

انسان

په عربي، انگلیسي او پښتو ادب کي

له هغه وخته چې انسان پخپل مسکن او ټک کي پر آرامه سوی او عقلیت یې جگ سوی دی، ده ته د خپل ځان فکر ورلوېدلی دی، چې زه له کومه ځایه راغلی یم او چیري ځم؟

انسان په دې اکتفا نه ده کړې چې یوازي د ژوندانه اړتیاوي پوره کړي، بلکي تل د ژوندون څنگه والی (ماهیت) او غایه پلټي، او تر ژوندانه وروسته هم ښه حال غواړي، د انسان له دغو پوښتنو گروپرونو څخه د ده لومړني عقلیت هسي ځوابونه ویل، چې ځیني به صادق وه، او ډېر به هم وهمي وه!

نو له دغه جهت د ده په عقایدو کي اصلاحات کېده، د پخوانو افکارو تعدیل او تهذیب کېدی، او له دغه سببه هم دین او فلسفه پیدا سوه چې د انسان خرافې او وهمي عقاید ور سم کړي.

ادب هر وخت له دین او فلسفې سره پر دې لار ملگری دی او د انسان د ځان پېژندنې تاملونه او فکرونه ضبوطي، او د حل لار یې هم ښيي، انسان هر وخت د ژوندانه او مرگ فکر وهي، د فن او صنعت او علم په زور یې مشکلات حل کوي، او ډېر د ژوندانه موانع او سختی له منځه باسي، ادب هم له انسانه سره په دغه زیار کي مل دی، او د ده د تفکیر او تامل ترجماني کوي، کله یې د بري او سعادت زیری کوي، کله چې د تشاؤم او قنوط خوا ته ځي.

یو وخت د انسانانو یوه ډله د ژوندانه پر ډگر بری مومي، په ځان باور لري، د خوښی او هوسایي اسباب ټول ځانته تیاروي، دلته نو ادب د دوی دغه د بريالیتوب احساسات څرگندوي، همونه کلکوي، او د عزیمت فتور او سستی له دوی څخه هېروي. کله چې په مایوسي او ساړه محیط کي ولوېږي، نو د تشاؤم رنګ ځني ښکاري.

د انسانانو د مدني او مهذب مجتمع او د ژوندي ادب خواص هم دا دي چې دا لاندې شيان پکښې وي، د انسان تامل او تفکر په خپل ځان کي، په کایناتو کي د انسان مقام او منزلت د انساني قواوو ازموینت او غایي او مقاصد یې.

د هر ملت ادب چې په دغو شيانو کي د تفکیر آثار او نخښي لري هغه ادب ژوندی او ټینګ او د قیمت خاوند وي، مثلاً یوناني ادب او مدنیت او یوناني فنون ټول د انساني جمال او بطولت بیان په ښه ډول کوي، خو له بله پلوه انساني نقایص هم ښيي، انسان په خوښي او عیش او تمتع کي ډوبوي، د حیات آلام او ویرونه هم ښکاره کوي، مگر له قیده یې د حریت ډگر ته نه راباسي ... په دې ډول یوناني ادب د انساني ژوند څرگندونه او ښکاره کول په هسي توګه کوي چې یوناني او کلاسیکي ادب ته په اوسنۍ اروپایي اصطلاح "انسانیات" وایي او سړی یې په مطالعه سره یوازي د هغي پخوانۍ دنیا په اوضاعو نه خبرېږي، بلکي د هغو خلکو د نفس په احوال هم پوهېږي.

د یوناني ادب دغه خاصیتونه او مزایا انگلیسي ادب ته هم راغلي دي او په دې ادب کې هم هغسي انساني ابحاث وینو، له یوې خوا لکه یوناني ادب انسان تجمید کوي او ښېګڼي یې ښکاره کوي له بلې خوا د یاس او تشاؤم خبري لري.

د یونان ډرامو یو موضوع تعقیب کړې وه او هغه دا وه، چې انساني آمل یې د نصیب او قسمت په توره پرېکوله، انگلیسي ادب هم دغه روح لري.

د شکسپېر د روایاتو موضوعونه کټ مټ د یوناني ډرامو په ډول دي، هملټ، ایتل، ماکیت عیناً لکه یوناني ډرامې هغسي دي. د ابطالو، مشاهيرو او پهلوانانو بیان کوي، د عقل، شجاعت او نورو فضایلو مظاهر ښکاره کوي، مگر سره د دغه هم بیا د ټولو لویانو او اتلانو مقدرات د نصیب په لاس ورکوي. نو د ده روایات او کیسې د انساني حیات مختلف پلوه ښکاره کوي. شفقت، یاس، احتقار، اکبار، سخریه او خندا ټول پکښې وي. په نوي انگلیسي ادب کې هم په انساني نفس کې د تامل اباحت ډېر دي، ادباء تل د نفس د مطالبو او منزلت او خطر څرگندونه کوي، مثلاً هارډي دغه بحث له تمثیلي حالته د عادي کیسې ډگر ته راوستلی او د اتلانو او ابطالو څخه یې عادي مجتمعه ته هم راکش کړی دی. ده "تس" نومې فقیره ښځه د "اوفیلیا" بډایي سره سمه کړې او اقویاء یې له بې وزلو سره په انساني آمالو کې پرتله کړي دي او دا یې ښکاره کړې ده، چې د انساني نفس میلان او آرزو په هر حال کې سره ورته ده.

د ادب بل مشهور او مهم بحث مرگ دی، چې د انسان په ژوندانه کې ډېر اثر لري، او تل انسانان دې خوا ته ملتفت دي، لوی لوی ادباء په خپل ادب کې دې شي ته ځای ورکوي او انسان یې له پېښېدلو او راتګه خبروي، عمر خیام خپل ډېر رباعیات دې مقصد ته وقف کړي دي، شکسپېر هم تل په مرگ کې فکر وهي، ورته گوري د خپلو روایاتو ابطال د مرگ له پلوه ږغوي، هملټ په خلوت کې د مرگ فکر وهي، ځي د خپلې مینې له پاره قبر کیني، د نورو مړو کوپړۍ راکاږي چې هلته خپله مینه ښځه کړي. دی په خپلو عشقي بدلو کې تل د حزن او ویر پر وخت د مرگ یادونه کوي.

شیرلي یوه ښکلې سندرې لري، چې د مرگ بیان کوي، دا سندرې دوني مشهوره ده چې اکثر بیتونه یې د متل په ډول په خولو کې لوېدلي دي، او د عمر خیام له ډېرو رباعیاتو سره مطابقت هم لري.

کیتس یو خورا ښه شعر لري چې د خپل ضعف پر وخت د مرگ له بسیی (شبح) سره داسې مخامخ کېږي :

"هغه وخت چې ما ته بېره راولوېږي چې زه به د ډېرو عقلي میوو تر ټولو دمخه ولاړ سم ... او دغه به لکه پخې مېوې پخپلو کتابو کې ځای نه کړم ... هغه وخت چې د شپې پر مخ د ستوریو رموز وینم، او دوی د لوړې دنیا داستان راته لولي، او زه پوهېږم چې زما ژوندون هم لکه دوی تر سهاره دی ... هغه وخت چې زه پوه سوم چې اې ښکلې بیا به تا ونه وینم، او ستا د مینې سحرناک قوت به نه وي ... نو په دغو وختو کې زه د نامرادي دنیا پر غاړه درېږم او فکر کوم ... تر څو چې مینه او لوبې دواړه ورکېږي".

انگلیسي ادباء په دغه باب کې له دریا په سره عجیبي خبرې لري، د "ټنیسون" بیتونه په دې خصوص تر ټولو ښه دي، دی دریاب مفکر او غمجن ویني، له دې جهته چې یو ښه صديق او دوست ځني تللی دی او هلته وایي :

"اې دریابه ! ځان پر کلکو پرنسو مات کړه ! هغه د ماهیگیر زوی چې د خپلې خور سره لوبې کوي، څنگه خوښ دی ! اما زه ... هغه لاس چې به مې تل په لاس کې و، راڅخه ولاړ ... او هغه څوک چې به راته ږغېدی پټه خوله سو ...".

شیرلي هم زمانه له دریا په سره تشبیه کوي، او داسې خطاب ورته کوي :

"اې ناپایه دریابه ! چې څپې دي کلونه دي، او د انسان د اوبسکو په ترو وتریو یې ستا مدوجزر پر انسانیت راګرزېدلی دی ... نو ته نور څه غواړې؟ د انسان بقایا خپلو وچو او بې گټو غاړو ته راوغورځوه !...".

په دې ډول انگلیسي ادباوو د مرگ تصویر کړی دی او لکه د انسان په فطرت کې چې پرته ده، دوی تل د انسان په ماضي او حاضر او مستقبل کې فکرونه کوي، کله د حیات ښېګڼې او خوندونه ښيي، کله یې سرور او بدۍ بیانوي کله یې توره خوا او کله یې رڼه خوا څرګندوي.

د انسان سپین اړخ د ابطالو په شهامت او د جمال په ښکلا، او د ژوندانه په ښېګڼو ښکاره کوي، او نور اړخ یې د

شقاوت او وير او الم په مناظرو کي ښيي، نو اديب پر ژوندانه احتواء کوي او ټول د حيات ډولونه او فنون گوري، هر پلو يې لکه چي ښايي هغسي څرگندوي.

ټنيسون په هغه قصيده کي چي د يوه خپل مړه ملگري په وير کې نظم کړه يوازي د خپل ملگري ياد او وير نه کوي، بلکي د ژوندانه مختلف نواحي گوري، او په عامه سترگه يې ويني. شکسپېر هم د ميني او رشتيا ميني پر لار خپل ټول نفسي خفايا څرگندوي، دی يوازي انسان د نصيب او قسمت په لاس کي نه اچوي، بلکي د شهامت او بطولت پر لار يې د اميد او آرزو په رڼا کي سترگي ور خلاصوي.

د انسان تور اړخ اکثر شعراء او ادباء په زړه ژوبل کړي دي، مورډ سورت چي خپل احلام په ښه او روڼ انساني مجتمعي کي تصوير کول د فرانسې لوی انقلاب هسي خواتوري کړ چي فقط د فطرت ښکلاوو ته يې مخ وگرځاوه او خپل اشعار يې د طبيعت په ستاينه ښکلي او خواږه کړل، کيټس چي د ژوندانه له ويرو او تيارو څخه په عذاب سو، هم يې دغي خوا ته مخه کړه.

د شيلبي يو شعر (او زيماندياس مصري) د انسان دغه دوه اړخه ښه تصوير کوي، د انسان بطولت او ضعف او فنا څرگندوي او وايي:

"ما يو مسافر په يوه زړه مځکه کي وليد چي ويل يې: په دښت کي دوه بوټي د ډبرو تر منځ شنه سول شاوخوا يې رېگو نيولې وه، ريښې يې ټينگي نه وې، دې بوټي د خلکو له زړو څخه غذا خوړله او د لاس و پښو څخه يې نار جوړ سوې و، او دا کلمات پر ښکاره کېدل: "لوړ او زيماندياس ملک الموت" اې جبارانو زما حال وگورئ! هيڅ شی نه دی راپاته، شاوخوا ته بېله وچي صحرا او بټ بېديا او وچو رېگو بل شی نسته".

په دې ډول شيلبي د هغه پاچا عظمت، او د مرگ سطوت او د فنا بطش او سختي په ښه ډول په فني قلم تصوير کوي. عربي ادب هم د انسان نشئت او احوال او د ورتگ ځای ته ډېر ملتفت دی هر څوڼي چي ثقافت او حضارت د دوی ډېر سوې دی هغوني يې دغي خوا ته ډېره توجه کړې ده.

په جاهلي ادب کي فقط لږ لږ اشعار داسي موندل کېږي چي شاعر د انسان ضعف او د ژوندانه لنډوالی بيانوي، په دغه عصر کي شاعر تل د ځان او خپلي قبيلې مجد او لوړتيا وايي، مگر هر څوڼي چي علم او پوهنه ډېرېږي، عربي شاعر د انسان فنا او ضعف ته ډېر ملتفت کېږي. د اخلل او شماخ او جميل په اشعارو کي دغه شی دوني نه ليدل کېږي لکه د بشار او ابو نواس او ابو تمام په شعر کي چي سته. په دريم او څلورم هجري قرن کي دا تفکير د علم او فلسفې د پخېدلو سره ډېر پوخ سو او د عربي لويو شاعرانو په افکارو گډ سو. مثلاً ابن الرومي، متنبي، شريف، معري ټوله دغه انساني فلسفه پخپل شعر کي لري، ابن الرومي ژوندون له طبيعي ښکلا څخه يوه ننداره بولي او اغتنام يې هم لازم گڼي، معري ژوندون شقاوت او متصل شر بولي، متنبي خلک ټول د قتل وړ بولي او وايي:

و من عرف الايام معرفتي بها

و بالناس روی رمحه غير راحم

دغسي عربي شاعران تل د انسان په ژوندانه کي غور کوي او هر څوک يې د خپل تشخيص سره ستايي، دوی ويني چي انسان څنگه ضعيف او څنگه هم لوړ دی؟ د ژوندانه دواړه اړخونه يې په غور گوري، متنبي پخپل شعر کي د اسلامي امپراتورۍ شاوخوا ويني، گوري چي تر اسلام دمخه شرقي خوا يعني ايران څه طمطراق درلود او اوس څنگه دی، نو وايي:

اين الاكاسره الجبابره الاولى
كنز والكنوز فما يقين و لا يقوا؟

بيا غربي امپراتوري مصر ته گوري، او داسي يې يادوي :

اين الذي الهرمان من بنيانه؟
ما قومه؟ ما يومه؟ ما المصرع

يعني كسراگان او هغه ددوی خزاني څه سوې؟ هغه څوك چې د مصر اهرامونه يې بنا كړي وه څه سوه؟ قوم يې څه سو؟ ورځ يې څه سوه؟

انگليسي او عربي ادب چې انسان ته كم نظر لري په لنډ ډول مو لوړ ولوست، د پښتنو ادب هم طبعاً د انسان په ماهيت كې رڼه پورې، شعراء او ادباء د دغه تفكير په درياب كې غوټه كېږي.

هغه ادب چې د بساطت او بداوت په غېږ كې تربيه سوي دى، طبعاً دغسي فلسفي او علمي كتنې نه لري، مگر كم ادب چې مور يې كتابي ادب بولو، په دغو افكارو ډك دى.

پښتو ادب شديداً د مشرق د تصوف تر اثر لاندې دى دا ښكاره ده چې تصوف تر هر څه ډېر په انساني نړۍ كې تدقيق كوي، فلسفه چې د انسان او انسانتوب له پاره كم معايير لري هغه ټول په تصوف كې خوندي سوي دي، او د فلسفې د نيوفلاطونيزم مسالك كټ مټ په تصوف كې سته.

له هغه وخته چې پښتو ادب نشوونما كړېده، پر مشرق او د پښتونخوا په شاوخوا كې د تصوف افكار عام وه، اېران او هند د دغو افكارو مهم مراكز دي. علاوه پر دغه د يونان د فلسفې د نوي فلاطونيت اساسونه چې د عربو په فلسفه كې ټينگ سوي وه دا ټول په شرقي دنيا كې له مصره تر چينه د عربي ژبې په وسيله خپاره سول او د پښتو پر گاونډي ادب يعني د اېران او هند پر ادب يې ښكاره اغېزه وكړه نو ځكه د تصوف مبادي او اصول په ادب كې كټ مټ د پارسو په دود داخل سوه.

د پښتو د ادب نظر انسان ته، كټ مټ هغه د تصوف او نيوفلاطونيزم نظر دى، چې انسان د لوى خالق او صانع د قدرت مظهر، او د ده د جمال يوه ننداره گڼي، او ټولي ښېگڼي يې د قدرت له سرچينې اقتباس بولي، خوشحال خان د انسان دغه ظاهري بدن چې د ده په ادبي او ښكلي تعبير، "د اومو خاورو كندو" دى د قدرت له ښكلا او زباني څه نماينده بولي، او هسي وايي :

د اومو خاورو كندو دى
تا زبا كـر په څو رنگه
عجب زړه دي پكښې كېښ
تا دانا كـر په څو رنگه
د ثنا ژبه دي وركـر ه!
تا گويا كـر په څو رنگه

معرفت دي پکښې کيښ
تا آشنا کړ په څو رنگه

دا نظر په ټولو ادباوو او شاعرانو کي عام دى او زما په عقیده دغه راز افکار له خورا پخوانۍ زمانې څخه په پښتو کي وه، ځکه چې د نوو محققينو د پلټني له رويه عين د ويدا کتاب هم د تفکیر هسي رنگ لري او د "وحدت الوجود" فکر له هغه وخته په آريايي اقوامو کي و.

علامه ابو ريحان البيروني په کتاب ا لهند کي له هندي آريايي کتابو څخه مفصلاً دغه عقايد بيانوي، پخپله اېنښده چې د ويدا په شروحو کي يو کتاب دى، دغه آريايي فکر ښه توضیح کوي.

ريگويدا هم انسان ته په لوړ او کښته اصل قايل دى، ملکي او علوي اخلاق او ښه اوصاف يې له (ديوس پتا) يعني آسمانه څخه گڼي او "پرتھوي ماتا" يعني مځکه يې مور بولي. دغه دوې خواوي يعني لوړ او کښته تل د انساني فطرت، خميره بولي او له دغه جهته نو د انسان عظمت او لوړتيا او بيا دده کښته توب هم سنجوي.

دغه فکر چې له پخوا زمانې څخه په پښتنو کي موجود و اسلامي تصوف ښه پسي ټينگ او ښکاره کړ، چې پخپله د انسان وجود د خالق د قدرت يو جامع مظهر دى، خوشحال خان وايي :

د دې خپل وجود په باغ کي
په هر شان ننداره گوره
چي هر گل و ته نظر کړې
د باغوان ننداره گوره

بل ځای د انسان لويټوب هسي څرگندوي :

جهانونه څه لږ نه دي
ته يې نه وينې نادانه !
گوره څو دي هسي زمکي؟
گوره څو هسي آسمانه؟
واړه ځای دي ستا په زړه کي
اې تر عرش لويه انسانه !
آئينه د زړه صيقل کړه
چي يې ووينې اې جانه !
که دي دا ننداره وشي
جدا نه يې له سبحانه !

په دې ډول پښتو ادب انسان يو لوړ مخلوق او د خالق د قدرت ښکلی مظهر گڼي، مگر د دغه مخلوق د ضعف او عجز خوا هم روښانه کوي، متنبې عربي شاعر د دغه مقصد له پاره تر خپل محيط او عصر دمخه تى، د کسرى او د اهرام د بنا کوونکي ياد يې د عبرت په ډول کاوه، مگر خوشحال خان د خپل عصر په مناظرو کي هسي د عبرت ننداره راښيي :

اورنگزېب چې آرايش د تخت و تاج کا

تخت و تاج به يې مرگی تاخت و تاراج کا
په جهان کي به يې پاتو بڼه بد نوم شي
ده زده، چاري دکسی که د حجا کا
رحمان بابا د انسان ژوند د مخکي او اسمان د ژرندي تر پلو لاندي څنگه تصوير کوي :

هسي تېز درومي دوران
گويا برق دى درخشان
د آسيا په څېر گردش کا
په زمين باندي آسمان
ککړى دي د سـړيو
چي ووپرې تر دا ميان

وگورئ! انگليسي شاعر د زمانې بېوفايي او د انسان د فنا مدهش منظر د درياب په څپو کي ښکاره کاوه، د پښتانه شاعر دغه تصوير، چي د انسانانو ککړى د آسمان او مخکي د پلو تر منځ اوږه کپري هم ډېر عبرتناک دى!
په ملي شعر او لنډيو او بدلو او نارو کي هم د انسان د مختلفو اوضاعو او احوالو بيان راځي، مگر دا تصاویر ډېر ساده او سپېڅلي او بديع دي، ځکه ما دمخه ويلي دي چي داسي افکار د فلسفې او علمي رڼا سره ډېرېږي او دا پوښتني د يوه لوستونکي په دماغ کي تر نالوستونکي ډېر ځای مومي.

د پښتنو شفاهي ادب يعني لنډۍ، نارې، بدلي اکثري د ميني له دنيا سره اړه لري او په دې نړۍ کي يو عاشق او مين د انساني نفس اکثر احوال او واردات ښوولای سي، مثلاً د انسان ضعف او نامرادي په دې الفاظو تصوير کوي :

خوله مي خندا ته نه جوړېږي
بېلتون څاپېږي پر سپين مخ راکړي دینه

د دنيا فنا او تېرېده هسي ښيي :

په دنيا مه نازېږئ خلکو!
د شاه جهان پاچا څه پاته شوه ملکونه

د مرگ مدهش مناظر څنگه تصوير کوي :

قبر سوری شو، خښتي ماتي
جانان شو خاوري د بيابان بادونې وړينه
قبر سوری که حال مي گوره
پر خمارو سترگو مي پرېواته گرزونه

کابل مجله، ۱۳۲۳ ش کال، ۸ گڼه، ۱-۵ مخونه.