۱۹۴۷ کال کې د براعظمګي له ازادي وروسته د ۱۸۵۷ کال واقعه چې تر دې دمه فتنه یادېدله، د هند د ازادۍ لومړۍ جګړه وبلل شوه. د هغو کسانو او سیمو یادونې ته پام واوښت چې د ازادۍ په لومړۍ

جگړه کې یې برخه اخیستې وه خو ذکر یې لږ شوی و یا نه و شوی. په ملي کچه د پېښې په وسیع روایت سربېره، مورخانو د هغو وگړیو او ښارونو په اړه چې د انگرېزانو په خلاف په دې جگړه کې یې برخه اخیستې، بېخي ډېر څه لیکلي دي. د دا ډول تاریخ لیکنې مشکل دا دی چې یوازې په هغو کسانو رڼا اچوي چې قدرت ورسره و او د رول لوبولو وس یې درلود.

هغه گڼ کسان معمولاً له پامه غورځېدلي دي چې د دغو نوميالیو تر لاس لاندې یې کار وکړ او دوی ته یې نوم و نشان وگاڼه. موږ د بېگم حضرت محل او نانا صاحب د رول ستاینه او قدرونه کوو چې انگرېزانو ته سلامي نه شول او له هندوستانه نیپال ته لاړل. خو موږ دا خبره هېره کړې ده چې دوی یوازې نه وو، له دوی سره په زرگونو عسکر او پیروان وو چې هغوی هم د پردې وطن د غربت سختې تېرې کړې او په بدمرغۍ او بېوزلۍ کې ومړل. دغه راز، موږ د هغو رضاکارو د درناوي په کار کې پاتې راغلي یو چې له پردو سره د جگړې په نیت د هندوستان له گوټ گوټه راغلل. د راجستان له یوه کوچیني مسلمان ریاست، ټونک، څخه د مسلح کسانو ډلې راووتې چې د اسلام په لار کې سرونه نذر کړي. تاریخ شهادت راکوي چې د ټونک جنگیالي نه تسلیم شول او نه وتښتېدل بلکې تر پایه پورې په مېړانه و جنگېدل.

اترا پردېش، اود او روهلکنډ د ۱۸۵۷ کال په پېښه کې خپله برخه د نورو سترگو ته وځلوله خو نورې سیمې او ډلې چې په دې جگړه کې یې خپله برخه په اوله کې نورو ته وربښکاره نه کړای شوه، اوس لگیا دي د خپلو هغو هڅو ځلول غواړي. ولې؟ څنډې ته شوي گروپونه چې له سیاسي حقونو محروم او په اجتماعي لحاظ یې دریځ ډېر ټیټ دی،

دې ته اړتیا لري چې خپل نقش ته په تاریخ کې ځای پیدا کړي او له نورو سره برابري وغواړي. موږ د پاکستان په تحریک کې هم دغه شی وینو.

د دغه تحریک لیکل شوی تاریخ یوازې د محمد علي جناح تر مشرۍ لاندې مسلم لیگ په رول باندې تاکید کوي. په مقابل کې، وړو صوبو په سیاسي قدرت کې د ونډې د لرلو لپاره د پاکستان په تحریک کې د خپلې برخې ځلولو ته اقدام کړی دی. د ښځو، محصلانو، کارگرو او قومي اقلیتونو په څېر محروم گروپونه هم په دې تحریک کې د خپلې ونډې د انځورولو په هڅه کې شول. دغه ټول گروپونه، د قربانۍ د ادعا له لارې غواړي چې د پاکستان په تاریخ کې د قدر وړ ځای او سیاسي حقونه ولري.

په هندوستان کې هم، چې ټیټې طبقې څنډې ته پورې وهل شوې دي او د پخواني سبک مورخان یې په تاریخي رول سترگې پټوي، د پاکستان غوندې کیسه روانه ده. له هغه وروسته چې د ۱۸۵۷ واقعه د ازادۍ په جگړې بدله شوې ده، د هند محرومې طبقې هم غواړي چې په دغه ملي حماسه کې ځای پیدا کړي. بادري نرایان تیواري په خپله یوه لیکنه کې د ازادۍ په لومړي جنگ کې د ټیټې طبقې په رول خبرې کړې دي.

تراوسه پورې د ازادۍ د جگړې په روایت کې، د لوړې طبقې رول بیان شوی او ستایل شوی دی خو د ټیټو طبقو د اړوندانو د رول یادونه نه کېږي. د ټیټې طبقې لیکوال د ۱۸۵۷ کال د واقعي د طبقاتي لیکنو په ځواب کې په تاریخ کې د خپل رول د ځایولو هڅه کوي. د هند د ټیټې طبقې ټولنه اوس د خپلو ځینو هغو اړوندانو د کوښښونو درناوی کوي چې د ازادۍ په جگړه کې شامل وو.

دا خبره کېږي چې کله د جانسي رانی (ملکه) له قلعي وتښتېده نو د ټيټې طبقې يوې مېرمنې ځان د هغې غوندې ساز کړ او د هغې په نوم يې د قلعي دفاع ته ادامه ورکړه. د هند د ټيټې طبقې ځينو ليکوالو د جانسي په ملکې نيوکه کړې ده چې ډارنه وه او د انگرېزانو خوشامندې يې کولې او ادعا کوي چې دا لکشمي باي (د جانسي ملکه) نه وه بلکې يوه د ټيټې طبقې مېرمن وه چې د هغې په ځای او په نوم جنگېدل د ټيټې طبقې په بيا ليکل شوي تاريخ کې ليکوالو لوی ملي روايت غندلي چې د ازادي د جنگياليو په اړه يې د دوی روايات رد کړي دي. په مقابل کې دوی د ټيټې طبقې هندوان د ۱۸۵۷ کال د واقعي اصلي اتلان معرفي کړي دي.

دغه راز د پخواني سبک په تاريخونو کې د ښځو په رول هم سترگې پټېږي. دا يو تاريخي واقعيت دی چې په حضرت محل او لکشمي باي سربېره ځينې نورې مېرمنې هم وې چې د ازادۍ په جگړه کې يې فعاله ونډه واخيسته. په دې جگړه کې د فاحشو نقش هم لکه څنگه چې پکار ده، نه دی بيان شوی. موږ تاريخي سند په لاس کې لرو چې د بريالي يوه فاحشه چې ازيزان نومېده، د انگرېزانو په خلاف وجنگېده. کله چې ازيزان ونيول شوه، دې دا ونه منله چې د ازادۍ لپاره په هڅه پېښمانه شي. ازيزان د يوې باغي په حيث اعدام شوه. دغه راز د لکنهو يوې فاحشې د باغيانو مالي ملاتړ کاوه او مورال يې ورکاوه. کله چې جگړه ختمه شوه د بریتانیا حکومت په بدل کې د هغې جايداد ضبط کړ.

له بده مرغه، په تاريخ کې د عامو خلکو او نا اشنا سرتېرو نقش ته پام نه دی شوی. د تاريخ داسې بيا ليکلو او بيا تفسير ته اړه ده چې عامو خلکو ته پکې يو محترم مقام ورکړ شي.

مفت خواره او غوره مالان

چې قدرت د محدودو کسانو په لاسونو او ثروت د لږو کسانو په کورونو کې راټول وي، په ټولنه کې غوره مالي وده کوي او له زورورو د يو څه اخیستلو لپاره په مهارت بدلېږي.

غوره مالي معمولا دوه اړخيزه معامله وي. غوره مال د خپلو چاپلوسيو په بدل کې د پيسو، جايداد، لقب، ترفيع يا ملاتړ په تمه وي خو دا خبره په خوله نه راوړي، بس فرصت ته گوري چې کله به يې کرلی تخم حاصل ورکړي.

په بل چا باندې اثر پرېباسل اسانه کار نه دی. هغه څوک چې د خپلې گټې په خاطر د غوره مالي نيت لري، د مقابل لوري شخصيت په دقت سره څيري. مثلاً په دې ځان پوهوي چې مقابل لوری کوم خويونه او څه خصوصيات لري، څه يې خوښېږي؟ او په څه خوشحاليږي؟ غوره مال بايد په دې هم پوه وي چې د چاپلوسۍ مناسبه شېبه کومه ده؟ د غوره مال همېشه دې ته پام وي چې که مقابل لوری شتمن دی نو د سخاوت او دريا دلۍ ستاينه يې پکار ده، او که يار پال او يار باز وي نو له ملگرو سره د کړيو ښو او قربانيو يادونه يې ضروري ده. د قدرت خاوند ته به دا وايي چې ډېر پوه او لايق سړی دی. غرض دا چې غوره مال بايد د بل د زړه د گټلو لپاره په شرايطو ځان ښه پوه کړي.

په دربارونو کې چې مستبد واکمن په تختونو ناست وو، د غوره مالي مهارتونو وده وکړه. د شاهانو د خوشحاليو او له دوی څخه د څه

ترلاسه کولو لپاره پکار وو چې د دوی د هر عمل ستاینه وشي. په دغسې شرایطو کې نه یوازې په خبرو کې د غوړه مالۍ خاصې ژبې انکشاف وکړ بلکه په شاعرۍ کې هم د غوړه مالۍ خورا ښکلي مثالونه وړاندې شول. سربېره پر دې، کله چې به غوړه مال، خپل مخاطب ته خبرې کولې نو د خپل بدن حرکات یې هم باید په کنټرول کې وای او د ستاینو د باران د وړولو لپاره ورته پکار وو چې د ویلو مناسبه طریقه ومومي.

په فارسي او اردو ادب کې د قصیدې ژانر د شاهانو او اشرافو د بریاوو د یادولو له لارې د دوی د مدحې لپاره وکارېده. دا د زورور د فتوحاتو، سخاوت او زړه وړتیا په بیان کې د مبالغې هنر و، داسې چې د زور څښتن به یې د دنیا تر ګردو لویو فاتحانو، واکمنو او مشهورو کسانو، لوی او بر معرفي کړي.

مثلاً د هند د مغولو د زوال د زمانې واکمنو ته ټول هغه صفات منسوبېدل چې د دوی نامي نیکونو لرل. شاعرانو به دوی په مدحو خوشحالول او دوی به د مدحو په مقابل کې شاعرانو ته د ویاړ چپنې وراغوستې او قیمتي سوغاتونه ورکول.

مورخانو هم د غوړه مالۍ لاره خپله کړې وه. ابوالفضل په اکبر نامه کې اکبر پاچا ته داسې لقبونه اخلي او داسې عبارات کاروي چې دې په فوق العاده انسان بدلولي. ابوالفضل لیکي: دی د نجیبې کورنۍ، خوشحاله خبرې، ښک خوی، عالي نبوغ، سپېڅلي نیت، ثابتې عقیدې او کامل حکمت خاوند دی. دی د ډول ډول استعدادونو، د عزت، د سخاوت، د فوق العاده جرات او د سم قضاوت څښتن دی. د ده عفو حد نلري.

ابوالفضل تعجب څرګندوي چې یو انسان څنګه دومره زیات صلاحیتونه لرلای شي. دا د غوړه مالۍ انتها وه او اکبر پاچا ورته خوند اخیست.

د غوړه مالۍ نخښه کله نا کله خطا شي. ولزګات ریجر په خپل کتاب کې چې د غوړه مالۍ ستاینه نومېږي، ځینې جالبې پېښې لیکلې دي. یوناني مورخ استرابون د مقدوني سکندر د خوشحالولو لپاره په خپل تاریخ کې د سکندر او پورس تر منځ د دوه کسيزې جګړې واقعیه هم را اخیستې وه. د استرابون مقصد دا و چې پاچا وستایي او زړه ورتوب یې وځلوي. ده د خپل کتاب دغه برخه د سکندر په مجلس کې چې جنرالان یې هم ناست و و، ولوستله. سکندر یې په اورېدو دومره په قهر شو چې کتاب یې سین ته خطا کړ او مولف ته یې وویل چې ته هم سین ته د غورځولو یې.

یوه بله جالبه کیسه د هولین ده. ده د ان اف کلیویس خبره دومره ښکلې انځور کړه چې اتم هانري د ان د انځور له لیدو وروسته له هغې سره واده وکړ. خو وروسته بیا هانري ته پته ولګېده چې مېرمن ان هغومره ښکلې نه ده لکه په انځور کې چې ښکاري. اتم هانري له واده شپږ میاشتې وروسته هغې ته طلاق ورکړ او هولین د پاچا له قهره د ځان بچولو لپاره وطن پرېښود.

د فرانسې څوړلسم لویي دومره پیاوړی واکمن و چې ویل به یې دولت یعنې زه. خو د غوړه مالۍ حدود ورمعلوم وو او یو ځل یې د دربار شاعر راسین ته وویل چې: زه به دې ډېر وستایم که مې ته لږ وستایي. ناپلیون یو ځل یوه مارشال ته د خپلو درباریانو په اړه وویل چې: دوی ما د هغو تر ګردو ښکلو ویناوو ویناوال بولي چې ما یې یوه کلمه هم

نه ده ويلې. مارشال د درباريانو دا عمل په دې وجه سم وباله چې: د نظام د جلال او سرلوړي لپاره دی. د دغسې چارو پوره اجازه ورکړئ.

زموږ په خپله ټولنه کې هم د غوره مالي دود غزونې کړې دي. موږ په دې کار کې تر خپلو نامي اسلافو په هيڅ وجه شاته نه يو. هر ځل چې يو نوی پوځی ديکتاتور د چارو واگې تر لاسه کړي، موږ سمدستي هغه د دې زمانې محمد بن قاسم يا صلاح الدين ايوبي وبلو. د طنز خبره خو دا ده چې ديکتاتور پخپله هم ورو ورو په دې فکر کې ولوبېږي چې د پخوانو اتلانو روح پکې پوکل شوې ده. نتیجه دا راوځي چې هر ديکتاتور يا سياسي ليډر د غوره مالانو او خورا نژدې دوستانو په کړۍ کې ايسار شي او هغوی ورته دم په دم دا وايي چې ته خو د ملت ناجي يې.

په فيوډالي کلچر کې د واک او ځواک خاوندان د ځانونو لپاره داسې ستاينې غواړي چې په دوی کې نشته. زموږ په سياسي او اجتماعي ادارو کې، چې مشران او آمران له مامورينو او لاس لاندې کسانو د خوشامندو او ستاينو توقع لري، د خپلو مقصدونو د پوره کولو لپاره د يوې وسيلې په توگه چاپلوسي ورځ په ورځ رځنه کوي. دا د ځان په لور د زورورو د پام د اړولو لپاره تر ګردو اسانه لاره ده.

تاريخ شاهدي راکوي چې غوره مالي د خپل مخاطب سترگې ږندوي او په غلطو لارو يې سموي خو له هيچا سره جرات نه وي چې ورته ووايي، جناب په غلطو لارو روان شوی يې! د دې وضعيت د دوام نتیجه زوال او ناکامي وي.

غوره مالي او تاوانونه يې

موږ د تاريخ په هر پړاو کې وينو چې په کبر جنو او مغورو کسانو باندې د معمولي وگړيو په بدلولو کې غوره مالي لوی لاس لرلی دی. په اصل کې به يو ورک او معمولي سپری وي خو چې د واک په ګدۍ کېني سمدستي نوم او شهرت وگتي او د دنيا ټولې بڼېگړې په ده کې راټولې شي. د ده په تېر ژوند سترگې پټې شي او خپل اوسنی مقام يې په قهرمان بدل کړي. دی د چوکۍ په برکت د سترگو په رپ کې د وياړ او شهرت وروستيو پوړيو ته وڅېږي.

د قدرت څښتن د غوره مالي په ميو داسې مست شي چې ورو ورو يې زړه ته ولوبېږي چې د ملت ناجي او ژغورونکی دی، د خدای له خوا هدايت شوی ليډر دی او د هر ډول مشکلاتو د اوارولو فوق العاده صلاحيتونه ورسره دي. ده ته د يوه غوره کس په توگه چې د ملت بېړۍ د امن او سوکالۍ په لور بيايي، درناوی کېږي. ده ته نژدې ملګري ډاډ ورکوي چې په خلکو باندې تر بل هر چا ګران دی او دا ورباندې مني چې دوی يې مخلص ملګري او د ده لپاره له سره تېر کسان دي.

د واک څښتن د روشنفکرو، مامورينو او ملګرو په غوره مالي باندې وغولېږي، د دغو کسانو ملاتړ ته چمتو شي او په رنګارنګ امتيازونو يې ونازوي. څرنگه چې دوی له واکمنه د ځان په ګټه ډول ډول استفادې کوي نو هڅه يې دا وي چې هغه په قدرت کې وساتي.

دغه چاپلوسان بڼه پوهېږي چې که واکمن بې واکه شو، په دوی به امتیازونه بند شي.

غوره مالان په حقیقت کې واکمن د هغه د شخصیت په خاطر نه بلکې د هغه د قدرت په خاطر ستایي. ځکه همدا قدرت دی چې د غوره مال ډوډۍ په غوړو کې ده. د واک څښتن ته د دغه حقیقت پته هغه وخت لگېږي چې له واکه لرې شي. کله چې د سیاسي حالاتو د بدلېدو یا د کودتا په نتیجه کې واکدار له تخته راوغوځي نو سمدستي ځان یوازې او د غوره مالانو له ملاتړ او خواخوږیو بې برخې شوی وويني. دی یو ځل بیا په معمولي کس واوړي او هغه ټول ویاړونه او لقبونه چې تر دې دمه د ده له نوم سره غوټه وو، د سترگو په رپ کې پوپنا شي.

رسنۍ، روشنفکران او بیروکراتان چې یو وخت د پتنگانو غوندې د ده د واک له ډیوې راتاوبدل، د ده سپکاوي ته مټې راوښاري. هر څوک دې ته تیار شي چې په ده گوزار وکړي، په تېرو کارونو یې نیوکه وکړي، په دې رڼا واچوي چې ده له قدرته څنګه بده استفاده وکړه او څنګه یې په فساد و درغلی. کې لاس و. په دغسې شرایطو کې له قدرته غورځېدلي لیډران بهتره ګڼي چې وطن پرېږدي، پاتې عمر په پردېس کې تېر کړي.

موږ د پاکستان په معاصر تاریخ کې د داسې مقتدرو کسانو مثالونه لرو چې د قدرت له زواله وروسته په بې اهمیتۍ کسانو بدل شوي او له خپلو تېرو خاطرو سره مشغولا ته یوازې پرېښودل شوي دي. کله چې مارشال ایوب خان په ۱۹۵۸ کې کودتا وکړه نو ناڅاپه په فوق العاده انسان بدل شو او د یو داسې چا په توګه ډېر وستایل شو چې ملت د ترقي منزل ته رسولی شي. ده ته د اسيا د دوګول خطاب وشو.

ذوالفقار علي ډټو مشوره ورکړه چې ته یو تجربه کار جنرال او لوی سیاستوال یې، نو د دې لپاره چې له نورو جنرالانو دې فرق وشي، ځان فیله مارشال وبوله. پیر علي محمد راشدي څو ان وړاندیز ورته وکړ چې د پاکستان پاچا شه.

ایوب خان چې غوره مالانو ایسار کړی و، وار په واریې زړه ته ولويدل چې هغه دی چې ملت له پرېشانی او بحرانه را ایستلی شي. د قدرت په وروستیو ورځو کې که څه هم ایوب خان محبوبیت بایللی و خو نژدې کسانو او ترې راتاو ملګرو یې ورته ویل چې په خلکو هماغه شان ګران یې. ویل کېږي چې له ایوب خان څخه راتاو کسانو به د ده د غلطولو لپاره د اخبارونو هغه مطالب بیاتي کول چې د ایوب خان د خوشحالولو خبرې به پکې وې. دی له دې ناخبره ساتل کېده چې تګلارې یې غندل کېږي.

خو کله چې یې د فشار په نتیجه کې استعفا ورکړه نو خلکو د خوشحالی غوندې وکړې، جشنونه یې جوړ کړل. ایوب خان غلی خپل کلي ته ستون شو او هلته د یوه معمولي کس غوندې ومړ. په مرګ باندې یې نه ملي ماتم اعلان شو، نه یې ستاینې وشوې.

د ایوب خان د ځای ناستو هم همدا برخلیک و. په جنرال یحیی خان باندې له تقاعده وروسته د کترو او کنایو باران وورېد. د ده په کړیو عیاشیو باندې هر چا بد وویل. دی په تاریخ کې د داسې چا په توګه یاد شو چې د شرقي پاکستان د وېشلو مسولیت یې په غاړه دی. کله چې یحیی خان ومړ ډېرو لږو کسانو یې مرګ ته اهمیت وکړ.

جنرال ضیا الحق چې د واک په وخت کې (مرد مومن) بلل کېده، اوس په پاکستان کې د مذهبي افراط د پالونکي او د خپلو سیاسي

انځورونه بدلېږي

حوادث، مدارک او شننې د تاریخ لیکنې درې اصلي عناصر دي. پېښه ممکن د اکثرو نورو پېښو غوندې وي، بېل هویت و خصوصیت ونه لري، خو شننه ورکې معنا و جوهر پیدا کوي. یو مورخ کولای شي چې د بېلو بېلو نظریو او لیدلوریو د شننې له لارې د پېښې په اړه خپله ارزیابي بشپړه کړي.

همدا وجه ده چې تاریخ په بدلېدونکي حالت کې دی او همپشه نوي نوي الهامونه راکوي. چې نوي شواهد، مدارک او مواد وموندل شي نو مورخ د خپل وخت د سیاسي، اجتماعي او اقتصادي شرایطو په رڼا کې ممکن د پېښو نوی تعبیر او تفسیر وړاندې کړي.

په تاریخونو کې د طلايي او تاریکو دورونو مفکوره وړاندې شوې ده. دا رنگه مفکورې د خاص وخت او خاصو شرایطو پیداواري او مورخان د خپل وخت د حالاتو تراغېز لاندې تاریخ داسې لیکي چې له هغو حالاتو او غوښتنو سره سمون و خوري. مثلاً یو وخت داسې و چې منځنۍ پېړۍ یې عموماً د تاریخ تورې شپې بللې او د تاریکې زمانې نوم یې ورکړی و، خو د منځنیو پېړیو په اړه دغه احساس تر ډېره حده د رنسانس او ریفورمېشن له زمانې سره تعلق لري، له هغه وخت سره چې مورخانو خپل تېر ژوند چې په منځنیو پېړیو کې د کلیسا تر هر اړخیزې سلطې لاندې و، تور او غمجن لید.

مقصودونو د پوره کولو لپاره د ټولو قانوني شرایطو د ماتوونکي په توګه یادېږي.

حقیقت خو دا دی چې د قدرت خاوند له غوړه مالۍ خوند اخلي ځکه د ځان د لویولو تنده یې ماتېږي. چاپلوسي د واک خاوند ته دا احساس ورکوي چې دی تر نورو زیات دی.

د روسیې د نامتو لکيوال ليو تولستوی په قول: حتی په خورا تودو، خورا دوستانه او خورا صمیمانه روابطو کې هم چاپلوسي یا ستاینه داسې ضرور ده لکه ګریس چې د څرخ د تاوېدلو لپاره پکار دي.

ولزګات رجیر په خپل کتاب کې (د غوړه مالي ستاینه) د چاپلوسۍ زیانونه یاد کړي او په دې یې خبرې کړې دي چې ستاینې څنګه د ستایل شوي کس بېخ باسي. د ښاغلي رجیر په قول، غوړه مالي د نشې په څېر ده چې له سره عقل اخلي. غوړه مالي خطرناکه ناروغي ده چې خپل ناروغ وژني. غوړه مالي د قدرت خاوند د بدې او ترخې خبرې اورېدو ته نه پرېږدي. غوړه مالي د انتقاد د زغملو وړتیا کموي او بنیادم کبر او کلانکاری ته هڅوي. لنډه دا چې د قدرت خاوند د غوړه مالۍ په دوږو کې ورک او د چاپلوسانو د کړۍ په منځ کې ایسار بندي شي.

دوی هغه زمانه توره بلله چې د کلیسا پادریانو مزی چرچې کولې او په فساد کې یې لاس و خو که به خلکو د کلیسا له لارښوونو نوکی غاړه وغړوله نو د عقیدې د لیون د ادارو له خوا یې سخته سزا لیدله په ښځو به چې د جادوگرو گومان وشو نو نیول او اور ته اچول یې په مخ کې وو. له کلیسا او پاپ سره هر ډول مخالفت کفر و او له مرتکب سره یې بې رحمانه سلوک کېده. ښوونه او روزنه د روحانیونو په کلک کنټرول کې وه، هیچا ته اجازه نه وه چې د مقدس کتاب د تعلیماتو په اړه شک وکړي او پوښتنه راولاړه کړي.

د کلیسا په غلبې سربېره سیاسي وضعیت هم داسې و چې عام خلک ورکې ناراضه وو. د پاچا د بشپړ واک د چلینج امکان نه و او د امتیاز خاوندانو له ټولو اسانتیاوو د ځان په گټه استفاده کوله. دوی به ټکس نه ورکاوه او تر قانون لوړ گڼل کېدل. د دې شي نتیجه دا وه چې عادي خلک د امتیاز د خاوندانو په لاس وځورول شي او سپکاوی یې وشي. له عادي خلکو سره نه د کلیسا او نه د سیاسي واکدارو ملاتړ ملگری و. دوی داسې خلک گڼل کېدل چې په تاریخ کې ځای نلري.

د منځنیو پېړیو د اروپا انځور د رنسانس او ریفورمېشن په زمانو کې وکښل شو او دا هغه زمانې وې چې د کلیسا زور پکې وخت او سلطنت ته د څو نورو دولتي ادارو په منځ کې هغه پخوانی قوت پاتې نه شو.

د نویو فکرونو او نظرونو یوه نوې ټولنه چې مطلقو اقدارو او دودونو ته یې غاړه نه ایښوده، راڅرگنده شوه. دا د هغه وخت ضرورت و چې اروپا په نوي او زوړ دوران ووېشي، ماضي وغندي او په سبا کې رڼایي وويني.

خو وروسته چې د رومانټیسم حرکت پیل شو او د یو بل تجدد زمانه راغله نو د منځنیو پېړیو په اړه پیدا شوی نظر په خپل حال پاتې نه شو. رومانټیک روشنفران او مورخان له خپل وخته خوشحال نه وو او په تېر وخت پسې یې سړې ساوې ایستلې. دوی په منځنیو پېړیو کې کورنی ژوند، اخلاقي اقدار، د شاهانو او اشرافو لخوا د هڅونې او مالي ملاتړ دود، سوله، هارموني، د موزیک وده، ارب، معماري او ادبیات خورا وستایل او ایډیال یې وگڼل. له نوي عصر او د هغه له پرابلمونو په تنگ شویو مورخانو د اروپا د منځنیو پېړیو له دورانه داسې طلايي عصر جوړ کړ چې که یې د ژوند د طرز پیروي وشي نو د تجدد د زمانې ستونزې به اوارې شي.

په ۱۸۳۰ کې هگل په جینا پوهنتون کې د تاریخ د فلسفې په باب خپل مشهور لکچرونه ورکړل. ده ادعا وکړه چې یوازې د اروپا تاریخ اصیل دی ځکه د تحول خبره پکې کېږي. د ده په قول، دغه تاریخ د فطرت د رازونو غوټې پرانیستلې. ده وویل چې هندوستان یې تاریخه دی، لکه افریقا چې ده. د هگل په قول: افریقا د دې نړۍ د تاریخ برخه نه ده. نه پکې حرکت شته او نه پکې تحول او پرمختګ لیدل کېږي. هغه

څه چې په افریقا کې وینو هغه یو وروسته پاتې، بې تاریخه روح دی د هگل نظریات تر ډېرو پورې اروپایي مورخانو منلي وو او د هغو پیروي یې کوله. د هند د تاریخ په اړه د هگل نظر هندي مورخانو چلینج کړ او ثابت یې کړه چې د هند تاریخ یوازې د واکمنو کورنیو د تعبیر تاریخ نه دی بلکې نوې مفکورې او نوې نظریې یې هم وړاندې کړي دي چې په ټولنه یې اغېز کړی او پرمختګ یې راوستی دی.

دغه راز افریقایي او ځینو اروپایي مورخانو دا خبره رد کړې ده چې افریقا بې تاریخه توره لویه وچه وبولي. د دې لویې وچې د تاریخ په اړه ځینې لیکنې په نړیوال تمدن کې د دې قارې برخه ثابتوي. د مسلمانانو د تاریخ په اړه باید ووايو چې مورخانو یې د طلایي زمانو یادونې کړې دي. دوی د اسلامي نړۍ د وروسته پاتې حالت په وجه د موجود احساس د شنډولو لپاره د طلایي زمانو مفکوره وړاندې کړه. دوی د خپلې ایگو د ارضا لپاره ځینې ایډیال دورانونه وموندل لکه عباسي دوران چې د سولې، نیکمرغۍ او د ادب او هنر د غوړېدو د دوران په توګه وستایل شو. دغه راز، په اسپانیا کې د عربو د واک دوران هم چې د بېلو بېلو کلتورونو او مختلفو مذهبونو ټولنې ته یې وده ورکړه او اروپا یې له کلتوري او روشنفکري اړخه مخ په وړاندې بوتله، د خورا متمدن او باکلتوره عصر په توګه وستایل شو. مورخان د خپل وخت له شرایطو سره سم او د ټولنې د غوښتنو مطابق د تېرې زمانې انځور بدلوي را بدلوي. د دوی تعبیرونه او تفسیرونه سړو او خاموشو پېښو ته نوی ژوند وربخښي او نوي لیدلوري یې ماضي یو ځل بیا جوړوي.

چچنامه

محمد علي کوفي چچنامه (د سند تاریخ) په ۱۲۱۶ میلادي کال کې له عربي په فارسي ترجمه کړه. دا معلومه نه ده چې د چچنامې لیکوال څوک دی خو ځینو عالمانو د اثر د متن د سبک په اساس د مولف د پېژندلو هڅه کړې ده او دې نتیجې ته رسېدلي دي چې دغه تاریخ به ممکن ال مدني لیکلی وي.

چچنامه د سند په تاریخ کې مهم ځای لري ځکه دغه اثر په دې اړه چې عربو سند څنګه ونيو او هم په دې باره کې چې د عربو تر غلبې دمخه په سند کې څه حال و، لنډ معلومات راکوي. دغه تاریخ د د عربو فاتحانو له لیدلوري لیکل شوی او د مغلوبانو لیدلوری پکې په ښکاره له پامه غورځېدلی دی. د دغه متن تحلیل رابښي چې غالبانو څنګه خپل یرغل عادلانه ښودلی او مغلوبان یې غندلي دي.

دا یو څرګند حقیقت دی چې هر یرغلګر هڅه کوي چې خپل تېري ته اخلاقي جواز ومومي. چچنامه هم له دې قاعدې وتلی اثر نه دی. په دې کتاب کې استدلال کېږي چې د چچ کورنۍ واکمني مشروع نه وه ځکه د دسیسې له لارې یې قانوني واکمن له تخته غورځولی او قدرت یې ترولې و. نو که د داسې غاصبې کورنۍ واکمن له تخته رانسکور شي دا په اخلاقي لحاظ د منلو وړ چاره ده.

په چچنامه کې راجه داهر د قدرت تېری او بد اخلاقه بنيادم معرفي کېږي. دی د قدرت په خاطر له خپلې خور سره واده کوي ځکه نجومیانو پېش گوښي کړې وه چې د دې ښځې مېړه به پاچا شي. نو داسې سړی خود واکمنی لایق نه وي.

چچنامه د یو شمېر مسلمانو ښځو او ماشومانو یادونه کوي چې سمندري غلو ونيول او حجاج له داهره د هغو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه مگر خوشي نه شول. دا پېښه په سند باندې د یرغل اصلي دلیل بلل کېږي. البته په چچنامه کې د یرغل اقتصادي سببونو ته اشاره نه ده شوې او دا خبره ناوېلي پاتېږي چې عربو د خپل تجارت د مصنویت لپاره غوښتل چې په هند سمندر برلاسي واوسي.

په چچنامه کې د عربو او سندیانو تر منځ شوې جگړې د حق و باطل او ظلم و عدل تر منځ جگړې یادېږي. د دې جگړې یوې خواته د حق او انصاف قوتونه وینو او بل لور ته یې هغه کسان وینو چې خلک استثماروي او ظلم ورسره کوي. راجا داهر کافر، لا مذهب او لعنتي بلل کېږي. د عربو په نظر راجه داهر د شر او ظلمت سمبول دی. له دغو توپیرونو دا نتیجه راوځي چې له عربو سره خدای مل دی او د کافرو ماته محتومه ده. په چچنامه کې په دې اړه ډېر مثالونه مومو چې د اسلام لښکرې څنگه د خدای په مرسته له بلا او مصیبتو وژغورل شوې.

یو ځل یوه قبایلي لیدر کاکه بن کوتل وغوښتل چې په عربو باندې د شپې په تیاره کې حمله وکړي او تباہ یې کړي خو له کاکه لاره ورکه شوه او سپاهیانو یې کړی شپه په سرگردانی کې تېره کړه. کله چې کاکه له عربو سره سوله وکړه نو اعتراف یې وکاوه چې: خدای ورته لاره ورکه کړې او کړی شپه یې په زحمت او سرگردانی کې تېره کړې.

وه. دغه راز د ده د ملک نجومیانو او صادقو کسانو د ستوریو د حساب له مخې معلومه کړې وه چې د مسلمانانو پوځونه به دغه ملک نیسي. ده دا معجزه د مخه لایدلې وه او دی ډاډه و چې دا الهي اراده ده او هیڅ وسیله او خدعه به له مسلمانانو سره د مقابلې وس ونه لري.

په چچنامه کې څو ځایه لولو چې سندیانو د خپلو نجومیانو پېش گوښي چې ماته به خوري، تایید کړې ده او په همدې وجه دوی عربو ته له تسلیمېدو او د هغوی د حکومت له منلو پرته بله لاره نه لري. د دغسې کسانو یو مثال برهمن دی چې د دیبال له کلا راووت او د عربو له قواوو سره ملگری شو ځکه ده لیدل چې خدای د عربو پر خوا دی. برهمن عربو ته وویل چې کلا به د معبد په وړاندو سره چې یو بیرغ ورکې رپېږي، ونيول شي. برهمن، محمد بن قاسم (عادل لیدر) بولي. له یوې خوا د نجومیانو پېش گوښي وې چې سندیان یې پخپله ماتې قانع کول او له بلې خوا د عربو عقیده وه چې خدای ورسره مل دی او د الهي هدایت په برکت به کامیابېږي. نو سند چې عربو لاندې کړ عرب یې مشروع مالکان شول. دوی په سند باندې د حکومت کولو حق وموند او د سند ثروت ورته د غنیمت په مال بدل شو.

خو سند په اسانه ونه نیول شو. راجه داهر په مېړانه وجنگېد او له عربو سره په جگړه کې ومړ. د دې معنا دا ده چې سند په سوله ییزه طریقه نه بلکې له مقاومت وروسته ونيول شو. دغه شي عربو ته د سند د نیواک او پر هغه د حکومت کولو حق ورکاوه.

مورخان د چچنامې له شننې وروسته دې نتیجې ته رسېدلي دي چې دا لیکنه د تاریخ او اسطوري ګډوله ده.

په دې اثر کې داسې ګڼ اصطلاحات وینو چې د عربو د نیواک په زمانه کې رواج نه وو. مثلاً د شهنه کلمه په سلجوقي زمانه کې کارېده. د اقطا د توري استعمال د آل بویه په زمانه کې پیل شو. دغه راز د حیوان په خام پوستکي کې د مجرم ګنډل د مغولو دود و. نو دا کیسه چې محمد بن قاسم ته د جزا ورکولو لپاره هغه د حیوان په پوستکي کې وګنډول شو، سمه نه ده. محمد بن قاسم د بدنامۍ په حالت کې ومړ. (ځینې مورخان باوري دي چې خودکشي یې کړې ده.)

سند د هند براعظمګي یوازینی برخه ده چې عربو ونيو. وروسته بیا چې په سند باندې ځایي خلکو حکومت وکړ یا ترک توکمو ورباندې واکداري وچلوله، محمد بن قاسم د تاریخ له کتابونو ووت. دی د شلمې پېړۍ په شلمو کلونو کې یو ځل بیا راڅرګند شو. دا په ټول هند کې د کمیونالزم (فرقه واریت) د خپرېدو دوران و. په دې دوران کې تاریخ هم د فرقه واریت ښکار شو. مسلمانانو د ځان لپاره داسې تاریخ اختراع کړ چې دوی ته یې ویاړ او افتخار باڅښه او په خپل هویت پورې یې لازيات نښلول. دوی سند ته باب الاسلام ویل پیل کړل او له محمد بن قاسم یې یو داسې ځوان اتل جوړ کړ چې د کفر لښکرو ته یې ماتې ورکړه او سند یې د عباسي امپراطوري د برخې په توګه مسلمان کړ.

خو له ۱۹۵۵ کاله وروسته یو ځل بیا د محمد بن قاسم په اړه او د عربو په لاس د سند د نیولو په اړه په تاریخي تصور کې تغییرات راغلل. کله چې په پاکستان کې ون یونټ اعلان شو او سند صوبه ختمه او د مغربي پاکستان یوه برخه شوه نو له دغو تحولاتو سره د مقابلي لپاره سندهي شنلېزم میدان ته راووت او د سند د تاریخ د بیا تفسیر او تحلیل هڅې پیل شوې. دغه وخت د مغلوبانو اواز چې مورخانو تر

دې دمه پورې غلی کړی و، د سند د ناسیونالیستو لیډرانو په لیکنو کې واورېدل شو. دوی د محمد بن قاسم انځور بدل کړ. هغه یې یو تیریګر او یرغلګر وباله چې پرته له کوم اخلاقي جوازه یې د سند په خاوره برید وکاوه. په دې نوې هڅه کې راجا داهر د خپل ملک په دفاع کې وژل شوی اتل معرفي شو.

دغو تحولاتو د سند د تاریخ د پیل وخت هم بدل کړ. تر دې دمه که د سند تاریخ د عربو له راتګه (۷۱۱-۷۱۲ میلادي) پیلېده، تر دې وروسته د اندوس وادي له تمدنه پیل شو. جالبه دا ده چې هغه ماضي چې یو وخت غیر اسلامي او بې اهمیتته بلل کېده، تر دې وروسته د ویاړ سبب وګرځېده او په دې ډول د سند تاریخ لیکنه غیر مذهبي شوه.

د احساساتو ځای په تاریخ کې

د انسان په ژوند باندې د احساساتو د اغېز مطالعه د ارواپوهانو د کار ساحه گڼل کېدله خو اوس چې مورخان د تاریخ د علم ساحه غځولې ده، د تاریخ په جوړېدو او پرمختلو کې یې د احساساتو د اغېز مطالعې ته هم متې رانغښتې دي. مورخ د احساساتو مطالعه له تاریخي منظره کوي او دا گوري چې په بېلو بېلو زمانو کې احساساتو څه معنا لرلې او په کومه سترگه ورته کتل شوي دي.

د مثال لپاره به قهر راواخلو. د قهر په وسیله هر څوک خپله نهیلي، بېوسي او کله کله په نورو باندې برلاسي څرگندوي. د قهرېدلي کس کاوړ (غصه) نه یوازې د هغه د بدن له حرکاتو او له خبرې اوري بلکې دهغه د خبرو له ډوله هم رانښکاري.

قهر د کمزورو طبقو د کنټرول لپاره د یوې وسیلې کار هم ورکوي. له یوې خوا سپارښتنه کېږي چې ممتازې طبقې باید په خپلو نوکرانو غصه وکړي چې هغوی په وېره کې واوسي او له بلې خوا له کمزورو طبقو توقع کېږي چې د زورورو له استثمار او بې عدالتۍ سره سره باید خپله غصه څرگنده نه کړي.

د انلزد مکتب مورخان د تاریخ په مطالعه کې د نویو ساحو له موندلو سره دلچسپي لري. د دې مکتب یو مورخ ممکن د احساساتو تاریخ ولیکي. باربارا روزین وین یو کتاب خپور کړی دی چې (د قهر ماضي: په منځنیو پېړیو کې د احساساتو اجتماعي اړخ) نومېږي. دغه کتاب

په تېر وخت کې د قهر د بېلو بېلو اړخونو په باب د یو شمېر تکړه مورخانو د مقالو ټولگه ده. په دغو مقالو کې لولو چې قهر له مختلفو طبقو سره څنګه رابطه لرله او دوی په خپلو خاصو شرایطو کې خپل قهر څنګه څرګنداوه.

مثلاً د روحاني طبقې کاوړ له مذهب سره اړوند و. واکمنو، اشرافو او فیوډالانو چې قدرت ورسره و او سلوک یې استبدادي و، له قهره د لاس لاندې کسانو د کنټرول په مقصد استفاده کوله. بېوزلو خلکو او بزگرانو خپل قهر نه څرګنداوه، پټ یې ساته او ټولې ربړې یې په پټه خوله زغملي.

د منځنیو پېړیو د قهر مختلفې خبرې وې. یوه خبره یې د قهر په حالت کې ښېرا وه. د ښېرا ماهیت د وګړي اجتماعي او مذهبي حالت ته اشاره کوله. که به سړی مذهبي و نو هغه به له خدایه د مخالف لوري تباهي غوښته مثلاً د ده په ښېرا کې به دا رنگه جملې وې: خدای دې یې غوښي د هوا د مرغانو او د مخکې د ځناورو خوراک کړي! د خدای په لعنت دې ککړ شي! دوزخ دې یې ځای شي!

د خدای په لاس د یو چا د تباهي یا ځورېدو غوښتنې دوی خبرې څرګندولې. یوه دا چې قهرېدلی کس خورا کمزوری دی، د بدل اخیستلو وس نلري، نو د خدای مرسته غواړي. بله دا چې قهرېدلی د مخالف لوري د ځورېدو د مسولیت منلو ته تیار نه دی. ارزو یې دا ده چې خدای پوه شه او د مقابل لوري تباهي.

غیر مذهبي کنځلې له مذهبي هغو بېلې وې. دلته مخالف لوری داسې کنځل کېده چې اجتماعي موقف ته یې صدمه رسېده. مثلاً که به څوک حرمونی وبلل شو نو معنا یې دا وه چې حلالي نه دی، او په دې ډول یې اجتماعي حیثیت خرابېده.

له بلې خوا، هغوی چې لاسبري وو د قهر په وخت یې تر لاس لاندې کسان لټ، احمق، بې سواده او بې کلتوره وحشیان بلل. شاهانو په عادي حالاتو کې هڅه کوله چې ځان ارام وښيي خو باغیانو، جنایت کارو او متمردو ته به یې د خپل قهر زور وربښود. دا یو دود و چې د پاچا د فرمان له صادرېدو وروسته به یادونه هم کېدله چې که ونه منل شونو د پاچا له قهره به هیڅوک په امان کې پاتې نه شي.

په تېرو زمانو کې د مرات الامرا په نوم تعلیمي کتابونه وو. دغسې کتابونه چې واکمنو ته به یې په مختلفو حالتونو کې د چلند او سلوک طریقې وربښودلې، په ختیځ او لویدیځ دواړو کې لیکل شوي دي. په دغه ډول کتابونو کې واکمنو ته لارښودنه کېږي چې په قهر او مهرباني دواړو کې اعتدال وساتي. که اعتدال ونه ساتي نو ګډوډي او انارکي به خپره شي.

مثلاً خپلو معاصرو مورخانو په جلال الدین خلجي باندې نیوکه کړې ده چې د جنایت کارو او باغیانو په مقابل کې تر حد زیات مهربان و او دا رنگه سلوک یې د حکومت د کمزورۍ سبب شو. له بلې خوا بلبن او علاوالدین خورا سخته رویه کوله او جنایت کارو او باغیانو ته یې خورا شدیدې سزاګانې ورکولې. خو ځای ناستو یې برعکس، خلکو ته بې حده ازادي ورکړه چې په نتیجه کې د دوی د لړۍ د واک ختمېدو ته لار پرانستل شوه. هم په نرمۍ او هم په سختۍ کې افراط واکمن په بلا اړوي.

په منځنیو پېړیو کې چې بزگران وحشي او بې کلتوره بلل کېدل نو د دوی غصه به چې د دوی د اجتماعي حیثیت په رڼا کې ورباندې قضاوت کېده، بابېزه چاره حسابېدله. د بزگر قهر یو په ځای عکس العمل نه بلکې داسې کار بلل کېده چې اغتشاش، اړودوږ، بې نظمي

او بې قانوني زېږوي. د هغه وخت مورخانو د بزگرانو شورشونه د احمقانه قهر نتایج بللي او غندلي یې دي. نهم پاپ ګریګوري په ۱۲۳۳ میلادي کال کې په بریمن کې د باغي بزگرانو په خلاف د جهاد اعلان وکړ او بزگران یې وحشي بلاوي وبللې. واکمنو طبقو د بزگرانو په شورشونو کې دې اړخ ته پام نه کاوه چې له استثماره په تنګ شوي او راپاخېدلي دي بلکې د حکومت په خلاف بغاوت وربکارېده او د اطاعت نه کولو فتنه یې پکې لیدله.

پاول فریمن په خپله مقاله (په منځنیو پېړیو کې د بزگرانو قهر) کې لیکي چې: په هغه وخت کې چا دا نه ګڼله چې د بزگرانو شورش د بې عدالتۍ په مقابل کې عکس العمل دی او دا خو ډېره لرې خبره وه چې بامقصد اجتماعي غورځنګ وبلل شي. تصور دا و چې بزگران که سم کنټرول نه شي نو د دوی په شل فطرت کې پروت قهر طغیان کوي. دا معمولاً ناممکنه ګڼل کېدله چې بزگران دې د حیثیت د ساتلو یا بدل اخیستلو لپاره حساب شوی او سوړ قهر ولري.)

په طبقاتي اساس وېشل شوې ټولنه کې د بزگرانو بغاوت ته ځکه په سپکه سترګه کتل کېدل چې د بزګرو وظیفه خو خواري مزدوري وه او دا خو د شوالیه وو حق و چې جګړه وکړي. د بزګرو غصه او د غصې په نتیجه کې بغاوت نادوده چاره ګڼل کېدله، همدا وجه وه چې په بې رحمۍ سره مقابله ورسره کېدله.

فرانسوي مورخ مارک بلچ په منځنیو پېړیو کې د خلکو د احساساتي حالاتو د علتونو په باب پلټنه کړې ده. دی وایي چې د دغو خلکو د قهر یو علت دا و چې مغذي خواړه نه ورسېدل، بله دا چې دغو خلکو د نظافت شعور نه درلود. دغه دوه علتونه وو چې د منځنیو پېړیو اوسېدونکو په ورځني ژوند کې احساساتي چلند کاوه. په دې سربېره

د واک له خاوندانو، له کاختی، له ساري ناروغيو، د تشدد له واقعياتو او له شکنجې وېره د دې سبب شوې وه چې د منځنيو پېړيو اوسېدونکي د ناامنی له احساس سره واوسي. رنسانس په اروپا کې بدلون راوست. په نوي بدل شوي چاپېريال کې د قهر کنټرول او نرم چلیدل په اخلاقي فضيلت او حسن بدل شول. په اوسني وخت کې د ټولنې په بدن کې د ديموکراسي د روح په داخلېدو سره د قهر په ماهيت کې نور تغيير هم راغی. اوس خلک نه بلکې دا چارواکي دي چې د خلکو له قهره وېرېږي.

د سترگو شهوت

د تجسس او کنجکاوي عنصر د تاريخ په جوړېدو، بدلېدو او تکامل کې لويه برخه لرلې ده، ځکه د تجسس او کنجکاوي شوق بشر همېشه هڅولی دی چې د طبيعت رازونه راڅرگند کړي، ناويلې خبرې راوسپړي او د منع شويو ساحو لټون وکړي.

لټون د نويو دنياگانو د موندلو سبب کېږي او له نويو نظريو مو خبروي. لټون د پېړيو پېړيو زړه دودونه او تاريخ تېر ارزښتونه بې اعتباره کولای شي. همدا وجه ده چې ټولنې او ممتازې طبقې د تجسس د بهير مخې ته خنډونه اچوي او د دې مخنيوي په کار کې له مذهبي او اجتماعي قوانينو چې وايي د موجود معرفت له پولو به نه وراوړي، استفاده کوي.

په مقدس کتاب (بايبل) کې تجسس د سترگو شهوت بلل شوی دی او خبرداری ورکول کېږي چې بنيادم بايد تر هغې پوهې چې خدای پر انسان لورولې ده، ورها خوا څه زده نه کړي. د ټولنې محافظه کارو او زورپالو کړيو د لټون او کنجکاوي پلويان باغيان بللي او غندلي يې دي.

خو تجسس دومره پياوړی اشتياق دی چې له ټولو تابوگانو او بنديزونو سره سره، ساينس پوهان، مورخان، اديبان او هنرمندان همېشه په لټون بوخت دي او د معرفت په سين کې نوې مرغلي مومي.

په تېرو زمانو کې ښځې ملامتې وبلل شوې چې د معرفت په لټه کې یې پولې ماتې کړې، حد یې ونه پېژاند. په لرغوني ادب کې ایو (په عبري ژبه کې حوا) او پاندورا (په یوناني اساطیرو کې لومړنۍ ښځه) د سرغړوونکو مېرمنو په توګه مشهورې دي. په منځنیو پېړیو کې چې ښځې له فعال ژونده منع وې نو پخپله دوی د کنجکاوې او تجسس په موضوع بدلې شوې. په منځني پېر کې ګومان کېده چې ښځې له ځینو رازونو خبرې دي او په تېره بیا په اروپا کې ښځې د کوډګرو په نوم ونيول او وځورول شوې. دغه ښځې ګویا د ځینو بوټو له طبیعي خواصو خبرې وې د دوی د تعقیب مقصد دا و چې له دې شیطاني پوهې محرومې شي. خو په حقیقت کې دا د ښځو د اېلولو او په اجتماع کې یې د اهمیت د کمولو لپاره د نارینه وو هڅه وه.

کله چې اروپایي قدرتونه نوې دنیا (امریکا) وموندله او د هغې د اوسېدونکو بدوي ژوند یې ولید نو دا د لټون او کنجاوي احساس و چې کاشفانو د امریکا د اصلي اوسېدونکو د تېر تاریخ او کلتور د پېژندلو هڅه پیل کړه. دغه پېژندنه د نوې دنیا په اصلي اوسېدونکو باندې د غلبې لپاره پکار راغله. د مستعمرو د خلکو د پېژندلو لپاره د انټروپولوجي او اتنوګرافي نوي میتودونه وکارول شول او په دې ډول د لټون شوق له استعمار او امپریالیزم سره مرسته وکړه چې مختلفې ټولنې او د دوی کلتورونه وپېژني.

د لرغوني او منځني پېر سیلانیان چې به د نورو هېوادونو له سیاحتیه راوګرځېدل نو د لیدلیو وطنونو د جالبو کیسو د کولو له لارې به یې اورېدونکي په ځان راټولول او د هغوی د کنجکاوې حس به یې تخناوه. دغسې یو سیلاني مارکوپولو و چې چین ته په سفر کې یې ډېر ملکونه ولیدل. د ده په سفرنامه کې د اسماعیلیه وو په لاس په

الموت کلا کې د جوړ شوي جنت ذکر شوی چې په حقیقت کې د خاورینې دنیا په مخ د موجود جنت د اسطوري انعکاس دی.

مارکوپولو وایي چې په یوه دره کې د دنیا تر ګردو لوی او ښکلی باغ و. په دې باغ کې د دنیا د تر ګردو ښو مېوو ونې ولاړې وې، بې حده شانداره ودانۍ یې لرلې چې په سرو زرو او د دنیا په ټولو ښکلاوو ښکللې وې. په دې باغ کې څلور ویالې بهېدلې. یوه د شیدو، بله د شاتو، دریمه د شرابو، څلورمه د اوبو. دلته د نړۍ د مخ تر ګردو ښکلې پېغلې او مېرمنې شته وې چې په نخا او په ساز او په سندرو کې یې مثل نه و.

د سیلانیانو په راپورونو سربېره د خلکو د مشغولا لپاره د پردو ملکونو په باره کې کیسې هم لیکل کېدلې. په اسلامي دنیا کې سندباد او د هغه نکلونو د ګڼو کسانو توجه جلب کړې وه ځکه چې د نورو وطنونو مفصل داستانونه پکې وو.

سوداګرو نه یوازې د نورو ملکونو هغه مالونه په بازارونو کې خرڅول چې د عامو خلکو پکار وو، بلکې ځینې نادر شیان یې هم راوړل چې شتمن یې د پېرودلو وس درلود او شتمن یې په لرلو ویاړېدل.

د لټون لېوالتیا وګړي خطرناکو سفرونو او د دنیا له ګوټ ګوټه د راز راز شیانو راوړلو ته هڅول. کله چې د لرغون پېژندونکو د هڅو په برکت د لرغونو تمدنونو په خاورو کې پټ اثار وموندل شول نو دې شي د موزیم جوړولو مفکوره راپیدا کړه چې د تېرو زمانو اثار پکې د پخواني میراث په توګه وساتل شي.

لومړنی موزیم په ۱۵۸۱ کال کې د ایټالیا په یوفیزي ماڼۍ کې جوړ شو. واتیکان په ۱۷۴۰ کې د موزیم څښتن شو. برتښ موزیم په ۱۷۵۳ کې تاسیس شوی دی. وروسته بیا نورو اروپایي هېوادونو هم د

موزیم لرلو هڅه وکړه او له کابو هر ښار سره دا شوق پیدا شو چې خپل موزیم ولري.

د تجسس عنصر د یو شمېر کسانو په تېره بیا هغو لپاره چې ځینې پخواني اثار سپېڅلي گڼي او ساتي یې، د مینې او ذوق په کار بدلېږي. دغسې اثار هم په شخصي کلیکسیونونو کې او هم په کلیسا گانو، معبدونو او جوماتونو کې چې د ایمان خاوندان د خپلې روحي تندي د ماتېدو لپاره ورځي، ساتل کېږي.

شتمن او وسیالې په نادرو شيانو پسې گرځي چې ویې مومي او له ځان سره یې وساتي، ځکه د نوادرو لرل یې په ټولنه کې اهمیت ورزیاتوي. هغوی چې په تاریخي شيانو خپل انحصار غواړي په حقیقت کې په نورو باندې د لاسبري لپاره د پوهې د انحصار په فکر کې دي.

کمیونالیزم او تاریخ

د مولانا شبلي دود او سنت د هغه شاگرد مولانا سید سلیمان ندوي جاري وساته البته، د استاد او شاگرد یو توپیر دا و چې شاگرد د هندوستان د تاریخ په باره کې لیکنې کولې.

سلیمان ندوي د هندیانو او عربو د روابطو په اړه ژوره څېړنه کړې ده. د ده دغه څېړنه د عربو هېوادونو او هند براعظمګي تر منځ په اجتماعي او کلتوري روابطو باندې رڼا اچوي.

په اردو تاریخ لیکنه کې عبدالرزاق کانپوري هم د ستاینې کارونه کړي دي. د هغه دوه کتابونه، الابرارکمه او نظام الملک توسي د خراسان په یوې اشرافي کورنۍ او یوه سلجوقي وزیر باندې بحث کوي.

په اعظم ګر کې د مولانا شبلي په لاس جوړې شوې ادارې، دارالمصنفین، د هند او اسلام د تاریخ په موضوع باندې ګڼ کتابونه خپاره کړل. که څه هم د دې انستیتیوت پوهانو عربي او فارسي ژبې ښې زده وې او د اول لاس ګڼې منابع یې لرلې چې استفاده ورته وکړي خو دوی د تاریخ لیکنې د علم له بنیادي پرمختګونو ناخبره وو. د دوی بل مشکل دا و چې د اسلام د تاریخ په متنازع فیه موضوعاتو یې له دریځ خپلولو ډډه کوله او دا یې بهتره بلله چې د دغسې موضوعاتو له شننې تېر شي، په مازې روایت او یادونه یې اکتفا وکړي.

په نتیجه کې د دوی لیکنې په زړه پورې نه دي او لوستونکي یې هغه نتیجه گیرۍ او کانکلوزنونه نه شي منلای چې د دوی د وار مخکې قضاوت پیدا واري.

د پان-اسلامیزم په اساس تاریخ لیکنه ځکه دود شوه چې د هند مسلمان شخصیتونه د اسلام د شانداره ماضي د روښانولو شوقیان وو. دوی د هند په تېر تاریخ کې د سلطنت او مغولو د دوران حکومتونو ته پام نه کاوه خو د ډیلي، اګري او فتح پور سکري په ځای یې په پوره شوق او جذبه د بغداد، قاهرې او قرطبې د شان و شوکت یادونې کولې. دوی مبهمې او ناڅرګندې ماضي ته مهاجرت تر دې غوره باله چې د خپل عصر شدلو او معمولي واقعیتونو ته وګوري.

د دغه وخت اردو شاعرانو، اردو ناول لیکونکو او مورخانو د هند د مسلماني ټولنې لپاره د منلو وړ چوکاټونو په منځ کې د خیالي ماضي د جوړولو په کار کې له یو بل سره سیالي کوله عجب ده چې دوی ته په خپل چاپیریال او شاوخوا کې د سلطنت او مغولو د وخت وړانو ویجاړو ودانیو او یادگارونو الهام نه شوای ورکولی.

دوی چې د اروپایانو په مقابل کې ځان وروسته پاتې لیده او د حقارت احساس یې کاوه نو له دغه روحي حالت سره د مقابلي لپاره یې خپلو ګومانونو او فرضیو ته پناه یووړه. دوی وویل چې اروپایانو خپل تمدن او پرمختګ له مسلمانانو پور کړی دی او اسپانیا چې مسلمانانو، مسیحیانو او یهودو پکې په سوله کې ژوند کاوه د خورا پرمختللي کلچر مرکز و منځۍ وه چې د پوهې مثالونه یې بل کړل او همدې مثالونو اروپا ته رڼا یې وروسته، اروپا یې د وروسته پاتې

والي له منګولو وژغورله د دغه لید طبیعي نتیجه دا وه چې دوی توقع لرله چې اروپایان خپله ګرده ترقي د مسلمانانو له برکته وګڼي. د نولسمې پېړۍ په وروستیو او د شلمې پېړۍ په ابتدا کې په اردو تاریخ لیکنه کې یو نوی تمایل پیدا شو چې د نړۍ په حالاتو کې د تغییراتو په وجه و. دا هغه وخت دی چې د اروپا استعماري قوتونو یا اسلامي ملکونه نیولي یا یې د نیولو په حال کې وو. له بلې خوا عثماني امپراطوري په چټکۍ سره مخ په زوال روانه وه. په بالکان کې د شوررشونو د خپلو لپاره د عثماني امپراطوري اقداماتو خونړۍ شخړې وزېږولې او دې پېښو هندي مسلمانانو ته اندېښنه پیدا کړه چې د اروپايي قدرتونو د شریکو هڅو په نتیجه کې عثماني امپراطوري د ماتېدو په حال کې ده.

ځینو هندي مسلمانانو د بالکان ټکرونو ته د اسلام او عیسویت د ټکر په سترګه وکتل. له بلې خوا په همدې وخت کې ګڼو اروپايي مستشرقانو په اسلام او د اسلام په کلچر او تاریخ باندې حمله وکړه چې د ګڼو مسلمانانو د روحيې د کمزورۍ سبب شوه. دغه شي هم په اردو تاریخ لیکنه باندې اغېز وکړ.

په اردو تاریخ کې یو ځل بیا د هندوستان له تاریخه اسلامي تاریخ ته توجه واوښته. سرسید احمد خان په خطبات احمدیه کې یو شمېر مقالې ولیکلې او شبلي خپل پام د مسلمانانو د حکومت د بریاوو او د مسلمانانو واکمنو د عملونو د دفاع موضوع ته واړاوه.

د شلمې پېړۍ تر شلمو کلونو پورې د هند په تاریخ کې ځینې تغییرات راغلل. د خلافت او نه همکارۍ د نهضت ناکامي کمیونالیزم وزېږاوه چې په نتیجه کې یې تاریخ هم په یو ډول سره د فرقه واریت (کمیونالیزم) ښکار شو. هندو فرقه پرستو مورخانو استدلال وکاوه

چې مسلمانان تېریگر وو او په هند کې د دوی حکومت د پردو او بلوسگرو حکومت و. دوی هغه کسان وستایل چې له مسلمانو حمله کونکو سره یې ډغرې وهلې وې. د دوی په نویو اتلانو کې پاراتوی راج، رانا پاراتاب او شیواجی یادولای شو. د هندي فرقه پرستو مورخانو په ځواب کې مسلمانو مورخانو محمد بن قاسم، محمد غوري او محمود غزنوي د خپلو نویو اتلانو او د اسلام د مدافعانو په توګه راوپاندې کړل.

کله چې د اورنگزیب په مذهبي پالیسي باندې نیوکه وشوه نو شبلي د اورنگزیب ناکامه دفاع وکړه. د تاریخ سیاسي کولو او د اجتماعي او مذهبي ډلو د تعصباتو په څم کې د تاریخ رنگولو، هم د هندوانو او هم د مسلمانو په روحيې باندې خورا ژور اغېز وکړ.

جالبه دا ده چې دغه وخت د هند په مسلماننه ټولنه کې یو سوال راپیدا شو چې د مغولو د حکومت د زوال مسولیت د چا په غاړه دی؟ د اکبر که د اورنگزیب؟ د مسلمانو کمیونالیستو په اند، اکبر د هندي مسلمانانو د زوال ذمه دار دی ځکه ده په خپل حکومت کې ګڼ شمېر هندوان شامل کړل چې دا کار د ده له حکومته د مسلمانانو د ځنډې ته کېدو سبب شو. په اردو تاریخ لیکنه کې دغه بحث اوس هم یو له تودو بحثونو څخه دی.

بهکتي غورځنگ

په دیارلسمه او څورلسمه میلادي پېړۍ کې په هندوستان کې ژور سیاسي، اجتماعي، کلتوري او مذهبي تحولات روان وو. د ترکو واک کوچینی حکومتونه ختم کړل او د داسې سلطنت بنیاد یې کېښود چې د هندوستان شمال یې په سیاسي لحاظ متحد کړ. له بلې خوا دیني علماوو، چې د مسلمانې دنیا له بېلو، بېلو برخو راغلي وو، د کافر او مسلمان تر منځ د دیني توپیر د رابرسېره کېدو هڅه کوله او پر حکومت یې فشار اچاوه چې شریعت عملي کړي دغه راز، په دې زمانه کې د مختلفو سلسلو صوفیانو د مذهب دود شوې بڼه چلینج کړه او د مذهبي زغم تبلیغ یې وکاوه. چې ترک د واک په ګدۍ کېناستل هغه واکمن د واک له ګدۍ پرېوتل چې برهمن یې نازواو پالل دې پېښې برهمن د ټولنې د سین ځنډې ته څپ وهل. چې فارسي د دربار ژبه شوه، د سانسکریت اهمیت ورسره کم شو او دې تحول برهمن نور هم کمزورې کړل.

په دې سربېره هغې تکنالوژي هم د هند ټولنه ډېره بدله کړه چې ترکو له ځان سره راوړه. دې نوې تکنالوژي زراعتي پیداوار زیات کړل او د نویو کسبونو له رواجېدو سره یې مرسته وکړه چې ورسره د کسبګرو اجتماعي مقام لوړ شو.

د لوړو طبقو دا نه خوښېدل چې ټیټې طبقې دې د لوړو هغو ځای ته د ختلو امکان ومومي. همدا وجه ده چې د سلطنت د زمانې مورخ ضیا

الدین برني ټیټو طبقو ته په خورا سپکه سترګه ګوري او واکمنو ته نصیحت کوي چې دوی ته لویې چوکۍ ور نه کړي.

بهکتي غورځنګ د دیارلسمې او څورلسمې پېړۍ د دغسې اجتماعي-کلتوري چاپېریال پیداوړ. ایا دغه نهضت د ټیټو طبقو او بې وسه خلکو اواز و چې هغه دودونه او رواجونه وګواښوي چې له دوی سره د تعصب او تبعیض سبب کېدل؟ او که بې نور سببونه لرل؟ مورخانو په دې اړه مختلفې خبرې کړې دي. د ځینو په نظر د نهضت مقصد دا و چې اسلام ته د هندوانو د اوبتنلو مخه ونیسي او د هندوانو په ټولنه کې چې د اسلام له چلینج سره مخ وه، له لاندې خوا اصلاحات راولي. له بلې خوا ویل شوي دي چې بهکتي نهضت په هندوایزم کې د مسلمانانو د شاملولو هڅه وه. د مشهور مورخ کې این پینکار په نظر، د مسلمانانو غلبې هند ژوبل کړ او بهکتي نهضت د هند د زخمي بدن لپاره ملهم و. روسي مورخانو دغه نهضت د فیوډالیزم په خلاف د خلکو پاڅون تعبیر کړی دی. د ځینو نورو په اند دغه غورځنګ د هغو باورونو او مناسکو د پرېښودلو له لارې د هندو او مسلمان د وحدت نهضت و، چې د دغو دوو دیني ټولنو ترمنځ یې اختلاف پیدا کاوه.

د بهکتي غورځنګ ټول ملاتړي او شارحان د ټیټو طبقو کسان وو او په دې ویاړېدل چې له دغو طبقو سره اړه لري. دغه واقعیت دا رانښيي چې په ټولنه کې تحرک پیدا شوی و او د کاست فوډادي نظام د ماتېدو په حال کې و. د بهکتي نهضت بله ځانګړنه دا وه چې په مذهبي چارو کې یې د ملا او پنډټ واکداري، د مذهب ظاهري او قشري تعبیر او مذهبي شعار چلینج کړل. دوی له خدای سره په بې واسطې او مستقیم ارتباط ډېر تاکید کاوه. له خدای سره نېغې رابطې

په مذهبي ډله کې غړیتوب ته اړتیا نه لرله. د خدای مینې ټول تعصبات او اختلافونه ختمول او خلک یې طبقې، عقیدې او توکم ته له پامه پرته سره یو ځای کول. د دې نهضت دریمه لویه ځانګړنه دا وه چې مشرانو یې د خلکو د خوځولو او هڅولو لپاره د شعر مختلف ژانرونه وکارول. دا په نالوستې ټولنه کې خورا اغېزمنه او جذابه طریقه وه. دوی به کلي په کلي ګرځېدل او له خدای سره د مینې شعرونه به یې اورول. د دې غورځنګ بل مهم خصوصیت دا و چې لارویانو یې خپل فعالیت په کلیو پورې محدود وساته. د دوی په اند ښارونه د فساد او حرص ځالي وې. نو دوی د کلیو عادي خلکو ته مخاطب شول. دوی د عادي خلکو په زړونو کې د ژغورنې د امید زړې وکرل او د بدمرغیود زغملو روحیه یې ورکړه. بهکتي نهضت د سګونا او نیرګونا په دوو فکري مکتبونو ووېشل شو.

د سګونا په عقیده د خدایي قدرت د لمانځنې او عبادت لپاره یو شکل او فورم ته اړتیا ده. د دې فرقې پیروانو د بتانو او اصنامو عبادت اختیار کړ. د اصنامو د عبادت لپاره معبدونه پکار شول او په معبد کې د مقدسو کتابونو لوستل او اورول پکار راغلل. د دې مکتب په لویو استادانو او شارحانو کې د سر داس، ټولس داس، میرا بهایي، چایتینیا، او ویدیا پي نومونه اخیستلای شو. دغه مکتب د هندوایزم په لوی سین کې حل شو.

په مقابل کې نیرګوما د خدای د عبادت لپاره په هیڅ ډول فورم عقیده نه لرله. دوی د خدای د عبادت لپاره نه کوم معبد ته تلل او نه یې مذهبي مناسک او شعار تر سره کول. د دوی له عقیدې سره سم خدای له هر چا سره شته نو معبد یا جومات ته اړتیا نشته. کسبګر، کارګران

او وره کي سوداگر چې د د دې فرقې غړي وو د کتابونو په معرفت پسې به يې ټوکې کولې. کبيرجي، رای داس، اخو، بهگت، چرن داس او دادو ديال د دې مکتب ليدران وو.

بهکتی غورځنگ د هندو او مسلمان روحاني د ریا او تعصب په چلینجولو سره د هندوستان په ټولنه کې زغم زیات کړ او د بېلو بېلو مذهبي ډلو د ټکرونو او تناقضاتو په منځ کې يې هارموني راوسته. که څه هم دې فرقې په مذهب کې واکداري ونه منله خو په خپلو پیروانو يې ټینگار وکړ چې د مرشد او گورو ومني.

په دې نهضت باندې دا نیوکه کېږي چې د وگړي په ژغورنه يې تاکید وکړ خو د ټولنې د ژغورنې لپاره يې هڅه ونه کړه. بله دا چې د ژغورنې په چاره کې يې ډېر څه خدای ته حواله کړي وو او عقیده دا وه چې خدای به ظالمانو او مظلومانو ته سزا او جزا ورکوي.

خو په مهاراشترا کې، بهکتی نهضت چې رام داس خپور کړی و، مهاراشترا دهرم رامنځ ته کړ. رام داس له مغولو سره په مقابله کې د شیوا جي ملاتړ وکاوه او خپله امپراطوري يې جوړه کړه. په پنجاب کې گورو نانک د نیرگونو مکتب پیروي وکړه خو پیروانو يې ورو ورو دا لاره پرېښوده او سیک ټولنه يې د مغولو پر خلاف پوځي کړه.

که څه هم بهکتی نهضت د تاریخ برخه ده، خو سندرې يې تر اوسه پورې خلک په هیجان کې راولي او د ورځني ژوند له هغه خشن او تریخ ماحوله يې چې پکې اوسي راباسي. خلک د سولې، روغې جوړې او هارموني دنیا ته وربولي.

په خوراکي نظام کې تحول

خوړو د ژوند په سټیج کې همېشه مهم رول لوبولی دی. نامتو انټروپولوژیست لویی سټراوس د بشر تاریخ د خوراک د طریقو د بدلانه په اساس په دریو دورونو وېشي: یو هغه دور و چې بنیاد ناپاڅه شوي خواړه خوړل بل هغه دور دی چې بشر اور کشف کړی او د غوښو وړیتول يې پیل کړي دي. په دریم دور کې بشر اېشېدلي خواړه خوري. د سټراوس په نظر دغه هر دور د بشري تمدن د پرمختگ د یو پړاو او د خوړو په عادت کې د تحول څرگندونه کوي. چې د خوړو ذایقې وده کړي ده د بشريه جسم او ذهن کې هم بهتري راغلې ده.

خوراک له بدن سره خاصه رابطه لري. د همدې رابطې په اساس غوښتنه کېږي چې د بدن د ضرورت تراندازې زیات خواړه باید ونه خوړل شي. کله چې انسان د ښکار له لارې خواړه ترلاسه کول نو ډاډه نه و چې په منظم ډول به خواړه ومومي. همدا وجه وه چې ډېره ډوډۍ يې خوړه ځکه نه پوهېده چې بل ځل به خواړه چېرته او څه وخت په گوتو ورځي. چې زراعت وده وکړه د خوړو عادتونه نور شول. نور نو ډوډۍ په اسانه موندل کېدله او په ورځ کې د درې ځله خوراک کولو عادت پیدا شو.

کله چې ټولنه په طبقو ووېشل شوه، هغوی چې سخت کارونه کول، چاغ نه شول او ځانونه يې روغ وساتل خو هغوی چې د نورو د زحمت

ډوډۍ خوړله چاغ او لټ شول. دوی ته چاغښت او کار نه کول د نېکمرغۍ او شتمنۍ نخښې ښکاره شوې. په سند کې د تالپور میرانو چاغوالی د ښکلا سمبول ګانۀ.

د تمدن د انکشاف په یوه پړاو کې د بشر مسالو ته پام شول چې د خوړو خوند زیاتوي. اروپایي سوداګر په مسالو پسې اسیا ته راغلل چې استعمار ته یې لار پرانیستله. په دغو مسالو کې مالګه مهمه وه. مالګې نه یوازې ډوډۍ خوندوره کوله بلکې غوښه یې هم له ورستېدو ساتله. همدا د مالګې اهمیت و چې حکومتونو د مالګې تولید انحصار کړی او ټکس یې ورباندې لګولی و. په ځینو هېوادونو کې مالګه د پیسې په توګه استعمالیده او په تنخواه کې ورکول کېده.

خواړه په هر کلچر کې مقدس ګڼل کېږي او د ارباب النواعو او الهود رحمت او حمایت د ترلاسه کولو لپاره هغو ته وړاندې کېږي. دا دود هم و چې خواړه د اولیا و الله ګانو او مقدسینو په نوم د خوارانو په منځ کې ووېشل شي. عقیده وه چې په زیارتونو کې پخه شوې ډوډۍ خپل چاپیریال مبارکه کړې ده او چې زیارت ته راغلي کسان یې وخوري شفا به ومومي. په مذهبي مراسمو کې د خاصو خوړو د پخولو دود تر ننه پورې پاتې دی. مثلاً په محرم کې حلیم (په افغانستان کې بیا شولۀ زرد پخېږي. ژباړن) او یا د برات په شپه حلوان هم معمول دي.

په ځینو دینونو کې ځینې خواړه منع دي. هغه خواړه چې په اسلامي کلچر کې ورباندې بندیز نشته حلال بالله شي او د یهودو حلال خواړه کوشر بلل کېږي. په هندو ټولنه کې د ډوډۍ د پاکۍ او ناپاکۍ مفهوم ژورې رېښې لري. پخوا د لوړې طبقې هندوانو د لاندې کاست له وګړیو سره ډوډۍ نه خوړه. د لوړې طبقې ځینې کسانو به غوښه بېخي نه خوړه، تردې حده چې پیاز او اوبه یې هم چې د غوښې په پخولو کې

پکارېدل، نه خوړل. د دوی په اند، اشپزخانه مقدسه ساحه وه چې بل هیچا د ورتلو اجازه نه لرله. البته، په اوسنۍ هندو ټولنې کې د دغو خبرو اهمیت کم شوی دی.

د اشرافو لپاره پخلنځی د حیثیت یوه ذریعه هم وه. د اشرافي د کور اشپز د ډېر اهمیت څښتن و ځکه دۀ داسې ډول ډول خواړه برابرولای شوی چې د بل چا د وس خبره نه وه. اشرافي به د خپل ثروت او مېلمنه پالنې د ښودلو لپاره خپل دوستان او خپلوان دعوتول او نوي نوي خواړه به یې ورته پخول چې مېلمنۀ تر تاثیر لاندې راشي. په یوه دسترخوان باندې کېناستلو وګړي سره نژدې کول. د ډوډۍ د بلنې نه منل د کوربه د سپکاوي معنا لرله.

له بلې خوا، وړی کس ټولنې ته خطر ګڼل کېده. هغه د خپلې ګېډې د اور د وژلو لپاره هر جنایت ته تیار و. تاریخ دا هم راته وایي چې د کاختۍ په وختونو کې خلکو د خوړو په منځ کې د حلال او حرم فرق نه دی کړی. لوږې او کاختۍ اخلاقي اقدار هم له پښو غورځولي دي. په داسې حالاتو کې میندو او پلرونو د یوې ګولې ډوډۍ لپاره ماشومان پلورلي دي. لوږې او کاختۍ ښځې تر نارینه وو زیاتې ځورولې او فحشا او بې عزتۍ ته یې اړایستلې دي.

د جګړې، وچکالۍ یا کاختۍ په وختونو کې به خواړه په جیره ورکول کېدل. په دغسې حالاتو کې به د سوداګرو غوا لګنه شوه، ښې ګټې به یې وکړې.

په ځینو دیني عقیدو کې د معنوي پیاوړتیا لپاره د لوږې ګالل هڅول شوي دي. ویل شوي دي چې بودا ځکه د معنویت لوړو مدارجو ته ورسېد چې لوږې یې وګاللې. موږ د صوفیانو په سلوک کې هم د ښوولۍ ستاینه وینو ځکه عقیده ده چې یوازې وړی بنیادم ډېر ژور او

متمركز فكر كولاى شي. د صوفيانو په اند، خواړه د جسم لپاره خو لوږه د روح لپاره اړين دي. همدا وجه چې صوفي بزرگانو بېوزلي ستايلې او شتمني غندلې ده.

د حيرانتيا خبره دا ده چې د هغو طبقو خلكو چې د تاريخ جوړوونكې يې گڼو، خپلې گېډې د بزگرو په اضافي توليداتو مړې كړې دي. د ښار د اوسېدونكو ډوډۍ د استثمار شويو كليوالو په لاسونو برابرېږي. دا هم د تاريخ يو حقيقت دى چې كه ښارونو ته غلې دانې او نور خواړه ورنه شي، له وگړيو تشېږي، په ډاگونو بدلېږي.

د محصلانو غورځنگونه

نن سبا په گرده نړۍ كې محصلان په سياسي، كلتوري او اجتماعي فعاليتونو كې فعاله برخه اخلي او د ځپونكي دوديز سيستم په خلاف اواز اوچتوي.

دا د ديموكراسي او د هغې د موسسو نتيجه ده چې محصلان او زده كوونكي د يوه فعال قشر په څېر را څرگند شول. تر ديموكراسي دمخه په منځنيو پېړيو كې محصلان له هر ډول سياسي او اجتماعي ارتباطاتو جدا په خپلو تعليمي ادارو كې ايسار وو.

د محصلانو په سياسي فعاليتونو كې درې عاملونو لوى لاس لرلى دى. اول بايد صنعتي انقلاب ياد كړو چې په انگلستان كې پيل او په نوره اروپا كې خپور شو او د فيوډاليزم كلچريي ختم كړ. د دې كلچر د ختمېدو په نتيجه كې د فرد حيثيت د هغه په لياقت او تخصص پورې اړه پيدا كړه او دغه شي د يوې فعالې كارگرې طبقې له پيدا كېدو سره مرسته وكړه چې د ټولنې د جوړښت د بدلېدو سبب شوه.

صنعتي انقلاب په تعليمي نصاب هم اثر واچاوه، ځكه فابريكو ماهرو منيجرانو او ټكنيشنانو ته اړتيا لرله. دې شي منځنيو اقشارو ته يو چانس په گوتو وركړ چې خپل اولادونه د مناسبو دندو د ترلاسه كولو لپاره تعليمي ادارو ته واستوي.

دويم لوى عامل د فرانسې د ۱۷۸۹ كال انقلاب و چې سلطنت او فيوډاليزم يې ختم كړل او د ملي دولت بنياد يې كېښود. ملي دولت د

تعلیم کار د کلیسا له گوتو وایست، ملي يې کړ. دې پېښې د منځنۍ طبقې ډېرو ماشومانو ته گټه ورسوله.

د محصلانو په سیاسي کولو کې دریم لوی عامل د فیلسوفانو، مفکرانو، ناول لیکونکو، هنرمندانو، او شاعرانو وو چې ټولنې ته یې سیاسي او اجتماعي شعور ورکړ. ښوونکو او استادانو شاگردان وهڅول چې په عملي ژوند کې برخه واخلي او د سیاسي او اجتماعي بدلون لپاره مبارزه او مجاهده وکړي.

دغو پېښو په شریکه په اروپا کې د محصلانو د غورځنگونو پیلېدو ته لاره واره کړه. کله چې ناپلیون جرمني، روسیې، ایټالیا او استریا ته ماته ورکړه او په نتیجه کې یې په مغلوبو ولسونو کې د خپلو ملکونو د ازادۍ لپاره نښلزم غزونې وکړې نو د محصلانو په غورځنگونو کې لا ډېر قوت پیدا شو.

په ۱۸۱۵ میلادي کال کې د ناپلیون له ماتې وروسته، د استریا صدراعظم میترنیک اروپا ته زور نظم (د اولډ ارډر) ستون کړ چې محصلانو ونه مانه. د میترنیک له اقدام سره د مقابلي لپاره د جینا پوهنتون محصلانو یوه اتحادیه جوړه کړه چې د بورشن شافتن په نوم یادېږي. د دې اتحادیې څانگې د جرمني په کابو ټولو پوهنتونونو کې په لنډ وخت کې جوړې شوې. پخوا به محصلانو نشې کولې، بلواوې به یې جوړولې یا به یې د غیرت په نوم له یو بل سره ډغړې وهلې خو دلته د محصلانو بل ډول مبارزې پیل شوې. دا سیاسي مبارزې وې.

د اتحادیې غړیو د وطنپالنې جذبه لرله او شعار یې شرف، ازادي او وطن و. اتحادیې په ۱۸۱۷ کې په وارت بورگ کې د محصلانو عمومي غونډه راوبللله. راغونډیو شویو محصلانو په خپلو کې ملگرتوب احساس کړ او د بورشن شافتن د شعار ملاتړ یې وکاوه.

دوی په ۱۸۱۹ کې یو ځل بیا په جینا کې سره راغونډ شول او اتحادیې ته یې وفاداري څرگنده کړه. بالاخره د جرمن محصلانو لومړۍ اتحادیه جوړه شوه. دوی تور، سور او طلايي د جرمني ملي رنگونه وبلل. اتحادیې د محصلانو د ژوند په طرز کې تغییرات راوستل. دوی اوږدې څڼې او اوږدې ږیرې پریښودې، د جرمني د منځنیو پېړیو زمانه یې ایدیاله وبلله او هوډ یې وکاوه چې یوه کلمه فرانسوي به هم نه وایي.

د محصلانو د اتحادیې محبوبیت جرمني دولتونه ووېرول او په ۱۸۱۹ کې یې د پورشن شافتن د بندولو حکم وکاوه. د محصلانو د توندو حرکتونو د درولو لپاره ځینې قوانین نافذ شول تعلیمي ادارو ته پټ جاسوسان واستول شول چې د محصلانو فعالیتونه وڅاري. د پروفیسرانو لکچرونو ته به جاسوسان ورتلل چې وگوري دوی څه وایي. څارگرو به د هغو کتابونو لیستونه کتل چې محصلانو لوستل. دغو محدودیتونو محصلان پټو فعالیتونو ته اړایستل چې د څار له ادارو خوندي وي.

د ۱۸۳۰ کال د انقلاب په درشل کې چې قانوني نظام غوښتنه کېدله، بورشن شافتن بیا فعالیت پیل کړ. که څه هم دغه انقلاب کامیاب نه شو خو محصلانو د انقلابونو نوې تجربه وکړه. محصلان څو کاله وروسته په ۱۸۴۸ کې په پاریس، ویانا او برلین کې د نورو انقلابي گروپونو د تکرې شریکانو په توگه راڅرگند شول. د ۱۸۴۸ کال د انقلابونو اجندا دا وه چې په اروپا کې سلطنتي نظام ختم کړي او په ځای یې د اساسي قانون حاکمیت او دیموکراتیکې ادارې راولي. دوی له حکومتي قواوو سره چې پوره مسلح وې، مقابله وکړې او په لارو کوڅو کې یې مورچې جوړې کړې چې د دغو قواوو د حرکت مخه

ونيسي. محصلان د لارو کوڅو په نښتو کې ډېر تکره وو، تر اخره په میدان کې ودرېدل.

دلته مهم ټکی دا و چې محصلانو د دیموکراتیک مقصد لپاره د عادي خلکو په خوا کې مبارزه کوله. که څه هم انقلاب ناکام او په درې واړو ښارونو کې وځپل شو خو محصلانو له خپلو تجربو عملي سبقونه زده کړل چې په راتلونکو غورځنگونو کې یې ورنه استفاده وکړه.

په ایټالیا کې محصلان په یوه ګروپ کې چې د کاربوناري (د سکرو لمبه) په نوم ټولنه یې جوړه وه، شامل وو. دوی واحد ایټالیا غوښته او په دې لړ کې یې د مازیني د هڅو چې د پردو له منگلو یې د ایټالیا د را ایستلو لپاره مبارزه کوله، ملاتړ کاوه.

وروسته بیا په روسیه کې هم د محصلانو اتحادیه جوړه شوه چې د زار له استبداد سره مقابله وکړي. دوی په روسیه کې ترور او تشدد ته مخه کړه چې واکمنه طبقه ووېروي او دا ورته ووايي چې د خلکو د منافعو په خلاف ګام مه اخلئ.

د دغو غورځنگونو تخم په اسیا، افریقا او لاتینې امریکا کې هم وکرل شو او هلته محصلانو د ازادۍ په مبارزو کې د مخکښو رول ولوباوه.

تاریخ او افسانه

کلاسیک مورخان خپله ټوله انرژي د جګړې او د هغې له پیله تر پایه پېښو په تفصیلي بیان لگوي. خو د جګړو حالات ممکن له بېلو بېلو زاویو وڅېړل شي. نظامي ماهران او جنرالان به له دې چې د جګړې تباهیو ته اهمیت ورکړي، ډېر پام د جګړې د تاکتیکونو او ستراتیژي څېړلو ته کوي خو د تاریخ خپل ماهران د جګړې په علتونو او نتایجو ډېر غېږي.

معمولا د فاتحانو د کړو وړو په وړاندې کولو کې مبالغه کېږي او د اتلانو په څېر انځورېږي. د جګړې په ډګر کې بری ملي احساسات پاروي. دغه بری په شور و شوق و لولو له لمانځل کېږي او کله نا کله خو د بري نښې ان ملي ورځې شي او جشن یې جوړېږي.

تاریخ چې د غالبانو له لیده ولیکل شي د مغلوبانو لید ورکې له پامه وغورځي. په دغسې لیکنو کې د تېري او مداخلې د عادلانه ښودلو هڅه روانه وي او افتخار ورباندې کېږي. هر وخت چې په یوه ملک تېری شوی دی، د تېري لپاره اخلاقي توجیهات تراشل شوي دي. معمولا ویل شوي دي چې د مداخلې په برکت ولسونه د پرځېدلیو واکمنو له ظلمه ژغورل شوي او له انارکي او ګډوډي راوتلي دي.

د بابر د يرغل د عادلانه ښودلو لپاره، مغولو مورخانو لیکلي دي چې هغه وخت په هندوستان کې ګډوډي وه، وږې، وږې باجهۍ وې چې په خپلو کې سره جنگېدلې او هېواد په اجتماعي او اقتصادي بحران کې

لاهو و. مغولو په هند کې انارکي ختمه کړه او سیاسي تېکاو یې راوست.

کله چې انگرېزانو د ایسټ انډیا کمپنۍ په ذریعه په هند کې سیاسي واک تر لاسه کړ نو ادعا یې کوله چې د مغولو د امپراطوري د زوال په نتیجه کې اداره فاسده شوه، په ملک کې گډوډي و ناامني راغله، پرنګیانو ناسمه اداره ختمه کړه او (انګرېزي سوله) یې راوسته.

په دغو دواړو مثالونو کې د غالبانو لیدلوری بیان شوی خو د مغولانو لیدلوری هېر شوی دی. حقیقت خو دا دی چې هندي ټولنه نه د بابر تر یرغل دمخه او نه د انګرېزانو د مداخلې په درشل کې له بحران سره مخ وه. د مغولو او انګرېزانو د وخت مورخانو ځکه د هند منفي انځور وړاندې کړی دی چې یرغل او غلبې ته پلمې جوړې شي.

د هند د ټولو سیمو او صوبو په نیولو کې د انګرېزانو د مداخلې او غلبې لپاره د توجیه پالیسي دغه یوشان وه. کله چې انګرېزانو په ۱۸۴۳ کې سند ونيو او په ۱۸۴۹ کې یې پنجاب لاندې کړ نو د دغو سیمو د سیاسي بحران او اداري کمزورۍ په اړه یې دومره په قوت خبرې وکړې چې خلکو رشتیا بللې، د تېریګرو نظر یې ومانه او ان تر ننه پورې په هند باندې د انګرېز حکومت د خدای رحمت گڼل کېږي.

خو همېشه داسې نه وي چې مغولیان د غالبانو لیدلوری ومني. داسې هم شوي دي چې مغولانو خپله ماته نه ده منلې، هغه یې د دسیسې او خیانت نتیجه بللې او د لاسه وتلي ویاړ د ستونلو لپاره یې مبارزې ته ادامه ورکړې ده.

په دولسمه میلادي پېړۍ کې محمد غوري څو ځله په هند حمله وکړه. د هغه لویه جګړه په ۱۱۹۱ کال کې د تاریخ په میدان کې له پریټویراج سره وه چې ماته یې وکړه او د اجل له غشي په تصادف کې یې شو. له دې

پېښې کال وروسته د تاریخ په دویمه جګړه کې محمد غوري خپل بدل واخیست. پریټویراج مات شو او ووژل شو، خوراجپوتو ماته ونه منله.

د پریټویراج راسا په نوم کتاب کې چې د دې جګړې بیان راغلی، تاریخ تحریف شوی دی.

د ځینو مورخانو په قول دا تاریخ هغه وخت و لیکل شو چې پریټویراج ژوندی و خو ځینې نور ادعا کوي چې دغه تاریخ څو سوه کاله وروسته په اولسمه پېړۍ کې لیکل شوی دی. دغه کتاب د پریټویراج ماته نه مني او بلکې وايي چې راجا له ماتې وروسته محمد غوري ته بندي راوستل شو. د راجا چې سترګې تړل شوې وې، ورنه وغوښتل شول چې یوه نخښه وولي خو د محمد غوري وویشت، هغه یې وواژه او بیا یې ځان وواژه. دا کیسه چې له راجا یې اتل جوړ کړی دی او د پریټویراج راسا خورا مهمه برخه ده، په راجپوت قبایلو کې ډېره مشهوره شوه.

د تاریخ د میدان ماته په کتاب کې په بري واوښته. دا مثال رانېسي چې کله د تاریخ او افسانې ترمنځ ټکر واقع کېږي نو افسانه چې احساساتي روایت کوي، له تاریخه میدان وړي.

په ۱۳۸۱ کې صرب امیر، لالازار ته عثمانیانو ماته ورکړه خو صربانو د یوې جوړې کړې افسانې په ذریعه چې د دوی په ټولنه کې خورا مشهوره شوه، ماته په بري واړوله. افسانه وايي چې د جګړې ترپیلېدو دمخه امیر ته فرشته راغله، پوښتنه یې ورنه وکړه چې ایا دی په جګړه کې بری غواړي چې په فاني دنیا حکومت وکړي او که غواړي چې شهید شي، خپل قام ته جنت وگټي. لالازار د قام د خیر په خاطر شهادت غوره کړ. په دې ډول وینو چې د جګړې په میدان کې ماته د صربو لپاره په معنوي فتحې بدله شوه. لالازار د خپلې قربانۍ له برکته د کلیسا په بزرگانو او مقدسینو کې حساب شو.

نو د تاریخ او افسانې په روایت کې دومره فرق دی.

د مغولو دولت

د اسیایي دولتونو په اړه ویل شوي دي چې استبدادي جوړښت یې درلود او زورورو واکمنو یې خپله اراده د قانون په چوکاټ کې نه ایساروله خو سلطنتي نظامونه که په اروپا کې وو یا په اسیا کې، یو شان ځانګړنې یې لرلې. دغه نظامونه خورا متمرکز وو. سلاطینو ته چې اصلي قدرت له دوی سره وو، ځانونه د خدای له خوا ټاکل شوي بنسټکارېدل.

البته، دغو رژیمونو ځینې موسسې لرلې چې د سلاطینو د قدرت کاغذ باد ته یې چېلک وراچاوه. په اروپا کې فیوډالانو وخت په وخت د پاچا واک چلینج کاوه او د ادارې په اډانه کې یې خپله برخه غوښته. دغه راز په اسیا کې، جاګیردارانو او دیني عالمانو هڅه کوله چې پاچا د دوی د ګټو او غوښتنو خیال وساتي او په دې برخه کې یې خودسری ته پرې نه ږدي.

په اسلامي ټولنو کې د مرأة الامرا په نوم یو ژانر و چې واکمنو ته پکې توصیه کېدله چې په عدل وچلېږي او د رعیت خیال وساتي. د نظام الملک سیاست نامه د دې ژانر یو کتاب دی چې د منځنیو پېړیو د مسلمانو واکمنو او امرانو د خوښې اثر و. په سیاست نامې سربېره د مسلمانو امیرانو د لارښودنې لپاره نور ګڼ کتابونه هم کښل شوي دي.

مورخانو د مغولو د دولت د جوړښت په اړه مختلفې خبرې کړې دي. یوه ډله وایي چې دا یو پیاوړی مرکزي دولت و چې اداره یې د بیروکراسي په لاس کې وه. ځینو مورخانو ورته د (میراثي بیروکراتیک دولت) عبارت کارولی دی. د مورخانو بلې ډلې ویلي دي چې په دغه دولت کې واک دومره متمرکز نه و بلکې په بېلو بېلو اداري واحدونو کې وېشلی و. د دغو اداري واحدونو اداره کوونکو مستقل واک درلود او له ځایي غوښتنو سره سم سیاست یې کاوه. په دې منځ کې امپراطور د مرکز او ولایتونو تر منځ یوازې د ارتباط ذریعه وه.

د مغولو د دوران مورخانو خپل پام دربار او مرکز ته اړولی دی او د هغو په اړه یې رپورټونه ورکړي دي خو اوس د نوموړي دوران د تاریخ په مطالعه کې یو بل تمایل پیدا شوی دی. اوس پوهان غواړي چې د ادارې په بدلونونو او د پالیسیو په جوړولو کې د هغه وخت د ولایتونو نقش او اهمیت مطالعه کړي.

فرحت حسن په خپل کتاب کې چې (د مغولو په هند کې دولت او ولایتونه) نومېږي، وایي چې قدرت د دولت د موسسې یو مهم عنصر و. قدرت له یوې خوا، واکمنو او زورورو طبقو د خپلو ګټو د ساتلو لپاره استعمالاوه او له بلې خوا د حکومتي مقاماتو او ځمکه والو له فشار او ظلمه د خلکو د ساتلو لپاره استفاده ورته کېدله دی دا هم وایي چې په منځني پېر کې د اشرافیت د وفادارۍ مفکوره نه وه. اشرافو به د خپلو شتو او امتیازونو د ساتلو لپاره د وفادارۍ لوري بدلول رابدلول.

ځینې مغول اشراف د همایون (۱۵۳۰-۱۵۵۵) له درباره وټنښتېدل، د گجرات د پاچا بهادرشاه (۱۵۲۷-۱۵۳۷) په دربار کې یې پناه

واخیسته کله چې همایون گجرات ونيو، د بهادر شاه اشراف سمدستي د همایون ملگري شول خو بزگرو او سوداگرو د همایون واک ونه مانه او خپل پاچا ته یې د مالیې ورکول جاري وساتل. د دوی دغه چلند همایون په غصه کې، خپلو عسکرو ته یې د لوټ، تالان او قتل عام امر وکاوه. دا پېښه رانیسي چې که به واکمن عادل و، عامو خلکو ورسره وفا کوله.

فرحت حسن له محبوب واکمنه د خلکو د ملاتړ یو بل مثال ورکوي. د گجرات پاچا سلطان محمود دومره کمزوری و چې ان د خپل رعیت دوو اشرافو یې اطاعت نه کاوه او همېشه یې ورته دسیسې جوړولې. سلطان یوه ورځ بازار ته ووت او په عوامو یې غږ وکاوه چې له دغو دوو یې وژغوري. خلکو چې د سلطان شکایت واورېد، د دواړو کسانو په کورونو ورغلل، کورونه یې وروسخول، شتمني یې ورتالا کړه او مجبور یې کړل چې ښار پرېږدي، وتښتي.

له همایونه وروسته، نورو مغولو واکمنو د هغه له سیاسي تجربو ځینې درسونه زده کړل. فرحت حسن په نیول شویو سیمو کې د مغولو د بري په علتونو غور کړی دی. دی وايي چې د مغولو دولت محلي اشراف، علما او صوفیان په دولتي کارونو کې استخدام کړل او د دوی د وفادارۍ د ترلاسه کولو لپاره یې لقبونه او جاگیرونه ورکړل. له بلې خوا په هغه دوران کې بزگرانو ته هم خاصه توجه کېدله ځکه چې له دوی سره د عوایدو یوه لویه برخه غوټه وه.

حسن د سورت او کامېي مثالونه ورکوي چې مغولو والیانو هلته د ځایي اشرافو او سوداگرو په همکارۍ حکومت کاوه. والیانو د مرکزي حکومت نماینده گي کوله او ځایي اشرافیت ته په اداره کې برخه ورکړه شوې وه. دا ښيي چې د مغولو دولت مطلق العنانه نه و

بلکې د ځایي خلکو په مرسته یې حکومت چلاوه. د بازار خلکو او سوداگرو به د فاسدو او نالایقو چارواکو په خلاف مظاهري کولې او د هغو د عملونو په اړه به یې پاچا ته معلومات ورکول. پاچا معمولاً د خلکو غوښتنه منله او نامحبوب افسران یې تبدلول.

خلکو له چارواکو د شکایت څرگندولو بېلې بېلې طریقې لرلې. یوه طریقه یې دا وه چې په چارواکي پسې به یې سپکې سپورې و ویلې، سپکه به یې ورواړوله او د خندا او د ټوکو به یې کړ.

په ۱۶۸۵ کال کې چې د مارکیت د چارو مسوول شیخ عبدالوهاب د قیمتونو په کنټرول کې پاتې راغی، نو خلکو یې په گاډۍ باندې تېرې وورولې او توهین یې کړ. په ۱۷۲۴ کې د کامېي د والي احسان الله په کاروان باندې هم خلکو همدا ټوکه وکړه، د تیږو باران یې ورباندې ووراوه. احسان الله د خلکو خورا بد ایسېده.

د مغولو د دوران په هندوستان کې دا هم وینو چې سوداگرو او دوکاندارانو د حکومت د پالیسو خلاف خپل دوکانونه بند کړي او چارواکي یې د خپلو غوښتنو منلو ته اړ ایستلي دي.

تاریخ راته وایي چې عوامو د بې عدالتۍ او فساد پر خلاف همېشه اواز اوچت کړی دی او داسې نه وو چې دوی دې یوازې لاس تر زنه کښي، د نورو د قدرت د لویې ننداره دې وکړي.

د قبرونو ډبرلیکونه

د مړي څښول خورا پخوانی دود دی. دا عقیده چې مړي به یوه ورځ راپاڅي او ژوندي به شي، د دې سبب شوې ده چې ټولنه او خپلوان د مړي خپل شیان په قبر کې ورسره څښ کړي چې په بیا ژوندون کې یې پکار راشي. په دغو شیانو کې خټین لوښي، ډوډۍ، وسلې، جواهر او زیورات شامل وو. په قبرونو کې ایښودل شویو شیانو لرغونپوهانو ته د پخوانو ټولنو د کلتور او تاریخ په اړه ډېر څه وروښودل.

کله چې په گڼو ټولنو کې د شخصي جایداد د لرلو او میراث مفکوره خپره او د مړي د اولاد او خپلوانو ترمنځ د هغه د جایداد د وېشلو چاره عامه شوه، په قبرونو کې د شیانو د ایښودلو رواج له پامه وغورځېد.

د قبر د پاسه ډبرلیک ځکه رواج شو چې د قبر خاوند وپېژندل شي. ډبرلیکونه مازې نخښې نه وې بلکې د مړي د ژوند په اړه معلومات، د هغه بریاوې، وړتیاوې، ځانگړنې، او د هغه لپاره دعا چې په بله دنیا کې یې جنت په نصیب شي، دا ټول پکې راتلای شوی. کله نا کله به په ډبرلیک باندې د فاني دنیا په اړه او د دنيایي خوندونو په یاد د مشهور شاعر اشعار ثبت شوي وو. په ډبرلیکونو به دا یادونه هم راتله چې د ژوند وروستی منزل دغه دی.

مورخانو چې د مختلفو زمانو د قبرونو ډبرلیکونه ولوستل، هڅه یې وکړه چې د بېلو بېلو زمانو د کلتوري او اجتماعي اقدارو او رواجونو

د تاریخ په تدوین کې ورنه کار واخلي. مثلاً که ټولنې په قیامت عقیده لرلې ده نو د هدیرو ډبرلیکونو یې په بله دنیا کې د اجر و جزا په اړه د خلکو باورونه را اخیستي دي. که ټولنه بېخي بې دینه وه نو د قبرونو ډبرلیکونو یې د خدایانو او د هغوی د غضب او جزا گانو په اړه خبرې نه دي کړې.

په تاریخي لحاظ د بلې دنیا وېره هاله را پیدا شوه چې لویو دینونو ظهور وکړ او د ښو چارو لپاره په جنت کې د اجر او د بدو چارو لپاره په دوزخ کې د جزا مفکوره وغورځېده. په بې دینو ټولنو کې د مرگ وېره نه وه. مړینه له اندېښنې پرته طبیعي ښکارنده انگېرل کېدله.

د قبرونو د ډبرلیکونو په بحث کې د رومیانو د قبرونو لیکنې خورا جالبې دي. مورخانو او لرغونپېژندونکو د رومي قبرونو کابو سل زره ډبرلیکونه لوستي دي. دغه لیکنې رانېسي چې دوی په قیامت باندې چندان عقیده نه لرله او ان د مرگ په وخت یې هم د دې دنیا له چارو سره دلچسپي وه. دا د روم د اشرافو او شتمنو رواج و چې له ښاره راوتلې لارې په غاړه به یې قبر جوړاوه. په دې کار کې مقصد دا و چې لارویان او مسافر قبر ته ودرېږي او ډبرلیک ولولي. د ډبرلیکونو موضوعات د مړیو له شخصي مسایلو سره اړه لري. په گڼو ډبرلیکونو باندې دوستانو او خپلوانو ته د قبر د څښتن ورمونه او لارښوونې او غلیمانو ته یې کنځلې او غندنې لولو. لارویانو ته د ښه سفر هیله یوه بله هغه خبره ده چې په رومي ډبرلیکونو کې یې ډېره وینو.

د یوه رومي قبر په ډبرلیک باندې لاروي ته ویل شوي دي چې: لارویه، ولوله هغه څه چې ما په دې دنیا کې کړي دي. او اوس چې تا ډبرلیک ولوست نو ښه سفر درته غواړم. په ځواب کې یوه لاروي په دغه قبر باندې کښلي دي چې: ځان ته یې هم وغواړه.

ځينو کسانو د خپلو قبرونو په ډبرو خلکو ته خپل پیغامونه پرې ایښي او ورته ویلي یې دي چې د دوی د ژوند له تجربو سبق واخلي. د یوه رومي قبر په ډبره کښل شوي دي: زما چې خومره ژوند و ټول مې په ذلت او کنجوسی کې تېر کړ. زه درته نصیحت کوم چې تر ما له ژونده ډېر خوند واخله. دا ژوند دی: تر دې ځایه راوړسېدې او نور به یې وغځوي. ما د خپل استاد نصیحت ته هیڅوخت اعتنا ونه کړه. له ډاکترانو سره پام کوه. دوی زما په قاتلانو کې شامل دي.)

ځينو کسانو ان د قبر له منځه هم خپل غلیمان او مخالفان نه دي هیر کړي او سپکې سپورې یې ورته ویلي دي. یوه اشرافي هغه څوک چې دۀ ازاد کړی او هغه ورسره خیانت کړی و، د خپل قبر په ډبرلیک باندې قطاع الطريق او لاره وهونکی بللی دی. یوه پلار ویلي دي چې نه منونکې لور ته میراث نه ورکوي. یوې مور په بلې ښځې تور لگولی چې د دې زوی ته یې زهر ورکړي دي. د یوه قبر په ډبرلیک باندې د مړي دا ارزو کښل شوې ده چې د دۀ گناهکار او شریر ملگری دې د اسمانونو د خدایانو په غضب گرفتاره شي.

د ماشوم یا ځوان په مړینه د ویر او خپګان خبرې هم د قبرونو په ډبرلیکونو لوستلای شو. یو ځای لولو: باکس (په روم کې د شرابو خدای) دی و تنبناوه چې د ځان دوست او ملگری یې کړي.

د شخصي ژوند تاریخ په نوم کتاب مولف پاول وېن لیکي چې: موږ په دې باندې د یوه حقیقت په توګه پوهېدلي یو چې کله به یو رومي د یو څه مطالعې شوق وکړ نو له ښاره به ووت. د قبرونو د ډبرلیکونو لوستل د بدخطو کتابونو تر لوستلو اسانه وو. هلته به هیچا د ویرجنو د ویر خبره نه کوله، ټولو د مړي د اجتماعي رول او د کورنۍ او ملګرو په مقابل کې د هغه د وفا او تر سره کړیو کارونو ذکر کاوه. دا یو

اجتماعي عیب نه و چې د چا په مېلمستیا کې دې د هغه د قبر د ډبرلیک په اړه خبرې وشي. د کوربه په ذهن کې به شاید غمجن فکرونه ورتېر شوي وای خو هغه به دا ډاډ ترلاسه کړی و چې له مرګه وروسته به یې هم د خلکو په خاطر وې درناوی کېږي.)

د تېرو وختونو د ډبرلیکونو مطالعه رانښيي چې څنګه د مرګ مفکوره وخت په وخت بدله شوې ده. خو یو شی یقیني دی او هغه د انسان دا ژوره ارزو ده چې له مرګه وروسته هم هېر نه شي. ځینې کسان د لنډ وخت لپاره په حافظو کې پاتېږي، ځینې نور چې نېکمرغه دي، د ژغورونکو او اتلانو په حیث د ډېر وخت لپاره په یادونو کې پاتېږي. موږ د مړۍ بنیاد د یاد په ژوندي ساتلو کې د قبرونو د ډبرلیکونو له روله انکار نه شو کولای.

تنباکو

په طبي لحاظ خو اوس دا معلومه ده چې سگرت څکول د روغتيا لپاره د زهرو حيثيت لري او له همدې کبله د دې عادت د پربښودلو او کمولو په مقصد قوانين تصويب شوي او اجتماعي بنديزونه لگېدلي دي چې عمومي ځايونه د تنباکو له لوگيو پاک وساتل شي. خو داسې زمانه هم وه چې اروپايان د تنباکو په ليدو گېڼۍ نيول او د زړه له تله يې غوښتل چې له امريکا څخه په دې نوي راوړل شوي بوتي عادت شي. تمباکو په لومړي ځل له امريکا څخه اروپا ته اسپانيانو راوړل.

په کيوبا کې د کولمبس ملګرو د ځايي خلکو تنباکو څکول ليدلي وو. دغه مشاهده په اسنادو کې دا رنگه ثبت شوې ده: دوی دا يو سر بلوي او دا بل سر زېښې، ژدويي يې او هغه لوگي کشوي ټټر ته يې نښاسي، چې ورسره يې بدن کرخت کېږي، ګواکې نشه کېږي، دوی وايي چې دا چم وکړي بيا نو ستړيا نه پېژني.

تمباکو په اروپا کې ژر عام شول. پرتګاليانو تمباکو جنوبي هند ته راوړل او له همدې ځايه د اسد بېگ په نوم يوه اشرافي په لاس په (۱۶۰۴-۱۶۰۵) کې د اکبر دربار ته راوړل شول.

اکبر پاچا، اسد بېگ بېجاپور ته د خپل استازي په حيث استولی و. دلته د تنباکو وليدل او څرنگه چې پوهېده چې اکبر د نويو او نادرو شيانو شوقي دی نو فيصله يې وکړه چې تنباکو د سوغات په توګه

اکبر ته يوسي. د اسد بېگ په قول اکبر يې په ليدو تعجب څرګند کړ، د تمباکو په باره کې يې چې په پايم کې و، پوښتنې وکړې، ويې ويل، دا څه دي، له کوم ځايه دي راوړي دي. نواب خان اعظم ورته وويل چې: دا تنباکو دي، په مکه او مدينه کې ورسره خلک ښه بلد دي. دغه طبيب تاسې معظم ته د دوا په توګه راوړي دي.

اکبر کنجکاو شو او ويې غوښتل چې ويې څکوي. اسد بېگ ورته يو ښکلی چيلم راوړ. دا چيلم چې درې زرغې (د لاس د منځوۍ ګوتې له سره د څنګلۍ تر سره پورې فاصله چې په متوسط ډول نيم ګز کېږي. ژباړن) اوږد و، په ښه طريقه وچ شوی او رنگ شوی و. دواړه سرونه يې جواهر نشانه او مينايي شوي وو. د دربار طبيب هڅه وکړه چې پاچا د يوې نا اشنا دوا له څکولو راوگرځوي، ځکه شايد صحت ته خطر پېښ کړي خو اکبر ونه منله او د اسد بېگ د خوشحاليو لپاره يې له تمباکو وڅکول وروسته بيا اکبر له دوا پېژندونکي څخه چې د تنباکو او د هغه د خواصو په اړه د معلومات ورکولو لپاره دربار ته رابلل شوی و، پوښتنې وکړې. دوا پېژندونکي وويل چې د دۀ په کتابونو کې د تنباکو په باره کې هيڅ نه دي راغلي. وروسته بيا د تمباکو په اړه يو جالب بحث وشو چې د اکبر په دربار کې د روشنفکرۍ د چاپيريال ښودنه کوي. يوه طبيب وويل: دا يوه ناتجربه شوې دوا ده چې طبيبانو يې په باره کې هيڅ نه دي ليکلي. نو موږ تاسې معظم ته د داسې ناپېژندل شويو شيانو خواص څنګه بيا ن کړو؟ دا به ښه نه وي چې تاسې معظم يې امتحان کړئ.

اسد بېگ طبيب ته ځواب ورکړ: اروپايان احمق نه دي چې تنباکو به نه پېژني خو څکوي به يې. په دوی کې عاقل کسان شته چې په ندرت سره تېروځي او خطا کوي. تاسې څنګه کولای شئ چې د يو شي تر

تجربه کولو او د هغه د خواصو تر معلومولو دمخه، د هغه په اړه قضاوت وکړئ، د داسې شي په باره کې چې ممکن له طبيبانو، پاچهانو، لویو کسانو، او اشرافو سره تعلق ولري؟ په شيانو باید د هغو د بنو یا بدو خصوصیاتو په اساس قضاوت وشي او فیصله باید د موضوع د حقایقو مطابق وي.

طبيب خواب ورکړ: موږ د داسې عادت په منلو کې چې زموږ عاقلانو تجربه کړې او منلې نه وي، د اروپایانو پیروي نه کوو.

اسد بېگ ورته وویل: دا نو عجه خبره ده. له ادمه تردې دمه هر دود یو وخت نه یو وخت نوی و. عادتونه او دودونه ورو ورو پیدا شوي دي. کله چې په یوه ټولنه کې یو نوی شی پیدا کېږي او د دنیا خلک ورسره ښه بلدېږي نو هر څوک یې مني. د یوه شي د ښه والي یا بد والي په اړه باید طبيبان او هوښیاران فیصله وکړي. د یوه شي ښه خصوصیات ممکن وار له واره معلوم راڅرگند نه شي.)

اکبر له دې مباحثې خوند واخیست او تبصره یې وکړه چې: واقعا موږ باید یو شی چې د نورو ملتونو هوښیارانو منلې دی، یوازې په دې دلیل چې دا خو زموږ په کتابونو کې نشته، رد نه کړو. کنه نو څنگه به پرمختګ کوو؟

اسد بېگ ډېر تمباکو او یو شمېر چلمونه راوړل چې خپلو ملګرو او اشرافو ته یې سوغات ورکړي. اکبر بل ځل تمباکو ونه څکول. د مآثر رحيمي ليکوال هم دغه تمباکو چې په اول ځل د اکبر په زمانه کې راوړل شول او د مغولو اشرافو په ټولنه کې په لنډ وخت کې رواج شول، وڅکول البته، داسې ښکاري چې د تمباکو له څکولو سره کلک مخالفت هم شوی دی. جهانگیر پاچا په ۱۶۱۷ کې په خپل توزک کې یادونه کوي چې: څرنگه چې د تمباکو څکول د ګڼو خلکو په ذهن او

صحت بد اثر کړی و نو ما امر وکړ چې هیڅوک دې یې نه څکوي. زما ورور، شاه عباس، هم د تمباکو له ناوړه اغېزو خبر دی او د هغو استعمال یې منع کړی دی.)

داسې ښکاري چې په اوولسمه پېړۍ کې د تمباکو له څکولو سره پراخ مخالفت وشو. په هغه وخت کې د انګلستان پاچا لومړي جیمز هم د تمباکو استعمال منع کړ. عثماني امپراطور سلطان مراد (۱۶۲۳ - ۱۶۴۰) هم په تمباکو بندیز ولگاوه. له بندیزه د غاړه غړوونکي جزا اعدام وه.

انګرېز سفیر توماس رو ته چې د شپاړلس سوه پنځلس او شپاړلس سوه اتلس کلونو تر منځ موده کې د مغولو دربار ته تللی و، په هندوستان کې د تمباکو موندل مشکل شول، ځکه بندیز ورباندې لګېدلی و. ده په انګلستان کې خپل یار، پاپول ته ولیکل چې د هغه د خپل مصرف لپاره څلور، پنځه پونډه تمباکو ورواستوي. کله چې جرمن سیاح مانډسلو د شاه جهان په زمانه کې هند ته لاړ، هلته یې ولیدل چې د تمباکو استعمال هم په اشرافي ټولنه کې او هم په عادي خلکو کې عام دی.

تاریخي اسناد رانښيي چې وروستنیو مغولو واکمنو د بانډار خانې په نوم د تمباکو د څکولو لپاره بېله شعبه لرله شاهانو، نوابانو او اشرافو به د چلیم د څکولو لپاره خاص ترتیبات نیول. کله چې انګرېزان هندوستان ته راغلل، دوی هم په اوله کې همدا سې وکړل. چې یو څه وخت تېر شو، عوامو هم د چلیم د څکولو لپاره پېچلي رواجونه په شوق سره ومنل. چیلیم د خلکو او ولس د ورورګلوی یو سمبول شو.

غزنوي محمود

د شلمې پېړۍ په شلمو کلونو کې چې د هند سیاست د فرقه پرستی (کمیونالیزم) ښکار شو، د هند په تاریخ باندې هم دغه ټوکه وشوه. د دواړو غاړو مورخانو خپل اتلان وغټول او د نورو په اتلانو پسې یې بد ورو وویل. هندو کمیونالستو غزنوي محمود (۹۶۸-۱۰۳۰) وحشي او ډېر زړې بنیادم وبلله چې هند ته یې تباهي راوسته، په شاهي خزانو او معبدونو کې راټوله شوې شتمني یې ولوټله او هند یې په سیاسي انارکي او اقتصادي بحران دوڅاره کړ. د محمود له خوا د معبدونو وړاندې او د بوتانو بې احترامی د هندوستان د خلکو مذهبي ژوند پرېشان کړ. د دغو کمیونالستو په نظر، محمود یوه وژونکې بلا وه چې هند ته یې نه جبران کېدونکي تاوانونه واورول.

له بلې خوا مسلمانو کمیونالستو مورخانو د محمود فتحې په ډېر شد و مد وستایلې او د بت شکن په لقب یې ولمانځه. ایم، ناظم په خپل کتاب (د غزنوي محمود ژوند او زمانه) کې هغه یو داسې لوی جنرال یاد کړی دی چې هیڅ وخت یې ماته ونه کړه، ټول خنډونه یې له مخې لرې کړل او په خپلو گردو پلانونو کې بریالی شو.

محمود شیراني په خپلو څو مقالو کې د دې تور د ردولو هڅه کړې ده چې غزنوي محمود له لوی شاعر فردوسي سره په خپله ژمنه ونه درېد او هغومره پیسې یې ورته کړې چې ورته ویلي یې وو. شیرواني وایي چې محمود سخي سړی و، د علم او ادب د خاوندانو حامی و. د ده په قول، دا تورونه غلط دي چې محمود حریص او کنجوس و.

محمد حبیب په خپل کتاب (غزنوي محمود) کې د محمود نقش له سکیولر او غیر مذهبي لیدلوري شنلی دی. د حبیب په نظر محمود د فتحه شویو سیمو د نیواک او له ځان سره ساتلو شوقي نه و. د ده دلچسپي دا وه چې له هنده ثروت یوسي او په مرکزي اسیا کې یې د خپلې امپراطورۍ په جوړولو ولگوي. ده له ځان سره له هنده د کسب او کمال خاوندان بوتلل چې خپل پایتخت، غزني ورباندې ښکلی ودان کړي. غزني د محمود په زمانه کې په لنډ وخت کې د علمي او ادبي فعالیتونو زړه او مرکز شو. محمود د مذهب په چارو کې متعصب نه و. د زغم څښتن و او په خپل پوځ کې یې هنديان هم شامل کړل. ده پنجاب له خپل قلمرو سره یو ځای کړ او لاهور یې ورته پایتخت وټاکه. لاهور په لنډ وخت کې په یوه اسلامي ښار بدل شو. دې ښار ته له گردې اسلامي نړۍ پوهان، دیني علما، صوفیان او شاعران راغلل.

د محمود پراخي او مضبوطې امپراطوري د بغداد د خلیفه سیاسي قدرت ته خطر پېښوله. په نتیجه کې د غزني د سلطنت او په بغداد کې د عباسي خلافت تر منځ اختلافونه پیدا شول. چې څومره محمود سلطنت پیاوړی کاوه هغومره په بغداد کې د خلافت قدرت او اقتدار کمېده. دغه حالت په اسلامي دنیا کې یو تغییر راوست او خلکو د خلیفه په ځای له خپل سلطان سره چې د دوی ساتندوی او مدافع و، وفاداري څرگنده کړه. خلیفه د اسلامي نړۍ تش په نوم مشر باندې بدل شو. سلاطین چې پوره مستقل شول نو د خپلو خلکو د هویت ځلولو او د ځایي کلچر غوړولو ته یې متې راوغښتې. د دې کار یوه نتیجه دا راووته چې اسلامي نړۍ ووېشل شوه او محلي واکمنو په خپلو ټولنو کې د خپل قدرت رېښې وځغلولې.

دغه سیاسي تغییر، په غزنوي دربار کې د فارسي ژبې او کلچر د احیا سبب شو. دې کار د عربي ژبې سلطه وگواښله او فارسي یې د علم و ادب په ژبې بدله کړه.

محمود خپل دربار ته د لویو ادبي څېرو او پوهانو په وړبللو سره د فارسي ژبې حمایت وکاوه. ابن سینا یو هغه څوک و چې د محمود بلنه یې ونه منله خو نورو د محمود بلنه ومنله، د هغه دربار ته لاړل او له امتیازونو برخور شول.

ستر شاعر فردوسي د شاهنامې په ليکلو سره د ايران لرغوني افسانوي تاريخ تدوين کړ. شاهنامه د ايراني نشنليزم لپاره د مقدس کتاب حيثيت لري. شاهنامه له عربي کلچر سره د مقابلي او د ايراني دودونو او ارزښتونو د ستايلو او غټولو لپاره يوه پياوړې وسله وه چې له عرب امپرياليزم سره په مقابله کې د ايران نشنلست غورځنگ ته په لاس ورغله. شاهنامې په فارسي ژبې سيمه کې د عربي کلتور وده ورو کړه او ويې دروله. د هند مسلمانې ټولنې هم تر عربي کلچر ايراني کلچر ډېر ورخپل کړ، ځکه اسلام د ايران له لارې هند براعظمگي ته ورسېد. د محمود زمانه د فارسي ژبې د رنسانس زمانه بلل کېږي.

د محمود په لاس د هند فتحې نامتو عالم البيروني ته هم دا چانس ورکړ چې هند ته راشي او هندي کلچر و تمدن له نژدې مطالعه کړي. د دۀ تحقيق (کتاب الهند) د هند د مذهب، فلسفې، دودونو او شعايرو د پېژندلو لپاره تر ګردو ښه او تر ګردو دقيق سند دی. کتاب الهند د مسلماني دنيا او هندوستان تر منځ د فاصلي په سين باندې د تفاهم او پوهاوي يو پل وټاړه. دلته يو تاريخي درس دی چې زده کړه يې پکار ده: د غزنوي محمود په لاس لويه جوړه شوې امپراطوري د هغه له مړينې وروسته په لنډ وخت کې ونړېده خو په ذهنونو باندې د شاهنامې او کتاب الهند اغېز ان تر ننه پورې پاتې دی. د انګرېزانو او افغانانو تر منځ د دويمې جګړې په زمانه کې برطانوي پوځ د هندوانو د خوشحاليو او د افغانانو د سپکاوي په خاطر د سومنات دروازې له غزني څخه هندوستان ته يوړې. خو مخکې تر دې چې په معبد کې ودرول شي، معلومه شوه چې دغه دروازې له خورا ورستيو وختونو سره تعلق لري. شايد مقاماتو به شرم او سپکاوي احساس کړي وي چې دروازې يې په اګره کې په يوه زېرخانه کې کېښودلې او د هغو په هکله يې بيا هيڅکله هيڅ ونه ويل. په دې ورستيو کې، روميلا تاپار د سومنات په اړه خورا عالي مقاله ليکلې او هغه ټوله افسانه يې راسپړلې چې په دې اړه موجود ده.

حقونه او مقاومتونه

ستمګرو واکمنو طبقو د تاريخ په هر پړاو کې ولسونه استثمار کړي دي او چې ولسونو په ټولنه کې د محترم ځای د لرلو، عدالت او مساوات غوښتنې کړي د دوی له غوښتنو سره مخالفت شوی دی. د استبدادي سلطنتونو په زمانه کې چې ټول واک له ټولواک سره و، له هغه سره مخالفت بغاوت بلل کېده. بغاوت لوی جرم و او باغي ته په بې رحمۍ سره سزا ورکول کېدله. باغيان شکنجه کېدل، د دوی کولمې را ايستل کېدلې او په ښکاره اعدامېدل چې نور خلک سبق واخلي. خو له سختو سزاګانو سره سره، د خلکو چې هر وخت وس رسېدلې د ظالمانو په خلاف يې اواز اوچت کړی دی. دا به شايد له ازادۍ، برابري او عدالت سره فطري مينه وي چې خلک له رسمي او منل شويو رواجونو سره مقابلي ته وربولي. ډېر ځله وينو چې خلکو له هغې وروسته هم مبارزې ته دوام ورکړی او له سربښدنې يې لاس نه دی اخیستی چې د پوره مسلح دولتي قواوو په وړاندې يې د بري تمه شلېدلې ده. د خواشينۍ ځای دا دی چې مورخانو له خلکو سره خواخوږي نه ده لرلې. مورخانو د خلکو د مبارزو د ثبتولو په ځای پاڅون کوونکي د ټولنې غليمان ياد کړي او د نظام د ثبات د ختمولو عاملان يې بللي دي. د تاريخ ليکونکو د دې سلوک نتيجه دا ده چې

اوس د اکثرو تېرو مقاومتونو په باره کې معلومات نه لرو او د ماضي په دورو کې رانه پټ و ورک دي.

په معاصره زمانه کې مورخان هڅه کوي چې د تېرو مقاومتونو تاریخ راپیدا کړي. بزگرو د ډېرو ټکسونو او د اضافي حاصلاتو د نه ترلاسه کولو په وجه د ملاکانو په خلاف پاڅونونه کړي دي. غلامان د اجباري کار او ناوړه چلند په خلاف راپاڅېدلي او کسبگر، کارگر او دوکانداران د چارواکو کبر و کلانکاري، چې د دوی وس ته یې نه کتل خو پیسې ورنه غوښتې، پاڅون ته مجبور کړي دي. خلکو په ښارونو کې مظاهرې کړې او د بډې ادارې یا د خوړو د لوړې بیې په مقابل کې یې تحریکونه چلولي دي. دغو تحریکونو د اخوت یو احساس پیدا کړی او دغه احساس خلک د خپلو غلیمانو په مقابل کې یو موټی کړي دي.

د مقاومت له دغو تحریکونو سره په ټولنه باندې تلپاته اثرات پرېوتل ځکه د ټولنې حساس او مهم سیاسي، کلتوري او مذهبي مسایل رڼا ته راوتل او بېداري راتله نو تغییر ته مټې رانغښتل کېدې.

البته دغه اغېز د ټولنې په ټولیزه حافظه کې پاتېږي او په راتلونکو نهضتونو باندې ژور اثر غورځوي. مثلاً په اوولسمه میلادي پېړۍ کې په انگلستان کې د ډیگرز او لیولرز په نوم د مقاومت دوه نهضتونه رامنځ ته شول چې رادیکالې غوښتنې یې لرلې. دوی غوښتل چې بزگرو ته دې د ناکرل شویو ځمکو د کرلو اجازه ورکړه شي، شخصي ملکیت دې لغوه شي، په اجتماعي او سیاسي لحاظ دې له ټولو وگړیو سره برابر چلند وشي، د رایو حق دې لازياتو کسانو ته ورکړ شي، او د لارډانو جرگه دې ختمه شي.

دغه تحریکونه له روحانیونو سره هم وران وو ځکه هغوی د منل شویو رسمي اصولو چې د عوامو له گټو سره په ټکر کې وو، ملاتړ کاوه.

خو د مقاومت ځینې تحریکونه په دومره بې رحمۍ سره ځپل شوي چې په ټولنه یې هیڅ اثر ونه شینده. په هندوستان کې بزگرو او قبایلو د استعماري حکومت په خلاف بغاوت وکاوه خو د دوی هڅې په کامیابۍ سره وځپل شوې.

سنتالي په ۵۷-۱۸۵۵ کې، د نیلو کرونده گرو په ۱۸۶۲ کې، په پونه کې مرهټه بزگرو په ۱۸۷۶ کې، او د شرقي بنگال بزگرو په ۱۸۷۲ کې د استعماري دولت خلاف بغاوتونه وکول خو دغه ټول بغاوتونه وځپل شول.

د ۱۸۷۶ او ۱۸۹۶ کلونو په منځ کې د هند د جنوب د مویلا بزگرو د ملاکانو او برطانوي حکومت په خلاف دوه ویشته ځله پاڅون وکاوه. د دوی پاڅون هر ځل وټکول شو او په ۱۹۳۰ کال کې یو ځل بیا چڼي شو. خو هغه څه چې څرگند دي دا دي چې دغو باغیانو هیڅ وخت ماته ونه منله.

کله چې د مقاومت یو غورځنگ کامیابېږي، نو خلکو ته روحیه ورکوي چې له یوې نوې انرژي سره په ټولنه کې ریفورم راولي. خو که وځپل شي نو خلک تر څه وخته پورې په روحي لحاظ مړاوي وي. دې ته کافي وخت پکار وي چې خلک له کوما ډوله حالته راوځي او په ځان کې یو ځل بیا د مقاومت انرژي احساس کړي.

هغه لیډران چې په ماضي کې له سرونو تېر شوي د اتلانو په څېر راڅرگندېږي. مثلاً د روم د امپراطوري په خلاف راپاڅېدلی غلام، سپارتاکوس چې په شپېتمو او اويايمو کلونو کې د رادیکالو گروپونو سمبول شو. نن ورځ زیاتا، چيگوارا، او بگت سینګ چې له ستمگرو رژیمونو سره وجنگېدل، د اتلانو مقام لري. که څه هم دوی په خپل وخت کې ناکام شول خو وروسته بیا د راتلونکو نسلونو لپاره د الهام بڅبونکو په توگه وځلېدل.

په شمالي هند باندې د ترکو غلبه

په یولسمه او دولسمه میلادي پېړۍ کې د هندوستان په شمالي سیمو باندې ترکانو حملې وکړې چې په نتیجه کې یې د ډیلي سلطنت تاسیس شو. مورخانو د دغو فتوحاتو د اغېز په اړه بېلې بېلې خبرې کړې دي. د تاریخپوهانو یوې ډلې دا حملې، فتحې او نیونې د هندوستان لپاره مصیبت او افت بللې دي ځکه د هند د تاریخ بهیر یې مختل کړی دی او د هندي ټولنې په وده او پرمختګ کې یې ګډوډي پېښه کړې ده.

د دوی په نظر د دغو فتوحاتو په نتیجه کې یو بهرنی عنصر د هند د سیاست، ټولنې او اقتصاد په میدان کې لاسبری شو. دغه عنصر د هندوستان خپل خلک د خپل وطن په چارو کې له فعال رول لوبولو راوگرځول او په دویم درجه کسانو یې بدل کړل. بله دا چې د یرغلګرو او مدافعانو ترمنځ جګړې د ګڼو هنديانو د وژلو سبب شوې او د هند خلک یې بې سېکې کړل. دغو حملو هندوستان ته په کلتوري او معنوي لحاظ لوی تاوانونه ورسول.

خو ځینې نور مورخان وايي چې د ترکو حملو هنديان له درانه خوبه راپاخول او دوی یې له نویو چیلنجنونو سره مقابله ته چتمو کړل. دوی چې خطر ولید نو وسله یې راواخیسته او خونړۍ جګړې یې وکړې. د مقاومت روحیې په هندي ټولنه کې نوې ساپوه کړه او د لید و نظر ساحه یې ورپراخه کړه.

دغه مورخان دا هم وايي چې د ترکو تر فتوحاتو دمخه شمالي هند په وړو، بې اهمیته دولتونو وېشلی و چې کمزورو خو مستبدو واکمنو ورباندې حکومت کاوه. دغه واکمن به له خپلو غلیمانو سره په جګړو بوخت وو او

خپل قوت او امکانات یې د هېڅ لپاره لګول. د ترکو د استیلا یوه مهمه نتیجه دا وه چې دا وړې واکمنۍ ختمې او په یوه واحد سیاسي سیستم کې چې سوله او ثبات یې راوړ، مدغمې شوې.

ترکوله ځان سره یو نوی کلچر راوړ او هندي ټولنه یې په لنډ وخت کې په څو کلچرواله ټولنه بدله کړه. د کلچر تنوع د هندي ټولنې په رګونو کې چې یوازې شوې وه او نویو نظریو ته یې اړتیا وه، تازه وینه جاري کړه. یو مثال به راواخلو: د ترکو تر نیواک دمخه پوځي خدمات یوازې په کشتريا طبقې پورې محدود وو، نورو طبقو د وسلو لرلو اجازه نه لرله. د ترکانو استیلا دغه انحصار ختم کړ او ټولو طبقو ته یې د پوځي خدمت اجازه ورکړه.

څرنګه چې نویو فاتحانو په ښارونو کې واړول او خپل پوځونه یې د ښار په کلاګانو کې دېره کړل نو له دې سره ښاري انقلاب راغی چې د ښار ټول جوړښت یې بدل کړ. نوي ښارونه ودان او پخواني ښارونه پراخ و بهتره شول. د علیګر د نامتو مورخ، محمد حبیب په نظر، دغه ښاري انقلاب په هندي ټولنه کې عظیم تغییرات راوستل.

نحس او د ټیټو طبقو خلک چې د ښار په چارديوالي کې یې د اوسېدا اجازه نه لرله، د ښار په داخل کې له نورو طبقو سره اوسېدلو ته پریښودل شول. د محمد حبیب په نظر دې نوې پالیسي ښاري جوړښت مضبوط او د تېري په مقابل کې د ښارونو د مقاومت قوت زیات کړ. په ښار کې ژوند د دې سبب شو چې کسبګر او صنعتګر خپل مهارتونه لا زیاتو خلکو ته وروښيي.

اشرافو او شاهي کورنیو ښې جامې، پسولونه، جواهر، فرنیچر او د اسونو او هاتیانو لپاره وسایل پکار وو. دغه صنعتګر په شاهي کارخانو کې استخدام شول چې د اړتیا وړ شیان جوړ کړي. د صنعتګرو اقتصادي سوکالي په ټولنه کې د دوی قدر زیات کړ. حال دا چې دوی په پېړیو پېړیو په بې قدرۍ کې ژوند کړی و.

کله چې فارسي د دربار ژبه شوه، د سانسکریت ژبې او برهمن طبقې چې د سانسکریت زده کړه یې په انحصار کې وه، اهمیت کم شو. برهمنانو، چې

نور ورته په دربارونو کې ځای و ډوډۍ نه وه، نورو کارونو ته مخه کړه. دوی له سوداګرو سره کاتبان و محاسبان شول او په دې ډول یې په ټولنه کې قدر کم شو. لکه څنګه چې البیروني وايي، ځینې برهمنان د محمود له یرغله وروسته کشمیر ته او د هندوانو نورو واکمنیو ته ولېږدېدل چې په دربارونو کې ډوډۍ پیدا کړي او بې قدره نه شي.

خالق احمد نظامي په خپل کتاب (د دیارلسمې پېړۍ په هند کې د مذهب او سیاست ځینې اړخونه) کې لیکلي چې: له اتمې پېړۍ را په دې خوا هندوستان له بهرنۍ دنیا سره بې ارتباطه پاتې و. په شمالي هندوستان باندې د ترکو د غلبې یوه لویه بریا دا وه چې دغه انزوا یې ختمه کړه او هند د هغې زمانې په پېژندل شوې دنیا کې خپل ځای وموند.

په ستراتیژیکو ځایونو کې د کلاګانو جوړولو تجارتي لارې له غلو وساتلې او د هند مارکیټونه له خارجي مالانو مالا مال شول. سوداګري د دې سبب شوه چې یو قانوني سیستم وده وکړي او د تعرفو لپاره مقررات جوړ شي. کله چې ترکو پاچایانو خپلې پیسې را وایستلې، اقتصاد پولي شو او داخلي و خارجي تجارت یې وغوړاوه.

لوی مورخ عرفان حبیب وايي چې د ترکو د غلبې په وجه هند ته نوې تکنالوجي راغله او د صنعتګرو په لاس یې لاسي و سیلې ورکړې چې د دوی تولیدي وړتیا یې لوړه کړه. د دې شي په نتیجه کې د ټیټو طبقو ټولنیز حیثیت بهتره شو او په ټولنه کې د محترم ځای د لرلو په لټه کې شول.

د دې لټون په وجه پیدا شوی اجتماعي ټکر د هغه وخت په ادبیاتو کې منعکس شوی دی. لوړې طبقې او خواص د ټیټ ذاتو له لاسه، چې په ټولنه کې یې د محترم ځای د لرلو هڅه کوله، شکایت کوي چې کلانکاره شوي دي. دغه ټکر د بلبن په زمانه کې (۱۲۸۷-۱۲۴۶) چې په لوړو دولتي څوکیو کې یې د ټیټ ذاتو مقررول منع کړل، ډېر څرګند دی. خو، کله چې د بدلون بهیر پیل شو، دا مسئله شوه چې مخه یې ونیول شي. نو، کوم بدلون چې په هند کې له ترکو سره راغی په دې ټولنه یې دایمي اثر وکړ.

د استعماري دوران له تاریخ سره د چلند ډولونه

د اسیا او افریقا هغه هېوادونه چې د استعمار دوران یې لیدلی دی د استعماري قوتونو په لاس د خپل تاریخ او کلتور د شکل د بدلېدو او مسخه کېدو ترخه تجربه لري. له خپلواکۍ وروسته د دغو هېوادونو یو لومړی کار دا و چې خپل تاریخ له سره ولیکي او هغه ځایونه پکې سم کړي چې استعمار د خپلو سیاسي ګټو په خاطر بدل کړي او یا له قلمه غورځولي وو.

له استعماري ماضي سره چلند د دوی لومړی مشکل و چې ورسره مخ شول. خپلې دې ماضي دوی ته ماته، بې حیثیتي او وروسته پاتې والی وریادول. دغو هېوادونو له خپل ماضي سره دوه ډوله چلند وکړ: یو دا چې د مستعمره کېدلو له بهیره څه زده کړي او د خپلو ټولنو په وروسته پاتې حال ځانونه پوه کړي. دوی وغوښتل چې د هغه شاته پاتې حال چې په نتیجه کې یې د نورو تر لاس لاندې شول، علتونه ومومي او له تاریخه دا درس واخلي چې بیا هغسې حال ورباندې رانه شي.

دویم چلند دا و چې د خپلې ماتې د هېرولو او د استعماري قوتونو په لاس د خپلې غلامۍ د هېرولو لپاره یې په استعماري ماضي ځانونه ناګاره واچول. دغه کار اسپانیا والو هم کړی و. د اسپانیا مورخان د خپل ملک د تاریخ د لیکلو په وخت عرب له پامه وغورځول، لکه

عرب چې بېخي اسپانيا ته راغلي نه وو. دغه پالیسي د بالکان مسیحي دولتونو هم خپله کړه. دوی د نیواک د دوران د هېرولو لپاره له خپل تاریخه د عثماني دوران خاطرې وایستلې.

د براعظمګي مورخان هم له دې مشکل سره مخ دي چې د بریتانیا د واک دوران څنګه تحلیل کړي او څه معامله ورسره وکړي؟ په دې دوران سترګې پټول ممکن نه دي. دا یو داسې تاریخي حقیقت دی چې مورخ ورنه په اسانه ټوپ نه شي اچولی. پوښتنه دا ده چې: ایا د انګرېز دوران د هند د تاریخ په بهیر کې مداخله وه او که له دخالت او لاس وهلو سره سره یې د داسې دور په توګه تحلیل کړو چې د هند د تاریخ پیوستون او اتصال پکې په خپل حال پاتې شو؟

یوه بله فرضي پوښتنه دا ده چې که په هند کې برطانوي راج نه وای، د براعظمګي بڼه به څنګه وه؟ بې شکې چې د انګلستان راج په هند کې تغییرات راوستل او د نویو اقدارو موسسې یې جوړې کړې چې له پخوا سره یې رابطه وشلوله او د تاریخ تداوم یې ونه ساته لا مهمه دا چې ټولنه یې په دوو ډلو ووېشله: یوه د غربي شویو ډله وه چې د اروپا په طرز یې د هند عصري کول غوښتل. دویمه ډله په وطني اقدارو پورې ونښته او له هر ډول تغییر سره یې مخالفت وکړ. لومړۍ ډله په خپله ماضي شرمېدله خو دویمه ډله یې ویاړېدله دا وېش تر اوسه پورې په هند و پاکستان کې وینو.

هغوی چې د پردو د واک پلویان دي، استدلال کوي چې که یو پرمختللی قدرت په یوه وروسته پاتې هېواد واکمني وکړي، نو د عصري کېدو بهیر به یې چټک شي او کنه نو په ترقي به یې ډېر وخت ولګېږي. د دغه استدلال په اساس، بریتانیا پلوي ډلې وایي چې د انګرېزانو د واک په وجه هندیان له نویو فکرونو سره بلد شول او

سیاسي ګوندونه یې جوړ کړل. د مستشرقانو خپرندو د هند د ماضي په اړه پټ او ناڅرګند معلومات رڼا ته راوایستل. د اروپایانو ساینس او فلسفې د هند په تعلیم یافته طبقه کې نوی شعور او معقولیت پیدا کړ. د لویدیځ مادي کلچر اقتصادي سوکالي او اسوده ګي راوړه او وګړیو هڅه وکړه چې له ژونده خوند واخلي او مزې پکې وکړي.

سیاسي او اجتماعي موسسو ټیټو طبقو ته د تعلیم کولو امکان برابر کړ او د عزت څښتنان یې کړل، حال دا چې په پیریو پیریو د دوی له محترم ګڼلو انکار شوی و. استعمار نوې کاري څانګې لکه ډاکټري او وکالت وزېږولې چې منځنۍ طبقه یې پراخه او په ټولنه کې یې د هغې رول پیاوړی کړ.

دغه دلایل په دې اساس رد شوي دي چې انګرېزانو دا هر څه د خپلو ګټو لپاره وکړل. البته، تاریخ شاهدي ورکوي چې د انګرېزانو حکومت د ټولنې د بنیادي جوړښت او سترګې د بدلولو هڅه نه کوله. انګرېز حکومت لوړو طبقو ته اجازه ورکړه چې له حکومت سره د همکاري په بدل کې خپل امتیازات وساتي.

جي، الویسوس په خپل کتاب (په هند کې بې ملته نشنلیم) کې لیکي چې د بریتانیا واکمني د هند ټولنه په چټکۍ سره بدله نه کړه. د بریتانیا د راج عصر له ماضي سره د انقلابي پریکون عصر نه بلکې تر ډېره حده د ماضي د ادامې عصر بللای شو. دی دا ادعا هم سمه نه ګڼي چې انګرېزانو هند واحد کړ. دی لیکي چې: د یوالي پروسه نیمګړې وه. د براعظمګي کابو دریمه برخه خاوره د نوابانو تر کنټرول او ادارې لاندې پاتې شوه چې له مرکز سره یې تفاوتونه لرل...

د الویسوس استدلال دا دی چې په حقیقت کې برتانوي حکومت هندي ټولنه بدله نه کړه او بلکې د سیاسي ثبات په خاطر یې د هغې

زارة اقدار او دودونه په خای وساتل. مثلاً کله چې انګلیسي سرکاري ژبه شوه، د برهمنو په څېر لوړو طبقو زده کړه او خپل پخوانی موقف یې وساته. په تجارت او سوداګري کې مرواريس او بنیاس د شرقي هند کمپنۍ ته د نمایندګانو په څېر کار کاوه او ډېرې ګټې یې وکړې. په کلیوالو سیمو کې فیوډالانو له انګرېزانو سره همکاري لرله او د دوی ملاتړ ورته حاصل و. د دې حالت په نتیجه کې دغه طبقې ونه توانېدې چې د بدلانه د نمایندګانو رول ولوبوي او ټولنه یې و ډېر په خپل حال پاتې شوه.

د انګرېزانو د دوران په اړه د مطالعې یو بل اړخ وايي چې په دې دوران کې هندي او اروپايي تمدنونه سره غاړه غړې شول او دې شي د هند په بې حرکتۍ کچې کې نوې سا و غړوله. نویو وسایلو او میتودولوژي له هندي منورینو سره مرسته وکړه چې د خپلې ټولنې د زوال علتونه وڅېړي او وپلټي او دغه راز مرسته یې ورسره وکړه چې دا وڅېړي چې نویو چلینجونو ته د ځواب ورکولو لپاره باید څنګه پخپله ټولنه کې ریفورم راولي. د راجا رام موهن رای نهضت او د سرسید ریفورمونه د دې پروسې نتایج دي. د ریفورم دغه حرکتونه د دوګم په ځای تر ډېره حده د عقلانیت په رڼا کې د ارزښتونو او دودونو قضاوت ته لاره پرانیستله.

نو موږ نه دا ویلی شو چې استعماري دوران بې تاثیر و او پخوانۍ ټولنه په خپل حال پاتې شوه او نه دا ویلی شو چې انقلابي بدلونونه یې راوستل او ټولنه یې ګرد سره بدله کړه. البته دا یقیني ده چې د بریتانیا رول په ځینو اړخونو کې بدلونونه راوستل خو په زوړ سترګو کې یې غرض ونه کړ. نو موږ د هند په تاریخ کې د استعمار په نتیجه کې هم اتصال او هم پریکون وینو. دغه شی له موږ څخه د بریتانیا د وخت د هند د تاریخ دقیقه مطالعه غواړي له ټولو پېچلتیاوو او ضمني اړخونو سره.

د مغولو د زوال برطانوي روایت

باور عام دا دی چې بریتانیا ځکه د هند واکمنه شوه چې د مغولو امپراطوري د غروب په حال کې وه. دغه وخت هندي ټولنه ټوک ټوک شوې وه او د وحدت ځای ورکې تفرقې نیولې و. د هند اقتصاد شپږدلی و، اخلاقي و معنوي ارزښتونه یې بې سبکه شوي او په دودونو او موسسو کې یې اعتبار و اقتدار پاتې نه وو. د دغو کمزوریو په وجه پیدا شوې خلا د شرقي هند کمپنۍ په اسانۍ سره ډکه کړه. کمپنۍ چې قدرت ته ورسېده، په هند کې نوې دوره پیل شوه، کورنۍ جګړې ختمې شوې، قاتلان و داړه مار وځپل شول، سوله او سوکالي بیا راغله او د یوه داسې حکومت تېره یې کېښوده چې سیاسي او اقتصادي ثبات ورسره مل و.

د مغولو د دوران د ختمېدو او د انګرېزانو د دوران د پیلېدو په اړه دغه پاسنۍ تعبیر ډېره موده منل شوی و او شک پکې نه کېده. خو دې زمانې ته ژوره کتنه او نوي اسناد د نوموړي تعبیر نیمګړتیا او یو اړخیزوالی رانښيي. اوس دا خبره کېږي چې برطانوي مورخانو او سیاستوالو په هند باندې د انګرېزانو د سلطې د توجیه کولو لپاره د مغولو د زوال په باره کې له مبالغې سره اخښلې تیوري جوړه کړې وه. په دې کې شک نشته چې د مغولو امپراطوري د اورنگزیب له مړینې وروسته (۱۷۰۷) مخ په ځوړ وه. په دربار کې توطیو او دسیسو اشرافیت په مخالفو ډلو سره ووېشه او دولت یې کمزوری کړ. دا د

دولت د کمزورۍ نتیجه وه چې نادرشاه افشار او احمد شاه ابدالي په هندوستان حملې وکولې او د مغولو راټوله کړې شتمنې يې خپلو ملکونو ته یووړه. په اخر کې امپراطور ته اهميت و پرستېز پاتې نه شو او د مرهټه وو يا د کمپنۍ رحم و کرم ته کېناست. د امپراطور د شان و شوکت په ختمېدو سربېره د شاهي کورنۍ غړي او اشراف مفلس او په مالي تنگسه کې گرفتار شول. هغوی چې د دربار او اشرافو دغه حال ته د ډيلي له ليدلوري کتل، دې زوال ته يې د ټولنې د زوال په توگه کتل. خو حقيقت بېخي بل شان و. ډيلي چې له خپل تېر برم سره خدای پاماني وکړه نو په ولايتونو کې حکومتونه د خپل رول د لوبولو لپاره له نوي ځواک او انرژي سره راڅرگند شول.

لکنهو، بنگال، حيدرآباد، بکانه، جیپور او پونه د کلتوري فعاليتونو مرکزونه وو. د پونې دولتي اسناد د پونې د حکومت په قلمرو کې په ښارونو او کلیو کې د ژوند حال په تفصيل سره راکوي. دغه اسناد مو پوهوي چې د هغه وخت په ټولنه کې گډوډي يا ناخوښي نه وه. جالبه دا ده چې د بریتانیا د حکومت په زمانه کې مورخان اجازه نه لرله چې دغه اسناد وگوري، ځکه له حکومت سره وېره وه چې د زوال په افسانه باندې به شک وشي. په ۱۹۱۷ کې د بمبۍ گورنر، سي، اي، کنکاډ ته خوښه ورنه کړه چې په مرهټه وو باندې خپل ليکلی کتاب خپور کړي. له گورنر سره تشويش و چې دغه کتاب به د حکومت په رسمي ليدلوري باندې لوستونکي يې باوره کړي.

نوي څېړنې دا هم ښودلې ده چې د مغولو د امپراطوري زوال د هغې د موسسو زوال نه و. راوړسته حکومتونو لکه په بنگال کې د مرشد قلي خان او علي وردي خان ادارو په خپل قلمرو کې د مغولو سيستم

ته ادامه ورکړه او ان د نولسمې پېړۍ په منځ کې رنجيت سينگ د مغولو ډېری موسسې په خپل حال وساتلې.

دغه راز، نه سياسي سقوط او نه د واحد حکومت په ځای د څو حکومتونو ظهور، له هندي ټولنې خپله خلاقه انرژي واخيستلی شو. په دې ټول دوران کې هندي ټولنې په پوره شوق و جذبې کلتوري و اجتماعي نوښتونه وکړل.

هرمان گوتز په خپل کتاب کې چې: په اتلسمه پېړۍ او د نولسمې پېړۍ په سر کې د هندي تمدن بحران نومېږي، ليکلي چې: ايا ممکنه ده چې د جیپور، جودپور، ډک، اودیپور، لاهور، لکنهو، مرشد آباد، او پونې خیال ته ورته قصرونه او باغونه له پامه وغورځوو؟ ايا د هغې زمانې له بې شمېرو ظریفو، ښکلو انځورونو انکار کولای شو؟ ايا د اردو، بنگالي او مرهټه ادب زرین عصر د هېرېدو دی؟ ايا د هغو وختونو د موزیک و نڅا په عظمت کې شک کولای شو؟ او يا په هغې ټولنه کې د ښځو مهم مقام او د اجتماعي ژوند مهذب والی د دې دی چې سترگې ورباندې پټې شي؟ ايا موږ بايد دې نتيجې ته ونه رسېږو چې د اتلسمې پېړۍ او د نولسمې پېړۍ د ابتدا پېر نه يوازې د سياسي او اقتصادي زوال پېر نه و بلکې د هندي کلچر د ظرافت و لطافت د اوج مهال و؟

د مغولو د زوال يوه مثبتېه نتیجه دا وه چې د دربار او اشرافو په کړۍ کې ايسار شوی عالي کلچر د درباريانو او اشرافو له انحصاره راووت، په ټول هند کې خپور شو. هنرمندان، شاعران، مورخان او د کسب و کمال خاوندان د حاميانو او پالونکو د موندلو په نيت په ټول هندوستان کې خپاره شول. دوی چې د ډيلي له درباره راوتلي وو، نوی ژوند يې تجربه کړ او نوې تجربې يې خلاقيت وزيات کړ. دوی د کار

نوی چاپیریال وموند او د اظهار لپاره نوي موضوعات په گوتو ورغلل چې په نتیجه کې هندي کلچرلا شتمن شو.

په دې دوران کې د اقتصاد ولاړ او ساکن حالت د دې سبب نه شو چې ټولنه وشرېږي. سوداگرو خپل کار ته ادامه ورکړه او د ټول هند مارکیتونو ته یې مالونه ورسول. موږ په دې اړه ډېر جزییات موندلای شو چې په ښارونو او ښارگوټو کې څنگه نوي مارکیتونه ودان او تجارتي فعالیتونه پکې واره په واریات شول. سي، ای، بېللی په خپل کتاب کې (بازاریان او بازارونه: د ۱۷۷۰ او ۱۸۷۰ کلونو ترمنځ د بریتانیا د نفوذ د خپرېدو په وخت د هند د شمال ټولنه) د دغو بازارونو په اړه ډېر اسناد خوندي کړي دي.

د دې وخت یو بل مهم خصوصیت دا و چې د خلکو مذهبي تعصبات کم شول یو عام پسنده، ولسي مذهب چې د ټولو مذهبونو د خلکو یو ځای کولو ته مایل و، د راڅرگندېدو په حال کې و. مقبرې او زیارتونه به له معمولي خلکو ډک وو. دلته به خلکو خپل مذهبي توپیرونه خاورو ته وسپارل او سره ګډ او مخلوط به شول.

نو، ویلی شو چې د مغولو د زوال او د هغو په ځای د انګرېزانو د راتلو ټوله تیوري برطانوي مورخانو جوړه او په دومره قوت یې خپره کړه چې د تاریخ په ثابت حقیقت بدله شوه. د افسانو شاربل او د واقعیت او دروغو بېلول، وخت غواړي په هندوستان کې د قدرت ګدی ته د انګرېزانو د ختلو او د مغولو د راکوزېدلو په اړه دغه شاربل ترسره شوي دي او اوس دا ثابت شوي ده چې د مغولو زوال په مجموع کې په هندي ټولنې اثر ونه کړ. سیاسي بلواوې ونه توانېدې چې له دې ټولنې ژوند، تحرک او انرژي واخلي.

قهوه خانه اوس نشته

پخوا به خلکو د تفریح او وزګارتیا وخت له یارانو سره په ناسته او د ورځنیو مسایلو په اړه په خبرو اترو تېراوه. د دغو ناستو اسانتیا په میخانو کې مهیا وه. د شرابو نشې به بحثونه تاوده او احساساتي کړل. کله کله به نشه شویو ډلو یو بل ته لاس واچاوه، اخ و ډب به یې جوړ کړ او ګوډي به راغله. په دغسې وختونو کې د میخانې چلوونکي ته د خشمېدلیو مشتریانو کنټرول مشکل و.

همدا وجه وه چې سپین روبو او درنو کسانو دا رنگه ځایونو ته له تلو ډډه وکړه. په فرانسه کې اشرافي مېرمنو د داسې ناستو لپاره سالونونه جوړ کړل چې منورین او فرهنګیالي به ډېر ورتلل او د مهذبو ملګرو له ملاقاته به یې خوند اخیست. په نورو هېوادونو کې هم کله دلته او کله هلته شخصي غونډې جوړېدلې چې د لوړو طبقو او لوړو سویو کسانو به په مهذبه طریقه له یو بل سره بحثونه کول او نظرونه شریکول.

نو د قهوه خانو رواج د لوړو طبقو او منورینو په کلتوري ژوند کې یو نوی تغیر راوست. قهوه خانې د لیکوالو، هنرمندانو، مهندسانو، ښوونکو، ډاکترانو، سوداګرو او حقوقپوهانو په څېر اقدارو لپاره په اول ځل د ناستې او د خپلې خوښې په موضوعاتو د بحث کولو ځای برابر کړ.

د قهوه خانو او میخانو ډېر توپیر و. په قهوه خانه کې نشې نه کېدلې. دلته راټول کسان نه بېسده کېدل. څرنگه چې دلته معمولاً منورین او د

مهارتونو څښتنان راغونډېدل نو ان په ډېرو شديدو بحثونو کې هم د ادب و درناوي خيال ساتل کېده. د قهوه خانو مالکانو هم د خپلو مشتریانو د اسوده ساتلو او ښه خدمت په وسيله د هغو لپاره د طبعي چاپېريال برابر کړی و. معمولا به د قهوه خانو فرنيچر ښه په سلیقه ایښودل کېدل او له یو بله به یې دومره فاصله وه چې د راز د خبرو او د خواله امکان به موجود و. د ژمي په موسم کې به د قهوه خانې د منځ د هوا د ماتولو لپاره د سکرو منقلونه ایښي وو. که به د خبرو لپاره څوک نه وو نو یوازې کس د قهوي له څښلو سره په یوه وخت کتاب لوستلای یا شعر، کیسه، یا لیک لیکلای شوی.

ستېورات لي الين په خپل کتاب کې چې (د شیطان پیاله) نومېږي، د قهوه خانو په تاریخ غږېدلی دی. دی لیکي چې لومړنۍ قهوه خانه په استانبول کې په ۱۵۵۵ کې پرانستل شوه. دغه نوبت د ډېرو کسانو خوښ شو او ورو ورو د ترکیې په بېلو بېلو ښارونو کې قهوه خانې پرانیستل شوې. په هره قهوه خانه کې به یو بېل کلتوري فعالیت و. مثلاً ځینې یې په دې مشهورې وې چې مشریان پکې شعرونه وايي. په ځینو نورو کې به تمثیلي پروگرامونه وو او یو شمېر نورو قهوه خانو د موسیقي په خپرولو کې نوم درلود. د قهوه خانې دود مصر و ایران ته لاړ او په دغو هېوادونو کې په لنډ وخت کې هر ځای قهوه خانې جوړې شوې. د استریا مرکز ویانا د اروپا لومړنۍ ښار و چې په اوولسمه پېړۍ کې قهوه خانه پکې جوړه شوه. دلته له قهوي سره شیدې او پیروي هم یو ځای شول چې د قهوي تریخوالی کم کړي. وروسته بیا په نورو اروپایي ملکونو کې قهوه خانې پرانیستل شوې. په لندن کې په لومړي ځل اکسفورډ قهوه خانه په ۱۶۵۲ کې یوه یهود جوړه کړه. په انگلستان کې د دې نوبت هرکلی وشو نورې قهوه خانې پرانیستل شوې او تریو زر او اوولس سوه کاله پورې یې شمېر دوه زرو ته ورسېد. دغو قهوه خانو د

انگلستان د ټولنې په سیاسي، کلتوري او روشنفکري پرمختګ کې مثبت رول ولوباوه. مثلاً په ترکس هیډ کافي هاوس کې مشتریانو ته د رایو یو صندوق ایښی و چې د روانو حالاتو په اړه خپل نظر په یوه ټوټه پاڼه ولیکي او صندوق ته یې واچوي. دا یوه نوې روده او طریقه وه چې وګړیو ته یې اجازه ورکوله چې د استخباراتو د ادارو له وېرې پرته په پټه د زړه خبره له زړه راوباسي. ځینو مشهورو کمپنیو هم خپلو کارکوونکو ته قهوه خانې جوړې کړې، لکه ایل، لویډس کافي هاوس، بالتیک کافي هاوس، او د شرقي هند کمپنۍ یورشلم کافي هاوس. د قهوه خانو ارام او خلوت چاپېريال کاروباريانو ته اجازه ورکوله چې په خپلو پرابلمونو باندې په سره سینه غور وکړي.

په انگلستان کې ځینې خاصې قهوه خانې وې چې لیکوالو، هنرمندانو او ساینسپوهانو ورته تګ راتګ کاوه. اسحاق نیوتن به یوناني قهوه خانې (ګرشن کافي هاوس) ته همېشه ورته. جان تان سویفت او الکساندر پوپ (ویل کافي) خوښوله. ریچارډ ستیل چې په کافیانو کې جالبو خبرونو او اوازو ته پام شو نو یوه ورځپاڼه یې خپره کړه. ده خپل خبریالان په بېلو بېلو قهوه خانو کې کښېنول چې ده ته له هغو ځایونو د تازه خبرونو په اړه معلومات ورکړي. د ده ورځپاڼه چې ټاټلر نومېده، ډېره ژر د خپلو جالبو موضوعاتو په خاطر مشهوره او محبوبه شوه.

په فرانسه کې کافي په لومړي ځل د څورلسم لويي د دربار ترک سفیر نورو ته وروپېژندله او چې فرانسویانو ته یې خوند ورکړ نو په فرانسه کې یو شمېر قهوه خانې پرانیستل شوې چې د دغه هېواد اشرافي کړۍ یې جذب کړې. د پروسوپو دل کولتيلي په نوم د سیسل د ټاپو یو سړی چې په دې پوه شو چې د فرانسی د اشرافو او منورینو په خټه کې له زرق و برق سره مینه ده نو په پاریس کې یې د شاهانه سلیقې قهوه خانه پرانستله. د دې قهوه خانې مېزونه د مرمرو وو، خورا ظریفې چوکۍ یې

لرلې، چت او دیوالونه یې په هیندارو پوښلي وو، چلچراغونه پکې خورند وو او پیاده گانو یې داسې ارایش کاوه لکه د شاهي دربار نوکران چې وي. دا قهوه خانه د والتیر، روسو، ناپلیون او ارستو کراتو د خوښې قهوه خانه شوه. دغه ځای اوس هم شته او سیلانیان په گڼ شمېر کې ورځي.

په هندوستان کې شواهد ښیي چې د مغولو د اشرافو یوې محدودې کړۍ قهوه څښله قهوه د ډېرو کسانو د خوښې څښاک نه وه. د انگرېزانو د واک په زمانه کې قهوه د منورینو او متخصصانو په قشر کې رواج شوه. په نولس سوه څلوېښتمو کلونو کې انډیا کافي بورډ د هندوستان په ټولو لویو ښارونو کې قهوه خانې پرانیستلې. په کراره او دوستانه چاپیریال کې د قهوې ارزانه پیاله د دې سبب شوه چې قهوه خانې په لنډ وخت کې د منورینو د تلو راتلو ځایونه شي. په ډهلي او لکنهو کې قهوه خانو ته مشهور شاعران لکه مجاز، جوش، سلام، علي سردار جعفري او نورو تگ راتگ کاوه. د لاهور قهوه خانې هم د ادب د خاوندانو د مباحثو او خبرو اترو په خاطر مشهورې وې. د هند او پاکستان له بېلېدا وروسته په کراچي کې زیلین کافي هاوس او ایسترن کافي هاوس داسې ځایونه وو چې محصلان، سیاستوال، او لیکوال به ورتلل او له یو بل سره به یې نظریات مبادله کول.

د خواشینۍ ځای دی چې د قهوه خانو په زړه پورې او ارزانه کلچر اوس نشته. امریکایانو د چټکو خوړو په شان دا دود هم راوايست چې یوه پیاله کافي ژر ژر وڅښه او لاړ شه. نور نو دومره وخت نشته چې ترډېرو پورې له یارانو سره کښېنې او له ناستې یې خوند واخلي. البته خورا گرانېه قهوه خانې اوس هم شته چې یوازې شتمن کسان ورتللی شي.

ترکان

عربو مرکزي اسیا په نهمه میلادي پېړۍ کې ونيوله د دې پېښې په نتیجه کې ترک قبایل ورو، سوکه او وار په وار مسلمان شول. دوی د اسلامي ټولنې د ساتلو لپاره لایق او پیاوړي پاچایان، زړه ور عسکر او وفادار غلامان وړاندې کړل. دوی څوک دي؟

د مورخ اندرې وینک په قول، یوازې له شپږمې میلادي پېړۍ راهیسې وینو چې د مرکزي اسیا کوچي قبایلو ته د ترک کلمه کارول شوې ده. د چین خلکو دوی توکوی، یونانیانو تورکوی، عربو اتراک، ایرانیانو ترکان او د هند خلکو توروшка بللي دي. هغه قامونه چې له ترکو سره مخ شوي دوی یې بد خلک معرفي کړي دي.

دا طبیعي خبره ده چې غلیمان یو بل بد بولي. ترکان د مرییونو په توګه د ټیټې درجې خلک، د عسکرو په توګه د پیسې او ټنګې لپاره جنگېدونکي کسان او د واکمنو په حیث غاصبان ګڼل کېدل.

مثلا په اسلامي ټولنه کې دوی اوله پلا د غلامانو په توګه راڅرګند شول. په هره هغه ټولنه کې چې خلک په لوړو او ټیټو طبقو وېشل شوي وي، هلته غلام ته په درنه سترګه نه کتل کېږي. همدا وجه ده چې د هغه وخت په ادبي اثارو کې ترکان د تحقیر له مخې احمقان بلل شوي دي. دوی ته هغه وخت یوڅه په درنه سترګه وکتل شول چې د غلامانو په توګه د عباسي خلفاوو په شخصي ګارد کې شامل شول. چې عباسي خلفا په زور کې وو، دوی یې په اخلاص خدمت وکړ خو د

هغوی د کمزوری او زوال په وخت یې بد نوم وگاته او د خلیفه جوړوونکو په توگه یاد شول. همدا وجه ده چې د عباسي دورې په وقایع نامو او پېښلیکونو کې د ترکو منفي انځور وړاندې شوی دی. دغه انځور ایرانیانو، چې له ترکو سره یې ان له هغه وخته خصومت درلود چې اسلام نه و راغلی، لا بد رنگی کړ. ایرانیانو ته ځان خورا مهذب او با کلتوره ښکارېده خو ترکان یې شډل، وحشي او بې رحمه ایسول. له ترکو سره د ایرانیانو او عربو همدا مشترک تعصب دوی رخنه گر او د خلفاوو وژونکي معرفي کړل.

طیب الهبري په خپل کتاب کې چې اسلامي تاریخ لیکنې ته بیا کتنه نومېږي، لیکي: د اسلامي امت په بېلو بېلو ټولنو کې له یوې سره هم دومره خصمانه سلوک نه دی شوی لکه له ترکو سره. د ایرانیانو ښکاره تعصب د دې سبب شو چې ترکان د مسلمانانو په تاریخونو او روایتونو کې په بد نوم یاد شي.

په بل پړاو کې ترک د واکمنو په حیث راڅرگند شول. دوی هندوستان په یولسمه او دیارلسمه پېړۍ کې ونيو. په سانسکریت لیکنو او ادبیاتو کې چې په ټول هندوستان کې خواره دي، د ترکو نوم خورا بد دی. چاټوپدیا یا په خپل کتاب (د نورو معرفي) کې د سانسکریت یو روایت رانقل کړی چې په هغه کې ترکان تباہ کوونکي او قاتلان بلل شوي دي.

د تورو شکا حکومت او د دوی د غلبې نتایج داسې توصیف شوي دي: معبدونه چې عبادت پکې بس شو، له پامه وغورځېدل. د معبدونو په منځ کې د میریدانگا (د موسیقي یوه آله) د خواره اواز په ځای د شغلانو وېروونکې انګولاوې اورېدل کېږي. د بتۍ د لوګي د

خوښوېي ځای اوس د بوتیو د کباب تورېم او د ترکو رذیلانو بد شورماشور نیولی دی.

اروپایان هغه وخت له ترکانو سره بلد شول چې عثمانیانو کنستنتینوپول او د بالکان مسیحي ملکونه ونيول. کله چې سلیمان په ۱۶۸۳ کې ویانا محاصره کړه، غریبانو ته ترکان لوی خطر وېرېښدل. د ترکو په خلاف په ټوله اروپا کې دا خبرې خپرې شوې چې وحشي، جگړه مار او غیرمتمدن خلک دي.

ایچ، ای، ایل فیشر په خپل کتاب (د اروپا تاریخ) کې د ترکو په باب لیکلي دي چې: ترکان د افکارو څښتنان نه وو. دوی ان تر همدې اوسني کھوله پورې د غرنۍ اسیا د کوچیانو له ژوند او فکر سره مناسبي شیوې ساتلې وې.

اکسفورډ ډکشري نن هم، ترک وحشي، ستمگر او نه ایلېدونکی کس تعریفوي.

د اوسني هند په تاریخ لیکنه کې دا بحث څو ځله تود شوی دی چې ایا مسلمانانو هندوستان د اسلام لپاره ونيو که د سیاسي گټو لپاره.

هغوی چې په دې باور دي چې د غزنوي محمود یا شهاب الدین غوري په شان مسلمان واکمن د اسلام په خاطر هند ته راغلل، دوی ته دغه واکمن مقدس جنگیالي ښکاري چې اسلام یې خپور کړ او په هند کې یې اسلامي دولت تاسیس کړ.

جالبه دا ده چې د سید سلیمان ندوي په شان مذهبي عالم وایي چې د ترکو په لاس د هندوستان نیواک د اسلام لپاره نه و، ځکه نیواکګرو پخپله د اسلام په اړه کافي معلومات نه لرل. دوی نومسلمانه کسان وو چې خپل غیر اسلامي قبایلي عادتونه یې لا نه وو پرې ایښي. د ده په نظر د عربو په لاس د سند فتحه د اسلام لپاره وه ځکه عرب سوچه

مسلمانان وو او د اسلام د تبلیغ لپاره سند ته راغلي وو. د مولانا ندوي په نظر د هندوستان په شمال باندې د ترکو غلبې دنيایي مقصدونه لرل، نه دیني. وروسته بیا د علیګر پوهنتون خالق احمد نظامي هم د مولانا ندوي خبره وکړه. دی دا استدلال نه مني چې د هندوستان نیولو دیني انگېزې لرلې. دی وایي چې ترک جنگیالي مجاهدین نه بلکې مازې تیریګرو وو.

په دغو دوو تعبیرونو کې د لید لوري توپیر وینو.

سلیمان ندوي چې دغه فتوحات د سیاسي انگېزو په اساس ګڼي، غواړي د اسلام په اړه تصور د دغو فاتحانو له کړو، چې لوټ یې وکړي، تالان یې وکاوه او د خلکو وینې یې وبهولې، بېل کړي. مولانا پوښتنه کوي چې یو مجاهد نو څنګه داسې ظلمونه کولای شي؟ دی وایي چې دوی سم، سوچه مسلمانان نه وو. د دوی ستمونه د اسلام لپاره نه بلکې د خپلو ګټو لپاره وو. تاریخ ښيي چې دوی د مفتوحه سیمې منابع او لوټ کړي ثروتونه د خپلو شخصي اړتیاوو لپاره وکارول نه د عامو مسلمانانو لپاره.

د خالق احمد نظامي تعبیر و تفسیر له سکیولر هندوستان سره سمون خوري د ده په نظر، ترک تیریګر د نورو تیریګرو او بلوسګرو غوندې وو چې هر ډول جرمونه یې ځانونو ته روا ګرځولي وو. دوی په نوم مسلمانان وو مګر عملونو یې له اسلام سره تعلق نه درلود. دې ته ضرورت نشته چې دوی وستایو او د اسلام اتلان ورنه جوړ کړو.

د تمدن په نوم

د تمدن د کلمې تعریف ډېر مشکل کار دی او چې داسې ده نو دا هم مشکله ده چې څوک متمدن وبولو، څوک ونه بولو. معمولا پیاوړي ملتونه ځانونه متمدن بولي او له دې شي د کمزورو هېوادونو د لاندې کولو لپاره استفاده کوي. لرغوني یونانیان د نړۍ په هغو لومړیو خلکو کې شامل دي چې د تمدن په نوم یې د ګاونډیو نیولو ته متبې راوغښتي. له هغه راهسې نړۍ په متمدنو او وحشي خلکو باندې وېشل شوې او له تمدنه د نورو هېوادونو د نیولو او د هغو د طبیعي منابعو د استثمارولو لپاره یوه پلمه جوړه شوې ده.

د فرانسوي مورخ براډل په قول، د سولایزېشن (تمدن) کلمه په لومړي ځل په اتلسمه پېړۍ کې د فرانسې تر انقلاب لږ دمخه فرانسوي اشرافي میرابو وکاروله. تر دې دمخه به دغه مفهوم د پولس، پلیس، یا پولایت د کلمو په ذریعه ادا کېده. کله چې د سولایزېشن کلمه جوړه شوه، ورو ورو له فرانسې، هالنډ، بیا جرمني او ورپسې انګلیسي ژبو هېوادونو ته ورسېده. جرمنیان د کلچر او سولایزېشن د کلمو تر منځ توپیر کوي. د دوی لپاره کلچر تر سولایزېشن ډېر بامعنا دی.

اروپایان ولې ځانونه متمدن بولي او په نورو ملتونو د وحشي او بربر ټاپه لګوي؟ د لويديځو مفکرانو په بېلو بېلو تعبیرونو کې د دې سوال ځواب موندلی شو. مثلاً، فرانسوی مورخ جیزوت، د اروپایي تمدن په جوړولو کې درې عناصره ویني: په پیل کې اروپایي تمدن له رومي تمدنه

د دولتي موسسو، لکه سنا، بناوالي، قضا، قوانینو او حکومت چلولو میراث تر لاسه کړي. وروسته بیا اروپایي تمدن دین او سیاست سره بېل کړل. ورپسې یې د فردیت او ازادۍ مفاهیم خپل کړل چې د خلاق ذهنیت له ودې سره یې مرسته وکړه. دغو ټولو عواملو د لویدیځ تمدن په جوړېدو کې برخه واخیسته. جیزوت باوري دی چې مذهب د تمدن په وده کې لویه برخه لري او د اروپا په مورد کې وایي چې مسیحیت د تمدن په وده کې لویه ونډه واخیسته.

له بلې خوا توکم پال مفکر ګوبینو د تمدن په جوړېدو کې د مذهب له نقشه منکر دی. د ده په نظر مذهب له بلې دنیا سره تعلق لري نه د دې دنیا له چارو سره. د ده په نظر یو سوچه توکم د یوه پیاوړي، روغ او شتمن تمدن لوی عامل دی. کله چې د توکم سوچه والي ته زیان ورسې، تمدن یې زوال مومي او بې اهمیتته کېږي. نو دا د سوچه توکمونو حق دی چې په ناسوچه او ختمېدونکو توکمونو حکومت وکړي. دې توکم پالې تیوري اروپایانو ته چې د وروسته پاتې او کمزورو هېوادونو د نیولو او په هغو باندې د حکومت کولو په لټه کې وو، یوه بله وسله او پلمه په لاس ورکړه. هربرت سپنسر یو بل مفکر و چې توکم پاله نظریه یې د داروین د بقای اصلح د تیوري په مرسته پیاوړې کړه. ده خپلې نظریې ته د اجتماعي داروینېزم نوم ورکړ او د اروپایانو استیلا یې په اسیایي او افریقایي هېوادونو باندې چې اوسېدونکي یې ګویا په توکمیز لحاظ پریوتي خلک وو، توجیه کړه.

په دوی سربیره دلته ځینې نور مفکران وو چې د تمدن منشا او وده یې وڅېړله. فروید په خپل کتاب کې چې تمدن او مخالفان یې نومېږي، استدلال کوي چې د تمدن د ودې وجه د شک و بې باوري هغه حالت دی چې انسان پکې ژوند پیلوي. د طبیعت په مقابل کې د ځان د حفاظت لپاره انسان خپله ټوله انرژي کاروي چې په خپله ګټه د طبیعي منابعو د

استعمالولو په مقصد په چاپېریال برلاسی شي. له طبیعت سره د مقابله په بهیر کې بشر هم وده کوي او هم له تباهي و تخریب سره مخ کېږي. خو دغه ټکرونه انسان د تمدن د ودې لپاره خلاقیت، ابتکار او فعالیت ته اړباسي.

نوربرت الېس په خپل کتاب کې چې د تمدن بهیر نومېږي، لیکي چې دهر تمدن یو مهم شاخص دا دی چې خلک خپل احساسات او د بدن حرکات څنګه کنټرولوي. د ده په نظریو څوک هغه وخت د یوې ټولنې په باره کې قضاوت کولای شي چې د هغې ټولنې عادتونه او رواجونه وڅېړي او په دې ځان پوه کړي چې د دې ټولنې اوسېدونکي څنګه ډوډۍ خوري، څنګه خبرې کوي او چلند یې څه ډول دی.

دی په خپل یو بل کتاب کې چې د دربار کلچر نومېږي، وایي چې دا د درباري آدابو برکت و چې درباریان په دې پوهېدل چې څنګه د پا چا په وړاندې د خپل بدن حرکات کنټرول کړي. دغه کلچر ورو ورو له اشرافو او درباریانو عامو خلکو ته ورسېد او د ټولنې په عادت بدل شو. دی د تمدن په خپرېدو کې پیاوړي دولت او د هغه موسسو ته هم اهمیت ورکوي چې د اشرافو او فیوډالو ملاکانو نفوذ یې کم کړ او بورواژې یې وهڅوله چې را مخکې شي. په نتیجه کې تمدن یوازې د اشرافو په ولکه کې پاتې نه شو بلکې نورو طبقو ته هم خپور شو.

د خندا خبره دا ده چې په نړۍ کې ډېرې جګړې د تمدن په نوم شوي دي. په دې جګړو کې د نړۍ د متمدن کولو په ځای د مغلوبو ملتونو مدنیتونه تباہ او دوی اړایستل شوي دي چې د غالبو هېوادونو اصول او ارزښتونه ومنې. دغه پروسه ان تر ننه پورې روانه ده مثلاً د امریکا امپریالیزم د تمدن په نوم نور هېوادونه نیسي چې لویدیځ اقدار وساتي او د مغلوبو هېوادونو ارزښتونه ختم کړي. له خپلو ارزښتونو او کلتوره بې برخې شوي مغلوب ملتونه بې کلتوره او غیر مهذب شي. دا حالت د عراق، افغانستان او فلسطین په پېښو کې وینو.

د تاریخ کشف

تاریخ چې په خپل وخت ونه لیکل شي یا دروغ پکې شامل شي او د حقیقت د معلومولو اصلي منابع له گوتو ووځي، نو په داسې حالت کې د موادو راغونډول او د ورکو کړیو موندل اسانه کار نه وي. خو له دې سره سره له ازادۍ وروسته د هند براعظمګي مورخانو هڅه وکړه چې د ۱۸۵۷ کال د پېښو څرک ولگوي او له نشنلست لیدلوري یې نوی تاریخ ولیکي. د براعظمګي مورخانو په اول قدم کې د انګرېزانو هغه اسناد ولوستل چې د ۱۸۵۷ کال د بغاوت په اړه سرکاري پالیسي پکې بیان شوې وه.

د برطانوي لیکوالو په لیکنو کې د ځینو پېښو ذکر شوی دی چې د ۱۸۵۷ کال د بغاوت په دوران کې مو له هنديانو سره د انګرېزانو له قهرجن چلنده خبروي. په دغو لیکنو کې د هنديانو د کلیو د سوځولو، په مازي شک د وګړیو د اعدامولو، بې له پوښتنې او تحقیقه د وګړیو د وېشتلو، د مسلمانو او هندوانو په بدنونو باندې د سرکوزي او غوايي د وازدې د مېنلو له لارې د خلکو د ځورولو، او د اعدام د حکم د اورولو په وخت د وګړیو د سپکولو له پېښو خبرېږو. دغسې ټول موردونه دا رانېسي چې انګرېزانو د نوموړي کال د پېښو په دوران کې بې رحمۍ او شقاوت ته مخه کړې وه.

د ۱۸۵۷ کال د تاریخ د لیکلو بله منبع د هغه وخت هندي ورځپاڼې دي. د جګړې په دوران کې دا ورځپاڼې ازادې وې چې د باغیانو په ګټه

خبرونه او اعلاميې هم خپرې کړي. مثلاً د مولوي باقر، دهلي اردو اخبار د باغیانو د هڅو ملاتړ کاوه او دوی یې له بهرنيانو سره جګړې ته هڅول. په دې اخبار کې د نورو ښارونو خبرونه هم خپرېدل د هغه زوی، محمد حسین ازاد، د کمپنۍ او د هغې د حکومت په خلاف یو نظم ولیکه.

بله ورځپاڼه صدیق الاخبار وه چې جمیل الدین هجر چلوله. دې اخبار هم خپلو لوستونکو ته د باغیانو په اړه خبرونه خپرول. دغه اخبار د انګرېزانو په خلاف د بهادرشاه ظفر شاعري خپروله صدیق الاخبار د کافرانو په خلاف د دیني علماوو د جهاد مشترکه فتوا هم خپره کړه.

پیام ازادي یوه بله ورځپاڼه وه چې د امپراطور لمسی میرزا بیدار بخت یې چلوونکی و. د نانا صاحب یو نژدې ملګری عظیم الله د پیام ازادي په چلولو کې د میرزا بیدار بخت همکار و. په دې اخبار کې د عظیم الله یو مشهور شعر چې د هندوستان خلک یې د خپلې خاورې د ازادۍ لپاره له انګرېزانو سره مقابله ته رابلل، خپور شو. په اردو سربېره ځینې فارسي خپروونو لکه گلشن نوبهار، سلطان الاخبار، او سراج الاخبار د جنگ په دوران کې په منظم ډول خبرونه خپرول. په دې دوران کې د پاچا ځینې فرامین، ځینې پامفلیټونه او پوسترونه هم خپاره شول چې خلک یې له پردو واکمنو سره په مقابله کې یو والي ته رابلل.

ظهير دهلوي په خپل کتاب (داستان غدر) کې، تر بغاوت پخوا دهلي کې د کلتوري او اجتماعي ژوند انځور او دغه راز د هغه وخت انځور چې باغي پوځ دهلي ته راننوت او هر څه بدل شول، په زړه رابښکونکي انداز کښلی دی. ده د خلکو د لوټېدلو، وژلو او له ښاره د شړلو بدمرغۍ په تفصیل سره بیان کړې دي. دغه اثر د هغو خلکو یو

ژوندی داستان دی چې د کورنۍ غړې یې له لاسه ورکړي او له خپلو کورونو او جایدادونو محروم شوي دي. دی لیکي: د انگرېزانو فاتح پوځونو د کورونو لوټ پیل کړ. که به دوی له وگړیو تش کور ولید سمدستي به ورغلل چې لوټ یې کړي، که به یې په کور کې څوک وموندل، بې له ځنډه به یې و واژه. په یوه محله کې یو سلو څوېښت کسان ونیول شول او راجگړ ته راوستل شول. هلته په دوی ټولو د توپکو بارونه وچلېدل او مړي یې سین ته وغورځول شول. ښځې دومره پرېشانه شوې چې له ماشومانو سره له کورونو راووتې او کوهیانو ته یې ځانونه واچول. د کوچۍ چیلان ټول کوهیان د دوی له مړیو ډک شول... زما قلم نور وړاندې نه شي تللی.

ډیلي د کلتوري فعالیتونو مرکز و او تباهي یې په اوسېدونکو باندې د غم، خپګان او مړاویتوب توپان راوست. مېرزا غالب خپلو نژدې دوستانو ته په خپلو مختلفو لیکنو کې د ښار په تباهي او ښکې ټویوي. په هغو شاعرانو کې چې په ډیلي باندې یې مرثیې کښلي دي غالب، حالي، داغ، صدرالدین ارزو، ظهیر دهلوي، میرزا قربان، علي بېګ سالک، منیر شکوه ابادي، او میر مهدي مجروح شامل دي. ماتې، چې د هند د مشرانو د وژنې، اعدام یا جلاوطنۍ سبب شوه، د هندیانو زړونه مات کړل. د انگرېزانو د بري جشن ډېر شانداره و. پي، سي جوشي په خپله یوه لیکنه کې هغه ولسي سندرې او کیسې را اخیستې دي چې له همدې پېښو سره تعلق لري. دا له احساساتو مالامالې سندرې عوامو جوړې کړې او په ولسونو کې خپرې شوې وې. په یوه ولسي سندره کې د میرټ د خلکو قیام په دغو الفاظو بیان شوی دی:

واه، راشه او وگوره!

د میرټ په بازار کې
پرنگي ته لاره نیول شوې ده، لاس ورلو بدلی دی
د میرټ په بازار کې، په رڼا ورځ
وگوره، واه، وگوره، پرنگی وهل کېږي، ټوپک ورته تنبتول کېږي
د هغه اس مړ پروت دی
د هغه تمانچه ټوک ټوک شوې ده
د میرټ په بازار کې په رڼا ورځ
د جانسي د رانۍ (د جانسي ملکه) لپاره هم گڼې سندرې ویل شوې دي. یوه سندره وايي چې څنگه: هغه د نارینه په شان زړه وره وځنګېدله، اه، د جانسي رانۍ (خوب لري مرداني، اري جانسي والي راني!) دغه راز کنور سنگ، رانا بيني مدو، تانتیا ټوپ، گلاب سنگ، او حضرت محل په سندرو کې یاد شوي دي. دغه سندرې د ازادۍ لپاره د دوی قرباني ستايي. په دغو سندرو کې د انگرېزانو د حکومت غندنه او ورته کرکه وینو. سندرو د ولسونو احساسات څرګند کړي دي. که څه هم د هندوستان خلکو سیاسي او پوځي ماته وخوړه خو دغو سندرو د دوی ماته په بري بدله کړه او د بغاوت کوونکو یاد یې ژوندی وساته. ویل کېږي چې د هغه وخت خلکو د ملیت مفکوره نه لرله خو دا سندرې رانښيي چې د هند خلکو د خپلو او پردو واکمنو تر منځ پوره فرق کاوه. دوی انگرېزانو ته نه بلکې ځایي لیډرانو ته وفاداره وو.

وروسته بیا خواجه حسن نظامي او راشد الخیري له ژغورېدلیو کسانو سره د مرکو او د هغو د توضیحاتو په اساس د ۱۸۵۷ کال د پېښو په اړه مواد راغونډ کړل. دا د هغې ټولنې د حال بیان و چې د بغاوت د ناکامۍ په وجه یې اډانه تبايه شوې وه.

د براعظمگي له ازادۍ راهيسې مورخانو د ۱۸۵۷ کال په پېښو باندې مسلسل کار کړی دی. کله چې په ۱۹۵۷ کال کې د بغاوت سلیزه وه، په دې اړه د هنديانو د لیدلوري څو کتابونه خپاره شول. سېرال (۲۰۰۷) د خپلواکۍ د جگړې د یوسلوپنځوسم کال په مناسبت یو شمېر کتابونو او مقالو د ۱۸۵۷ کال هیر شوي اړخونه رڼا ته راوايستل.

د براعظمگي تر وېشلو دمخه هندوستانی اکتور او فلم جوړوونکي سهراب مودي د جاسي په رڼۍ باندې یو عالي فلم جوړ کړ چې د انگلستان حکومت یې په ښودلو سمدستي بندیز ولگاوه. په دې وروستیو کې په منگل پندې باندې یو فلم چې اصلي نقش پکې امیرخان لوبولی دی، د سینما په پرده راښکار شو. دغه فلم که څه هم له تاریخي حقایقو سره پوره سمون نه خوري خو د راج (په هندوستان باندې د انگریزانو حکومت) په خلاف یې د خلکو احساسات ښه څرگند کړي دي.

په دې وروستیو کې مورخانو د ۱۸۵۷ قیام، د امپریالیزم او توکم پالنې په خلاف مقاومت سره غوټه کړې دی. دا به مشکل وي چې د ۱۸۵۷ حادثه یوازې پوځي بغاوت وبلو او دا ونه وایو چې د انگریزانو د کلتوري، مذهبي، سیاسي، اقتصادي او اجتماعي غلبې په مقابل کې یو عکس العمل هم و. هغه تاریخ چې ورک شوی دی، د کشف کېدو په حال کې دی. نور نو په تاریخ لیکنه باندې د انگریزانو غلبه ختمېدونکې ده.

هندوستان داسې و نیول شو

دا د هند په تاریخ کې یو جالب خو مهم سوال دی چې انگریزانو څنگه او ولې د هندوستان سیاسي واگې په اسانۍ سره او بې درد سره ترلاسه کړې؟ ایا وجه دا وه چې د هندوستان سیاسي، اجتماعي او اقتصادي نظام دومره وروست وکاواکه شوی و چې د انگریزانو د غلبې مخه یې نه شوای نیولې؟ ایا هغو تحولاتو چې په انگلستان کې راغلل او ټولنه یې بدله کړه، انگریزانو ته په هندوستان باندې د ځان پر گټلو او غلبې روحیه وښخوله؟ او کڼه، دا هسې یو چانس و چې انگریزانو ته په گوتو ورغی او استفاده یې ورنه وکړه؟

دا هم یو مهم سوال دی چې ایا انگریزانو واقعا هندوستان په اسانۍ سره ونیو او که له مقاومت سره مخ شول؟ په دې کې شک نشته چې په لومړي پړاو کې د شرقي هند کمپنۍ او د هغې مامورینو سیاسي جاه طلبۍ او بلند پروازی نه لرلې. د دوی مقصد یوازې تجارت و. دوی غوښتل چې د لازياتي گټې لپاره له واکمنو امتیازات واخلي.

د شرقي هند کمپنۍ په داسې وضعیت کې نه وه چې ډېر عسکر ولري. دې ادارې د خپلو فابریکو او کاروباري مرکزونو د ساتلو لپاره محدود عسکر لرل. خو د مغولو دامپراطوري د شړېدو په وجه چې مسلح بریدونه پیل او د قطاع الطریقو گروپونه فعال شول، نو د دې ادارې د عسکرو شمېره زیاته شوه. مثلاً شېوا جی څو ځله سورت ښار چې تجارتي مرکز و، لوټ کړ. د کمپنۍ د مسلح کېدو بل علت له فرانسویانو سره رقابت و.

د اتلسمې پېړۍ تر اواسطو پورې د بریتانیا حکومت او کمپنۍ د دغه پوځ مصارف ورکول خو تر دې وروسته حکومت دې نتیجې ته ورسېد چې دنوموړي پوځ مصارف دې یوازې د کمپنۍ په غاړه وي. کمپنۍ تر دې مودې پورې په هندوستان کې په کافي اندازه د منابعو کنټرول تر لاسه کړی و او دا یې په وس کې وه چې د انگلستان له مرستې پرته په خپلو پیسو یو لوی پوځ وساتي.

د پلاسي په جگړه کې بری، کمپنۍ له یوې تجارتي ادارې په یوه سیاسي ځواک بدله کړه. کمپنۍ د سیاسي ځواک په توګه له هندي دولتونو او ایالتونو سره اتحادونو او معاهدو ته ملا وتړله. دغو ځایي دولتونو ته به یې په سود پیسې ورکولې او عسکر یې وراستول چې دفاع یې وکړي. که به دغو حکومتونو د پور د ادا کولو وس نه درلود نو په بدل کې یې ورته خاوره لاندې کوله او د خپلو خدماتو په مقابل کې یې مالیې ورته ټولوله. د بکسر (۱۷۷۰) له جگړې وروسته کمپنۍ د بنگال، بیهار او اوریسې د مالیاتو د غونډولو حق تر لاسه کړ.

د مصارفو د پوره کولو بله طریقه دا وه چې کمپنۍ به د خپلو هغو عسکرو مصارف غوښتل چې د هندي نوایو او حکومتونو دفاع یې کوله. په ۱۷۷۰ کې د اود حکومتونو د کمپنۍ د دوو غونډونو مصارف په غاړه اخیستي وو چې د اود په سیمه کې دېره وو. د پوځي قدرت د لرلو په نتیجه کې کمپنۍ په ځایي دولتونو امر وکړ چې خپل پوځونه ختم کړي او د ځان د دفاع لپاره یوازې د دې ادارې په پوځ تکیه وکړي. دې شي د ځایي واکمنو قدرت کم کړ او وار په وار یې د کمپنۍ د بشپړ کنټرول په ولکه کې راوستل.

تاریخ شاهد دی چې هیڅ امپریالیست ځواک یوه ساحه او یوه خاوره تر هغو پورې سمه نه شي لاندې کولای چې د سیمې خلک ورسره همکار نه شي. په هندوستان کې له کمپنۍ سره په لومړي پړاو کې سوداګرو،

کسبګرو، صنعتګرو او اجنتانو همکاري وکوله ځکه د کمپنۍ په کاروبار کې دوی ته هم ګټه رسېدله. تاریخ د هغو کسانو نومونه ثبت کړي دي چې په دې سلسله کې یې ډېره ګټه وکړه او په سیتانو بدل شول د پلاسي په جگړه کې جګټ سیت او اومیچند د انګرېزانو ملګرتیا وکړه ځکه له دوی سره یې کاروباري تعلقات وو.

په دویم پړاو کې چې کمپنۍ په شمالي او مرکزي هند کې په سیاسي قدرت بدله شوه، هغه بیروکرات ورسره یو ځای شول چې د مغولو د حکومت د ړنګېدو په وجه په کور ناست وو او په اداره کې یې لویه تجربه وه. مولانا فضل الحق خیرابادي او سرسیداحمدخان د همدې بیروکراتو دوې مشهورې خبرې دي چې په اخلاص سره یې د کمپنۍ خدمت وکړ.

کمپنۍ د عسکرو په موندلو کې له مشکل سره مخ نه وه. په هند کې د هغو کلیوالو او بزګرو کمی نه و چې کورنیو جګړو ځپلي وو او تېرېدونکو پوځونو یې ګروندې وروبیجاړې کړې وې. دوی بېلو بېلو جګړه مارو ډلو ته مالیې ورکولو یې وزلي کړي وو او دې ته تیار وو چې کمپنۍ غوندې یوې اداره کې کار وکړي. دغه کلیوال په غالب ګومان په دې نه پوهېدل چې د خپل ملک په نیولو کې له یوه خارجي قدرت سره همکاري کوي. دا ناخبري یې دلیل نه ده. اول دا چې انګرېزان خورا لږ وو او چې د کمپنۍ هندي عسکرو ته به له خپلو منصبدارانو سره د رابطې اړتیا پیدا شوه نو له ځایي منصبدارانو سره به یې رابطه نیوله، نه له خورا عالي رتبه منصبدارانو سره چې انګرېزان وو. هندي عسکرو ته د ځایي منصبدارانو د اوامرو منل مشکل نه پرېوتل.

د ناخبرۍ بل دلیل به ممکن دا و چې د هندوستان په تاریخ کې پخوا هم همداسې شوي وو. یوازینی فرق دا ښکاري چې د غزنوي محمود او بابر په څېر کسان له خپلو ملکونو له پوځونو سره راغلي وو خو انګرېزان په

اورنگزیب عالمگیر

د مغولو وروستی لوی امپراطور اورنگزیب عالمگیر په ۱۷۰۷ کې ومړ. ده یوه لویه امپراطوري په میراث پرېښوده چې د ده له مړینې سمدستي وروسته یې تجزیه پیل شوه. داسې ځکه وشول چې د اورنگزیب ځای ناستي یې کفایت کسان وو.

اورنگزیب د هند په تاریخ کې یو متنازع فیه شخص دی. د ده په باره کې متضادو قضاوتونو د شلمې پیړۍ په دویمه لسیزه کې زور واخیست. دا هغه زمانه وه چې په هند کې کمیونالیزم خپور شو او تاریخ لیکنه یې هم تراغېز لاندې راغله.

د اورنگزیب په غندنه کې ویل کېږي چې متعصب او توند لاری سړی و او دا دی و چې د مغولو امپراطوري یې د زوال لوري ته تاو کړه. د اورنگزیب ستایونکي هغه د تقوا څښتن او د عالي استعداد خاوند بولي. دوی وایي د اورنگزیب په زمانه کې ځینې لوی بحرانونه راغلل خو ده بیا هم، امپراطوري اداره کړای شوه.

که څه هم په پاکستان کې د مغولو د وروستي لوی امپراطور په باره کې اکاډیمیک تحقیق نه دی شوی مگر ځینې کړۍ چې د ټولنې د اسلامي کولو په اړه خپل فکرونه لري، له اکبر او دارا شکوه سره د اورنگزیب د مقایسې په وخت دې نتیجې ته رسېږي چې اورنگزیب د دوی لپاره د لارې د مثال او اعلي مثال په شان دی، خو هغه نور دوه

خوړا کم شمېر کې راغلل او د خپل پوځ قشلي یې په هندي عسکرو ډکې کړې. البته، انگرېزانو د جگړې خورا نوي تخنیکونه لرل چې هنديان ورسره بېخي بلد نه وو. د هند ځایي خلکو په دې تمه هم د انگرېزانو ملاتړ وکاوه چې گوندې د کوچنیو حکومتونو له خپلمنځي جگړو به وژغورل شي او انگرېزان به د مغولو د وخت په څېر هندوستان واحد کړي او امن به راوړي.

د هنديانو تېره تجربه دا وه چې بلوسگرو به د هند له نیولو وروسته له خپل اصلي وطن سره رابطه غوڅه کړه، د همېشه لپاره به په هند کې دېره شول. عربو او ترکو همداسې کړي وو خو د انگرېزانو کیسه بل ډول وه. دوی د پخوانو پوځي یرغلگرو غوندې نه وو. دوی تر دېره حده د تجارتي ادارو مامورین وو او چې په هند کې به یې د کار موده پوره شوه، انګلستان ته به ستنیدل.

البته، دا خبره سمه نه ده چې انگرېزانو له هر ډول مقاومت پرته هندوستان نیولی دی. انگرېزان دلته د هرې سیمې د نیولو لپاره جنگ ته مجبور شوي دي. مقاومت هم فردي و او هم ډله ییز. د مغولو له زواله وروسته په هند کې ځینو ځایي حکومتونو د بریتانیا د غلبې په مقابل کې ډېر مقاومت ونه کړ، په اسانۍ سره یې نیواک ته غاړه کېښوده. د حیدرآباد او اود حکومتونه همداسې وو. خو ځینو نورو لکه د سیکانو، مرهټو او میسور واکمنیو له انگرېزانو سره خونړۍ جگړې وکړې او له شدید مقاومت وروسته یې ماتې ومنله.

د بریتانیا د راج مطالعه او د هغې شننه موږ ته دا تاریخي بصیرت راکوي چې یو خارجي قدرت څنگه د داخليانو په همکارۍ یوه هیواد ته داخلېږي او نیسي یې. دا خبره که پرون سمه وه نن هم سمه ده.

د اسلام په لار برابر نه دي او د هند د مسلمانې ټولنې گټو ته یې تاوان رسولی دی. په هندوستان کې له جدونت سرکاره وروسته د هند په تاریخ کې د اورنگزیب د نقش په اړه ځینې مقالې او کتابونه لیکل شوي دي.

له یوه نوي تحقیق سره سم، اورنگزیب عالمگیر باید د قدرت د سیاست په رڼا کې مطالعه شي. دی یو پراگماتیک واکمن او د عمل سپری و چې خپلو سیاسي هدفونو ته د رسېدو لپاره یې له دینه استفاده کوله. ده د خپلو وروڼو د اعدامولو لپاره سیاسي نه بلکې مذهبي دلایل وموندل ځکه دا یې په گټه وه. دا د ملایانو یوه شورا وه چې د شهزاده داراشکوه د اعدام حکم یې وکاوه او دلیل یې ورته دا راوړ چې شهزاده له خدایه منکر دی. د اورنگزیب د ورور د اعدام لپاره د قصاص له حکمه استفاده وشوه. دیني علما د اورنگزیب تر اغېز لاندې وو او ده له خپلو مقصدونو سره سمې فتواگانې ورباندې جاري کولې.

مثلاً، د ستارا د محاصرې په دوران کې څلور مسلمانان او نهه هندوان د جنگي اسیرانو په توګه راوستل شول. اورنگزیب له قاضي د اسیرانو د جزا پوښتنه وکړه. د قاضي فتوا دا وه چې هندو اسیران که ایمان راوړي خوشي دي شي او مسلمان اسیران دي بنديان وي. په اورنگزیب باندې دا فتوا ښه ونه لگېده. قاضي یې سپک کړ او ورته ویې ویل چې یوازې حنفي فقه خو نه ده، نورې هم شته. قاضي په خبره ورسېد او د ټولو اسیرانو د وژلو فتوا یې ورکړه.

خو له بلې خوا، د دربار سني اشرافو له اورنگزیب څخه وکړ چې شیعې اشراف له لویو دولتي مقامونو لرې کړي. اورنگزیب یې

غوښتنه ونه منله، ورته ویې ویل چې سیاست و مذهب له یوبله بېل دي.

ځینې کسان په گجرات، بنارس، ټاتا او ماتورا کې د اورنگزیب په لاس د هندوانو د یو شمېر معبدونو د ړنگولو خبره کوي خو د اورنگزیب پلویان وايي چې دغه معبدونه په هغه وخت کې د سیاسي دسیسو مرکزونه وو. البته، داسې سند نه لرو چې د اورنگزیب د پلویانو دغه ادعا ورباندې ثابته شي. په حقیقت کې د معبدونو تخریب د اکبر پاچا د صلح کل له پالیسۍ د مخ اړولو په معنا و. د صلح کل د سیاست په اساس د امپراطوري له ټولو اتباعو سره د مساوي کسانو په توګه د چلند غوښتنه کېدله د معبدونو په ړنگولو سره اورنگزیب غوښتل چې خپل زور وښيي او د اکبر د سیاست پیروي ته د پای ټکی کېږدي.

په دې وروستیو کې د اورنگزیب ځینې فرامین موندل شوي چې د هندوانو، سیکانو او جین فرقې د مختلفو معبدونو د ودانولو په کار کې مو د حکومت له مالي مرستې خبروي. اورنگزیب په دکن کې، چې د عمر وروستي کلونه یې هورې وو، هیڅ معبد ړنگ نه کړ. ځکه هلته د ده په گټه نه وه چې د خلکو مذهبي احساسات وپاروي.

د اورنگزیب د جزیې د حکم په باره کې مورخ ساتیش چندرا وایي چې امپراطور دغه حکم د خپلې پاچهۍ په دوه ویشتم کال په ۱۶۷۹ کې وکړ او دا هغه وخت و چې امپراطور د دکن د امارتونو له واکمنو او راجپوتو سره په جګړه بوخت و او غوښتل یې چې د جزیې په جاري کولو سره د مسلمانې ټولنې خواخوږي ترلاسه کړي. البته، وروسته معلومه شوه چې د جزیې د ټولولو مامورین په درغلی بوخت دي. همدا وجه وه چې اورنگزیب په ۱۷۰۴ کې د جزیې ټولول منع کړل.

اورنگزیب د حکومت چارې پخپله کنټرولولې. په جامو او آرایش کې یې ساده ګي خوښوله. د لوکسې زنده ګۍ شوقي نه و. ده هغه ټکسونه چې اسلامي نه وو او خلک ورسره په تکلیف وو، لغوه کړل. په دربار کې یې په ساز او نڅا بندیز ولگاوه. خو د هغه له تقوا او امساک سره سره، واکمني طبقې بېخي بل ډول ژوند کاوه. کابو ټول عالي رتبه مقامات په درغلی بوخت وو. د اورنگزیب قومندانانو به د مرهټه وو د کلاګانو محاصره بې موجه اوږدوله چې رشوت ورکولو ته یې مجبور کړي. خلکو د اورنگزیب د حکومت چارواکي چې په استثمار بوخت وو، بد ایسول. د ده په وخت کې ان قاضي عبدالوهاب هم په درغلی مشهور و. د ده د زمانې په اشرافي ټولنه کې شراب څښل او زنا کول عام وو. اورنگزیب د دغه حالت په کنټرولولو یا اصلاح کولو کې ناکام و.

د اورنگزیب په کرکټر کې ځینې کمزورۍ وې. ده په هیچا او ان خپلو زامنو باور نه کاوه. ده نهه څلوېښت کاله پاچهي وکړه خو په دې ټوله موده کې یې خپلو اولادونو ته اجازه ور نه کړه چې په سیاست او اداره کې تجربه تر لاسه کړي. دی دغه راز د راجپوتو، مرهټه وو او جټانو د راڅرګندېدونکو هویتونو په پېژندنه کې پاتې راغی. دغو خلکو غوښتل چې په خپلو سیمو کې مستقل رول ولوبوي او اورنگزیب یې په غوښتنو سم پوه نه شو. ده د دکن په سیمه کې د جنوبي هند له واکمنو سره په جګړه کې اوولس کاله تېر کړل او په دې ډول یې د خپلې امپراطوري انرژي ورباندې ختمه کړه. په دکن کې اوږدې استوګنې په اورنگزیب باندې د هند شمال هېر غوندې کړې، حال دا چې د هند شمال د امپراطورۍ اصلي مرکز و.

ایا اورنگزیب د مغولو د واکمنۍ د زوال ذمه واره دی؟ د دې امپراطورۍ په زوال کې د ده برخه شته خو یوازې دی نه بلکې نور عوامل هم وو.

د وروستیو مغولو مالي مشکلات

کله چې شاه عالم (۱۷۸۸-۱۸۰۶) د انګرېزانو تر حمایت لاندې ډیلي ته ستون شو، د ده واکمني په سري کلا پورې محدوده شوه. دی مجبور و چې د خپلو نیکونو د کورنیو ګڼ شمېر غړيو ته چې په سري کلا کې اوسېدل، خرڅ ورکړي.

د شاه عالم محدود شوي عواید دومره نه وو چې د مغولو د سردارخېلو چاره ورباندې وشي خو د مغولو د امپراطور په توګه د دوی ساتندوی و او دا د ده دنده وه چې د هغوی مصارف برابر کړي.

د مغولو د زوال په زمانه کې د دربار د مالي مشکلاتو یو مثال دا دی چې کله مرهټه په قدرت کې وو نو امپراطور ته هغوی د میاشتي اوولس زره روپۍ ورکولې، حال دا چې د امپراطور لګښتونه پنځه څلوېښت زره روپيو ته رسېدل.

کله چې اکبر شاه (۱۸۳۷-۱۸۰۶) په تخت کېناست نو سلطنتي غړيو ته د ډوډۍ برابرولو لپاره کافي پیسې نه وې. دوی مجبور وو چې په بېوزلۍ او مشکلاتو کې ژوند وکړي. په ۱۸۰۹ کې ګورنر جنرال ویلزي د سري کلا واکمن او دربار ته د میاشتي اویا زره روپۍ مستمري وټاکله خو ان دا پیسې هم د سردارخېلو د کورنیو چې د غړيو شمېر یې ورځ په ورځ ډېرېده، نه بس کېدلې. دغه وخت د امپراطور یوازينۍ اندېښنه دا وه چې د خپل دربار او اړوندانو لګښتونو ته مدارک ومومي. له هغه وخت راهیسې چې د شرقي هند

کمپنۍ د اداري چارو ټول کنترول په خپل لاس کې اخیستی و ،امپراطور نه سیاسي واک او نه اداري صلاحیت درلود. د سرې کلا خښتن یوازې په نوم پاچا و.

اکبر شاه د خپلو مالي مشکلاتو د اوارولو په فکر کې و او خواجه فرید یې وزیر وټاکه چې له مالي بحرانه د راوتلو لپاره د عوایدو نورې منابع پیدا کړي. وزیر د عواید و د زیاتولو او د مصارفو د کمولو لپاره درې لارې وموندلې : یو دا چې د سلطنتي کورنیو د غړیو معاشونه یې لس فیصده کم کړل. بله دا چې ځینې سلطنتي کارخانې او د سلطنتي پخلنځي ځینې څانګې یې بندې کړې. دریم دا چې د عام دربار د سالون د چت سره زر او مس واخیستل شول چې په ضرابخانه کې په سکو واوړي. د ډیلي خلکو به ویل چې د چتونو سپین زر نادرشاه افشار لوټ کړل او سره زر و مس یې خواجه فرید یوړل. خود خواجه فرید حل لارې دايمي نه وې ، د لنډ وخت چاره ورباندې کېدله. بهادرشاه (۱۸۵۸-۱۸۳۷) د خپل سلطنت په ټوله موده کې له کمپنۍ د نورو پیسو غوښتنه کوله ده ته کمپنۍ د میاشتي سل زره روپۍ معاش ټاکلی و. جالبه دا ده چې د مغولو دربار دغه پیسې باج بللې خو کمپنۍ د تنخواه نوم ورکړی و. د دغو دوو اصطلاحاتو په حقوقي معنا کې ډېر توپیر و. زورور له کمزورو باج اخلي خو تنخواه تر لاس لاندې او مامور ته ورکوله کېږي. کله چې کمپنۍ بهادرشاه د خاین په حیث محاکمه کاوه نو د تنخواه او باج په معنا کې همدا حقوقي تفاوت د محاکمې بنیاد و.

مالي پرابلمونو د سلطنتي کورنیو په ژوند ډېر اثر غورځولی و. پاچا ، د هغه مېرمنو او شهزاده گانو د وروستۍ ذریعې په توګه د خپلو زیوراتو او د کور د سامان خرڅولو ته مخه کړه.

سره کلا د مرهټه وو، جټانو، رو هیله وو، او د نادرشاه افشار او احمدشاه ابدالي عسکرو لوټ کړه . لوټمارو نه یوازې د مغولو پاچایانو راغونډه کړې خزانه یووړه بلکې د سرې کلا د دیوالونو چټونه او دیوالونه یې سوري کړل چې گوندې پټې شوې خزانه په گوتو ورشي. غلام قادر رو هیله خو ان د سلطنتي کتابتون په کتابونو هم صرفه ونه کړه ، په بازار کې یې وپلورل.

د دغو پېښو نتیجه دا وه چې د سلطنتي کورنۍ غړیو په بېوزلۍ کې ورځې شپې تېرولې. دوو خارجي مېرمنو چې سرې کلا ته ورغلې او د سلطنتي کورنۍ غړي یې لیدلي ، د هغوی د تریخ ژوند په باره کې ځینې معلومات راکړي دي. مېرمن فني پارک لیکلي دي چې د سرې کلا په هغه ځای کې چې سلطنتي کورنۍ اوسېده ، د پخواني عظمت پټه نه لګېده. د سالون له دېوالونو خپګان وړېده. شهزاده گۍ هدایت النساء د قیمتي ملغلرو د غاړه کۍ په ځای د گلونو امپل په غاړه و چې د لویو مغولو دود یې بېخي نه وي هېر کړی.

مېرمن حسن علي هم چې په اصل کې انګرېزه وه او د لکنهو له یوه مسلمان نواب سره یې واده کړی و ، سرې کلا ته ورغلې وه. دې لیکلي دي چې : زه د ملکې لخوا د گلدوزي شوي ټکري د سوغات په راکولو خوا بډې شوم ځکه په دې پوه وم چې هغه تر دې ډېره بې وسه ده چې سوغاتونه ورکړي او د مېلمنو توقعات پوره کړي البته ما یې تحفه چې زما د ویاړلو په نیت راکړه شوې وه ، ومنله ما یې تحفه قبوله کړه خو د هغو احساساتو د ژوبلېدو په بیه چې ډېر ورته درناوی لرم ملکې یوه وړه ارزانبیه گوتې راپه گوته کړه او وبې ویل: چې درپه یاد مې کړي.

لویې امپراطورۍ د برم و بري په وختونو کې د خپل ویاړ و عظمت د ښودلو لپاره لوی یادگارونه جوړوي . کله چې امپراطوري زوال ومومي او واکمنان یې د مالي مشکلاتو په وجه په ساتلو کې پاتې راشي، نو د شاندارو مانیو ویجاړېدا پیل شي. له مغولو سره همداسې وشول. شاه جهان آباد چې د شاه جهان پاچا د خوبونو تعبیر و، او ډیلی چې د تېرونسلونو مانی، مقبرې او باغونه پکې وو، د مغولو د حکومت په وروستیو کې یې حال ایترو.

د ډیلی د دغه وخت بد حال د گڼو خارجي سیلانیانو په لیکنو کې انځور شوی دی. ریچلنډ هیبر د پاسني هند ولایتونو ته د خپل سفر (۱۸۲۵-۱۸۲۴) په یادښتونو کې د ډیلی په باب لیکلي چې: د اګرې له دروازې رانیولې د همایون تر مقبرې پورې په ډبرینه، سپېره، ناکرل شوې ځمکه چې ان یوه ونه پکې نه وه ولاړه، هر ځای او هره خوا د ورانۍ او تباهیۍ بوږنونکې منظره لیدل کېدل. په کنډوالو پسې کنډوالې، په مقبرو پسې مقبرې، ماتې څښتې، د توږل شویو تیږو پارچې، د مرمرو خورې ورې توتې. یوازې دوه ځایه د ځمکې وړه ساحه اباده وه.

دلته د تاریخ درس دا دی چې کله د زوال وخت راشي نو نه یوازې بېوزلي خلک بلکې واکمنې او زورورې طبقې هم تحقیر، بېوزلي او بدمرغي احساسوي.

د اتلسمې پېړۍ هندوستان

د هندوستان د اتلسمې پېړۍ تاریخ په زړه پورې دی. دغه دوران له جالبو پېښو او د هند په سیاسي او اجتماعي جوړښت کې له چټکو تغییراتو مالا مال دی. د دې زمانې مورخانو نه یوازې سیاسي پېښې لیکلې بلکې هغه اجتماعي، کلتوري، او اقتصادي حالات یې هم کښلي دي چې دوی یې پخپله شاهدان وو.

د مغولو د قدرت د زوال او د واکمنو او اشرافو د مالي بحران په وجه مورخانو ته مشکله شوه چې په دربارونو کې کار او تنخواه پیدا کړي. مورخان له دربارونو راووتل او د حالاتو په باره کې یې د خپلې خوښې مستقلي لیکنې پیل کړې.

د دغه وخت د تاریخ لیکنې لویه ځانګړنه دا ده چې د لویو شخصیتونو له محوره نه راتاوېږي بلکې د ټولنې په نورو خواوو خبرې کوي. البته، دغه مورخان د دربار په تباه کېدونکي حالت او د اشرافو د شخصیت په کمزورېدو پټه خوله نه دي پاتې شوې، په دې اړه یې څرګندونې کړې دي. دوی په واکمنو سختې نیوکې کړې او په فساد او دسیسو لړلي اشراف یې په کلکه غندلي دي. ځینې مورخان چې په دربار کې ورته ځای نه و، نورو ولایتونو ته لاړل او د کامیابو واکمنو دربارونو ته یې ځانونه ورسول چې مالي حمایت تر لاسه کړي. ځینې نور، خپلو ښارونو ته ستانه شول او د خپلو ښارونو او کورنیو تاریخونه یې وکښل. په دې ډول، د تاریخ لیکنې ساحه او موضوع پراخه شوه.

له بلې خوا، د منځنۍ طبقې د مورخانو یوه طبقه راڅرگنده شوه چې په اصل کې صرافان یا مثلاً منشیان وو. دوی د لیکلو طرز بدل کړ او د پخواني پېچلي طرز په ځای یې چې د مورخانو لوړې طبقې یې پیروي کوله، ساده ژبه خپله کړه. موږ د همدې طبقې د مورخانو له برکته د هندوستان د اتلسمې پېړۍ په اړه ډېر معلومات لرو.

شاعران هم د خپل عصر په انځورولو کې تر مورخانو وروسته نه وو. د دوی شاعري د هماغه وخت د اجتماعي، سیاسي او کلتوري حالاتو څرگندویه ده. میرتقي میر (۱۸۱۰-۱۷۰۲)، سودا (۸۱-۱۷۱۳)، درد (۸۵-۱۷۲۰)، نظیر اکبرآبادي (۱۸۳۰-۱۷۴۰) او د اردو ژبې نورو شاعرانو په خپله شاعري کې د همدې دوران په اړه خپل احساسات بیان کړي دي. د دغو شعرونو غمجن انداز د هغه وخت د خلکو بېوسي او مایوسي رابښي. مذهبي عالم، شاه ولي الله (په ۱۷۶۲ کې مړ) چې د حالاتو شننه کوي، د بحران د اوازي لپاره د مغولو د قدرت د احیا په فکر کې لوېږي. البته، د دۀ اصلي دلچسپي دا وه چې هندوان مات او تابع شي.

د اوس وخت مورخان هڅه کوي چې د اتلسمې پېړۍ مهم تحولات وپېژني. مثلاً په دې زمانه کې نوي سیمه ایز هویتونه راڅرگند شول. کله چې جتان، راجپوت، مرهټه، سیکان او روهيله پخپلو سیمو کې ځواکمن شول، نو خلک د خپلو سیمو له جنگسالارانو سره ودرېدل او مغولو واکمنو ته وفاداري یې بس کړه. خو څرنگه چې دغه نوي حکومتونه د مغولو د حکومت په نقشه جوړ وو او هماغسې استثماري ادارې یې لرلې، نو د خلکو په ژوند کې بهتري رانغله. شمالي هندوستان د امپراطوري نظام له شپږو سره مخ شو او د کورنیو جگړو او د مغولو اشرافو د تربورگلیو په میدان بدل شو. لېږدېدونکو عسکرو کلي ویجاړ کړل او په دې ډول کرنې صدمه ولیده. له کر، کروندې لاس په سر

شوي بزگر د غلو له ډلو او غدیو سره مله شول. غلو او قطاع الطریقو لارې ناامنه کړې چې په نتیجه کې یې سوداګري تباه شوه.

اشین داس گوپتا په خپله مقاله کې چې (د اتلسمې پېړۍ په هندوستان کې سیاست او تجارت) نومېږي، لیکي چې هندوستان په دوو برخو ووېشل شو: ساحلي هند او په وچه کې ایسار هند. په ساحلي هندوستان کې د تجارت کاروبار وغوړېد خو په وچه کې ایسار هندوستان له تجارتي فعالیتو بې برخې شو. په اوله مرحله کې سورت او هوګلي مهم بندرونه وو چې په وچه کې ایسار هندوستان ته ورته مالونه لېږدېدل د سورت سوداګر خورا مشهور وو. په ۱۷۰۰ میلادي کال کې انګرېز کونسل په خپل لیک کې انګلستان ته لیکلي دي چې د سورت سوداګر بېخي ډېرې بېړۍ لري، که د اروپا سوداګر ورسره مقابله ونه کړي نو اروپایان به په دې وطن کې میدان پرېښودلو ته مجبور شي.

خو په وچه کې ایسار هندوستان کې چې لارې لازياتي ناامنه شوې، نو ساحلي سوداګري هم صدمه ولیده. د ساحلي سیمو سوداګرو ته د هند له شماله د نیلو او ټوکرانو تر لاسه کول مشکل شول. مرهټه غلو په گجرات حملې کولې او شتمنۍ یې لوټلې. دغو پېښو د ساحلي ښارونو اهمیت وار په وار کم کړ. دغه وخت د شرقي هند کمپنۍ مدراس، کلکتې او بمبۍ ته وده ورکړه. دلته چې امنیت و، هندي سوداګرو هم ور مخه کړه او په دې ډول تجارتي ګټو ځینې هندیان د انګرېزانو ملګري کړل چې وروسته بیا کمپنۍ له دې ملګرتوبه او ګډو ګټو د سیاسي استیلا لپاره هم ګټه واخیسته.

هغه کسان چې پیسې به یې په پور ورکولې، په دې زمانه کې یوه مهمه طبقه شوه. د واکمنو او اشرافو چې د عوایدو چینې وچې شوې او د مالیې په ټولولو کې ورته مشکلات پیدا شول نو د خپلو ورځنیو اړتیاوو د پوره کولو لپاره یې پور ورکوونکو ته لاس ونيو. که څه هم د پور د نه ورکولو خطر موجود و، خو پور ورکوونکي وار په وار شتمن شول.

مېرمن کرین لیونارد په خپله څېړنه کې چې (د لوی شرکت تیوري) نومېږي، په اتلسمه پېړۍ کې د بانکدارانو د کورنیو په راڅرګندېدا او اهمیت خبرې کړې دي. سلطنتي نظام چې د خپلو مالي چینو د وچېدو په وجه له تنګسې سره مخ شو، د پور د اخستلو لپاره یې بانکدارو کورنیو ته مخه کړه. دغو کورنیو هم پورونه ورکول او هم یې د مالیو د ټولولو او د سکو د ضربولو کار په غاړه واخیست. دوی د خزانه دارانو نقش ولوباوه. مېرمن کرین لیونارد د یوه شرکت خاصه یادونه کوي چې د جن له دین سره اړوند یوه سوداګر یې بنسټ کېښود. دغه شرکت په راجپوتانه، پتنه، دکن او بالاخره په مرشد اباد کې پرانیستل شو. په بنگال کې د دې شرکت مشر جګت سیت و چې د خپلو تجارتي ګټو په خاطر یې په پلاسي جګړه کې د سراج الدوله په ځای د انګریزانو ملاتړ وکړ. د شرقي هند کمپنۍ د خپل کار په لومړي پړاو کې د نورو بانکدارانو مرسته تر لاسه کړه خو د سیاسي واک له حوصله وروسته یې له ټولو شرکتونو سره رابطه غوڅه کړه.

که موږ د اتلسمې پېړۍ هندوستان له اوسني پاکستان سره پرتله کړو نو، ځینې مشابهتونه پکې مومو. د پاکستان سیاسي حالت د هغه وخت د هندوستان غوندې دی. په اوسني پاکستان کې د اتلسمې پېړۍ د هندوستان په څېر بې نظامي او ګډوډي وینو. وضعیت له کنټروله وتلی ښکاري. اداره شپږدلې ده او جګړه مارې ډلې پخپلو منځو کې په نښتو بوختې دي. د دغو حالاتو په نتیجه کې د پاکستان مالي نظام د شپږو په خوا روان دی. د پاکستان حکومت د مصارفو د پوره کولو لپاره د اوسنۍ زمانې پور ورکونکو لکه آی، ایم، ایف او نړیوال بانک ته مخه کړې ده. د دې زمانې د شرقي هند کمپنۍ د پاکستان سیاسي حالات پخپله ګټه کنټرولوي او د دې ملک چارواکي د ګوډاګیو نقش لوبوي. البته، د اتلسمې پېړۍ په هندوستان کې مذهبي افراط نه و خو اوسنی پاکستان دا مشکل هم لري.

د کسات اور

د اتلسمې پېړۍ په هندوستان کې چې مرکزي حکومت کمزوری شو، واکمنو طبقو د خپلو شخصي ګټو په خاطر دسیسو او توطیو ته لاس واچاوه چې پای یې نه و. د قادر روهیله جنجالونه د دې زمانې د بې پایه جنجالونو یوه برخه او بېلګه ده چې د ټولنې زوال او فساد ورنه څرګندېږي.

غلام قادر د ضابطه خان زوی و. ضابطه خان د شاه عالم په خلاف بغاوت وکاوه او شاه عالم هغه څوک و چې دی یې میربخشي ټاکلی و. د ضابطه خان په بغاوت کې شاه عالم پخپله د جګړې میدان ته لاړ. په جګړه کې د ضابطه خان کورنۍ ونیول شوه او اګرې ته واستول شوه.

په بندیانو کې اته کلن غلام قادر هم و. اوازه شوه چې دغه هلک ته ډېره سپکه واوښته او امپراطور پخپله ورسره لواطت وکړ. قادر هغه وخت له بنده خوشي شو چې د ضابطه خان او شاه عالم تر منځ د سولې موافقه وشوه. قادر پلار ته ورغی او چې پلار یې په ۱۷۸۵ کې ومړ، د هغه جاګیر دده ته پاتې شو.

دغه وخت نو مغول امپراطور شاه عالم ته واک و ځواک نه و ورپاتې. شاه عالم د سیندهیا نومي مرهټه لیدر د متو په زور ځان ساته خو کله چې سیندهیا له خپلو عسکرو سره له ډیلي ووت، امپراطور یې دفاع پاتې شو. غلام قادر له فرصته استفاده وکړه په ډیلي یې یرغل وکړ. شاه عالم هغه ته د میربخشي لقب او د ویار چینه ورکړه او قهر یې ورکېناوه. قادر د څه مشکل له جوړولو پرته ستون شو. خو دا د هغه وروستی یرغل نه و.

تر ۱۷۸۸ پورې د د سرې کلا دننه ځینې ملگري وموندل. ملگرو له سلطنتي سلاکوټه مرمۍ او باروت ورکړل. د کلا یو مقام منصور علي خان دروازي ورته پرانیستلې او قادر او د هغه عسکرو ته یې اجازه وکړه چې په کلا باندې سخته حمله وکړي او ویې نیسي.

کله چې شاه عالم، غلام قادر ته راوستل شو، غلام قادر ورته وغوښتل چې د شاهي خزاني د پټېدو ځای وروښيي. شاه عالم منکر شو او غلام قادر یې د بندي کېدو امر وکړ. شاه عالم، د هغه خدمتگارانو او خواجه سرایانو ته شکنجه ورکړه شوه. دغه وخت د محمد شاه (۱۷۴۸-۱۷۱۹) کونډو غلام قادر ته وړاندیز وکړ چې که د محمد شاه زوی بیدار بخت په تخت کېږي، لس لکه روپۍ به ورکړي. غلام قادر وړاندیز ومانه او بیدار بخت یې نوی امپراطور اعلان کړ. (۱۷۸۸) خو کله چې کونډو د لس لکه روپیو له ورکولو انکار وکړ، نو دوی هم شکنجه او د شاهي کورنۍ د نورو غړیو په څنګ کې په زندان کې کېښول شوې.

د عبرتنامې د لیکوال فقیر خیرالدین محمد په قول، غلام قادر یو رسام وروغوښت، ورته ویې ویل چې: (انځور مې وباسه چې چاره مې په لاس کې وي، د شاه عالم په سینه ناست یم، سترګې ورته باسېم). البته، غلام قادر دغه بورډونکې صحنه تر دې دمخه په رشتیا جوړه کړې او عملي کړې وه. د د ساتیري دا وه چې د خپلو بندیانو د سپکاوي په باره کې فکر وکړي. یو ځل یې امر وکړ چې شهزاده ګان دې ورته ونڅېږي او بدلې دې وبولي خو شهزاده ګانو داسې ونه کړل او د پخپلو اردلیانو د شهزاده ګانو د پوزو د غوڅولو امر وکړ. شهزاده ګانو چې بله لاره ونه لیده، نڅېدلو او بدلو ته حاضر شول. وروسته بیا غلام قادر اردلیانو ته وویل چې له کوټې ووځي. هغوی ووتل او د خپله توره او جمدړ یوې خوا ته کېښودل، سترګې یې پټې کړې، شبیه نیمه پس یې پرانیستلې، شهزاده ګانو ته یې وویل: (ایا دغسې نامرده کسان د پاچهی په فکر کې دي؟ که

په تاسې کې نوکی غیرت وي، ما به زما پخپله توره، زما په خپل جمدړ ووژئ).

غلام قادر د سلطنتي کورنیو د نجونو او مېرمنو د ځورولو او بې عزته کولو کوشش هم وکړ خو له دې کاره خپل سیک قومندان مویر سینګ راوگرځاوه. مویر سینګ توندې خبرې ورته وکړې. غلام قادر په قهر شو، ورته ویې ویل چې امپراطور د د د پلار د کور له مېرمنو سره همداسې بد سلوک کړی و. غلام قادر دا هم وویل چې نیت یې دی چې مغولي شهزادې په خپلو افغانو سرتېرو ووېشي چې ګوندې غیرتمن زامن ورته وزېږي.

د سلطنتي کورنۍ د عذاب عمر هغه وخت پای ته ورسېد چې غلام قادر د امپراطور د ژغورنې لپاره د مرهټه وو د قومندان رانا خان له راتلو خبر شو. غلام قادر له لوټ کړې خزاني او څو کسه یرغمل شویو شهزاده ګانو سره له ډیلي ووت. رانا خان په قادر پسې ورغی، ویې نیو. شاه عالم له رانا خانه وغوښتل چې هغه ته بې رحمانه سزا ورکړي. رانا همداسې وکړل او د غلام قادر شونډې، پوزه، سترګې او غوږونه یې په یوه وړه صندوقچه کې شاه عالم ته د تحفې په توګه واستول. د وقایع اذفري لیکوال چې پخپله یو مغول سردار و، له څو نورو شهزاده ګانو سره د غلام قادر په محاکمه کې حاضر و. شاید دوی ټولو به د هغه له ختمېدو سره د کرارې ساه ایستلې وي.

د غلام قادر د زمانې ټولنه که د خپل وخت له ټولنې سره پرتله کړو، ګڼ مشابهتونه به پکې ووينو. په غلام او په رشوت، په ظلم او په خیانت، په هره طریقه د پیسو پیدا کول، د مېرمنو بې عزته کول، زېرنا (په زور زنا)، د مېرمنو لوڅول او لوڅې لغړې په کلي کې ګرځول، په بدیو کې د نجونو ورکول، دا هغه څه دي چې هغه وخت هم وو، اوس هم شته. د کسات اخیستل کسات پیدا کوي او وحشت و بې رحمې زېږوي.

د زوال د ورځو غټان

د هندوستان د منځنيو پېړيو ټولنه په بېخي بېلو دوو طبقو وېشل شوې وه. يوې خوا ته د امتياز خاوندان وو او بل لوري ته عام خلک. د امتياز خاوندانو ځان تر نورو زيات او تر قانون برېاله لويو ملاکانو د خپلو جاگيرونو په منځ کې، په خپلو خدمتگارانو او بزگرو پوره کنټرول درلود او دوی ته به يې په وړو تېروتنو يا سرغړوونو جزاگانې ورکولې. دوی د خپلو لاس لاندې کسانو د ايل ساتلو لپاره له هر ډول وحشيانه طريقو استفاده کوله او دا يې خپل حق ګاڼه چې تر لاس لاندې کسان شکنجه کړي، زندان ته يې واچوي يا يې حتی په دار وځړوي.

داسې څوک نه و چې خواران او نوکران ورشي او د نواب و جاگيردار د نارواوو په خلاف شکايت ورته وکړي. يو مثال به راوړو. د اود د سيمې نواب وزير شجاع الدوله يو زورور اشرافي و چې په خپل حرم کې يې ګڼې ښځې لرلې. يو ځل يې د خاتري خلکو يوه ښکلې ښځه وتښتوله، خپلې ماڼۍ ته يې بوتله، د زور زنا يې ورسره وکړه او له ماڼۍ يې وشړله. خاتري خلکو د دې بې عزتۍ په خاطر اعتراض وکړ خو اعتراض يې ځای ونه نيو، ځکه د کمزورو خلکو د اواز د اورېدو ځای نه و.

اشرافو پخپلو کې هم له يو بل سره ستم کاوه. د دوی په خپلو کړيو کې هم زور بالاي زور و. د مغول پاچا احمد شاه (۱۷۵۴-۱۷۴۸) په زمانه کې د ده د خوښې خواجه سرا جاويد خان، د ډېر اثر و رسوخ څښتن

شو. د پاچا د حرم د دغه خصي شوي نوکر دومره ډير نفوذ د ځينو غټانو طبعه خټه کړې وه. صفدرجنگ نومي اشرافي جاويد خان د مېلمستيا په پلمه بوت او ويې واژه. پاچا په قهر شو خو څرنگه چې د صفدر جنگ زور يې نه دلود، د جاويد خان د قتل په خبره يې ځان غلی کړ.

چې د نظام ادارې وشرېدې او پاچا کمزوری شو، مغولو اشرافو د رقيبانو د وهلو او د ځان د گټلو لپاره په توطيو او دسيسو تکیه وکړه. د دوی لپاره د رقيبانو امتيازونه او لوړ مقامونه د زغملو نه وو او په هره وسيله يې د رقيبانو مخه نيوله. مثلاً د محمد شاه په دوران کې (۱۷۱۹-۱۷۴۹) سعادت خان برهان الملک د اميرالاعماري مقام ته يو کانديد و خو کله چې دغه چوکۍ نظام الملک ته ورکړه شوه، برهان الملک، نادرشاه افشار ته ځان ورساوه. دا نو داسې وخت و چې مغول پاچا له نادرشاه افشار سره د سولې موافقه کړې وه او نادر دې ته تيار و چې بېرته ستون شي. سعادت خان برهان الملک، نادرشاه ته وويل چې دوه کروړه روپۍ چې پاچا د سولې په مقابل کې درته منلي دي، هيڅ روپۍ نه دي، دا خو زه هم چې يو مغول سردار یم، له خپلې خزاني درکولی شم. برهان الملک په دې ډول نادرشاه افشار د ډيلي نيولو او د سلطنتي خزاني لوټلو ته وهڅاوه. نادرشاه د هغه له خبرو وروسته ډيلي ونيو او د مغولو د عمرونو غونډه کړې خزانه يې ايران ته يووړه.

اشراف او غټان چې هرڅومره د شخصيت په لحاظ راپرېوتل او واړه کېدل هغومره يې زړونو د غټو لقبونو هوا کوله. د دوی له لقبونو سره د خان، بهادر، جنگ، دوله او ملک غوندې کلمې غوټه وې. د لقبونو معنا د دوی له شخصيت سره اړخ نه لگاوه. هغوی چې د امين او اعتماد لقبونه لرل، د خپلو شخصي گټو لپاره له دولت سره خيانت ته چمتو ناست وو. جالبه دا ده چې د مغولو د حکومت د کمزورۍ په وخت کې د غټانو

د یوه مغول شهزاده کیسه

د مغولو امپراتورانو اولاده به په سره کلا کې اوسېدله. دوی ته اجازه نه وه چې کلا پرېږدي. د امپراتورۍ د زوال په زمانه کې د دوی لپاره د کلا ژوند په زړه پورې نه و خو اکثره یې تقدیر ته غاړه ایښې وه او ټول عمر یې له نورې دنیا لرې، د سرې کلا د دیوالونو په منځ کې تېراوه. البته، ځینو کسانو د کلا د منځ ستومانوونکي ژوند قبول نه کړ او د نوي ژوند د پیل کولو لپاره له کلا وتښتېدل. د تېښتې د مخنیوي لپاره په کلا کې څو چک پوستونه وو چې تگ راتګ وڅاري. د تښتېدلیو د بېرته نیولو او په کلا کې خپل کورته راوستلو لپاره به پوره پوره هڅه کېدله. خو هغه کسان چې له کلا وتل او ونه نیول شول، په خپلواکو شویو ولایتونو کې ځایي واکمنو د درنو مېلمنو په توګه ومنل. دا په هغه وخت کې د ځایي واکمن لپاره یو امتیاز و چې په دربار کې یې مغول شهزاده واوسي. محمد ظهیر الدین علي بخت اذفري گورګاني یو هغه شهزاده و چې له کلا وتښتېد او د هند مختلفو خپلواکو شویو دربارونو ته ورغی. ده وروسته بیا خپله بیوګرافي ولیکله چې واقعات اذفري نومېږي. په دې بیوګرافي کې د لیکوال د زمانې د مهمو پېښو یادونه هم شوې ده. دغه شهزاده په ۱۷۶۰ کال کې په سره کلا کې دنیا ته راغی، همدلته یې لومړۍ زده کړې وکړې، همدلته رالوی شو، واده یې وکړ او د اولادونو څښتن شو. ده د غلام قادر رو هیله د حملې په وخت کې له شاه عالم سره په دې تمه مرسته وکړه چې له کلا د وتلو اجازه به ورکړي، خو امپراتور د تېښتې اجازه ور نه کړه او دی د تېښتې په فکر کې شو.

لقبونه لا شانداره او درانه شول او داسې وخت راغی چې په لقبونو کې واقعي اهمیت پاتې نه شو.

که څه هم د اشرافو او غټانو سپکو عملونو په ټولنه کې د هغوی قدر خورا کم کړی و مګر دوی به د خپل زور او ثروت د ښودلو له لارې کوشش کاوه چې خلک ورته په درنه سترګه وګوري. دوی به خپلو جامو ته خاصه توجه کوله. د ورېښمو او نورو قیمتي ټوکرانو جامې یې اغوستې. په پګړیو کې به یې الماس ټومبل چې خلکو ته شتمن ښکاره شي او ډول ډول زیورات یې استعمالول چې د خلکو پام ورواړي. له کورونو چې په وتل په هاتیانو به سپاره وو یا به په تخت روان باندې ناست وو. ګڼ نوکران به یې په مخ کې روان وو چې لار ورته پرانیزي. غټانو دغو خوشامندګرو نوکرانو ته هغه منلې تنخواه هم په منظم ډول نه ورکوله.

د غټانو له دارنګه چلنده په دې پوهېږو چې هغوی د خپل مقام او حیثیت د ساتلو په مساله کې ډېر حساس وو او په خلکو باندې د اثر غورځولو لپاره یې له ټولو ظاهري وسیلو استفاده کوله. خو خلکو دوی ته په بل نظر کتل، په ثروت او لقبونو یې نه غلطېدل.

شاعر جعفر زتلي به په خپلو شعرونو کې پاچا او نور غټان غندل چې شرمېدلي خوږونه لري. دغه شاعر د فرخ سیر (۱۷۱۹-۱۳۱۷) د تاجپوشۍ په جشن کې د طنزیه او کنایي شعرونو د ویلو په جرم د پاچا په امر اعدام شو.

موږ چې اوس خپلو غټانو ته ګورو د مغولو د زوال د زمانې غټانو ته ورته عادتونه پکې وینو. دوی ځانونه تر قانون برګڼي. خپلې کمزورۍ د خپل ثروت په جامه کې پټوي او د خواصو د کلچر د خپلولو له لارې له عادي خلکو ځان لرې ساتي خو په دې خبر نه دي چې عام خلک ورته درناوی نه کوي او بلکې ذلیل یې ګڼي.

دی په ۱۷۸۹ کې په تېښته بریالی شو او کیسه یې جالبه ده. کیسه داسې ده چې شهزاده څو کسه نوکران وموندل چې په دسیسه کې ورسره ملګري شي ، بیا یې له خپلې ارادې خپل وروڼه خبر کړل او له ورځنۍ حاضري د بچېدو په خاطر یې پلمه وکړه چې سخت ناروغ دی، له هیچا سره نه شي لیدلی. د تېښتې په شپه یې په مخ باندې تریاک وموښل چې تور ښکاره شي او د یوه سقاو جامې یې واغوستې. وروسته بیا له څو کسه نوکرانو سره یو ځای روان شو، چا ونه پېژاند او له کلا ووت.

دی د ګوجرو په مرسته جیپور ته ورسېد او هورې خبر شو چې د جیپور راجا ته د دۀ د تېښتې په باره کې یو مکتوب رسېدلی دی. د شهزاده په تېښته باندې د مقاماتو له خبرېدو وروسته د سرې کلا او ډیلي ټولې دروازې بندې شوې وې او ناظر یعنې د کلا د چارو سنبالګر ورپسې ډېره لټه کړې وه چې ویې نیسي.

په جیپور کې شهزاده و قدرول شو او راجا یې په حضور کې د مغولو آداب رعایت کړل. شهزاده ته جیپور یو ښکلی او پاک ښار په نظر ورغی چې اوار او پراخ سړکونه او سترې ماڼۍ لري. دی له جیپوره جودپورته لاړ. د دې ځای راجا یې هم هرکلی وکړ. په واقعات اذفري کې لولو چې د جودپور راجا په خپله سیمه کې امن و نظم راوستی و او لارې خوندي وې. د راجا په قلمرو کې ښکار منع و. شهزاده د سنبهار، اجمیر، رامپور او بریلي په لار کې لکنهو ته ورسېد. په لکنهو کې یې شاندارې ودانۍ ولیدې مګر کوڅې او سړکونه چټل ورنښکاره شول.

شهزاده په لکنهو کې کابو اووه کاله ډېره و او نواب آصف الدوله چې نور مغول سرداران یې هم پاللي وو، د دۀ ښه عزت وکړ. دی په ۱۷۹۲ کې د دکن په نیت له لکنهو ووت. په دې سفر کې یې بنارس، سهرام، عظیم آباد، مرشد آباد، بارداون، کلکته او مکچلي پټان ولیدل. بالاخره مدراس ته ورسېد. د مدراس واکمن نواب عمده الملک والجاه د هغه رسمي هرکلی وکړ او تنخواه یې ورته وټاکله.

د شهزاده د خاطراتو له کتابه پوهېږو چې د ژورې مشاهدې خاوند و او د مختلفو موضوعاتو په باره کې یې ازادانه نظریات څرګندول. دۀ چې هم د هندوانو او هم د مسلمانو حاکمانو په دربارونو کې وخت تېر کړ، د هند کابو ټول واکمن عیاش او درغل ولیدل چې بس موسیقي اوري او د نڅاګرو سیل کوي. د جیپور د راجا په باره کې وایي چې د ورځې ویده وي او شپه یې له یوه ډله ښځو سره وېښه تېرېږي. د آصف الدوله وخت د نویو ودونو په کولو او تفریح تېرېدۀ. د هند حاکمانو د خپل رعیت د ژوند ښه کولو ته پام نه و.

خو برعکس، کله چې شهزاده انګرېزان لیدلي او د هغوی ادارې ته یې کتلي دي، ډېر اثر یې ورباندې کړی دی. دی وایي په هندوستان باندې مختلفو قامونو لکه افغانانو، مغولو، او مرهټه وو حکومتونه کړي دي او دا دی اوس د انګرېزانو نوبت دی. د دۀ په نظر انګرېزان تر نورو قامونو ممتاز دي ځکه خو په هندوستان باندې د حکومت کولو حق لري.

په واقعات اذفري کې د مغولو د عصر او په تېره بیا د ابدالي احمد شاه په باره کې ځینې نادر معلومات موندلای شو. ابدالي احمد شاه په هندوستان باندې د دویمې حملې په وخت ډیلي ونيو او د مغول واکمن محمد شاه لور حضرت محل یې په زور ځانته په نکاح کړه او ډېر جهیز یې واخیست. احمد شاه ابدالي نه یوازې ناوې بلکې د هغې مور او څو نورې ښځې هم افغانستان ته ورسره بوتلې. حضرت محل په افغانستان کې نولس کاله ژوند وکړ. کله چې مړه شوه مور یې د لور تابوت ډیلي ته ورساوه او هورې یې خاورو ته وسپارله.

د شهزاده خاطرات د اتلسمې پېړۍ په هندوستان کې د واکمنو طبقو د سیاسي او اجتماعي ژوند په باره کې ډېر څه راته وایي. موږ له تاریخه دا درس اخلو چې عام خلک سوله او سوکالي غواړي. که د دوی خپل واکمن سوله او سوکالي ورنه کړي، دوی د ځان د ژغورلو لپاره د خارجیانو هرکلی کوي.

Get more e-books from www.ketabton.com
Ketabton.com: The Digital Library