

افغانستان آزاد – آزاد افغانستان

AA-AA

چو کشور نېاشد تن من مېباد بدین بوم و بر زنده یک تن مېباد
همه سر به سر تن به کشتن دهیم از آن به که کشور به دشمن دهیم

www.afgazad.com

afgazad@gmail.com

Literary - Cultural

ادبی - فرهنگی

محمد هارون خیل شعشی

۲۹ می ۲۰۱۲

« سوچه پالنه » که « ژب وړانونه »؟

له څو لسيزو راهيسې د ايران د پارسي سوچه پالني تر اغېزې لاندې زموږ په خوره او سپېڅلې پښتو کې هم داسې لېونۍ او بې هدفه لوبي روانې دي، چې د خپلې ژبې د پالني او روزني پر ځای يې په واقعيت کې د پردو ژبو و ظالمانه راج او تاراج ته لار هواره کړې ده. له پښتو ژبې څخه د پرديتوب په ګونا داسې ټکي، اصطلاحات، ترکيښونه او عبارتونه ايستل کيږي، چې له سووکلورال په دې خوا زموږ د خلکو په ورځنيو خبرو او محاورو کې دود دي؛ مثلاً « درياب » د پهلوي/پارسي « دريا » مغېره بڼه ده، چې د پښتو په ديواني ادب کې هر ځای د عربي « بحر » په مانا استعمال شوې ده؛ او تر اوسه پورې د زياترو پښتنو، په تېره بيا جنوب - لوېديځې لهجې په ورځنيو خبرو او مکالمو کې، په همدې مفهوم ژوندۍ او مستعمل ده. د « سوچه پالني » په خيالي هوا و هوس کې ډوبو ژبپوهانو او ليکوالو څو لسيزې مخکې د پښتو په رسمي او مطبوعاتي ژبه کې دا لرغونۍ، خو ژوندۍ او مروج ټکي د پارسي ريښې په ګرمتيا يو مخ له چلنده وغورځاوه؛ او پر ځای يې د هندي ژبې و « سمندر » ټکي ته مخه کړه، چې پخوا يې د « درياب يا بحر » په مانا په پښتو ژبه کې هيڅ لرغونتيا او استعمال نه لاره؛ ځکه د پښتو ادب محققو او مدققو متنپوهانو، لغتپوهانو او ژبپوهانو ته څرګنده ده، چې « سمندر » کليمه زموږ په لرغوني ادب کې تقريباً هر ځای د هغې شرموبنکۍ/ شرمبنکۍ يا سوسمار په مانا راغلې ده، چې په اور او اوبو دواړو کې ژوند کولای سي؛ او په انګرېزي کې (کي يې) سلْمندر (salamander) بولي. د پارسي ادب په زړو متنو کې هم « سمندر » ټکي د همدې ذوحياتين (amphibious) حيوان په مانا کار سوئ دئ.

« جنگ » کليمه له عمرو راهيسې په پښتو کې باب ده؛ عام و خاص يې په خپلو خبرو او محاورو کې وايي؛ مګر د « سوچه پالني » پر خرو سپورو ژبپوهانو او ليکوالو يې نن سبا د پښتو په رسمي او مطبوعاتي ژبه کې پر ځای « جګړه » کليمه درولي ده، چې په حقيقت کې د هندي ژبې د « جهګړا » مفغه بڼه ده. شک نشته، چې ډېر سنسکريت او هندي ټکي لکه « جګړه »، « دنده »، « ډول »، « دوک »، « کرکي »، « اُرسۍ »، « کوتۍ »، « کوټ » او په سوو نور په پښتو کې ژوري او مزبوتي ريښې لري؛ او د همدې ژورو او پراخو ريښو له مخې اوس زموږ د ژبې، ادب او لغوي زېرمې نه بېلېدونکې برخه ګټله کيږي؛ خو سره له دې هم بايد هيڅکله د هغو

کلیمو ځای اشغال نه کي، چي له پېړیو پېړیو څخه زموږ په ژبه او ادب کي پراخ استعمال لري . په بله وینا، «جگره»، «سمندر» او داسي نور ټکي به هیڅکله د «جنگ»، «دریاب» او داسي نورو مروجو ټکو د نابودۍ په بیه نه را مخ ته کوو، بلکي ټول به د مترادفو یا متقاربو ټکو په شان د خپلي لغوي زېرمي ارزښتناکه برخه بولو؛ او په ژوندي ساتلو کي به (به یې) د زړه له کومي زیار باسو . د «سوچه پالني» رانده او تعصب لرلي ژبپوهان باید په دې روښانه واقعیت سر خلاص کي، چي که د یوې اشنا کليمې په مرسته د بلي اشنا کليمې ناچلنده کول یا پیکه کول عملاً هیڅ گټه نه لري، د یوې نا اشنا او نامأنوسه پردۍ کليمې په وسیله د خپلي ژوندۍ او مستعملي کليمې وژل او ناکاره کول حتا تر جفا او خیانت په کمه نه دي .

که څه هم پښتنو «سوچه پالو»، په دې وروستیو لسيزو کي هر ځای «جگره» کليمه د «جنگ» پر ځای درولي ده؛ خو سره له هغه هم د دې ټکي وځيني نورو مشتقاتو لکه: «جگره مار» ته د هندي رنگ او جولي له اسیته په ښه سترگه نه گوري؛ او د هغه پر ځای بیا خپل بې خونده او بې رنگه ټکي (اورپکۍ او داسي نور) کاربي . دا خبره سهي ده، چي «مار» د هندي ژبي له «مارنا» مصدر څخه اخیستل سوئ دئ؛ خو په پښتو کي له سوو کلو را پدېخوا په ډېرو پښتو - هندي ترکیبي ټکو لکه: «نس مار»، «خري مار»، «لوتمار»، «جرگه مار» او داسي نوروکي پراخ استعمال لري . په پښتو کي «جگره مار» د جگره، جنگ غوښتونکي، جگړاوو، شریر، پساتي او داسي نورو په مانا کاربيري، چي ناوړه او منفي صفت دئ؛ حال دا چي په هندي او اوردو کي دغه راز شخص ته د «جگره مار» پر ځای «جهگړالو» وايي . په دې ډول گورو، چي د «جگره مار» ترکیبي ټکي پر خپل هندي اصل او جولي سربېره، په پښتني محیط کي مانوي (معنوي) بدلون پیدا کړئ دئ . «نس مار»، «خري مار»، «لوتمار»، «جرگه مار» او داسي نور گرده د پښتو ژبي د لغوي زېرمي نه ارزښتناکه او بېلېدونکي برخه ده . لکه څنگه چي (چي یې) زموږ عام خلگ په خپلو خبرو او مرکو کي کاربي، ژبپوهانو، لیکوالو، شاعرانو او ژورنالیستانو ته هم نه ښايي، چي د پردیتوب په گونا یي له ژبي وباسي؛ او له دې لاري د ژبي پر لغوي زېرمه ظالمانه یرغل وکي .

تاسي وگورئ، زموږ خلگ (پښتانه او پارسي وانان) له پېړیو پېړیو راهیسي و هغه ډگر یا میدانی ته «چوک» وايي، چي د مخالفو خواووڅو سرکان/سړکونه پر سپاره یي . په کابل کي «چوک سپاهي گمنام»، په کندهار کي «د شهیدانو چوک»، په پېښور کي «چوک یادگار» او په زرو نور ټول زموږ په ملي ژبو کي د دې ټکي د لرغونیتا او تاریخي ریښي روښانه ثبوت ښيي . ایرانیانو په دې وروستیو کلو کي د انگرېزي ژبي د (crossroad, junction, intersection ect.) یا نورو اروپايي ژبو و ورته ټکو ته د «چهار راه» ټکی را ویستئ، چي زموږ پېښه گرو لغت جوړونکو د سترگو په رپ کي توری په توری وژباړه؛ او «څلور لاره» یي ځني جوړه کړه؛ اما په دې حقیقت یي سد نه رسیري، چي ایرانیانو خو په خپله پارسي کي «چوک» کليمه نه لرله؛ ځکه یي نو دا اروپايي ټکی په «چهار راه» ترجمه کئ . موږ ته څه اړتیا ده، چي د هغو پر تقاله شخوند وهو؟! ښه زموږ «مبتکر او متفکر» نیولوجیستان په «چوک» کي څه بدي ویني؟!

- ایا زموږ په ملي او رسمي ژبوکي تاریخي ریښه نه لري؟
- ایا تر اوسه د خلگو په خبرو او محاورو کي ژوندۍ او مستعمله نه ده؟
- ایا پر ټولو افغانانو سربېره یي د هندوستان، پاکستان، بنگله دېش او ځینو نورو هیوادو میلیونونه وگړي هم هره ورځ په خبرو او محاورو کي نه کاربي؟
- ایا د ژبني جوړښت له مخي تر جعل سوي «چهار راه» او «څلور لاري» لنډه، اسانه او خوږه نه ده؟

درنو لوستونکو ته ښه مالومه ده، چې « قربان » او « قرباني » ټکي زموږ هیواد ته د اسلام د سپېڅلي دین د راتگ له زمانې څخه راغلي دي؛ خو په ډېري خواشینۍ سره د پردې پالنې جاهلو او متعصبو مخکښانو نن سبا په ډېر ویاړ او غرور د هغو پر ځای د « بلهار » او « بلهاري » کلیمې را منځ ته کړي دي، چې په حقیقت کې د هندي ژبې اصیل او سوچه ټکي دي . د ایتمولوژۍ له نظره، « بلهار » او « بلهاري » دواړه د « بل » له ریښې څخه مشتق سوي دي، چې هغه هم په خپل وار سره د سنسکریت ژبې له ولیه (**valaya**) ټکي څخه اخیستل راوتلی دی . بېشکه، دا ټکي د خوشال خان خټک (۱۰۲۲ - ۱۱۰۰ هـ.ق) په کلیاتو کې راغلي دي، چې کله کله په اشعارو کې د قافیې د اړتیا او کله کله هم په هندي او سنسکریت ژبو کې د شاعر د لاس لرلو او تبحر استازیتوب کوي(کوي) . تر دې آخوا دا ټکي نه یوازې زموږ د عامو خلکو په خبرو او محاورو کې هیڅ ځای نه لري، بلکې ښايي له څو گوتو په شمار ژبپوهانو، متنپوهانو او لغتپوهانو پرته یې زیاتره لیکوال او شاعران هم تر اوسه و نه پېژني .

زموږ سترگه ور او اندېښمند لوستونکي دي په خپله قضاوت وکړي، چې د « قربان » او « قرباني » غوندي اشنا او مانوسو ټکو پر ځای د هندي ژبې د « بلهار » او « بلهاري » ټکو را برسېره کول څه منطق، تعقل او گټه لري که څنگه؟! تاسې هندي فیلمونه وگورئ، حتا هنديان په خپله هم « بلهار » او « بلهاري » کلیمې نه استعمالوي، بلکې پر ځای یې د عربي ژبې « قربان » او « قرباني » ټکي وایي . تر ټولو لوی او مهم سبب یې دادی، چې دا ټکي د اسلام له دین او دود و دستور سره مستقیم اړیکې لري . له همدې وجې یې په بله ژبه کې موزون او مناسب معادل ټکي نه پیدا کيږي . « اسلام »، « حج »، « زکات » او داسې نور گرده له دې ډلې څخه دي . عجب څو دا چې موږ په پښتو کې پر « قربان » سربېره، « صدقه »، « نذرانه »، « سرښندنه »، « واری »، « جار/ څار »، « گرځیدل » او داسې نور ټکي هم لرو، چې ټول د همدې مفهوم او مانا دپاره کارېږي؛ مثلاً موږ وایو: « تر تا صدقه سم »، « ستا نذرانه سم »، « در واری سم »، « تر تا جار/ څار سم »، « تر تا وگرځم » « پر وطن یې سر وښانده »، « د خاوري او ناموس په مورچل کې درېدل لو(لویه) سرښندنه ده . » او داسې نور؛ خو زموږ گمراه او غره ژبپوه دا ټول ساده، خواره، اشنا او مستعمل ټکي تر خاورو لاندې کوي؛ او په پټو سترگو د هندي ژبې د « بلهار » او « بلهاري » و را ژوندي کولو ته ملا تړي .

د اسلام د راتگ له وخته یانې څه دپاسه ډیرلس نیم سوه کاله دمخه زموږ خلگ (پښتانه، پارسیوانان او نور) د عربي ژبې له صفت (**adjective**) کلیمې سره اشنایي لري . سره له دې هم دا دې زموږ « نابغه » ژبپوه د خپلو « عالمانه » او « فیلسوفانه » کشفیاتو په لړ کې وهغې ته د « ستاینوم » معادل راییستلی دی، چې په رښتیا سره د خدا او مسخرو وړ دی؛ ځکه :

- عربي « صفت » پر پښتو سربېره په پارسي، اوردو، تورکي او نورو گاونډیو ژبو کې ډېره عامه او مستعمل کلیمه ده؛ هر څوک یې په مانا پوهیږي؛ حال دا چې « ستاینوم » هیڅوک نه پېژني .
- د ایتمولوژۍ له پلوه « صفت » ساده او بسیط ټکی دی، چې له یوې ریښې څخه را وتلی دی؛ حال داچې « ستاینوم » ترکیبي ټکی دی، چې له دوو بېلو ټکو(ستای + نوم) څخه ترکیب سوئ دی . له یوې ریښې څخه راوتلي ټکي په ژبپوهنه کې تر مرکبو ټکو ډېر غوره گڼل کيږي .
- « صفت » د مانا له پلوه رسا، واضح او روښانه ټکی دی؛ په داسې حال کې چې « ستاینوم » پېچلې، مبهمه، زموخته او ان ناسمه کلیمه ده . ما ددغه راز « نابغه » او « علامه » ژبپوهانو ډېر بې خونده او کمزوري لغوي

بدعتونه اروپډلي او ليدلي دي، چي پر هر يوه يې اوږدې انتقادي خبرې كيدای سي؛ خو په « ستاينوم » كې داسي شونډنگ او آلماني كړې ده، چي پر بې خوندۍ، پېچلتيا او ابهام سربېره مانوي او گرامري كمزوري هم لري .

كه د « سوچه پالني » پر لېوني خړه سپاره ژبپوهان، ليكوال، شاعران او ژورناليسان خورلس سوه كاله وروسته د عربي ژبي « صفت » نسي زغملای، بيا خو د دې كار دپاره د پښتو ژبي « ستاينه » تر « ستاينوم » ډېره اسانه، ساده، عامه، ښكلي او بامانا كليمه ده . زه نه پوهېږم، دې « نابغه » ژبپوهانو د څه شي ماغزه خورلي دي، چي بې هيڅ دليل او اړتيا يې د « ستايني » له لنډ يا اختصار سوي شكل (ستا) سره د « نوم » ټكۍ هم موشلولۍ دۍ؛ او په دې توگه يې وعام و خاص ته د يوې اسانه او ساده كليمي په پوهېدو كي لوی كړاو او جنجال پيدا كړۍ دۍ . « ستاينوم » ياني د ستايني نوم (اسم) يا هغه اسم، چي ستاينه كيي؛ حال دا چي صفت (adjective) د گرامر له لحاظه له نوم/ اسم (noun) سره مخكه او اسمان فرق لري؛ ځكه « نوم / اسم » په گرامر كي هغه كليمه ده، چي د شخص، ځای، شي، كيفيت يا عمل د نومولو دپاره كارېږي لكه : احمد، كندهار، غنم، رمه، مرانه، زړورتيا، سوچ او داسي نور؛ خو « صفت » هغه كليمه ده، چي و يوه اسم يا ضمير ته ځانگړتيا وركي .

په بله وينا د يوه اسم يا ضمير بېلوونكۍ خصوصيت او څرنگوالۍ ښيي لكه : تور، سور، غټ، كوچنۍ، جوړ، ناجور ، هوښيار، تمبل/تمبل، ځلاند، تپاند او داسي نور . كه څوك و وايي : صفت هغه نوم دۍ . . . دا تعريف سم او دقيق نه دۍ؛ ځكه په دې تعريف كي صفت نوم يا اسم گڼل سوۍ دۍ، چي په حقيقت كي له نامه يا اسم سره ډېر توپير لري . د « ستاينوم » په ليدو او اړوندو سره وځلگو سمدلاسه ته د ستايني (صفت) او نامه (اسم) تر منځ د گډېدو او التباس مشكل پېښيږي . نتيجه دا چي اول خود عربي ژبي د د اشنا او مأنوس ټكي پر ځای د بل جعلي او خودساخته ټكي وجوړولو ته هيڅ حاجت نه ؤ، كه مو د « سوچه پالني » جوش و ارام او كرار ته نه پرېږدي، بيا نو « ستاينه » په يوازيتوب سره د عربي « صفت » پوره جواب وايي، چي هم ساده ده؛ هم اسانه هم رسا . برعكس، « ستاينوم » نه ساده دۍ، نه اسانه، نه رسا .

زموږ بې خبره « سوچه پال » نه يوازي په پښتو كي د پارسي، عربي او نورو ژبو له اشنا او مأنوسو ټكو سره داسي بې غوره او بې پروا چال چلند كيي، بلكي د خپلي ژبي ځيني اصيلي او پخوانۍ كليمي يې هم د همدې بې خبرۍ يا لهجه يي تعصبو تر سيوري لاندې د مرگ او زوال له خطر سره مخامخ كړي دي؛ مثلاً « دباندې » د پښتو ژبي پخوانۍ سوچه او سپېڅلي كليمه ده، چي د نورو لهجو پر خلاف يې په جنوب - لوېديځه لهجه كي د استعمال ورشو خورا لږ او آرتنه ده (د پښتو په نورو لهجو كي د دې ټكي پر ځای د پارسي ژبي له « بيرون » څخه كار اخيستل كيږي) . د « سوچه پالني » مدعيانو دا ټكۍ هم په پټو سترگوپه « بهر » اليش كۍ، چي په حقيقت كي د هندي ژبي له « باهر » څخه اخيستل سوۍ دۍ . نن گورو، چي ټول بې خبره او پېښه گر مطبوعاتيان په خبرو او ليكنو كي دباندنيو يا خارجه چارو وزارت پر ځای د بهرنيو چارو وزارت وايي او كاري . دا ناوړه كار تر دې دوو حالتو دباندې نه دۍ :

- يا دا چي زموږ ځيني ژبپوهان، ليكوال او ژورناليستان له لويه سره په دې خبره نه پوهېږي، چي د عربي « خارج » يا پارسي « بيرون » دپاره په پښتو كي داسي اصيله او پخوانۍ كليمه (دباندې) لرو، چي هره ورځ د جنوب - لوېديځي لهجي د ميلونو وگړو په خبرو او محاورو كي استعمالېږي .
- يا دا چي د لهجه پالني او ذهني گرييو له شامته د بلي ژبي نادوده او نا اشنا كليمه د خپلي ژبي تر مروجي او مأنوسي كليمي غوره گڼي . دا دواړه حالتونه دهغه چا و علمي شخصيت او مسلكي شهرت ته لوی عيب گڼل كيږي، چي په پښتو ژبپوهنه كي د پوهاندۍ، استادۍ او ډاكټرۍ ادعاوي لري .

پښتانه ژبپوهان، ادیبان، شاعران او ژورنالستان درست پوهېږي، چې موږ په پښتو کې « ادبي ټولنه »، « مدني ټولنه »، « کلتوري/ فرهنگي ټولنه » وایو؛ خو د پښتو ژبپوهنې ځینو « نوابغو » د دغه راز اشنا و مانوسو عبارتو پر ځای د ایرانيانو « فرهنگستان » ټکی خوښ کړی دی. زه نه پوهېږم، چې د نورو پر ژوولو شخوند وهل تور دي که سپین؟! « فرهنگستان » کلیمه خو حتا په ایرانی پارسي کې هم تر ۱۳۱۴ش کال په آخوا هیڅ سابقه او لرغونتیا نه لري. کې وهم لري، په موږ یې څه؟! ایرانیان پوهیږي او خپله ایرانی پارسي یې. که څوک دا سفسطه وایي، چې « فرهنگ » او « ستان » خو لرغوني آریایي کلیمې دي، ځکه نو باید په پښتو کې هم دود سي، زی (زه یې) په جواب کې وایم، د علامه علي اکبر دهخدا، ډاکټر محمد معین او استاد حسن عمید فارسي فرهنگونه په دغه راز لرغونو آریایي ټکو ډک دي، ایا موږ کولای سو دا په اصطلاح مړه او وراسته آریایي ټکي د خپلي ژبي د ژوندو او مروجو ټکو پر ځای ودروو؟! کې په دې یا هغه نامه وهم دروو، ایا خلگ به د دې مړو او نابالو ټکو و منلو ته غاړه کېښېږدي؟! موږ ولي په دې روښانه حقیقت سر نه خلاصوو، چې خلگ هیڅکله په آریایي، پارسي، عربي، هندي او داسي نورو خبرو پسې نه گرځي. هغوی یوازې هغه ټکي، اصطلاحات، ترکیبونه او عبارتونه خوښي، چې ساده، اسانه، اشنا او په زړه پوري یې؛ ځکه خلگ خو و ژبي ته د پوهولو او پوهېدلو یا افهام او تفهیم د وسیلې په سترگه گوري، نه زموږ ځیني بدمرغو ژبپوهانو، لیکوالو، شاعرانو او ژورنالستانو غوندي، چې له ژبي څخه د تعصبو، تنگ نظریو او شخړو د روزلو او خپرولو د وسیلې په توگه کار اخلي. هو، « فرهنگستان »، « دانشگاه »، « دانشکده » او داسي نور د ایرانی پارسي ډېري ښي او ښکلي کلیمې دي؛ خو په افغاني ژبو، په تېره بیا پښتو کې هیڅ ځای نه لري. زموږ خلگ تر دې ټکو له ټولنې/ اکاډیمي، پوهنتون، پوهنځي/ فاکولتي او داسي نورو سره ډېر اُنس او اشنایي لري. که د ایرانيانو جعل کړی « فرهنگستان » اخلو، بیا نو د هغو له « دانشگاه »، « دانشکده » او زرو نورو ټکو څخه ولي نټه کوو؟! زموږ « نابغه » ژبپوهان، لیکوال، شاعران او ژورنالستان باید هیڅکله د خلگو اساني، هوسايي، خوشالي او ملي ویاړونه تر خپل شخصي ذوق او ذهني قضاوت جار نه کي.

دا څو مثالونه او بولگي ټول د دې ښکارندوی دي، چې زموږ په بې هدفه « سوچه پالنه » کې هم د ایرانيانو د سربالونکي سوچه پالنې په څېر د ژبپوهنې، متنپوهنې، لغتپوهنې او تر ټولو مخکې سلیم عقل او منطق چندان څرک نه ښکاري؛ ځکه همدا سوچه پال ایرانيان (چې زموږ « نابغه » ژبپوهان یې هم په شعوري یا غیرشعوري ډول پېښې کي) له یوې خوا « رادیو تلویزون » غوندي نړۍ والو ټکو « صدا و سیما » وایي، چې هغه په خپله هم د عربي ژبي لغتونه دي. د انگرېزي ژبي ایمیل (e-mail) ته یې پُست الیکټرونیک (electronic post) عبارت غوره کړی دی، چې له یوې خوا بیرته انگرېزي او له بلې خوا د « ایمیل » ترلنډ، اسانه او جهانشمول ټکي ډېر اوږد، بې خونده او نااشنا دی. دغه راز، د خپلي ژبي ځیني اسانه او مروجي کلیمې (برادر، دشواری، زد و خورد، رویارویی) یې په لوی لاس تر پښو لاندې کړي؛ او پر ځای یې بې دلیلې د تورکي ژبي و بې خونده او زموخته کلیمو (داداش، چالش/ چالیش او داسي نورو) ته مخ نیولی دی. کامري/ کېمري (camera) غوندي جهانشمول ټکي ته « دوربین » وایي، چې پر هیڅ عقل او منطق نه برابریږي؛ خو د سبزي پالکو پر ځای بیا د « اسفناج » په بڼه د انگرېزي ژبي د سپینېچ (spinach) یا نورو اوروپايي ژبو د ورته ټکي اخیستل هیڅ عیب نه بولي. د داسي ټکو شمېر تر انده پاس دی، چې را غونډول او تشریح کول یې د یوې یا دوو مقالو کار نه دی. دا چپه او راسته غولونه که ظاهراً د « سوچه کولو » تر نامه لاندې کیږي؛ خو عملاً گورو، چې د سوچه کولو (سوچه پالنه په خپله هم علمي او معقول کار نه دی) پر ځای د ژبي و بې خونده کولو، گرانولو او بالاخره وړانولو

ته لار هوارېي . نور چي هر نوم پر ايردي د دوی کار خپل دی، ماته خو د ساده، اسانه، اشنا، خوړو او عام فهمه ټکو پر خای د مرو، وحشي، ناشنا، گرانو او جعلي ټکو په را برسېره کولو او رواجولو کي د ژبي له پېچلتيا، گراني، بي خوندي او بالاخره تباهي چپه بل څه نه ښکاري .

زموږ درنو مؤرخانو او ژبپوهانو ته روښانه ده، چي پارسي ژبه يو وخت زموږ په پراخه سيمه کي د اسلامي دربارو رسمي او ادبي ژبه وه . تاجیکانو، ايرانيانو، هنديانو، پښتنو، بلوڅانو، تورکانو، کوردانو، عربو او داسي نورو قومو يې په وده او پرمختگ کي لو برخه اخيستي وه او ده؛ ځکه يې نو د ټولي سيمي خلگو په پوهېدو کي هيڅ رېر او تکليف نه ليدئ؛ خو اوس گورو، چي شونښتو ايرانيانو په خپلو غير علمي لاسوهنو سره له همغي خوړي او اسانه پارسي څخه څه جوړ کړي دي؟! زه بېچاره پښتون يا هندي مسلمان خو څه چي له پلار او موره اصيل دري ژبي يې هم په پوهېدو او هضمولو کي لوی مشکلات لري . علت يې روښانه دی . ايراني پارسي ورځ په ورځ د تعصب او تنگ نظری پر اساس له خپلي سپېڅلي، اسانه او خوړي تومني څخه بي برخي کيږي . د ژبو په بېلابېلو لهجو او زرو متنو کي د ژوري او هر اړخيزي پلټني پر خای له لنډي لاري (شخصي ذوق، تعصب پالني او تنگ نظريو) څخه کار اخيستل کيږي . د ايراني پارسي دې مهلکي ناروغی اوس د پېښه گرو ژبپوهانو او ليکوالو پر لاس په افغاني پارسي(دري) او پښتو ژبه کي هم پراخي ريښي ځغولي دي .

هيڅکله بايد هير نه کو، چي پښتو ژبه له پارسي، هندي، عربي، تورکي او نورو سيمه ييزو او بين المللي ژبو سره نه شلېدونکي اړېکي لري . په دې توگه نو له دې ژبي څخه د نورو ژبو د مأنوسو او اشنا ټکو جبري شړل او ايستل ، له پښتو ژبي سره لو او نه بڅښونکي جفا ده . موږ به نه خپلي پښتو کلیمې لکه « زيار »، « هڅه »، « هلي ځلي » له پامه غورځوو؛ او نه به د پارسي او عربي مترادفي او متقاربي مستعملي کلیمې لکه : « کوښښ »، « تلاښ »، « زحمت »، « محنت »، « خواري » او داسي نور . په « بسپنه »، « مرسته »، « تعاون »، « معاونت »، « اعانه »، « مدد »، « کومک »، « چنده » او داسي نوروکي به يو هم د پردیتابه په گونا نه کړو؛ هر يو به د زمان او مکان له غوښتنې سره سم په خبرو او ليکنو کي کاروو. له « هيواد »، « مېنه »، « ټاټوبی »، « وطن »، « مَلک »، « مملکت » او داسي نورو سره به هم دا چلند کوو. دا ټول لغتونه د پښتو ژبي د لغوي زېرمي ارزښتناکه برخه ده . بايد تر وسه وسه کوښښ وکو، چي په ويلو او ليکلو کي ژوندي وساتو. هر ځونه چي د ژبي لغوي ذخيره آرته او بډايه يي، په هغونه اندازه د تفاهم، ليکنې، شاعرۍ او نورو ادبي - علمي هستونو ورشو پراخيږي . ژبپوهان، ليکوال، شاعران، ژورناليستان او نور قلموال يوازي دونه حق لري، چي د نورو ژبو دخپلي کلیمي د سادگۍ اوسانۍ په خاطر د عامو خلگو په ژبه وکارې، نه دا چي يوه بي رحمه او بي تجربې بزگر غوندي په هغه کي ناوړه او بېخايه پوځي وکي . په بله وينا، پردو ټکو ته يوازي افغاني رنگ او جوله ورکي؛ او په خبرو او ليکنو کي د انتخاب حق و خلگو ته پرېږدي .