

چه دا نور شاعران کاندې هغه نه کا
رحمان کړی نوی نوی اجتهاد دی
رحمان بابا

د ارواښاد استاد الفت د نا چاپ شوي آثارو څخه:

نوی څرک یا نوی رڼا

لیکونکی: گل پاچا (الفت)

اسد ۱۳۲۲ هجري ش.

فهرست

مخ:

۷-۱

۱۹-۸

۲۴-۱۹

۳۸-۲۵

۴۱-۳۹

۴۴-۴۲

۴۹-۴۵

سر لیک:

ماخذونه

نوی افکار

پنستو او سانس کورت

پنستو او فارس یی

ترکیب او اش تقاق

د ژبوعومو وی ویش

د ژبوعومو تاریخ

دلغاتو تغیر او تحول

ماخذونه

کومه تتبع چې زه ئې له څه وخته د پښتو په شاوخوا کښې لرم او هغه الهامات چه وخت په وخت د یوې ذهني توجه په اثر کښې ماته پیدا شویدی د یوې رڼا په صورت ئې له ما سره د دې کتاب په لیکلو کښې مرسته کړېده وروسته تر دې ځینې متفرق یادداشتونه او د پښتو او فارسی قاموسونه لکه بیلو، راوړتی، برهان قاطع او هغه کتابونه چه په لسانیاتو او لسانی مسایلو باندې بحث کوي لکه د جرجی زیدان فلسفة اللغویه یا سخندان فارسی او ځینې متفرق مقالات د دې کتاب ماخذونه بللی شو. مگر پخپله پښتو ژبه اصلي او اساسي ماخذ دی او هغه ذهني واردات چه د هر چا دپاره منحصر بفرد نسخه وي او د دماغ محصول بلل کیري د کتاب اصلي عنصر بلکه روح کښلی

شم.

(الف)

بسم الله الرحمن الرحيم

نوی افکار

که سړی د انسان ذهني او فکري حال له نظر لاندې ونيسي او د بشر دماغي اکتشافات د زمانې او تاريخ په صفحه کې کورې يقين به وکړي چه هر نوی فکر په لمړی وخت کې ډېر غريب په نظر راغلی او هر چا ته لکه جنون او لېونتوب ښکاره شويدي مگر همدغه جنون د دنيا د ډېرو اشخاصو د محدود او محصور ذهنيته پرده خپرلی او يوه نوی رنایي خلقو ته څرگنده کړېده.

ډېرو پوهانو او لارښودونکو په اول وخت کې د هنې خدا صله اخستی ده چه د ملنډو او مسخرو په وخت کې پیدا کړي مگر وروسته د ملتو او اقوامو په تحسین او آفرین بدله شوېده.

د دې خبرې مطلب دا دی چه ډېر حقایق په دنيا کې په خوارو سترگو کتل شويدي مگر وروسته ئی احترام او تقدیر شويدي نو که کله ستاسې په مغزو کې کومه نوی رنایي د يوې برېښنا په څېر وځلېږي هېڅکله ورته په سپکه سترگه مه کورئ او د چا د منلو او نه منلو پروا مه کړئ!!

ډېر ځله سړی يو خوب ويني او هغه ټکی په ټکی رښتيا شي ډېر کرته سړي ته په وينه يوه سودا پیدا شي او هغه حقيقت پیدا کړي.

که تاسې خپلو نفسي کيفياتو ته ښه ځير شئ کله سړی يو ځای يا يو وضعيت ويني چه هغه ورته اشنا معلومېږي، نو بيا واييم چه خپلو تصوراتو ته په بې اعتنايي ونه کورئ او تعقيب ئې وکړئ.

که تاسې د دنيا د مخترعينو حال او احوال په نظر کې ونيسئ يا د هغو فلاسفه و ژوند ته وگورئ چه دنيا ته ئې نوي افکا او نظريات راوري دي هغوی ته به هر چا په پټه او ښکاره ليونيان ويل او سودايان به ئې بلل.

میرزا ببدل وائي: (که چیرې له نبوته منکر نه ئې د خطراتو استقبال هېڅکله بې تعظیم مه کوه). ډېر حله د سړي کاله ته مسافر مېلمانه پېښېری چه د ډېر فضیلت خاوندان وي مگر سړی ئې نه پېژني نو دغسی مېلمانه که څه هم په ظاهره له کرد او غبار څخه ډک وي او خوار و زار معلومېری د قدر او عزت حق لري چه باید سړی ئې له حال احواله ځان خبر کاندې.

پدې ټولو خبرو کښې د غرض ټکی دا دی چه کله کله سړي ته ځینې افکار او نظریات د یوې سودا په څېر یا د یوه موهوم خیال په ډول پیدا کېږي او دی د دې لامله چه خلق به پرې وخاندي او نه به ئې مني هېڅ نه وائي او پته خوله ناست وي. د دغسې ډار او وېرې بت باید ارومرو مات کړ شی او د نظریاتو مخه هېڅکله ونه نیول شی- د یوه کام د ذهني ارتقا او دماغي انکشاف دپاره دا کار خورا ضرور او لازم اېسي.

انسان باید تر یوه حده پخپل فکر باندې یقین او اعتماد پیدا کړي ځکه چه ډېر حله د خیال په رڼا کښې ښه ښه نظریات جلوي کوی او د ذهن په ښښه کښې صحیح افکار منعکس کېږي چه باید هر کوره ئې ښکاره او څرگند کړو. هره نظریه چه په اول وخت کښې ښکاره کېږي ښائي چه څه سهوې او څه حقایق پکښې وي د فکر خاوندان د ډېر لږ حقیقت دپاره ډېرې سهوې عفوه کوي او قدر ئې کړی.

خبره په تمهید ډېره غټه او درنه شوه، زما دپاره همدومره کفایت کوي چه ښاغلو لوستونکو ته دا څرگنده کړم چه زه د خپلې ژبې (پښتو) په شاوخوا کښې خپل خواره واره افکار را ټولوم، زما پدې پریشانه خوب کښې به هر هرڅه وي یعنی صحیح او غلط دواړه به لري او ښائي چه ځینو کسانو ته اضغاث احلام معلوم شي مگر دا خو ښکاره ده چه د هرې ژبې لمری تحقیقات نواقص لري او همدغه ناقص تحقیقات وروسته تکمیل شي او علمی اساس پیدا کړی.

ډېر حله یو غلط تحقیق د حقیقت د کشف باعث کېږي او د خپل ضد د معرفت وسیله شی- څوک چه د سعی او عمل طرفداران دي هغوی به ماته دا حق را کړي چه زه باید خپله هغه سودا چه د تتبع په لاره کښې ماته پیدا کېږي ښکاره کړم او څه ولیکم.

زه پخله هم دا ښه گڼم چه باید خپل ځان او خپل افکار پټ نکړم ځینې کسان وائي چه د تصنیف خاوند خپل ځان د ملامتی هدف گرزوي او خپل مس ښکاره کوي مگر ماته دا بده ښکاري چه سړی خپل مس د زرو په نامه خلقو ته معرفي کوي یا ئې بیخي

پټ ساتي چه گوندي خلق ورباندي بل شان گمان وکړي. خومره چه ربا ښه کار نه دی همدومره تلبیس هم بد کار دی.

د همدغې مفکورې په اساس د لوی خدای په مرسته او د خپلې ملي ژبې د مینې په باعثیا د دې اثر په لیکلو پیل کوم.

دلته د لغاتو په اصل او ریشه باندي بحث کېږي او د ځينو لغتونو د ترکیب او اشتقاق په شاوخوا کښې خبرې کوم مگر د اشتقاق له کلمې څخه باید دا گمان پیدا نشي چه دلته به د پښتو هغه صرف لیکل کېږي لکه چه گرامر لیکونکی ئې لیکي او له مصدر څخه د ځينو کلماتو لکه: ماضي، فعل حال، اسم فاعل يا داسې نور... د جوړېدلو لارښی. دلته مقصد له اشتقاق څخه هغه اشتقاق دی چه په عربي صرف کښې اشتقاق کېږي بولي چه هغه د دوو کلمو ترمینځ په لفظ او معنی کښې يا يوازې په لفظ کښې تناسب پیدا کول دی لکه: شوملې او شومل - گروه، گربوان - غور، نغوزل - چه يو له بل سره - لفظي او معنوي نزدېوالی او مناسبت لري او همدغه مناسبت دا خبره ثابتوي چه دغه راز الفاظ يو له بله جوړ شوي او اخستل شويدي چه دغو اخستلو يا جوړېدو ته اشتقاق ويل کېږي مگر دا اشتقاق په ځينو مثالونو کښې له عام نظر څخه پټ وي او هر څوک ئې نشي منلی ځکه چه دغه راز تحقیقات لږ څه نوي دي او لکه ځينې نور مسایل عمومي ډگر ته نه دي راوتلي چه هر څوک ئې ومني او تصدیق ئې وکړي.

ډېر ځله په ځينو مجالسو کښې سړی له يوه او بله اوري چه په ځينو کسانو باندي خاندي او په بعضې اشتقاقی مسایلو ملنډې وهي. دوی گمان کوي چه دا خبرې محض وهم او تش خیال دی چه هر څوک پخپله تصور او گمان ځينې کلمات له نورو کلماتو مشتق بولي او ځانونه د دې علم خاوندان او د فن پوهان معرفي کوي.

زه دا منم چه هر سړی به دغه اهلیت نلري او هر څوک چه پزه توره کړي هغه اینگر کېدی نشي، ښايي چه د هر چا ټولې خبرې به د منلو وړ نه وي او پدې راز تحقیقاتو کښې به په رښتیا ځينې داسې خبرې پیدا شي چه هغه به تشه سودا او خوشې وهم وي مگر که څوک دغه علم ته چه نن ورځ په دنیا کښې ډېر اهمیت لري سپکه گوري او خاندي هغه په حقیقت کښې پخپل جهل او پخپله ناپوهی خاندي او په ځان پورې مسخرې کوي ځکه چه نن دغه علم د دنیا د ډېرو پوهانو توجه خپل ځانته را اړولې ده او د اقوامو په تاریخ کښې هم زیات دخل لري، همدغه علم په رڼا کښې د ژبو قرابت او نزدېوالی او د ملتو یووالی ځلېږي او ډېرې مفیدې نتیجې لاس ته راځي.

په دغه موضوع کښې که زموږ تحقیقات مکمل نه وي او ځینې خبرو ته مو ګوته ونيول شي ښايي چه پوهانو زموږ سهوې د دغه ابتدائي حال لازمه وکښي.

موږ بايد دې خبرې ته هم ملتفت اوسو چه د هرې ژبې په اشتقايي مسایلو کښې د ډېرو پوهانو او لویو خلقو په نظرياتو او تحقیق کښې سهوې او غلطۍ پيدا کېږي او بې له رياضياتو په هر علم کښې ځینې داسې مسائل شته چه اعتراض او انتقاد ورباندې کېدی شي ځکه چه اکثره علمی مسایل اجتهادي وي او د اجتهاد په لاره کښې اړومرو کله کله سهوه او خطا پېښېږي مگر څومره چه يو عالم پخپلو نظرياتو کښې سهوه کېږي همدغومره يو منقد هم پخپل انتقاد کښې غلطېږي.

هر علم په ابتدا کښې د پوهانو ګمان بلل کېږي او ډېر منقدین لري مگر وروسته ورو رو زمينه مستعده کېږي او هغه مسایل چه په ابتدا کښې ئې منل ډېر ګران وي څه موده وروسته په آسانه منل کېږي او خلق ورته په ښه سترګه ګوري.

ډېر ځله يوه خبره د څو تنو په نظر کښې غلط معلومېږي مگر نور ډېر خلق ئې صحيح ګڼي او قدر ئې کوي نو هر کله چه هيڅ حقيقت په ټوله دنيا کښې بې اختلافه نه دی قبول شوی و دی شی چه دغه راز مسائل هم يو داسې حقيقت وی چه ځینې کسان به پکښې اختلاف لري لکه چه څه موده د مخه په يوه مجلس کښې له ما څخه پوښتنه وشوه چه (ښاغلی) له څه شی ځنی جور شوی يا اخستل شویدی او د دی کلمې ریشه به څه وي ما وويل چه دا لغت به له (ښه) او (اغلی) څخه جور شوی وی لکه چه (ښا پېری) په اصل کښې (ښه پېری) وه او وروسته ښاپېری شوېده، دا خبره د مجلس د خلقو خوبښه شوه او اروېدونکی پرې زیات خوشحاله شوه ځکه چه (اغلی) په پښتو کښې د ښاښته او حسین په معنی د شعراً په دیوانو کښې موجود لغت دی او (ښه) هم يوه کلمه ده چه زیات له صفت سره استعمالېږي لکه: ښه تور، ښه سپین، ښه ملا، ښه پوه، ښه ښایسته، ښه خور، ښه تریخ، او داسې نور... چه پدې ټولو مثالو کښې (ښه) د روستۍ کلمې په معنی کښې زیاتوالی او ډېروالی پيدا کوي او په دغه راز استعمال کښې پخپله کومه مستقله معنی نلري نو هر کلمه چه (اغلی) هم صفت دی او لمړی توری ئې الف دی (ښه) سره په املا کښې هم مرکب شوی او په دی دوو کلمو کښې امتزاجی ترکیب داسې قوت وموند چه اوس سړی پرې د یوې کلمې ګمان کوی نو نظر دغه تحلیل ته د دې کلمې اصلي معنی ښه ښایسته او ښه ښکلې دی.

دا خبره چه نشر شوه او په ځینو اخبارو کښې ورباندې تقریظ هم وشو له هرې خوا ورباندې په جرایدو کښې څه ولیکل شوه او هر چا پکښې څه وويل، ځینو اصل مفکوره

ډېره خوښه كړه او دا بحث ئې يو علمي تحقيق او تدقيق وباله مگر په مثال باندې ئې اعتراض وكړ او وئې ويل چه (ښاپېرې) له فارسي (شاه پرې) څخه جوړ شوى، ځينو نورو په اصل مفكوره باندې سخت اعتراض وكړ او وئې ليكل چه (ښاغلى) اوس هم په محاوره كښې د محترم او ښه سړى په معنى مستعمل دى نو دا كلمه له (ښه اغلى) څخه مركبه كڼل يوه سودا او كمان دى.

دا راز كسان كمان كوي چه يو غټ لغت به وار د واره همدغسى پيدا شوى وي لكه چه اوس پرې تلفظ كېږي او معنى يې هم په لمړۍ ورځ همدغه وه چه نن ئې لري نو د دې لامله چه دغسې كسان د كلماتو لفظى او معنوى تحول ته لږ څه ملتفت شي لازمه ده چه د دواړو رازو تحولاتو ځينې مثالونه وښيو مگر لمړى د ښاغلى په باب كښې څه خبرې كوو.

ښاغلى:

زما په كمان له (ښه اغلى) څخه مركب شوى او اصلى معنى ئې ښه ښكلى او ډېر ښايسته دى لكه چه په همدغه معنى د خوشحال خان او عبدالعظيم او نورو پخوانيو شعرا په ديوانو كښې څو څو ځايه راغلى لكه چه عبدالعظيم وائي: (خداى به ور كړى د جنت حورى ښاغلى) او په بل ځاى كښې د جنت ښكلى ښاغلى هم شته او لكه چه د حورو او ښكلو صفت شويدى همدارنگه د خال او مخ په صفت كښې هم ويل شوى او د كلونو ستاينه هم پرې شوېده لكه ښاغلى خال، ښاغلى مخ، ښاغلى گل، يا داسى نور ... نو دغه راز ادبي شواهد او مثال يو قوى سند دى چه ښاغلى په همدغه معنى معرفى كوى او د دې تائيد كوى چه دا كلمه له (ښه اغلى) څخه جوړه شوى او اصلى معنى ئې ښه ښكلى او ډېر ښايسته دى. وروسته ورو رو دغى معنى تغير او تحول قبول كړى ترڅو چه پدې وخت كښې د مطبوعاتو له خوا د محترم دپاره خاص كړشو او د ښايست د معنى هېڅ تصور پكښې نه كېږي.

دغه راز معنوى تحول په ډېرو لغاتو كښې ليدل كېږي او ډېر مثالونه لري چه (ښه) هم له همدغسې لغاتو څخه دى.

دا لغت كه په مستقل ډول استعمال شى يعنې د يوه صفت د تاكيد او مبالغې دپاره ونه ويل شي نو اصل معنى ئې معنوى خو بى او ښه والى دى مگر خلق ئې د نن ورځې په محاوره كښې د (زيبائى) او ظاهري ښكليتوب په معنى هم استعمالوى ځكه چه دا

دواړه معنا گانې ډېرې نږدې دي او په آساني يوه معنی د بلې په حای استعمالېدی شي.

په ډېرو حایو کېنې سړی له یوه او بل څخه اوری چه د یوه بنکلی مخ په ستاینه کېنې وائي چه ډېرې بڼې سترگې لري او ډېرې بڼې شونډې ئې دي مگر غرض ئې زیبائي او بڼایست وی همدارنگه بڼه گل او بڼه کالی هم بڼایسته گل او بڼایسته کالیو ته ویل کېږی.

کله چه مونږ وایو دا شی ډېر بڼه بنکاری نو مراد ورځنې حسن او بنکلیتوب وي نو څنگه چه (بڼه) له معنوی بڼه والی څخه ظاهري بڼه والی ته انتقال کړی دی دغه راز بڼاغلې هم له ظاهري بنکلیتوب ځنې معنوی بڼه والی ته تجاوز کړی او بله معنی ئې پیدا کړې ده، لکه پخپله (اغلی) چه اصلاً د بڼایست په معنی دی او ځینو حایو کېنې د معنوی بڼه والی دپاره هم استعمال شویدی.

سړی چه د پستو دا خو لغتونه لکه: بڼاغلې، اغلی، پېغله یا داسې نور په نظر کېنې ونیسي هغه پوهېدلی شي چه د دی لغاتو په خپه کېنې د بنکلیتوب معنی اغړلې ده او د پېغلتوب وخت د همدی لامله چه د حسن او بڼایست د کمال او تازگی زمانه ده د پېغلتوب په نامه یادېږي او په همدغه لحاظ جنی ته په دغه وخت کېنې پېغله وائي که لږ څه دقت وکړو بنکلی هم په لفظ او معنی کېنې دغو لغاتو ته ډېر نږدې دی او اشتقاقی علاقه ورسره لری ځکه چه (ک - غ) داسې توري دي چه په مستقیم یا غیر مستقیم طور یو په بل بدلېږی او الف هم له لوېدونکو تورو څخه دی چه زیاتوالی او کموالی ئې څه تاثیر نلری نو ویلی شو چه (بنکلی) او (بڼاغلې) له یوې نیلې او ریشې څخه پیدا شوی او لفظاً او معناً نږدېوالی لری.

دغسی ډېر غټ غټ لغتونه په ژبه کېنې شته چه اوس مونږ تصور کوو چه په لمړی ورځ به همدغسې پیدا شوی وی او کومه اشتقاقی لاره به ئې نه وي طی کړی مگر د ژبو پوهان هېڅ کله پدې باندې نه قانع کېږی او پوهېږي چه د هرې ژبې لمړی لغات ډېر بسیط و، چه له دوو یا دری تورو څخه ئې تجاوز نه کاوه، وروسته ورو رو حروف او توري زیات شوي او یوې کلمې له بلې سره ترکیب موندلی دی نو داسې هېڅکله نشی کیدی چه بڼاغلې به وار د واره همدغسې پیدا شوی وی او د ترکیب یا اشتقاق لاره به ئې نه وی طی کړی. د دغه علمی اساس په ډاډ مونږ ویلی شو چه (بڼایست) هم لکه بڼاغلې له دوو جزو څخه مرکب دی چه یو جزئی (بڼه) او بل جزئی له (اېسېدل) څخه ماخوذ دی ځکه چه اېسېدل د نمایش او نمودن معنی لری او بڼایسته هم د خوشنما په معنی راځي.

دلته ښائي چه د لنډ نظر خاوندان وار د واره ووائي چه په ښايست او ښايسته کښي نو
(ت) له کومه شوه مگر مونږ د لغوي څېړني د بدلېدونکو تورو په بحث کښي ويلي دي
چه (د-ت) يو له بله بدلېږي او ډېر مثالونه لري نو کېدی شي چه د اېسېدل دال په (ت)
بدل شوی وي يا (ت) د تلفظ په اقتضا پکښي زياته شوی وي لکه چه په (ايسی - را ايسی)
کښي ايسته، را ايسته ويل کېږي يا د اوسېدل په مصدر کښي استبدل هم وائي.
برسېره پدی ځيني نور مثالونه هم شته چه د (ت) زياتوالي ښيي لکه د اوچت په
کلمه کښي چه په سانسکرت کښي (ت) نشته او (اوج) ويل کېږي.

پښتو او سانسکرت

دا خبره اوس هېڅ غرابت نلری چه پښتو د اریائی ژبو څانگه او پښتانه د اریا د لوی تېر یوه پخه کورنۍ ده مگر د دې خبرې شواهد او دلایل پیدا کول اوس هم له ابتکاراتو څخه شمېرل کېږي او هر څوک وروسته لږه ډېره دلچسپي لري.

پښتو اریائی ژبه ده او په اریائی ژبو کېږي له سانسکرت سره ډېر قرابت لري، ځینې کسان چه په ژبو کېږي عمومي مطالعه لري او د ژبو پوهان بلل کېږي هغوی لا پښتو او فارسی، هندي او اوستائي يا دا راز نورې ژبې د سانسکرت څانگې او بناخونه بولي چه د اریائی جنوبي په نامه یادېږي.

که مونږ د لغاتو مقابله او مقایسه شروع کړو ډېر زیات لغتونه مومو چه په پښتو، سانسکرت او فارسی کېږي عیناً یا په لږ تغیر مستعمل دي او د دغو ژبو ډېر قرابت او نزدېوالی ثابتوي مگر کوم قرابت چه پښتو ئې له سانسکرت سره ښکاره کوي فارسی ئې په هغه اندازه نلري او د یوې عمومي مقایسې په اثر کېږي ویلی شو چه پښتو او سانسکرت پخپل مینځ کېږي ډېر قوی اخوت لري او یوه مشترک اصل ته ئې نسبت کېږي چه سړی په فارسی او سانسکرت کېږي دغه راز خپلوی نشي پیدا کولی بلکه په بناخونو کېږي د یوې څانگې نسبت لري.

دا خبره ښائي چه یوه غټه دعوه تلقی شي مگر اثبات ئې ډېر آسانه دی او قوی شواهد پیدا کېږي چه باید دا خبره ومنل شي.

که مونږ ځینې سانسکرت لغتونه فارسی ته ورته دی او ځینې پښتو ته بلکه پدې باب کېږي د ژبې قالب او چوکاټ په نظر کېږي ونیسو یقین به وکړو چه فارسی هغه مشترک صفات چه سانسکرت او پښتو ئې لری اکثریه له لاسه ورکړیدی او په رښتیا د دې دواړو بناخونو په مقابل کېږي دیوی څانگې مثال او حیثیت لری.

وگورئ! د تذکیر او تانیث فرق چه په پښتو او سانسکرت یا ځینې نورو اریائی ژبو کېږي شته د نن ورځې په فارسی کېږي نه لیدل کېږي. دغه اعرابی او حرفی تغیر چه په پښتو کېږي د ځینې عواملو او مغیره حروفو په سبب پېښېږي او د پښتو په گرامر کېږي زیاته برخه لري په سانسکرت کېږي هم شته او په فارسی کېږي ئې نه وینو. فعلی صیغې هم په سانسکرت کېږي لکه پښتو زیاتې دي چه په فارسی کېږي هغومره نشته.

څنگه چه په پښتو کېښې ابتدا په ساکن عمومیت لري او په ډېرو کلماتو کېښې لمړی توری ساکن وی په سانسکرت کېښې هم دغه خاصه موجوده ده او همدغسې عمومیت لري مگر په فارسی کېښې په ساکن باندې ابتدا نشي کېدی.

ځینې توري چه په پښتو کېښې شته او فارسی ئې نلري لکه: ډ، ږ، ټ، ڼ - او د پښتو په لغاتو کېښې لويه برخه لري په سانسکرت کېښې هم شته او په دغورديفو کېښې ډېر لغات هم لري نو ویلی شو چه د پښتو او سانسکرت لغوي قرابت هم نسبت فارسی ته ډېر قوی او مکمل دی.

ډېر لغات شته چه په پښتو او سانسکرت کېښې عیناً بې له څه تغیره مستعمل دي او په ځینو کېښې لږ څه حرفي یا حرکتې تغیر هم راغلی دی چه دلته ئې مثالونه له (۲) مادو لاندې ښودل کېږی.

الف: هغه لغتونه چه بې له څه تغیره په دواړو ژبو کېښې مستعمل دي.

پښتو	سانسکرت	فارسی
(۱) انکار	انکار	اخگر
(۲) سالو	سالو	چادر سرخ زنانه
(۳) پتنگ	پتنگ	پروانه
(۴) سنکار	سنکار	آرایش
(۵) چندڼ	چندڼ	صندل
(۶) هټی	هټی	دکان
(۷) مل	مل	همراه
(۸) کوټ	کوټ	قلعه
(۹) گړی	گړی	ساعت
(۱۰) لونک	لونک	میخک
(۱۱) نل	نل	نی
(۱۲) تالو	تالو	کام
(۱۳) ارهنده	ارهنده	بید انجیر
(۱۴) جړاو	جړاو	مرصع
(۱۵) سنگر	سنگر	کمین

فارسی	سانسکرت	پښتو	
کلال	کلال	کلال	(۱۶)
نیل	نیل	نیل	(۱۷)
نیک	نیک	نیک	(۱۸)
ادینه ، شنبه	اتوار	اتوار	(۱۹)
شا - چادر زنانه	شال	شال	(۲۰)
ماد گاو	غوا	غوا	(۲۱)
گاومیش	سنډه	سنډه	(۲۲)
تیل	تیل	تیل	(۲۳)
پتو	پتو	پتو	(۲۴)
رسن ، ریسمان	رسی	رسی	(۲۵)
خدعه	دروه	دروه	(۲۶)
اذوقه	رس	رس	(۲۶)
وزن	تول	تول	(۲۸)
آرد گندم بریان	ستوان	ستوان، ستو	(۲۹)
سرمه چوب	سلائی	سلائی	(۳۰)
کرور (ده ملیون)	کرور	کرور	(۳۱)
شوق	تپاک	تپاک	(۳۲)
چل - فریب	چل	چل	(۳۳)
هفته باران	جری	جری	(۳۴)
جنجال	جنجال	جنجال	(۳۵)
آب، ابرو	پت	پت	(۳۶)
ماما	ماما	ماما	(۳۷)
گریبان	گریوان	گریوان	(۳۸)
آفت	آپت	آپت ^۱	(۳۹)
چارپائی		پلنگ، پالنگ پلنگ	(۴۰)
بار (دفعه)		وار	(۴۱)

^۱ - دا کلمه په سانسکرت او پښتو دواړو کښې شته او یوه معنی لری څوک ئی چه له اصالت څخه خبر نه وی هغه به گمان کوی چه له عربی آفت څخه مقعنه ده - په زړه فارسی کښې هم آگفت همدغه معنی لری.

ب: هغه لغتونه چه په پښتو او سانسکرت کښې په لږ تغیر لیدل کېږي:

دغه راز لغتونه مونږ په دوو برخو ویشو چه د لفظي او معنوي تغیر په عنوانونو بېلېږي
یعنې ځینې لغات دي چه په پښتو او سانسکرت کښې ئې د تلفظ په لحاظ څه فرق پیدا
کړی دی مگر معنی ئې یوه ده لکه (ډیوه) چه په سانسکرت کښې (ډیوا) ویل کېږي او
معنی ئې همدغه چراغ دی چه په پښتو کښې ئې لری، مگر په لفظ کښې دومره شویدی
چه (الف) یې په (ه) تبدیل موندلی او دغه راز ابدال د پښتو او سانسکرت په ډېرو مشترکو
لغاتو کښې امثال او نظائر لري او د پښتو پخپل مینځکښې هم واقع شویدی یعنی (ادیره-
هدیره- اگی- هگی- ارومرو- هرورمرو) په دواړو تورو ویل کېږي.

ځینې نور لغتونه دي چه د تلفظ په لحاظ پدې دواړو ژبو کښې هیڅ تغیر نلري مگر د
معنی په اعتبار ئې څه تحول قبول کړی وی لکه: (کال) چه په سانسکرت او پښتو دواړو
کښې په یوه تلفظ موجود دي خو په معنی کښې ئې د تخصیص او تعمیم له حیثه فرق
پیدا کړی دی ځکه چه کال په سانسکرت کښې مطلق (وخت) ته وائي او په پښتو کښې د
فارسی سال په معنی دی چه یوې محدودې او معینې زمانې ته ویل کېږي او عمومیت
ئې په تخصیص بدل شویدی.

د پښتو کله هم له کال څخه اخستل شویدی او له (نور کله) یا (هر کله) څخه هم
معلومېږي چه کله د مطلق وخت په معنی استعمالېږي او په تکراری صورت کله کله هم
دغه معنی لری.

هر کله چه دا دواړه رازو لغتونه وپېژندل شوه اوس ئې نمونې او مثالونه وگورئ!

غر: دا لغت په همدغه معنی په سانسکرت کښې (گر) ویل کېږي چه په فارسی ئې
(کوه) بولي- دا دوه توری (غ- گ) په پښتو لغاتو کښې هم یو په بل بدلېږي لکه: کارغه،
کارگه- پرتوگانښ، پرتوگانښ او په سانسکرت کښې نور هم ډېر لغتونه پیدا کېږي چه له
پښتو څخه ئې د همدغه تورو د ابدال په سبب لږ لفظي تغیر پیدا کړی او معنی ئې
هماغه ده چه په پښتو کښې ئې لري، لکه چه له روستیو مثالو څخه پخپله معلومېږي.

جغ: په سانسکرت کښې (جگ) ویل کېږي او همدغه معنی لری په فارسی ئې (یوغ)

بولي.

گرونج: چه په پښتو کښې د گړیو ايسودلو ځای ته وائي او په فارسی ئې (گروچی)

بولي په سانسکرت کښې ورته (غرونجا) وائي.

غوندى: دا لغت هم په سانسکرت کبې (گون) وايه شی او همدغه معنی لري چه په پښتو کبې ئې غوندى لری او په فارسی ورته (گونی) وائی چه د غلو او دانو اچولو مخصوص ظرف دی.

د دی کلمی روستی توری (د - ی) هم له هماغه لوېدونکو تورو څخه دی چه زیاتوالی او کموالی ئې په ځینو لغاتو کبې کورو مگر د معنی په تغیر کبې ئې څه تاثیر نه وی کړی.

گونگری: په سانسکرت کبې (غونکنی) همدغه معنی لری چه وپشېدلی حبوبات ورځنې مراد دی.

ګن^(۱): د انبوه په معنی دی چه په سانسکرت کبې (غن) ویل کېږی.

کنډ: په سانسکرت کبې (خند) او په فارسی کبې ورته (گند) وائی چه (خ، ک) پکبې یو له بله بدل شویدی، او نور مثالونه هم لری.

کت: دا لغت هم په سانسکرت کبې (خت) لوستل کېږي چه په فارسی کبې ورته چارپائی وائی.

ماکو: چه په فارسی کبې هم مستعمل دی او د جولایانو مخصوصه آله ده په سانسکرت کبې ورته (ماخو) وائی او همدغه معنی لری.

لوخړه: په پښتو کبې زیات او غلیظ دود ته ویل کېږی چه په سانسکرت کبې (لوخ) ورته وائی او ویلی شو چه (لوکی) هم له (لوخ) سره اشتقاقی مناسبت لري.

سنگتیا: په سانسکرت کبې (سنخیا) همدغه معنی لری چه په پښتو کبې ئې سنگتیا لری او دواړه د یوی ریشی څخه ماخوذ معلومېږی^(۲).

شونډه: د سانسکرت (هونډ) همدغه معنی لری چه په پښتو کبې ئې شونډه لری او په فارسی ورته لب وائی.

ګاونډی: دا لغت په سانسکرت کبې (ګاونډی) ویل کېږي چه په فارسی ئې همسایه بولي^(۳).

واپ: د جادې او لارې په معنی دی چه په سانسکرت کبې ورته (باپ) وائی.

^۲- له دغو پنځو مثالو څخه معلومېږی چه (غ، گ) په پښتو او سانسکرت کبې ډېر ځایونه بدل شویدی.

^۳- د سانسکرت او پښتو له دی څو لغتونو لکه: کت، خت، کنډ، خند، ماکو، ماخو- سنگتیا، سنخیا- لوگی، لوخ- څخه معلومېږی چه (ک، خ، گ) په دی دواړو ژبو کبې د ابدال ډېر مثالونه لری.

^۴- شونډه او هونډ- ګاونډی او ګاونډی د (ت-د) ابدال په پښتو او سانسکرت کبې ښی.

والی: چه حینې پښتانه ئې له غور سره یو ځای هم استعمالوی او غور والی ورته وائي په سانسکرت کې ئې (بالی) بولي^۵.

بن: په پښتو کې ځنګله ته وایي چه په سانسکرت کې (بن) همدغه معنی او لږ لفظي تغیر لري- په زړه فارسي کې بن باغ ته وایي او بنوان باغوان ته ویل کېږي.

لس: دا کلمه چه یو مخصوص عدد ته وائي په سانسکرت کې ورته (دش - دس) ویل کېږي- لس او دش که څه هم په ظاهر کې لری ښکاره کېږي ځکه چه یو توری ئې هم سره شریک نه دی مگر څوک چه د حروفو تغیر او تبدیل سره اشنا وي هغه به یقین وکړی چه دا دوه لغتونه په اصل کې یو لغت دی او څه ډېر لږ والی نلری ځکه چه (ش - س) هر وخت یو په بل بدلېږي او ډېر مثالونه لري چه د لغوی څېړنې د بدلېدونکو تورو له عنوان لاندې وښودل شوه.

همدارنگه (د - ل) هم په حینې پښتو او فارسي لغاتو کې داسې معلومېږي لکه چه یو په بل بدل شوی وی لکه (لیدل، دیدن- لاس، دست- پلار، پدر) او داسې نور... په پښتو او سانسکرت کې هم دغه دوه توری سره بدلېږي لکه چه له دې وروستی مثال څخه هم معلومېږي.

لپور: په پښتو کې د مېړه ورور ته ویل کېږي چه په سانسکرت کې (دیور) ورته وائي چه له پښتو سره یې د (د - ل) له ابدال څخه نور څه فرق نلري.

جني: په پښتو کې هماغه معنی لری چه په فارسي کې ئې (دختر) لري مگر په سانسکرت کې ئې لږ معنوی تحول کړی او بی له کوم حرفی تغیره ښځې ته جني وائي یعنی دی لغت په پښتو او سانسکرت کې یوازې معنوی تحول کړی او توری ئې په یوه حال پاته دی.

ناوی: دا لغت چه د عروس په معنی دی او په یوه مخصوص وخت او حال کې ښځې ته وایه شی په سانسکرت کې دیوه توری په تبدیل یعنی (ناری) مطلق ښځې ته وائي او تعمیم لری.

شپه: په سانسکرت کې (شپا) ویل کېږي چه په فارسي ورته شب وائي- دغسې مثالونه چه په پښتو کې دیوه لغت اخر توری (ه) وی او په سانسکرت کې په الف ویل

⁵-والی او بالی- واث او بات د (و-ب) ابدال په پښتو او سانسکرت کې ښکاره کوی- دا دواړه توری د پښتو پخپل کور کې هم یو له بله بدلېږي لکه ویا له، بیاله- وېره، بېره یا داسې نور.

کېړۍ. يعنی روستی توری الف وی زبست ډېر دي چه ځینې نمونې ئې په روستیو مثالو کېښې ښودل کېږی.

پاره: چه په پښتو کېښې د سیماب په معنی دی په سانسکرت کېښې (پارا) ویل کېږی.

ډیوه: چه د چراغ معنی لری په سانسکرت کېښې ئې (ډیوا) بولي.

پنجره: چه په فارسی کېښې ورته قفس وائی په سانسکرت کېښې (پنجرا) لوستل کېږی.

پوره: د مکمل او تام په معنی دی په سانسکرت کېښې (پورا) وایه شي.

مېله: دا لغت چه په پښتو او فارسی دواړو کېښې یو راز مستعمل دی په سانسکرت کېښې په همدغه معنی (میلا) ویل کېږي.

تامبه: په پښتو کېښې سوتله وائی چه په سانسکرت کېښې ورته (تامبا) وائی.

تانه: چه په پښتو کېښې عام او معروف لغت دی په سانسکرت کېښې (تھانه) ویل کېږی او همدغه معنی لري.

دغه راز مثالونه چه یو لغت په سانسکرت کېښې په (ه) ویل کېږي او په پښتو کېښې (ه) له تلفظ څخه لوېدلی وي ډېر دي چه نمونې ئې په روستیو مثالو کېښې ښیو

سمبالول: د انتظام معنی لري چه سامانول هم ورته وائی، په سانسکرت کېښې په لږ لفظي تغیر (سمبهالنا) همدغه معنی لری يعني وروسته تر (ب) یو بل توری لری چه هغه (ه) ده مگر پوره تلفظ پرې نه کېږي.

لکه چه په پښتو کېښې د مصدر روستی توری (ل) وي په سانسکرت کېښې (نا) د مصدر علامه ده لکه (پالل) چه (پالنا) ویل کېږي

سد: اصلی معنی ئې عقل او هوش دی که څه هم ځینی پښتانه ئې په بله معنی استعمالوی لکه چه وائی: بی سده غوښې وې- او غرض ئې ډېروالی یا ښه والی وی- په سانسکرت کېښې هم په همدغه اصلی معنی (سده) مستعمل دی چه په اخر توری يعنی (ه) پوره تلفظ نه کېږي.

موټ: چه د حبوباتو یو قسم دی او ځینو حیواناتو ته ورکول کېږی په سانسکرت کېښې (موټه) په خفیفه (ه) ویل کېږي.

مېښه: په سانسکرت کېښې (مھیش) لوستل کېږي.

پاله: چه په پښتو کېښې ورته (کرکی) هم وائی چه له کرلو څخه ماخوذ معلومېږی په سانسکرت کېښې (پهال) ورته وائی.

پلی: چه په پستو او فارسی دواړو کبې په یوه معنی مستعمل دی په سانسکرت کبې (پهلی) همدغه معنی لري.

پېړی: دا لغت د پستو پخوانی لغت دی چه د څوکۍ په شان یوه واړه کتې ته ویل کېږي لکه چه رحمان بابا وائي:
د پالنگ او د پېړی حاجت څه نشته
د یارانو نشستن د زړه په تخت دی

په سانسکرت کبې هم (پېړه) همدغه شی دی، او ډېر لږ لفظي تغیر لري یعنې یوه خفیفه (ه) پکبې زیاته ده.

میاست: چه ځینی پستانه ئی (میاشت) بولی په سانسکرت کبې (ماس) ورته وائي- روستی توری یعنی (ت) خو مونږ دمخه وویل چه وروسته تر (س) او ځینی نورو تورو زیاتېږی او اساسی حرف ورته نه ویل کېږی (ی) هم یو غیر اساسی حرف دی چه د کلماتو په بېلولو او پردی کولو کبې ئې کموالی او زیاتوالی څه تاثیر نلری.

نمر: په پستو کبې (نمر، نمر، مر) همدغه یوه شی ته وائي چه په فارسی او سانسکرت کبې ورته (مهر) وائي او د پستو (مر) ورته ډېر نږدی معلومېږی بلکه یو شی بلل کېږی ځکه چه دغه (ه) په سانسکرت کبې ډېر خفیف تلفظ لری لکه چه مخ کبې مو هم وویل او ډېر مثالونه مو راوړل چه د پستو او سانسکرت ډېر مشترک لغتونه د دغسی (ه) په کموالی او زیاتوالی لږ څه فرق پیدا کوي.

اوچت: په سانسکرت کبې ئې اوچت لری- د پستو (چت) چه د سقف معنی لری هم له اوچت څخه اخستل شویدی.

ځنگل: چه په فارسی ئې جنگل بولی په سانسکرت کبې هم ورته (جنگل) وائي- دغه راز نور کلمات هم شته چه په پستو کبې په (خ) او په سانسکرت کبې په (ج) ویل کېږي چه ځینی نمونې ئې دلته ښیو:

ځمکه: چه مځکه هم ورته وائي په سانسکرت کبې ئې (جماه) بولی او د (خ-ج) ابدال په دې دواړو ژبو کبې ښی.

ورخ: دا لغت په پستو کبې یو بل صورت هم یعنی (روح) هم لوستل کېږی او ځینی پستانه ئې (وریخ) هم بولی چه په دوو لهجو کبې (و) د مخه دی او په یوه لهجه کبې (ر) د مخه ده، په سانسکرت کبې (روح) په همدغه معنی دی چه لکه (ځمکه) د (خ، ج) ابدال ښی.

ژبه: په دې لغت کېنې درې لهجې موجودې دي چه څوک ئې (ژبه) او څوک ئې (زبه) او ځینې (جبه) وائي- په سانسکرت کېنې هم دا لغت په دوو لهجو لیدل کېږي یعنی (جبه) او (جوها) دواړه تلفظونه پکېنې شته لکه چه په فارسی کېنې (زبان) او (زبون) دوه تلفظ پکېنې موجود دی نو د پښتو دا یوه لهجه (جبه) له سانسکرت سره زیات قرابت او نزدیوالی لري.

سل: چه یو معین عدد دی او په فارسی ئې (صد) بولي په سانسکرت کېنې ورته (ست) وائي چه د (ت- ل) په ابدال ئې یو له بله فرق پیدا کېږدی لکه چه د پښتو (ست) او د فارسی (سلا) هم همدغه راز فرق لري او ویلی شو چه په پښتو کېنې (پلار) او په سانسکرت کېنې (پتری) هم د دغه ابدال مثال دی.

اوسپنه: په سانسکرت کېنې ورته (ایس) وائي او معلومېږي چه د دواړو لغتونو اصل یو دی.

نوم: لکه چه په فارسی ئې (نام) بولي په سانسکرت کېنې هم (نام) ورته وائي چه له پښتو نه څه ډېر لږ بوالی نلري.

نوی: په فارسی او سانسکرت دواړو کېنې ورته (نو) وائي او ویلی شو چه د پښتو (ناوی) به هم له نوی څخه ماخوذوي ځکه چه هغه هم نوی کاله ته راځي او هر څه ئې نوی وي.

نژدی: چه نژدی هم وائي او په فارسی ئې (نزدیک) بولي په سانسکرت کېنې (نید) ویل کېږي.

درې: په سانسکرت کېنې (تری) ویل کېږي او بې له دې نه چه (د- ت) پکېنې یو له بله بدل شویدی نور څه فرق نلري- دغه راز ابدال د پښتو پخپل کور کېنې هم شته لکه زبات او زباد- د فارسی (مادر) او د سانسکرت (ماتری) هم د همدغه ابدال مثال دی.

اوبه: په سانسکرت کېنې ورته (اپ) وائي.

برېت: چه په فارسی ئې (بروت) بولي په سانسکرت کېنې ورته (بهرودت) وائي چه یو له بله ماخوذ معلومېږي.

کوتره: د فارسی (کبوتر) د پښتو کوتره او د سانسکرت (کبوت) درې واړه داسې لغتونه دي چه اصل ئې یو معلومېږي.

نوک: دا کلمه هم په سانسکرت کېنې (نکه) ویل کېږي چه په اخر توری باندې پوره تلفظ نه کېږي.

مستی: په فارسی ئې (ماست) بولي او په سانسکرت کېې ورته (مستو) وائي چه هېڅوک ئې له نزدېوالی سترگی نشی پتولی.

شولې: په سانسکرت او فارسی کېې ئې (شالی) بولي.

پنه: چه په فارسی ئې (پایزار) بولی د سانسکرت له (پنهی) سره ډېر نزدې بنکاري.

تبه: په سانسکرت کېې ورته (تپ) وائي چه په پښتو کېې د حرارت په معنی دی او ویلی شو چه (تبه) او (تپ) به یو له بله جوړ شوی وي.

تپوس: څوک چه د دې لغت له اصل څخه خبر نه وي بنائې چه هغه دا گمان وکړي چه له عربی (تفحص) څخه جوړ شوی او مفغن شویدی مگر حقیقت داسې نه دی حکه چه دا لغت په اریائی ژبو کېې مشترک اصل لری چه په سانسکرت کېې (تپاس) په فارسی کېې (پرس - پراسان) او په پښتو کېې تپوس ویل کېږي مگر هغه قرابت چه تپوس او تپاس یو له بله لری فارسی ئې ورسره په هغه اندازه نلري.

برو: یا برهو چه گرم او تاوده باد ته وائي په سانسکرت کېې ورته (پروا) وائي چه د فارسی (پروان) او د پښتو (پرمان) هم له همدغې ریشې ماخوذ معلومېږي.

دوری: چه کرد او خاکباد ته ویل کېږي په سانسکرت کېې (دهور) ورته وائي.

چتری: په سانسکرت کېې ئې (چهتری) بولی او یوه خفیفه (ه) پکښې زیاته ده.

خر: چه ځینی پښتانه ئې (خر) وائي په سانسکرت کېې (چر) ویل کېږي.

چرک: په پښتو کېې هغه حیوان ته وائي چه په وچولی کېې سپینوالی لری او ځینی پښتانه ئې (چرگی) هم بولی چه په سانسکرت کېې ورته (چرکا) وائي.

خوم: لکه ځمکه چه په سانسکرت کېې (جماه) بولی خوم ته هم په سانسکرت کېې (جمای) وائي.

پالل: دا مصدر په فارسی په پرورش نمودن باندی ترجمه کېدی شی چه په سانسکرت کېې (پالنا) همدغه معنی لری- هر کله چه په دې لغت کېې د پرورش او تربیت معنی پرته ده نو سړی ویلی شی چه د (پالار) کلمه به هم له همدغې کلمې څخه جوړ شوی وی.

ډله: د جمعیت په معنی ده او په سانسکرت کېې په ډېر لږ لفظی تغیر (ډل) ویل کېږي او همدغه معنی لري.

مور: دا لغت هم په ډېرو اريائی ژبو کېږي په لږ لفظي تغير ليدل کېږي اوويلی شو چه د سانسکرت (ماتری) د انگلیسی (مدر) د فارسی (مادر) او د پښتو (مور) له يوه اصل څخه جوړ شويدي.

پلار: په سانسکرت کېږي ئې (پتری) او په فارسی ئې (پدر) بولي.

سا: په سانسکرت کېږي (سانس) د همدغه معنی لری.

سکه: د عیاني په معنی دی یعنی هغه ورور یا هغی خور ته ویل کېږي چه له مور او

پلاره وی او په دواړو اصلونو کېږي شریک وی- په سانسکرت کېږي (سگا) هم همدغه معنی لري او خپله اشتقاقی علاقه ورسره نښي.

پانه: چه په فارسی (برگ) بولی په سانسکرت کېږي ورته (پنا) وائي.

هنجه: په سانسکرت او فارسی دواړو کېږي ئې (هنگ) بولي.

مړ: چه ځینی پښتانه ئې مک لولی او مؤنث ئې مېړه او مېگه راځی په سانسکرت

کېږي ورته (میخ) وائي چه لکه سنکتیا او سنخیا د (ک - خ) ابدال نښي.

منل: په سانسکرت کېږي (مانا) د منلو په معنی دی او لکه چه د پښتو مصدرونه په (ل)

تمامېږي د سانسکرت مصادر په (نا) باندی اتمام مومی لکه (سمبھالنا) او (پالنا) چه د سمبھالولو او پاللو په شان مصدرونه دی او په هماغه معنی دی.

مندری: دا لغت که څه هم اوس دومره ډېر نه اړوېدل کېږي او زیات پښتانه (والی)

یا غور والی- ورته وائي مگر د پښتو صحیح لغت دی چه له محاورې نه لاتر اوسه نه دی

لوېدلی او اوس هم ځینی پښتانه وائي چه په غور کېږي ئې مندری- اچوم او د ځینو بنځو

نوم مندری- وي حکه چه په پښتو کېږي د اکثر بنځو نومونه لکه: اوری، غوټی، یا

داسی نور ... د زیوراتو او گانو له اقسامو څخه وی او مندری- هم په همدغه لحاظ د

بنځو نوم اېښودل کېږي په سانسکرت کېږي (مورندی) هم همدغه معنی لری او دواړه د

یوی ریشې څخه ماخوذ ایسی.

نته: یا نتکی- چه په پزه کېږي ځورندېږي او پښتانه ئې زښت ډېر خوبسوی او مینه ئې

پرې راځی لکه چه له دی لنډی- نه معلومېږي:

ستا په نتکی- کېږي شیطان ناست دی هره شبه مې ستا خولکی- ته لمسوینه

په سانسکرت کېږي ئې هم (نته) بولي چه په تلفظ کېږي ئې ډېر لږ فرق محسوسېږي.

ندرور: چه په فارسی ئې (ننو) بولي په سانسکرت کېږي ورته (نند) وائي او دری واړه

لغتنه د یوی کورنی- معلومېږي.

لېمبو: په سانسکرت کېنې ئې (نېبو) بولی چه له لېمبو او لېمو سره ډېر نزدېوالی لري.
کوډی: د سحر او جادو په معنی په پښتو کېنې مشهور لغت دی او هغه څوک چه دا
کار کوی (کوډگر) ورته وائي- په سانسکرت کېنې (کده) د کوډو په معنی دی او په ریشه
کېنې ورسره ډېر نزدی اېسي.

کوهی: دا لغت په سانسکرت کېنې (کوا) ویل کېږی او د (چاه) په معنی دی.
کازره: چه حینی پښتانه ئې (زردکه) بولی په سانسکرت کېنې (کاجر) ویل کېږي.
مخ: په لږ لفظی تغیر سره په سانسکرت کېنې مخ ته (موخ) وائي چه یو له بله ماخوذ
معلومېږي.

له دی پورتنیو مثالونو څخه به د پښتو او سانسکرت لغوی قرابت تر یوه حده ښکاره
شوی وی- که مونږ د پښتو ژبې خپلوی له حینی نورو آریائی ژبو سره مقایسه کړو ښائي
چه حینی لغتونه به پیدا کړو چه د پښتو او یوی بلی آریائی ژبې قرابت وښيي مگر په دغه
اندازه نه ځکه چه ژبې هم لکه ملل او اقوام پخپل مینځکېنې متفاوت قرابت لری او د
همدغه قرابت په اندازه په لغاتو او عمومي صفاتو کېنې هم خپل نزدېوالی او شباهت
ښيي. په هغه اندازه چه آریائی ژبې پخپل کور کېنې یو له بله خپلوی لری له سامی ژبو
سره ئې نه لري مگر څه نه څه نزدېوالی پکېنې لېدل کېږي او داسی نه کېږي چه یو له
بله په هېڅ شی کېنې شباهت ونلری.

کوم قرابت چه آریائی ژبې یو له بله لري هغه هم متفاوت دی. هغه کسان چه په ژبو
کېنې عمومي مطالعه لري او د ژبو پوهان ورته ویل کېږی هغوی په آریائی ژبو کېنې
پښتو، سانسکرت، فارسی، اوستا، او حینی نورې ژبې یو له بله ډېرې نزدی گنی او ډېره
خپلوی ئې ښيي.

پښتو او فارسی:

په پښتو او سانسکرت خو څه نه څه خبرې وشوې اوس به د پښتو او فارسی لغوی
نزدېوالی او قرابت لږ څه څرگند کړو ځکه چه دا دواړه ژبې هم لکه نورې آریائی ژبې
پخپله مینځکېنې قرابت لری چه حینی لغات په دواړو ژبو کېنې عیناً بی له تغیر او تبدیله
مستعمل دی او حینی په لږ لفظی یا معنوی تغیر مشترک معلومېږی چه دلته ئې حینی
نمونې او مثالونه ښیو:

سور: لکه چه په پښتو کښې یوه مخصوص رنگ ته وائي او د پښتو په محاوره او قاموس کښې اصلي ځای لري، په فارسي قاموس (برهان قاطع) کښې هم په همدغه معنی قید دی. د همدی لامله (سور گل) گل سوری بولي او (لاله سوری، شراب سوری) په همدغه لحاظ ویل کېږي.

تلوسه: دا لغت د اضطراب او ناقراری او زیات انتظار په معنی د پښتو په محاوره کښې مستعمل دی او په فارسي قاموس کښې هم په همدغه معنی قید دی که څه هم د نن ورځې په فارسي تحریر او ادبیاتو کښې ئی نه مومو.

جغندر: د لبلبو په معنی په پښتو او فارسي دواړو کښې شته او هېڅ فرق نلري. هر کله چه په پښتو او فارسي کښې ډېر لغتونه لکه: گل، آسمان، باد، هوا او داسی نور په یوه معنی مستعمل دي چه ځینی د دې دواړو ژبو د اختلاط او کېدون په سبب او ځینی د اصل او اساس د قرابت او نزدېوالی له کبله په دواړو ژبو کښې په مشترک ډول ویل کېږي نو دغه برخه به پرېږدو او هغه مثالونه به وښیو چه په دواړو ژبو کښې په څه لفظی تغیر مستعمل دي او داسې معلومېږي چه دواړو صورنو له یوه اصل څخه تحول کېږدی لکه دا لاندینی مثالونه:

سپین: دا لغت په فارسي کښې (سپید) لوستل کېږي چه له سپین څخه ماخوذ معلومېږي.

رسی: له رسن سره چه په فارسي کښې ریسمان هم ورته وائی لغوی قرابت لري. ټبر: په فارسي کښې (تبار) هم په همدغه معنی دی او د دواړو لغتونو اصل یو ښکاري. باتنگن: چه په پښتو کښې بانجانو ته وائي په فارسي کښې (باتنگان) هم همدغه معنی لري لکه چه په برهان قاطع کښې قید دی.

سکاره: چه د نن ورځې په فارسي کښې ورته (ذغال) وائي په فارسي قاموس کښې (سکار) په همدغه معنی قید دی.

کت مت: په فارسي کښې (کت مت) همدغه معنی لري لکه چه په پښتو کښې ئی کت مت لري.

مرغه: د فارسي (مرغ) سره په معنی کښې یو والی او په لفظ کښې نزدېوالی لري. غور: په برهان قاطع کښې (غول) د غور په معنی لیکل شویدی او د (اسبغول) په تحلیل کښې هم ویل شویدی چه د دغه بوټی پانی هم لکه د آس غورونه داسی وی نو ځکه ورته اسبغول وائي یعنی دا لغت ترکیبی لغت دی چه یو جزئی اسپ او بل جزئی (غول) دی.

غویی: یا غوا چه د نن ورځې په فارسی کښې ورته (گاو) او (مادگاو) وائي په ځینو فارسی قاموسونو کښې (غوا) هم په همدغه معنی لیکل شوی نو ویلی شو چه (گاو) هم له (غوا) څخه جوړ شویدی چه هغه له (غوا) یا غویی څخه ماخوډ معلومیږی (غ- گ) هم په ډېرو لغتونو کښې یو په بل بدلېږی لکه چه د سانسکرت او پښتو لغاتو په بحث کښې ئی ډېر مثالونه وښودل شوه.

غړ: چه ځینی پښتانه ئی (غځ) بولي په فارسی کښې هم یو لغت شته چه غځ ته ډېر نزدی معلومیږی ځکه چه (غاك) په فارسی کښې یوه خاص اواز ته وائی لکه چه برهان قاطع لیکي: غاك بر وزن خاك اواز و بانگ کلاخ را گویند.

گبین: په فارسی کښې انگبین همدغه معنی لری او د دواړو لغتونو اصل یو معلومیږی.

انگېرل: د پښتو مستعمل مصدر دی چه د پنداشتن معنی لری او ډېری صیغی ورځنی جوړیږی - په فارسی کښې - (انگاریدن) همدغه معنی لری او همدغه راز مصدر دی.
بور: په پښتو کښې یو قسم رنگ دی چه سور والی ته مایل وی مگر په فارسی کښې بور هغه اس ته وائي چه رنگ ئی سور والی ته مایل وي.

بوزه: په فارسی کښې هغه شرابو ته وائي چه له اوړو، وریجو او اربشو جوړ شوی وی او د مېوی معنی هم لری لکه چه د ژبی د پوهانو څخه یو تن وائي چه (خربوزه) له دوو جزو څخه مرکب لغت دی چه (خر) د لوی په معنی دی او (بوزه) مېوی ته وائی نو د خربوزی معنی لویه او غټه مېوه ده- په سانسکرت کښې هم دا لغت همدغه معنی لري.

په پښتو کښې د ځینی عیاشو خلقو په باب کښې ویل کېږی چه خپل مال ئی بنگ و بوزه کړ چه بوزه پدی ځای کښې د مېوی او شرابو دواړو معنی ورکوی- د پښتو په ځینی پخوانیو کتابو کښې دا لغت د شرابو په معنی هم مستعمل دی لکه چه په تاریخ مرصع کښې یو ځای د یوه بد سړی د قتل په واقعه کښې لیکي چه پس له مرگه ئی بوزه له خولی او پزې راووتل او قصد ئی شراب دی.

لوخ: چه په فارسی کښې ورته (لج) وائي دواړه له یوه اصل څخه ماخوډ معلومیږی ځکه چه (خ، چ) ډېر ځله یو په بل باندی بدلېږی. په فارسی کښې (لوت) هم د لوخ معنی لری او (ت، خ) هم یو له بله بدلېږی لکه: (څښتن، تښتن، تښتېدل، څښتېدل).

سور: په مجهول و او چه ځینی پښتانه ئی سپور هم بولی د فارسی له (سوار) سره پوره لغوی قرابت لری- په فارسی کښې (اسوار) هم د سوار په معنی دی او په ځینی

قاموسو کښې قيد شویدی. احتمال لری چه دا لغت له (اس) او (وار) څخه مرکب وی او په اصل کښې (اس وال) وی چه وروسته (اسوار) او بیا سوار شوی دی.

لوغل: په پښتو کښې د لوشلو معنی لري او په لغاتو کښې هم لیکل شویدی چه په فارسی کښې (لوغیدن) هم په همدغه معنی راځی او له لوغل سره ډېر نزدېوالی ښی. درغل: دا لغت په پښتو کښې د چل او حیلی په معنی دی او درغلی چالباز او حيله گر سړی ته ویل کېږی چه په فارسی کښې (دغل) عیناً همدغه معنی لری او درغل ته ډېر نزدی ښکاري.

اندېر: په فارسی کښې (اند) او (اندک) لږ شي ته وائي او په پښتو کښې اندېر د وړک او نایاب په معنی راځي.

دغه راز ډېر لغتونه په پښتو او فارسی کښې مومو چه په ډېر لږ لفظی تغیر په دواړو ژبو کښې ویل کېږي او په معنی کښې یو له بله هیڅ فرق نلری لکه: آب، اوبه- خور، خواهر- راغ، راغه- ستر، سترگ- تریخ، تلخ- لېور، ایور- ځنکل، جنگل- او داسی نور... چه مونږ ئې د زیاتوالی او ډېروالی له کبله ټول مثالونه نه راوړو او په همدغو څو نمونو باندی اکتفا کوو.

که مونږ: د فارسی لغات سره له ټولو رنگونو او متعددو لهجو له نظر لاندې ونیسو ډېر داسې لغات پیدا کولی شو چه له پښتو سره په ریشه کښې شریک یا له پښتو نه ماخوذ دي لکه (گاو) چه په فارسی کښې په یوه بل صورت یعنی (غاو) هم شته چه له غوا او غویې سره ښکاره قرابت لری بلکه له پښتو نه اخستل شویدی ځکه چه دغه ماده په پښتو کښې متعدد صورتونه لری او خپل اصالت ثابتوی.

یا لکه (گوش) چه په فارسی کښې (غول) هم ویل کېږی چه له (غور) ځنې جوړ شوی دی او ویلی شو چه گوش هم له (غول) او غور څخه ماخوذ دی ځکه چه (غ، گ) زښت ډېر سره بدلېږی او د یوه توری مثال لری.

دلته باید دا هم ووايو چه په فارسی کښې هم ځینی لغتونه لکه د پښتو بعضی لغات متعدد صورتونه او زیات رنگونه لری یعنی لکه چه په پښتو کښې (لمر، نمر، مر) څو رازه ویل کېږي د فارسی هم اکثر لغات په مختلفو لهجو سره لوستل کېږی چه د فارسی قاموسونه دا حقیقت په ښه شان ثابتوی او په یوه لغت کښې څو صورتونه لکه (نیلوفر، لیلوفر، لیلور، لیلوپل) راته ښی او لکه د پښتو (ویاله- بیاله) په فارسی کښې هم (تراویدن- ترایدن) د ترشح په معنی ښکاره کوی.

په فارسي کېنې هم د تورو د ابدال په اثر کېنې يو لغت لکه: کاپار او کاپال د اناث البیت په معنی دوه صورتونه لری مکر د نن ورځی په لیک او تحریر کېنې له څو مختلفو صورتو څخه یو صورت انتخاب شوی او یوازی (نیلوفر) ویل کېږی ځکه چه دا د ژبو عادت دی چه وروسته تر نضج او پوخوالی په لیک او تحریر کېنې یوه معیاری لهجه پیدا کوی او له هغه ابتدائی تشت او اختلاف څخه را اوزی. مونږ ډېر فارسی لغتونه په قاموسونو کېنې په مختلفو شکلونو کورو چه نن ورځی په تحریر کېنې ئې نه وینو یعنی ټول (ماه) لیکي او هیڅوک (ماح) نه لیکي- همدارنگه د (گستاخ) په ځای (استاخ) او د (افراستن) په ځای (افراختن) څوک نه وائی- په هر ځای او د هر چا په لیک کېنې (انبوه) او (اندوه) په همدغه یوه ډول لیدل کېږی او هېڅوک (انبه) یا (انده) نه لیکي او نه د (زغال) په غوض (ژکال) لیکل کېږی که څه هم قاموسونه ورځنی دک دي او ډېر مثالونه لری ځکه چه د فارسی لیک هغه ابتدائی مرحله طی کړېده او لیکوال ټول په یوه لاره روان شویدی هسې نه چه څوک (غراش) او څوک (خراش) ولیکي یا ځینی (دغل) او ځینی نور (دگل) غوره کړی او په لیکلو کېنې متعددی لارې جوړې کاندې.

که سړی د فارسی لیک او تحریر ته ځیر شی دغه راز اختلافات به ډېر پیدا کړی او بی له ځینو مثالونو لکه: نوشت، نبشت، بخشود، بخشید- افتاد، افتید- اکنون، کنون- رساند، رسانید- نور اختلافات نه لیدل کېږی مکر داسی هم نشو ویلی چه د لهجی اختلاف پکښی بیخی نشته.

لکه چه په پښتو کېنې بدلېدونکو تورو یا لوېدونکو او ځای بدلوونکو تورو یوه لغت ته څو صورته او څو رنگه ورکړیدی، په فارسی لغاتو کېنې هم دغه کار شویدی چه د نن ورځی په تحریر کېنې لږ او په قاموسونو کېنې زیات تر نظر تېرېږی لکه: لویا، لویا- کتاره، کتاله- افراختن، افراستن- بان، بام- غلیواژ، غلیواج- انجخ، انجوغ- بوزه، یوزه- اسوار، سوار- کالب، قالب- افروز، فروز- تگاب، تگاو- گرختن، گریختن- ایاس، ایاز- غراشیده، خراشیده- یا داسی نور...

که مونږ د فارسی کرامر ته ښه ځیر شو او د هر مصدر تصریفات په نظر کېنې ونیسو دا به راته څرگنده شي چه د پښتو د ځینی مصادر و فعل حال چه له ماضی څخه مخالف وی په فارسی کېنې هم امثال او نظایر لری نو دا چه ځینی کرامر لیکونکي دغه راز افعالوته په پښتو کېنې په دوه مصدرونه قایلېږی چه یوه ته مستعمل او بل ته غیر مستعمل وائی یعنی د دی لامله چه د (تلل) فعل حال (ځی) راځی نو ځل یو غیر مستعمل مصدر گنی په فارسی کېنې هم دغه مشکل پېښ دی او شته مکر تر اوسه ورته څوک یا متوجه شوي نه

دي يا چا اهميت نه دی ورکړی او په پښتو کېږي خوشې په خوشې دا خبره دومره غټه شویده چه د کرامر د تشنت اوبی نظمې لوی د لیل کڼل کېږي.

لکه چه په پښتو کېږي د (وټل) له مصدر څخه فعل حال (الوزی) جوړېږی یا له (وټل) څخه (اوزی) او له (پرېوټل) څخه (پرېوزی) جوړېږی په فارسی کېږي هم له (ساختن) څخه (میسازد) او له (باختن) څخه (میبازد) جوړېږی او نور مثالونه هم لری لکه: دوختن، میدوزد- تاختن، میتازد- گریختن، میگریزد- افروختن، میافروزد- یا داسی نور...

پدی ټولو مثالونو کېږي فعل حال له ماضی څخه مخالف دی او سړی ویلی شی چه دغه د (ت، ز) ابدال لکه چه په پښتو کېږي لیدل کېږی په فارسی کېږي هم شته چه باید هلته هم سړی په دو مصدرونو قایل شی یعنی له (تاختن) سره (تازیدن) او له (باختن) سره (بازیدن) دوه پالتو مصدرونه هم قبول کړو. هر کله چه زما د بحث اصلی موضوع فارسی نشی کېدای او پدی ځای کېږي یو ضمني اهمیت لری نو په دېرو خصوصیاتو کېږي ئی بحث نشم کولی او نه ئی په جزیاتو کېږي داخلېدلی شم.

د همدی لامله بېرته پښتو ته را کوزم او غواړم چه ترکیب او اشتقاق باندی لږ رڼا واچوم.

ترکیب او اشتقاق

هغه کسان چه د ژبو په شاوخوا کښې علمی او عمومي مطالعات لری او د ژبو پوهان بلل کېږی هغوی وائی چه د انسان لمړی کلمات اسماء او نومونه و چه وروسته ورځنې افعال او بیا حروف او روابط پیدا شویدی نو ویلی شو چه انسان پخپل لمړی تلفظ کښې نومونه او بسیط کلمات استعمالول او په دغو کلماتو کښې به هم شفوی حروف زیات و. د دې خبرې تصدیق اوس هم واړه اطفال او کوچنیان په ښه شان کوی ځکه چه هغوی هم لمړی ځل په شفوی حروفو او ډېرو بسیطو کلماتو تلفظ کوی او وروسته بیا په غټو الفاظو او ثقیلو حروفو شروع کوی. نو په دغه اعتبار سړی ویلی شی چه په هره ژبه کښې لمړی ځل واړه الفاظ پیدا شویدی او وروسته بیا له هغو الفاظو څخه نور لفظونه د ترکیب او اشتقاق په ډول جوړ شویدی چه که سړی لږ دقت وکړی او د کلماتو ریشې او نیلی ولتوی ډېر لغتونه یو له بله ارتباط او نزدېوالی لري- ډېر داسې لغتونه پیدا کېږی چه په ظاهره بسیط معلومېږی مگر هغه په حقیقت کښې مرکب وي، ډېر داسې لغات شته چه سړي ته په سر سړی نظر داسې ایسی لکه چه له کوم بل لغت سره هیڅ اشتقاقی تناسب نلری او نه پکښې ترکیبی رنگ لېدل کېږی مگر حقیقت بل راز وي چه وروسته له تحقیق او څېړنې څه نه څه معلومېږی. پدی ځای کښې باید دا هم وویل شی چه دا بحث په هره ژبه کښې په ظنی اساس باندی بنا وي او داسې نشي کېدی چه د لغاتو په تحقیق او تحلیل او دغه راز تحقیقاتو کښې سړی هېڅکله سهوه نشي یا هر څه چه وائی هغه له اعتراضه خلاص وي.

یو تن له اروپائی پوهانو څخه وائی (د هتری) په سانسکرت کښې د دختر په معنی دی چه له (ده) څخه مشتق دی (ده) په سانسکرت کښې غوا لوشلو ته ویل کېږی او هر کله چه پخوا دغه کار هغو نجونو کاوه چه میړونه به ئې نه درلودل او د پلار په کور کښې به وې نو په همدغه نامه وبلل شوې- دا تاویل د فارسی په (دختر) کښې هم تطبیق کېږی ځکه چه (دوختن) په فارسی کښې د غوا لوشلو په معنی هم راځی نو (دخت) یا دختر ورځنې ماخوذ کېدی شي.

همدارنگه د انگلیسی کلمی (سستر) په تحلیل کښې چه (جني) ته ویل کېږی هم وائی چه (سستر) د تارو رېشلو معنی لری او د دی لامله چه پخوا به د انگلیسی جونو کار

تار وربشل و، نو سستر ورته وویل شوه. یو بل تن د ژبی له پوهانو څخه وائی چه (دوشیزه) په اول کبې وړې جنې ته ویل کیده چه په اورو به اخستل کېده او له (دوش) څخه دا کلمه جوړه شویده وروسته دې لغت خپل حای بدل کړ او د پېغلی دپاره خاص شو چه اوس وړی جنې ته هډو نه ویل کېږی. دغه راز تاویلات که څه هم د منلو وړ دي مگر که څوک پکبې خبرې پیدا کوی بنائی چه نور تاویلات هم پیدا کړی شی او په دغو تحلیلالاتو قانع نشی.

نو کیدی شی چه زمونږ پدی بحث کبې هم ځینې داسې خبرې وی چه څوک ورته گوته ونیسی یا کوم بل تاویل وکړی مگر پدی باب کبې د هر راز نظریاتو بنسکاره کول مفید دی او د لغوی تحقیقاتو په لاره کبې اړو مرو څه رڼا پیدا کوی چه دغه دی مونږ ورباندې پیل کوو:

سپورمې: په یقینې ډول ویلی شو چه دغه سپین ټیکلی (سپورمې) له ډېرو وختو را ایسی د انسان توجه خپل ځانته را ګرروزولي ده او په لمړیو وختو کبې ئې یو نوم ځانته پیدا کړیدی، که مونږ د پښتو په شعر او ادب کبې دا کلمه ولټوو ډېر زیاته به موله نظره تیره شی او وبه پوهېږو چه زمونږ په عامیانه او عام ادب او لنډیو کبې دومره عمومیت لري لکه چه گل او بلبل، می او ساقی خط و خال یا دا راز نور کلمات ئې په شرقی ادب خصوصاً په فارسی کبې لري. مگر ویلی شو چه دا کلمه په لمړی وړځ په همدغه کیف او مقدار نه وه پیدا شوی بلکه له دوو کلمو څخه ئې ترکیب موندلی.

که مونږ د شعراً دیوانونه وګورو ډېر ځایونه د سپورمې په حای (ورمې) او (ورمکه) پیدا کوو او پوهېږو چه دا کلمه پخوا (ورمې) وه چه وروسته ورسره یوه بله کلمه (سپینه) زیاته شوی او سپورمې شویده لکه چه (تورمې) له توری ورمې ترکیب موندلی او نن لکه یوه بسیطه کلمه په نظر راځی.

لکه چه په فارسی کبې (ماه) د سپورمې او د میاشتی دواړو معنی لری یا په عربی کبې (شهر) اصلاً د سپورمې په معنی وه او وروسته ئې د شمسی او قمری میاشتو مفهوم پیدا کړیدی او په پښتو کبې هم میاشت سپورمې او دغو معدودو وړځو ته په مشترک ډول ویل کېږی همدغه راز سپورمې هم کله د میاشتی او شپو وړځو په معنی راځی چه (تورمې) تورو شپو ته او سپورمې سپینو او رڼا شپو ته ویل کېږی.

دلته: پدې کلمه کبې هم ترکیبی رنگ بنسکاره دی که څه هم په ظاهره ډېره بسیطه ایسی- د دی لغت یو جز (دا) او بل جزئی (لته) دی چه د حای معنی لری لکه چه د پښتو په قاموسو کبې هم په همدغه معنی قید دی. (دا) هم د پښتو مستعمله کلمه ده چه

د نزدې اشاره دپاره استعمالېږي او د دواړو جزو له تركيب څخه د (اينجا) معنی پيدا کېږي.

ځينې پښتانه (دالته) عیناً د (دلته) په عوض وائي او د (دا) الف هم نه غورځوي. هلته- دا کلمه هم لکه (دلته) په اصل کېږي (هالته) وه چه يو جزئي (ها) او بل جزئي (لته) دی لکه چه اوس هم ځينې پښتانه (هالته) د (هلته) په ځای وائي او د (آنجا) معنی لری ځکه چه (ها) بعیده اشاره ده او لته د ځای معنی لری نو د دواړو جزو له تركيب څخه د آنجا مفهوم پيدا کېږي.

پشکال: چه د بارانو وخت او موسم ته وائي له (برشکال) څخه جوړشويدي چه (برش) په سانسکرت کېږي باران ته وائي او (کال) د وخت په معنی دی برسات هم له (برش) سره اشتقاقی ارتباط لری.

تربور: دا کلمه په لمړی نظر معلومېږي چه يو جزئي (تره) او بل جزئي (بور) دی چه د فارسی له (بور) او د سانسکرت له (پوتر) يا (پتری) سره پوره قرابت لری ځکه چه په پښتو کېږي هم (بور) د ځوی په معنی دی لکه چه په فارسی او سانسکرت کېږي (بور) او (پوتر) همدغه معنی لری- د همدی لامله (بوره) او (بورچنډه) هغې بنځی ته وائي چه ځوی ئی مړ وي او تربور هم د تره ځوی ته ویل کېږي.

ترله: دا لنډه کلمه هم له مرکبو کلمو څخه ده چه د تره لور ته ویل کېږي او له همدغو دوو کلمو څخه ئی ترکیب موندلی او ترخیم پکښې شویدی.

نهار: په پښتو کېږي هغه چاته نهار ویل کېږي چه خوراک څه نلری او وری پاته وی لکه چه وائي (فلانکی نهار دی څه نلری) يا (هغه مسافر بیګا نهار پاته شو او چا ورته څه را نه وړل) په سانسکرت او زړه فارسی کېږي (اهار) طعام او خورش ته وائي چه په پښتو کېږي په منفي ډول (نهار) مستعمل دی- د نن ورځی په عامیانه فارسی کېږي (اهار) يو بل صورت پيدا کړی او (نار) شویدی مگر معنی ئی څه تغیر نه دی موندلی او د دې په ځای چه (بی اهار ماند) ووائي (بی نار ماند) ویل کېږي.

په پښتو کېږي (ناری) هم له همدغې کورنی څخه دی.

ستوری: دا کلمه په پښتو کېږي هماغه معنی لری چه په فارسی کېږي ئی (ستاره) لری- په سانسکرت کېږي (سور) هم د لمر په معنی دی چه د پښتو ستوری ته په لفظ او معنی کېږي نزدی معلومېږي.

که ووايو چه (سترګه) هم له ستوری سره اشتقاقی علاقه لری بنائي چه له حقیقت څخه لری نه وي ځکه چه په پښتو کېږي ستوری ته، سترګه هم وائي لکه چه د سحر

ستوری د سحر سترگه بولي، او کله چه ډېر تياره وی نو هم وائي چه سترگه په سترگه نه بنکاري او غرض له لمړی سترگې ستوری وی.

غړوندی: څرگنده ده چه دا لغت دوه مستقل جز لری چه یو جزئی غاړه او بل جزئی (وندی) دی چه وند د (بند) په معنی دی او دغه دوه توری (و، ب) په ډېرو کلماتو کښې لکه (ویاله، بیاله) یو په بل بدلېږي- په پښتو کښې (وندنی) په مستقل صورت هم مستعمل دی چه د لوخو یوه مخصوص قسم پري ته وائي او لوکړې پکښې لوی- او کېدی- تری- همدارنگه (وند) هم یو راز پری دی چه غړوندی پکښې پراته وی او غوایان پري تړل کېږي.

نو غړوندی بې له څه شک او شبهی د غاړی وندنی ته ویل کېږی چه تحت اللفظ ترجمه ئې (گلوبند) دی که څه هم د فارسی په اصطلاح کښې گلوبند یوه بنایسته امیل ته ویل کېږي چه د تزیین او آرایش دپاره په غاړه کښې اچول کېږي.

وگړی: پدی کلمه کښې دوه تاویلونه په نظر راخی یو دا چه وگړی یوه کلمه ده او له گړدلو څخه جوړه شوېده چه د ناطق او متلفظ معنی لری- بل دا چه له (وی گړی) څخه مرکبه ده او دوه جز لری چه (وی) د لفظ او قول په معنی دی لکه چه په زرو کتابو کښې ئی مومو او د (وینا) کلمه ئی هم تائید کوی او (گړی) یا (گری) د نسبت او فاعلیت علامه ده چه له یوې بلې کلمې سره یو حای کېږی او داسی اسم صفت ورځنی جوړېږی چه د فعالیت معنی هم پکښې پرته وی لکه: ژرنده گړی- لوکړی- اشگرگی یا داسې نور...

د دې وروستی تاویل په لحاظ هم ویلی شو چه دا کلمه په اصل کښې د ناطق او متلفظ په معنی وه چه د انسانی حقیقی مفهوم دی، وروسته ئې په معنی کښې څه تغیر او تحول راغلی او لږ څه ئې خپل رنگ بدل کېږدی.

پیمخی: له (پی) او (مخ) څخه جوړ شویدی چه اوس د ښکلی او بنایسته معنی لري او دومره عمومی مفهوم ئې پیدا کړی چه یوه بنایسته ټوپک ته هم پیمخی ټوپک ویل کېږي مگر په اصل کښې هغه چاته ویل کېده چه مخ به ئی په سپینوالی او لطافت کښې د پیو په شان و، چه هغه معنی په ټوپک کښې هیڅکله نه جوړېږی.

دغسې ډېر ترکیبی کلمات په پښتو کښې شته چه پس له ترکیبه ئې بله معنی پیدا کېږده او د اوسنی معنی په اعتبار د بسیطې کلمې حیث لري مگر لفظی صورت ئې ترکیبی رنگ لری لکه: یومخی چه پخپله ترکیبی معنی کښې ئی څه تحول قبول کېږدی او د همدی لامله هر سړی ته یو مخی نه ویل کېږی که څه هم هیڅوک دوه مخونه نلری

او هر څوك د يوه مخ خاوند وي نو ويلى شو چه اوس يومخى د خپلى معنى په لحاظ چه صادق سړي ته ويل كېرى يوه بسيطه كلمه ده- همدارنگه زره سواندى، سرتور، خوابدى، تيب سترگى، زره تورن، زرور، او داسى نور... له همدغسې لغاتو څخه دي چه وروسته له تركيبه ئې بسيط حيث پيدا كړى او دريم لغت ورځنې جور شويدى مگر بالعكس ځينې داسې مركب كلمات هم شته چه لفظى صورت ئې په ظاهره بسيط معلومېرى مگر په معنى كېنې ئې تركيبى رنگ بنكاره وي لكه (څنگه چه له (څه رنگه) څخه مركب دى او همدغه تركيبى معنى ئې ساتلى ده.

نغرى: دا لغت له (نغرل) سره اشتقاقى ارتباط لرى ځكه چه نغرل د خورلو په معنى دى او نغرى هم د جوړو پخولو ځاى ته وائي او احتمال لري چه په لمړيو وختو كېنې به د جوړلو ځاى هم همدغه و، ځكه چه دا د نانځوى خونې وروسته پيدا شويدى او په ابتدا كېنې ژوندون ډېر بسيط كيف درلود او اوس هم په كلوكېنې زيات خلق دناستى په خونه كېنې نغرى لرى او نغرى په غاړه ډوډى خورى.

شوملى: دا كلمه هم د پستو له يوه مصدر سره چه (شومل) دى اشتقاقى علاقه لرى ځكه چه (شومل) د څكلو معنى لرى او شوملى هم د څكلو شى دى او په لفظ كېنې هم دومره ورته نژدى دى چه د حرکاتو په تعديل ورځنى هغه كلمه جوړېرى چه ځينى كسان ئې اسم مفعول او ځينى ئې صفت مشبه او يا په كوم بل نامه بولى.

مور: له (مړى) سره لفظى او معنوى تناسب لرى چه په ځينو ژبو كېنې نه لېدل كېرى او همدغه تناسب ته اشتقاق وائي.

مړول او مړېدل چه دوه مصدرونه دي هم له همدى مادى ماخوذ دي.

مينځل: هر كله چه ظاهرى تطهير او پاكوالى په مينځلو راځى او مينځل ورته ويل كېرى نو وروسته همدغه لغت په لږ لفظى تغير د معنوى پاكوالى او تقديس و تسبيح معنى هم پيدا كړه او (مانځل) ورځنى جور شوه مگر څنگه چه د لغاتو د تغير او تحول سلسله تل جارى ده او هيڅكله نه قطع كېرى نو له (مانځل) څخه هم د يوه بل تحول او انتقال په اثر كېنې (مونځ) جور شو او د صلوة معنى ئې پيدا كړه ځكه چه په مانځه كېنې هم د لوى څېستن (مانځنه) شته او بې د ځان له مينځله او ظاهرى تطهير څخه نه ادا كېرى.

وروسته تر دې چه د دغه لغت ټول صورتونه په نظر كېنې ونيسو نو څرگندېرى چه (مينځل) نسبت ووينځلو ته اصل او مرجح دى چه بايد په ليكلو كېنې همدغه يو شكل او صورت غوره شي.

سندره: د دی لغت اصل او ریشه په سانسکرت کښې پیدا کولی شو او پوهېږو چه دا کلمه د دوو جزو څخه مرکبه ده ځکه چه په سانسکرت کښې (ناو) اواز ته وائي او (سو) هم د (خوش) په معنی دی چه له بلی کلمی سره د اختصار په ډول یو ځای کېږی او په سانسکرت کښې ئې په همدغه ترکیبی ډول مثالونه مومو لکه (سناد) چه خوش اواز ته ویل کېږی او (سکنده) د خوشبو معنی لری چه په دواړو کلمو کښې له (سو) څخه یوازی (س) اخستل شوی او (کنده) سره یوځای شویدی.

نو سندره هم د دی لامله چه په ښه اواز ویل کېږی او یوه خوره نغمه وی د لفظ او معنی په اعتبار له (سناد) سره تناسب او اشتقاقی رابطه لري.

چرگی: د نغری غاړی او ماحول ته پښتانه (چرگی) وائي، ښائي چه دا لغت له (چرگی) اخستل شوی ځکه چه په ژمی کښې اکثر ځایونه خلق د نغری شاوخوا ته د خبرو اترو دپاره راټولېږی او د نغری غاړه په حقیقت کښې د چرگی ځای وی.

غږ: دا لغت په پښتو کښې معروف او مشهور دی چه په فارسی ئې (صدا) بولی مگر څومره چه په فارسی کښې (صدا) عمومیت لری او د هر شی اواز ته ویل کېږی غږ هغومره عمومیت نلری او د انسان په آواز پورې ډېر اختصاص لری. دی لغت د نورو لغتو په جوړیدو او پیدا کیدو کښې ډېره برخه اخستېده او څو لغتونه ورڅخه جوړشویدی یعنی له یوی خوا ترینه د (غږېدل) مصدر جوړ شوی لکه چه د پښتو اکثر مصدرونه له همدغسې کلماتو څخه جوړېږی له بل خوا ورځنی د (غور) لغت جوړ شوی چه د (غږ) اورېدلو اله ده او ټینک تعلق ورسره لري.

څنکه چه له (غږ) څخه د (غږېدل) مصدر جوړ شوی همدارنگه له (غور) ځنی هم د (نغورل) مصدر پیدا شوی چه د نن ورځی په محاوره کښې نشته مگر په پخوانیو کتابو کښې له خپلو مشتقاتو سره لېدل کېږی.

اومړی: هغه تار چه سست او بی تاوه وی (اومړی) ورته وائي لکه چه ټینک او تاو کړی تار ته (مزی) ویل کېږی او یوه قوی او غښتلی سړی ته هم مزی وایه شی لکه چه بی قوته شی ته اومړی وائي او یوه داسی غږی ته چه حس او حرکت پکښې نه وی مړیږ ویل کېږی نو ویلی شو چه یا (اومړی) له مړی څخه جوړ شوی او یا (مړی) له اومړی څخه د نحت په اثر کښې پیدا شویدی.

پرتوګاښ: په اصل کښې د پرتوګ واښن چه (واښ) او (واښکی) د پړی په معنی دی او له پرتوګ سره په اضافی ډول مرکب شوی او اختصار پکښې راغلی دی- وروسته بیا په

خښی تلفظونو کښې (گ) په (غ) بدل شوی او (پرتوغانښ) شویدی مگر لمړی تلفظ اصل او مرجح دی.

زمکه: د دې لغت په عوض په فارسی کښې (زمین) او په سانسکرت کښې (جما) ویل کېږی. د فارسی نوم په تحلیل کښې ئې د ژبې پوهان وائي چه (زم) د یخنی او سردی په معنی دی چه (زمستان) هم ورځنې ماخوډ دی نو د دی لامله چه د زمکی جرم او مخ سور دی نو زمین ورته وویل شوه.

د سانسکرت نوم په تحلیل کښې ئې هم وائي چه (جما) له (جنم) څخه مشتق دی او جنم د پیدایش په معنی دی نو هر کله چه زمکه د ټول مخلوق د پیدایش ځای دی نو (جما) ورته وویل شوه.

په پښتو کښې (زمکه) هم دغه لمړی تاویل ښه قبلوی او ویلی شو چه په پښتو هم یخ موسم ته (زمی) وائي لکه چه په فارسی ئې زمستان بولي نو زمکه په همدغه اعتبار چه یوه سره کره ده په دغه نامه بلل شویده.

که دپته وگورو چه زمکه د ژوند او زرغونېدو ځای دی ښائي چه له دی دوو لغتو سره ئې هم څه اشتقاقی ریشه پیدا کړو.

زمکه له زیم سره هم په لفظ کښې نزدې معلومېږی نو کیدی شی چه زمکی ته پدی لحاظ چه اوبه او زیم ورځنې پیدا کېږی زمکه ویل شوی دی.

غل: دا لغت هم له ډېرو لغاتو سره لفظی او معنوی مناسبت او اشتقاقی علاقه لری یعنی غل، غلیم، غلول، غالی، غبل، چه په فارسی ئې (دغل) بولی د یوی کورنی لغتونه دی بلکه غلی او غلی کېدل هم له همدغی څانگی څخه دي.

خوله: خورل او خواړه له (خولی) سره لفظی او معنوی تناسب او اشتقاقی علاقه لري.

حبل: حوبل، حبل او حوبلول هم یو له بله جوړ شویدی.

کسل: لکه چه (کسی) او (کسل) یو له بله جوړ شویدی او (کتل) هم ورته نزدی معلومېږی همدارنگه لېدل او لېمه هم یو له بله ماخوډ ښکاره کېږی.

تله: تلل او تول هم له تلی سره لفظاً د معنی قرابت لري.

مېلمه: په سانسکرت کښې (مهمان) د تعظیم معنی لری او (مها) هم معظم او مشر ته ویل کېږی نو هر کله چه مېلمه هم د عزت خاوند وی او هر څوک ئې تعظیم کوی هغه هم په دغه نامه وبلل شوه.

په پښتو کېنې مېلمه چه جمع ئې (مېلمانه) راځي له (مهمان) سره پوره قرابت لري او ويلي شو چه مېلمه هم په اصل کېنې (مېلمان) و، او وروسته ورځني الف او نون لوېدلي او مېلمه شوېدی- د دی دواړو تورو د لویدلو ډېر مثالونه هم په ژبه کېنې شته او زیات شواهد لري د دې کلمې مونث چه (مېلمنه) راځي هغه هم د دې خبرې اثبات او تائید کوي چه (مېلمه) په اصل کېنې نون درلود او وروسته ورځني لوېدلی دی، که نه هیڅکله داسې نه کېږي چه مذكر کېنې نون نه وی او په مونث کېنې زیات شی.

لومه: په سانسکرت کېنې (لوم) د بدن و ښتانو ته وائی چه د پښتو لومه ورسره لغوي قرابت لري.

مشر: دا کلمه له (مها) او (مه) سره لغوي قرابت لري چه لمړی کلمه په سانسکرت کېنې او دوهمه په فارسي کېنې د لوی او بزرگ معنی لري.

کشر: په سانسکرت کېنې (کشا) د خاشاک په معنی دی او په فارسي کېنې (که) واړه ته ویل کېږي.

ورېشل: چه رېشل هم ویل کېږي د سانسکرت له (رشمی) سره چه تاروته ویل کېږي نزدی ښکاری- په پښتو کېنې (رشمه) هم هغه مئین پړی ته وائی چه له تارو څخه جوړ شوی وی.

تنسته: په سانسکرت کېنې تارو ته (تان) هم وائی چه د فارسي (تنیدن) او د پښتو (تنسته) ورسره اشتقاقی رابطه لري.

کلی، کلا، کور: دا دري واړه لغتونه یو له بله جوړ شوي او اشتقاقی علاقه لري، که څوک (کلا) له (قلعه) څخه مضغن بولي هغه به کلی او کور ته ملتفت نه وی.

سمسور: په پښتو کېنې سمسور اوس د سر سبز او خرم و شاداب معنی لري او هر تازه باغ ته سمسور ویل کېږي مگر ښائی چه په اصل کېنې به د گلو سره چمن او گلزار ته ویل کېده لکه چه په اشعارو کېنې هم دا لغت د گلو باغ سره زیات استعمال شویدی لکه:

باغ د گلو به سمسور وی مونږ به نه یو د بلبلو به پری شور وی مونږ به نه یو
 گله به هله ورته وکړم چه سمسور باغ دی نورو نه نیسی گلونه

وروسته په دغه معنی کېنې تغیر او تحول راغلی او د سرسبزی معنی ئې پیدا کېده د دې خبرې تائید او تصدیق دا هم کوي چه په سانسکرت کېنې (سمن) مطلق گل ته وائی او په فارسي کېنې یوه مخصوص گل ته ویل کېږي نو کېدی شی چه سمسور له (سم) چه د سمن مخفف دی او (سور) څخه مرکب شوی وی او اصلی معنی ئې سور گلزار وي.

پرون: چه د تېرې ورځې په معنی دی او کله د مطلق تېر او گذشته په معنی راځي لکه پرون شپه، پرون ورځ، پروسکال - په سانسکرت او فارسی کې هم نېلې او رېشې لري ځکه چه په سانسکرت کې (پر) او په فارسی کې (پارینه) د تېر او گذشته معنی لري او (پار) هم په فارسی کې تېر کال ته وائي.

اوره: اوریا، اوربدل او (اوره) یو له بله ماخوذ او مشتق دی.

مراوی: له مراوی څخه مخفف دی.

مړی: دا لغت په پښتو کې دوه معنی لري یعنی هم ستونی او توتکی ته وائی او هم هغه شی ته ویل کېږي چه په فارسی ئی (موره) بولی او یوه مخصوص قسم ته ئی (مروارید) هم وائی چه په پښتو ئی مرغله بولي.

دا لغت له (موری) سره هم اشتقاقی علاقه لري چه په پښتو، فارسی او سانسکرت دري واړه ژبو کې د اوبو تېرېدلو ځای ته وائی.

سوی: دا لغت په پښتو او فارسی دواړو کې ظاهري قواري او سر و صورت ته ویل کېږي چه وائي فلانکی ښه سوی لري او مراد ورځنی دغه ظاهري وضعیت او نمود وی.

په سانسکرت کې (سوید) چه له (سوی) سره ډېر قرابت لري د خوی په معنی دی بلکه خوی له همدغې کلمې ماخوذ دی ځکه چه دا راز ډېرې کلمې شته چه په سانسکرت کې په (س) او په پښتو او فارسی کې په (خ) ویل کېږي لکه خسر چه په سانسکرت کې (سوسر، شوسر) ویل کېږي یا لکه خور او خواهر چه په سانسکرت کې ورته (سوسری) وائي نو ویلی شو چه سوی په اصل کې د خوی په معنی و چه وروسته ئې معنوی تحول کړی او د ظاهري قواري مفهوم ئی پیدا کړیدی.

همدارنگه خوی د پښتو او فارسی مشترک لغت دی چه په سانسکرت کې هم ریشه لري.

کونډه: هغه ښځه چه مېړه ئی مړ وی کونډه ئې بولي - د دې لغت د معنی په تحلیل کې دوه نظریې د سړي فکر ته راځي چه هغه دواړه د (کونډ) د کلمې څخه ناشی دی ځکه چه کونډ په پښتو کې برسېره پدې چه د (کونډی) د کلمې مذكر صورت دی دوه نوری معنا هم لري یعنی د غره سر او جگې څوکی ته چه ونی او بوټی نلري او بیخي وچه او سپېره وی هم کونډه ویل کېږي او بی ښکرو حیوان هم کونډ او کونډی بولی، له لمړۍ معنی څخه معلومېږي چه کونډه د دی لامله په دغه نامه یاده شوېده چه دا هم د مېړه دغه والی په سبب وچه وی او د زېږېدو او انتاج هیله ورځني نشي کېدی.

دوهمه معنی سړی ته دا القا کوی چه په پستو کښې لکه چه بی ښکرو حیوان او بی ښاخونو ونی ته کونډ او کونډی ویل کېږی، خوار او عاجز سړی ته هم کونډ وائی حَکَه چه په پستو او فارسی دواړو ژبو کښې ښکر د قوت معنی افاده کوی لکه چه وائی فلانکی ښکر لری یائی ښکرونه ورمات کړه، که ئې له بزرگي ښکر شنه شی هم به دا کار ونکړی- نو هر کله چه کونډه هم په کلی او کور کښې عموماً خواره او عاجزه وی نو کونډه ورته وویل شوه.

سور: یوه مخصوص رنگ ته وائی چه په سانسکرت کښې ئی (شون) بولي- شوک چه د تورو له ابدال سره اشنا وی او پدی باب کښې خه مطالعات لری هغه به دا خبره په آسانی- ومنی چه شون او سور یو له بله جوړ شویدی او پوره قرابت لری حَکَه چه (س، ش) او همدارنگه (ر، ن) هر وخت یو په بل بدلېږی او ډېر مثالونه لری لکه: شته، سته- رنگړی، ننگړی- او داسی نور...

کارگه: په سانسکرت کښې (کاک) همدغه معنی لری چه په پستو کښې ئی کارغه او کارگه لری.

بېره: چه حینی پښتانه وېره هم وائی په سانسکرت کښې (بھی) او په فارسی کښې (بیم) همدغه معنی لری او په ریشه کښې سره شریک دي.

ورندار: د ورو ښځی ته پښتانه ورنندار وائی چه له ورور او (ندار) څخه مرکب لفظ دی مگر خه تخفیف او نحت پکښې شویدی لمړی جز خو معلوم دی او تفصیل ته هیڅ حاجت نلری- دوهم جز ئی په ترکیبی ډول په (ندار) کښې هم شته چه د تره ښځی ته وائی او له تره او (ندار) څخه ئې ترکیب موندلی دی. نو ویلی شو چه (ندار) د ښځی په معنی دی او د سانسکرت له (ناری) سره چه هغه هم همدغه معنی لری لفظی او معنوی قرابت لری.

هغومره: همدغه راز څومره، دومره، له دوو جزو څخه مرکب لغتونه دي چه یو جزئی (مړه) او بل جزئی (هغه، خو، دا) دی حَکَه چه (مړه) د اندازی معنی افاده کوی او د دې بل جز له یو ځای کېدو سره د (آنقدر، چقدر، اینقدر) معنی پیدا کوی.

هومره هم له هغومره او هماغومره څخه مخفف دی او ترکیبی لغت بلل کېږی. همدارنگه هغسی، داسی یا هسی هم لکه هغومره، دومره او هومره ترکیبی وضعیت لري.

بخره: په فارسی او ژند کښې (بخش) د بخری معنی لري او په لفظ کښې هم ډېر سره نزدی دی، د دغی مشترکی ریشې په لحاظ ویلی شو چه (بخره) اصلی صورت او (برخه)

محرف صورت معلومېږي، د همدې لامله په زرو آثارو او ديوانو كښې عموماً بخږه ليكل شوېده.

نيمكړي: له نيم كړي څخه جوړ شوي او كاف په كاف بدل شويدي.
يوازې: له يو وزرې څخه مخفف دي.

ونج: د حای معنی لری لکه چه (گړونج) د گړيو ايسودلو حای ته وائي او داسی هم ويل كېږي چه ستا په ونج كښې مې روپۍ وركړي يعنی ستا په حای مې روپۍ وركړي- نو كه څوك ئی د عوض په معنی ترجمه كوی سهوه به وي.

روغیر: چه د هر كلي معنی لری له (روغ اوسې او پر پر راشی) څخه د نحت په ډول جوړ شوی او له كلامه كلمه پيدا شوېده لکه چه د (هر كلي) كلمه له (هر كله راشی) څخه مخففه ده.

مړوند: د لاس بند ته ويل كېږي چه له (مټ) او (وند) څخه مركب دي- وند په پښتو كښې د بند معنی لری لکه چه د غړوندي په بحث كښې پرې خبرې وشوې- مت هم د پښتو معروف لغت دی څوك چه د تورو او حروفو په ابدال كښې مطالعه لري هغه به دا ومني چه (ت، ر) ډېر ځله يو په بل بدلېږي لکه غړۍ او غټی يا داسی نور نو كېدی شي چه مړوند له مټ وند څخه جوړ شي.

لالی: وار د واره د سړي فكر ته دا راځی چه (لالی) به له لعل څخه جوړ شوی او د دې لامله چه لعل يو ښايسته شی دی په پښتو كښې د معشوق او محبوب دپاره استعمال شويدي مگر زما په گمان لالی له (گلالی) څخه د نحت په ډول پيدا شوی دی او له لعل څخه نه دی ماخوډ. ځكه چه يو خو د لفظ په لحاظ (لالی) گلالی ته نزدی دی او بل دا چه گل نسبت لعل ته زیات عمومیت لری او هر څوك ئی له ښايست نه ډېر متاثر كېږي نو له دغسې كلمی نه يوه كلمه جوړول قوي احتمال لري.

ادیره: يا هديره چه د مقبرې معنی لري ځینی كسان ئی له (هدايری) څخه ماخوډ بولی او وائي چه مقبرې ته په همدغه لحاظ چه هډونه پكښې ايری خاوری كېږي هديره بلل كېږي ځینی نور وائي چه هديره د عربي له (حضيری) څخه جوړه شوېده او د مفعناتو له جملی څخه ده.

زما په گمان هديره يا اديره په اصل كښې (هادپره) وه چه (ها) د (هاغه) مخفف دی لکه چه اوس هم په ځينو محاورو كښې هاسپری د هاغه سړی يا د هغه سړی په معنی دی او د بعیدی اشارې كار وركوی- ډېره هم په پښتو كښې د توقف او اوسېدو حای ته وائي او د پښتو له مشهورو لغاتو څخه ده نو كېدی شي چه د دغې ډېری په مقابل كښې چه

مونږ د ژوند په حال کې پکې اوسېرو مقبری ته (هادېره) ویل شوی چه پس له مړینې ورځو او د یوی ډېرې مثال پیدا کوي.

خپوتی: ښایي چه په اصل کې به سرپوتی وه ځکه چه خپوتی هغه واړه تیکری ته وائی چه ایله سرپتوی او پوره تیکری نه وی نو کېدی شی چه سرپوتی خپوتی شوی وی او یو بسیط رنگ ئی پیدا کړی وي.

څوک چه په پښتو کې لغوي مطالعه لري او لغاتو ته ښه ځیر شوی وی هغه به یقین وکړی چه د پښتو په لغاتو کې د ترکیب و اشتقاق یوه قوی سلسله شته چه یو لغت له بل سره تړی او د هر لغت اصل او اساس په یوه ځلانده رڼا کې ښیي - مگر هر کله چه دغه بحث لږ څه نوی دی او دغه رڼا هم لږ څه سترگې برېښوی نوزه په ځینو لغاتو کې خپل نظریات لا ښه نشم ښکاره کولی یعنی هغه څه چه د زړه د اشراق په رڼا کې ئی وینم مگر د استدلال په رڼا کې ئی نورو ته نشم ښودلی بل وخت ته ئی پرېږدم.

د مثال په ډول وایم چه ماته ځینې غټ غټ مصادر له یوه لغت څخه ماخوښکاری لکه لورول او لورینه چه زما په ګمان د لور له کلمې نه پیدا شویدی ځکه چه د لورینې یو لوی مظهر دیوی مور دپاره خپله لور ده نو کېدی شی چه دغه مصدر د لور له لفظ څخه ریشه اخستی وی - همدارنګه احتمال لری چه (پېرزوینه) د (زوی) له کلمې اخستل شوی وی خو د دی لامله چه دغه راز بحثونه لا ځینې کسانو ته بدعت ښکاري او په ښه سترګه ورته نه ګوري زه ورپوری نور نه نښلم او محض د دی دپاره چه په نورو ژبو کې هم د دغه راز تاویلاتو او نظریاتو امثال ونبییم د جرجي زیدان له فلسفة اللغویه څخه د ده ځینې نظریات د ځینې عربی لغاتو په باب کې رانقلوم چه دغه بحث څه علمی اعتبار پیدا کړي.

دا نوموړی او مشهور عالم عقیده لری او په خپل کتاب کې ئې پوره ثابتوی چه د عربی اوږده کلمات لکه څلور حرفی، پنځه حرفی، شپږ حرفی یا داسی نور ارومرو له دری حرفی بلکه دوه حرفی کلمو څخه جوړ شویدي - دی ډېر دری حرفی کلمات لکه ځینې ادات له دوو جزو څخه مرکب ګڼي او وائی (بین) چه د ظرفیت کلمه ده له (با) حرف جر او (این) ظرف مکان څخه مرکبه ده همدارنګه (عند) له (عن) او (ید) څخه مرکب بولي.

کوم ادات او روابط چه په عربي کې شته لکه حروف جاره یا داسی نور دا هم د ځینې کلماتو مخفات بولی او وائی چه دا ټول د نحت په اثر کې له مستقلو کلماتو څخه جوړ شویدی لکه چه (با) د ظرفیت په معنی له (بیت) څخه مخفف دی ځکه چه

بیت په سریانی ژبه کښې د (بین) او (فی) معنی ورکوی یعنی ددې په حای چه (بین القبور) یا (فی القبور) ووائی (بیت القبور) وائی- په کلدانی ژبه کښې (بی) همدغه معنی لری چه په سریانی کښې ئې (بیت) او په عربي کښې ئې یوازی (با) یا (فی) لری نو معلومېری چه له (بیت) څخه (بی) او له (بی) څخه یوازی (با) پیدا شوې ده.

همدغه شان یوازی لام چه له حروف جاره و څخه دی له (الی) او (الیة) څخه چه د جهت او ناحیې معنی لری مخفف کښی او وائی چه ادات او حروف معانی د مستقلو الفاظو بقایا دي چه په مرور د زمان ئې دغه صورت پیدا کړیدی.

که سړی تتبع او لتون وکړي په نورو ژبو کښې هم دغه راز روابط پیدا کولی شی چه د مستقلو کلماتو بقایا (پاته شونی) معلومېری لکه د فارسی (در) چه له (درون) څخه مخفف دی او اوس هم در او درون دواړه ویل کېږی لکه: محتسب را درون خانه چه کار.

غرض دا دی چه دغه کلمات او الفاظ چه مونږ پرې ټکړو په اصل کښې له څو محدودو اصلونو څخه د لفظی او معنوی تغیر او تحول په اثر کښې پیدا شویدی او یوه اشتقاقی لاره ئې طی کړېده یعنی حینې کلماتو د استعاری له لاری بلی معنی ته انتقال کړی او معنوی تحول پکښې راغلی دی او حینې نورو د نحت او قلب یا ابدال په اثر کښې نوی صورتونه او آهنگونه پیدا کړیدی لکه چه زمخشری وائی د قسم په تورو کښې اصلی توری (ب) ده چه وروسته په (و) او بیا په (ت) بدل شوی دی او د یوی معنی دپاره دری صورتونه پیدا شوه- د استعاری له لاری هم یو لغت د معنی په لحاظ ډېر ځایونه نیسی او د څو لغتونو کار ورکوی.

شهر په عربي کښې اصلاً د سپورمې په معنی و لکه چه په سریانی کښې (سهر) هم همدغه معنی لری، وروسته قمری میاشتی چه د سپوږمې په اعتبار یو له بلې بېلېږی په دغه نامه وبلل شوې او پس له هغه شمسی میاشتو ته هم شهوړ وویل شوه.

همدارنگه (نبی ص) چه پیغمبر ته وائی او د قاموسو خاوندان ئې (نبأ) یا (تنبأ) څخه ماخوذ او مشتق کښی چه د خبرولو معنی پکښې پرته ده په اصل کښې یوه پخوانی مصری کلمه ده چه له (نب) او (ی) څخه مرکبه ده او د کاله یا کورنۍ مشرته ویل کېده نو یهودیانو هم دا کلمه واخستله او په لمړی وخت کښې ئې خپلو نیکو او پلرو ته غوره کړه مگر وروسته ئې د انبیاء دپاره خاصه کړه او تخصیص ئې ورکړه.

پخوا تر دې یهودیانو پیغمبر ته (رائی) ویل چه د (بیننده غیب) معنی لری.

په هره ژبه کښې الفاظ او کلمات همدغه راز اووښتی را اووښتی دی او سل رازه تغیر

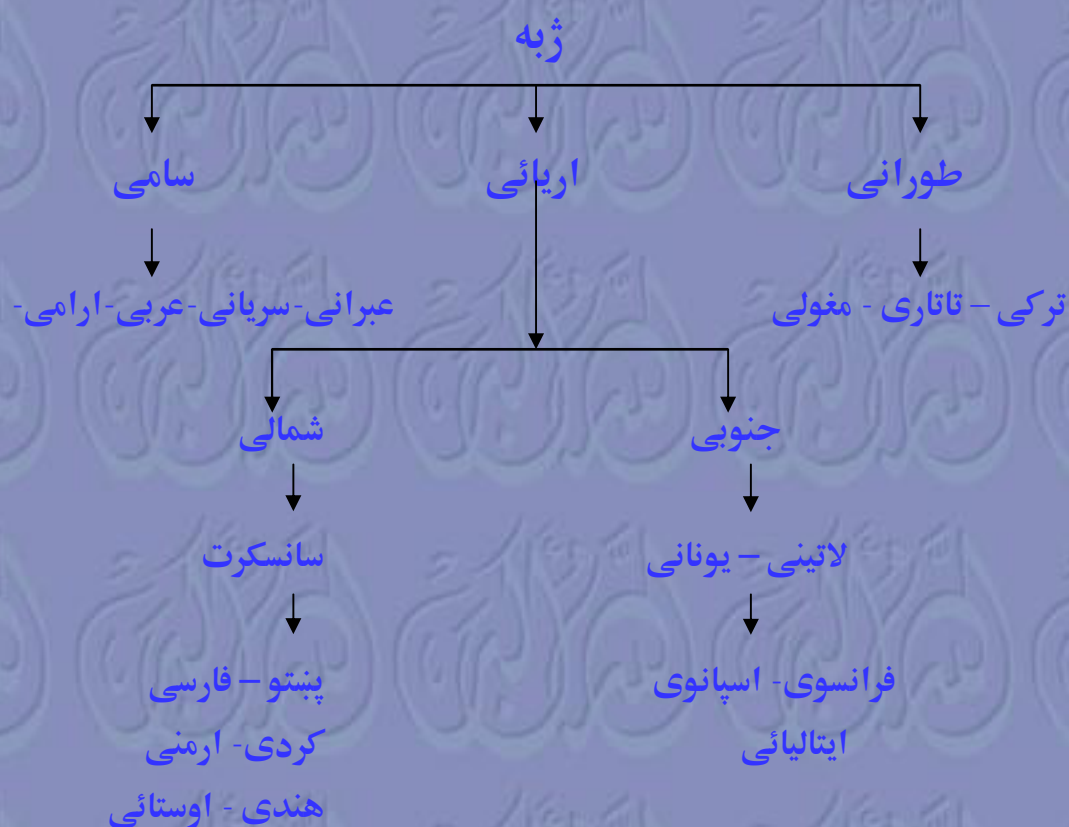
و تحول کړی دی.

د همدغه بدلون او اوونستو په اثر کښې له يوې ژبې څو ښاخونه او له يوه ښاخه څو ځانکې بېلې شويدي چه اوس په بېلو بېلو نومونو يادېږي او د ارتقا او تکامل په لحاظ يو له بله ښکاره فرقونه او ځانته ځانته خصوصيات لري.

د دی دپاره چه د ژبو عمومي وضعیت لږ څه رڼا شى په روستی بحث کښې ورباندې د اختصار په ډول غږېږو.

د ژبو عمومي ویش

د دنيا مهمې ژبې په درې لويو او مهمو برخو بېلېږي چه هره برخه يو لوی اصل بلل کېږي او ځانته ځانکې لری چه دلته د یوی مختصرې نقشی په رڼا کېښې ښودل کېږي.

دا پورتنی ویش او تقسیم د ټولو محققینو په نزد په همدغه یو راز نه دی یعنې د ځینې ژبو په باب کېښې څه اختلاف نظر شته او پدې باب کېښې چه پښتو لکه فارسی او هندي د سانسکرت یوه څانگه ده پښتانه پوهان نور نظریات لري. یعنی دانشي منلی چه پښتو هم د سانسکرت هغه راز څانگه ده لکه فارسی چه ده، ځکه دا دواړه ژبې له سانسکرت سره یو راز شباهت او یو ډول خپلوی نلری، لکه چه د مخه د پښتو او سانسکرت په بحث کېښې هم څه اشاره ورته وشوه چه د ځینې عمومي او مشترکو صفاتو په لحاظ مونږ پښتو او سانسکرت لکه دوه لوی ښاخونه او فارسی لکه یوه څانگه بللی شو.

زمونږ مطلب له دې نقشي څخه يوازې هغه عمومي رڼا ده چه د ژبو لری او نزدی
قرابتونه په کلي او اجمالي ډول نسي.

که مونږ د ژبو په شاوخوا کسې تحقيق او پلټنه شروع کړو راته به څرگنده شي چه
هره ژبه له بلې سره د خپل قرابت په اندازه لږ او ډېر نږديوالی او خپلوی لري يعني يوه
اريائی ژبه هم له یوی سامی ژبې سره په ځينو لغاتو کسې لږ لږ قرابت نسي مگر په هغه
اندازه نه چه اريائی ژبې ئې پخپل مينځکسې لري ځکه چه د دوی خپلوی پخپل کور
کسې زياته او ټينگه ده.

وگورئ! د لاتيني ژبې (اس) د سانسکرت (اس) د فارسی (است) د پستو (سته) چه
ټول په يوه معنی دی يو له بله څومره قرابت لري مگر دا قرابت په يوه سامی ژبه کسې
لږ لږی او دغه ريشه په عربي کسې يوازی په مغلني صورت مومو يعني تنها په (ليس) کسې
چه (لا) نافيه ده (ايس) د وجود په معنی گورو او په نورو ځايو کسې ئې څه پته نشته.

همدارنگه د لاتيني (مېتر) د يوناني (ميتر) د سانسکرت (ماتری) د پستو (مور) د فارسی
(مادر) د انگلیسی (مدر) چه ټول يوه معنی لري په اشتقاي ريشه کسې نسبت د عربي (ام)
د چيني (مو) او د قبطی ژبې (ماو) ته زيات قرابت لري.

ژبې د تعبیر او افادی په لحاظ دوه ډوله دي چه مترقی او غير مترقی ئې بولي يعني
هغه ژبې چه مطالب پکسې ادا کپري او د انسان ډېر احتياجات رفع کوي هغې ته مترقی
وائي او هغه بله غير مترقی بلل کپري، مترقی ژبې بيا د تعريف او اشتقاق د قابليت په
لحاظ دوه رازه دي چه متعرفه او غير متعرفه ئې بولي.

متعرفه ژبې هغه دي چه تعريف او د کلماتو تغير د الحاق او ادراج په صورت پخپله
اصل کلمه کسې قبلوي او په دوو لويو بناخونو بېلېږي چه اريائی او سامی ئې بولي.

غير متعرفه ژبې هغه دي چه په اصل بنا يعني په نفس کلمه کسې تغير نه قبلوي او
اشتقاق ئې د اداتو په الحاق اونسلولو صورت مومي لکه چه په ترکي ژبه کسې (ياز)
کتابت او ليکلو ته وائي او ماضي ئې د (دی) په نسلولو جوړېږي يعني (يازدی) ويل
کپري- که چيری له دغی ماضي څخه بعيده ماضي جوړوی نو يوبل دی ورسره يوځای
کوی او (يازیدی) وائي چه (يازدی) د وليکه معنی لري او (يازیدی) د ليکلی و په معنی
راځي. کله چه جمع ورځني جوړوی نو د جمع ادات (لر) ورباندی زياتوی او (يازیدی
لر) وائي او که غواړی چه نفی پری داخله کړي نو د نفی ادات (م) د اصل کلمې او د
ملحقاتو په مينځکسې راوړی (يازمديلر) وائي.

کومی ژبی چه له ترقی څخه لري لوبدلي دي هلته ادات او د ارتباط حروف هم لري دي او همدغه سبب دی چه په ځینې ځایو کې دې په ځای چه ووائی سړی ئې په لرگی وواژه- داسی وائی سړی ئې وواژه او لرگی ئې استعمال کړ یعنی د (په) په ځای یوه جمله استعمالوي.

د سامی ژبو یو واضح صفت دا دی چه د حرکاتو په تغیر د لغت معنی هم تغیر خوري او بله معنی پیدا کوی لکه (قَتَلَ، قَتِلَ، قَتْلٌ) چه لمړی معلوم فعل دوهم مجهول فعل او دریم مصدر دی.

مگر بي د حرکاتو له تغیره بل فرق نلري او که حرکات لري څخه اوږده شی نورې معناګانې هم پیدا کوي لکه (قاتل، قاتول، قتيل) یا داسی نور...

سامی او آریائی ژبي په دې یوه صفت کې اشتراک لري چه دواړه د الحاق صورت د اشتقاق قابلیت لري مگر د سامی ژبو امتیاز دا دی چه د اشتقاق مهمه برخه ئې د حرکاتو په تغیر صورت مومي او هغه ادات چه مستقله معنی لري، هغه په یوی کلمې پورې نه نسلي.

د ژبو عمومي تاريخ

د ژبو تاريخ په دوو دورو باندې وېشل کېږي چې يوې دورې ته تقليدي او بلې ته نطقی دوره وائي.

په تقليدي دوره کې انسان له خپلو مقاصدو او اغراضو څخه د تقليد په ډول تعبير کاوه يعنې که کله به ئې غوښته چې له يوې شېخ څخه تعبير وکړي نو د هغې صفات او وضعيت به ئې د تمثيل او تصوير په ډول ښکاره کول او په دغه راز به ئې نور پوهول. په دغه دوره کې ژبې د طبعي اصواتو او اشاراتو څخه عبارت وه، او الفاظو يو بسيط وضعيت درلود چې د اسم او فعل و حرف فرق پکې نه کېده. اشتقاق او تعريف هم نه وه لکه چې اوس هم ځينې ژبې دغه حال ته نژدې دي او په ځينو ځايو کې لکه استراليا او جنوبي امريکا بعضې خلق له خپل ټولو اغراضو تعبير نشي کولی او له اشارتونو کار اخلي د همدې لامله د شپې له مخې يعنې په تياره کې د دوی مفاهيمه نسبت ورځې ته تفاوت پيدا کوي. په اعدادو کې هم د يوه او دوو دپاره کلمات لري او نور عددی الفاظ وروسته نشته يعنې يوه ته (نات) او دوو ته (نايس) وائي نو که وغواړي چې دريم عدد هم افاده کړي يو او دوه سره جمع کوي (نايس نات) وائي چې تحت اللفظ ترجمه ئې دوه او يو، راځي. همدارنگه د څلورو په ځای (نايس ناييس) وائي او د پنځو په ځای (نايس ناييس نات) ويل کېږي چې (دوه دوه يو) ئې تحت اللفظ ترجمه ده ...

د ځينې معناگانو دپاره چې الفاظ نلري صلابت د تيرې په کلمه ئې افاده کوي او په دغه ډول خپل مطالب افاده کوي.

نطقی دوره:

په دې دوره کې لغاتو لفظی تحول قبول کړی دی او د قلب و ابدال او نحت په اثر کې ژبه له تقليدي اصواتو مستقلو الفاظو ته را نقل شوېده مگر ادات او حروف او اشتقاقی صيغې پکې نه وې او د اسم و فعل و حرف فرق پکې هم نه کېده بلکه د قرينې په اعتبار يولفظ کله داسم، کله د فعل او کله د ادات په ډول استعمالېده. وروسته چې لغاتو په دوهمه درجه ارتقا وکړه نو د اسم او فعل په مينځکې تمیز وشو مگر ادات او روابط لانه و پيدا شوي او نه اشتقاقی صيغې جوړی شوی وې، نو د اداتو او حروفو په

حای به مستقل کلمات ویل کېده لکه چه چینیان اوس هم د حرف جر (فی) معنی د وسط او مینځ په کلمه افاده کوي یعنی د دې په حای چه په کور کېږي ووائی د کور د مینځ وائی او کله لا د یوه ادات په حای یوه جمله هم استعمالوی لکه چه د مخه ئې یو مثال وښودل شو.

په دریمه درجه کېږي چه لغاتو د ترقی بله مرحله طی کړه نو له الفاظو څخه حروف او ادات پیدا شوه او له اسماء او افعالو څخه حروف وزېږېدل خو سره له دې په افعالو کېږي د جنس او عدد فرق نه کېده لکه چه اوس هم په پخوانیو مصری لغاتو (هیروکلیمف) کېږي د جنس او عدد تمیز نشته او هغه ادات چه په اریائی او سامی ژبو کېږي شته په مصری ژبه کېږي نشته.

په څلورمه مرحله کېږي د جنس تمیز (مذکر، مونث) او عدد تمیز سره له اشتقاقه په ژبو کېږي پیدا شو او وروسته تر دغې مرحلې په بله دوره کېږي اعرابی تمیز په ژبو کېږي ښکاره شو چه د کلمی د احوال له تغیر سره تغیر مومي لکه چه په عربی، یونانی، لاتینی او آلمانی ژبو کېږي ئې وینو او په پښتو کېږي هم لرو ډېر لیدل کېږي.

څنکه چه جرجی زیدان د ژبو او لغاتو په باب کېږي خپله نظریه ښکاره کوي وائی چه د جنس تمیز یعنی تذکیر او تانیث په ژبه کېږي یو حادث شی دی او د عدد تمیز هم حادث دی، د همدی لامله تذکیر او تانیث په ژبو کېږي تفاوت لري یعنی په ځینو ژبو کېږي ډېر او په ځینو کېږي بیخی نه وي.

د ماضی او مضارع په اشتقاق کېږي هم وائی چه یو لغت په لمړی وخت کېږي له ماضیت او مضارع والی څخه خالی و، یعنی (ذهب) چه اوس ماضی بلل کېږي پخوانی د مطلق ذهاب معنی لرله او د زمانې مفهوم پکښې نه و پروت نو که چېرې به وپونکی غوښته چه دغه ذهاب (تک) په تېر وخت کېږي وښی اول به ئې (ذهب) ویلی او وروسته به ئې ضمیر راوور یعنی (ذهب انت) به ئې ویلی او که به ئې مستقبل وخت په نظر کېږي و، نو (انت ذهب) به ئې ویل یعنی د کلماتو د تقدیم او تاخیر په ذریعه به ئې ماضی او استقبال ته اشاره کوله، وروسته ورو رو د نحت په اثر کېږي ضمایرو خپل ځینې اجزا وغورځول او یوازی (ت) پاته شوه چه (ذهبت) او (تذهیب) ورځنی جوړ شوه.

پدې ټولو خبرو کېږي مطلب دا دی چه هرې ژبې د هغه تغیر او تحول په اثر کېږي چه د ارتقا او تکامل په لاره کېږي ارو مرو پېښېدونکی دی خپله ذخیره زیاته کړېده او هره ژبه د خپل موجوده وضعیت په رڼا کېږي پېژندل کېږي چه د ارتقا څومره مراحل ئې طی کړیدی او د تکامل کومې دورې ته رسېدلی ده.

کوم لغات چه مونږ اوس پرې کېږو تر اوسه ئې ډېر رنگونه پیدا کېږي او راز راز تحولات پکښې راغلي دي.

لکه چه په يوه باغ کېنې د ځينې بوټو او ونو څخه نور نيالکي پيدا کېږي او هغه بيا نوي نيلې هرې خواته ځغلوې همدارنگه لغات هم دي چه د ترکيب او اشتقاق په اثر کېنې خپل تعداد زياتوي او وخت په وخت ډېرېږي.

په يوه ژبه کېنې که ځينې نوو کلماتو ته احتياج پيدا شي نو له هماغه کلماتو څخه جوړېږي چه په ژبه کېنې وي او خلق ئې وائي.

کوم وخت چه په مکسيکو کېنې لمړی ځل بېړۍ وليدل شوه نو وار دواړه ئې ورته (اکالی) وويل او دغه نوي شی ئې په دغه نامه وباله چه د اوبو کور ئې ترجمه ده يعنی د دغه شی له ليدو سره سم د خلقو ذهن ته دا راغله چه دا يوه کور دی چه په اوبو کېنې سړی پکښې اوسېدلی شي.

په پښتو کېنې چه ورته (بېړۍ) وائي ښائي چه پښتانه ئې د ليدو په وخت کېنې د مانو کانو وضعیت ته متوجه شوی وي چه هغوی د بېړۍ چلولو په وخت کېنې ډېره بېره او جدیت کوي چه بېړۍ ژر راواوړي او اوبه ئې ډېر ښکته يونسې.

په ځينې ژبو کېنې غشی ته د ليندې ځوی وائي. ځينی خلق چه په قهر او غضب شي نو وائي چه په سينه کېنې مې هډوکی را جگ شو لکه مونږ چه وايو په سترگو مې ورته توره شپه شوه. غونې مې زېره شوه يا داسی نور ... او غرض مو د قهر او غضب حکايت وي نو ویلی شو چه په هر ځای او هره ژبه کېنې د تعبیر او افادی ډولونه بېل دي چه د هغوی په حیاتی او عقلائی خصوصیاتو پورې اړه لری او د لغاتو پیدایښت هم له دغه تاثیر لاندې وي، همدغه د تعبیر او افادی بېلوالی او بل راز والی دی چه په هره ژبه کېنې سړی ځينې خصوصیات ويني چه هغه د يوې ژبې سبک له بلې ژبې څخه بېلوی او د ژبو ممیزه صفات ئې بولي.

مونږ د يوې ژبې لغتونه په بله ژبه ترجمه کوو مگر دا ترجمه عیناً هماغه کیف نلری او نه پکښې هغه ادبي او انشائی رنگ و آهنگ په هغه اندازه ساتل کېږي ځکه چه لغات او اصطلاحات، تعبیرونه او متلونه تراکيب او جملات په ژبو کېنې اړو مرو بل راز کېږي او بڼه ئې اوړی. هغه لغتونه چه په يوه ژبه کېنې ځينې معانی د نورو لغاتو په مرسته او کډون ادا کوي په بله ژبه کېنې ئې نشي ادا کولی.

د لغاتو تغیر او تحول

لکه چه انسانان او وگړي د عصر او زمانې په لحاظ یا د هیوادونو په اعتبار ظاهری او معنوی تیرونه قبلوی یعنی کله لنډې او کله اوږدې جامې اغوندي، یو وخت یوه شی ته په ښه سترګه کوری او بل وخت ئې په بد نظر وینی، کله له چا سره مینه او محبت لری او کله ورسره دښمني کوي یوه ورځ یوی خواته روان وی او بله ورځ بل لور ته مخه کړی همدغه راز لغات او کلمات هم دي خو ځینې الفاظ لکه صورت پرست اشخاص د لفظی او ظاهری تغیر استعداد لري او د زمان و مکان په اغیزه ئې ښه او خپره بدلېږي او ځینې نور د معنوی تحول استقبال په ښه شان کوی او په معنی کښې ئې ژر ژر بدلون راځی، ځینی لغتونه داسې هم وي چه په دواړو خواو کښې تحول قبلوي او نور لغتونه ورځنې پیدا کېږي.

کوم معنوي تحول چه په لغاتو کښې پېښېږي هغه اکثره داسې وي چه یوه لغت له حسي دلالت څخه معنوی دلالت ته انتقال کړی وي لکه (پرېکړه) چه په اصل کښې د ظاهری قطع دپاره وضع شوی او په حسی امورو کښې استعمالېده مگر وروسته د جگړو او خصوصیاتو فیصلی ته هم وویل شوه او یوه بله معنی ئې پیدا کړه.

د لفظي تحول مثالونه هم په ژبه کښې ډېر دي لکه: پښه، خپه- ژبه، زبه، جبه- غځ، ژغ- یا داسی نور ...

چه اوس د ځینو تغیر او تحول ښکاره دی او د ځینو لږ څه له نظره پټ ایسي چه هر څوک ورته نه ملتفت کېږي.

هر کله چه د لفظي تغیر مثالونه ډېر دي چه په لغوی څېړنه کښې د بدلېدونکو ځای بدلوونکو او لوېدونکو تورو په بحث کښې وښودل شوه او پدې کتاب کښې هم د پښتو او سانسکرت د لغوی قرابت په بحث کښې ډېر داسې مثالونه راغله چه د لفظي تغیر او تحول په اثر کښې له یوه اصل څخه جوړ شوي او دوه صورتونه ئې پیدا کړيدي نو دلته یوازې د معنوي تحول ځینې نمونې ښیو:

سیخ: په اصل کښې د اوسپنې یوې سمې او اوږدې آلې ته ویل کېږي چه د نغری اور پری لږي، وروسته ئې په پښتو کښې معنوی تحول وکړ او د سم (راست) معنی ئې پیدا کړه چه سخول مصدر هم ورځنې جوړ شو او ډېر اشتقاقات ورځنې کېږي.

اسک: زما په کمان دا کلمه له (هسک) څخه د لفظی تغیر په اثر کښې جوړه شوېده او ددې لامله ئې د قرعی معنی پیدا کړېده چه په دغه راز قرعه کښې د یوه شی هسکولو ته هم ضرورت پېښېږي.

پوزه: اصلی معنی ئې همدغه د استشمام او تنفس آله ده چه د دواړو سترگو ترمینځ واقع ده او د مخ له اعضاؤ څخه حسابېږي.

مگر وروسته ئې د ننګ معنی هم پیدا کړېده او څوک چه یو داسې کار وکړي چه ننګ پرې په ځای کېږي نو وائي چه پوزه ئې په ځای کړه.

اورېدل: د یوه غږ آواز او احساس ته ویل کېږي چه د غوږو په ذریعه کېږي مگر وروسته ئې په مفهوم کېږي د قبول معنی هم زیاته شوېده او خبره اورېدل د خبرې منلو په ځای ویل کېږي.

نغورل: دا مصدر چه له غور څخه جوړ شوېدی او د شنیدن معنی لري وروسته ورځنې د لفظی تغیر په اثر کېږي (نغوتل) جوړ شویدی چه هغه هم داسې اورېدلو ته وائي چه قبول او منبت ورسره وي یعنی له لفظی تغیر سره یو ځای معنوی تغیر هم پکښې لږ څه راغلی دی او په اخره کېږي ئې د پیروی معنی ته انتقال کړی لکه چه (نغوته) په همدغه معنی استعمال شوېده.

تیاره: دا لغت چه د ظلمت معنی لري او بنائې چه په آریائی ژبو کېږي مشترکه ریشه ولري د یوه څه لفظی تغیر په اثر کېږي ورځنې (تور) جوړ شوی چه یوه مخصوص رنگ ته ویل کېږي او د سپین په مقابل کېږي راځي ځکه چه هغه له تیاری سره شباهت لري، وروسته تر دې بیا تور یو بل معنوی تحول وکړ او د تهمت معنی ئې پیدا کړه ځکه چه پخوا به د داسې خلقو چه د یوه بد او ناوړه کار نسبت به ورته وشو مخونه تورېدل او په کلو کېږي به کرزول کېده نو مخ تورېدل د کناکاری علامه وکښل شوه او په پښتو کېږي کناکار ته مخ توری او تور مخی وویل شوه.

مخ: په اصل کېږي ئې دغه معنی نه درلوده لکه چه اوس ئې خلق ورځنې اخلي او د لحاظ و خاطر په معنی ئې استعمالوی.

وچ: د لوند په مقابل کېږي وضع شوېدی او اصلی معنی ئې (خشک) دی چه د لمر د حرارت او تودوالی تاثیر کښل کېږي مگر نن ئې دومره تعمیم پیدا کړی دی چه یوه داسې علمی مضمون ته چه ادبی خوروالی پکښې نه وی هم وچ مضمون وائي او نږدې ده چه د خاص معنی هم افاده کړي لکه وچ قانوني سړی یا وچ زور چه د نن ورځې په محاوره کېږي ویل کېږي او غرض ورځنې خالص وي.

ژبه: اوس ئې د وعدې او عهد و پیمان معنی هم پیدا کړه لکه ژبه کول چه د عهد کولو معنی لري مگر اصلی معنی ئې همدغه د کړېدو او عهد کولو اله ده چه وروسته الفاظو او کلماتو ته هم وویل شوه.

تود: اصلي معنی ئې حرارت او گرمی ده چه د اور يا لمر په اثر کښې پيدا کېږي مگر وروسته ئې د شدت معنی هم پيدا کړه يعنې شديد جنگ ته هم تود جنگ وويل شوه او تود مجلس لا هم ويل کېږي.

سور: اصلاً يوازی دغه مخصوص رنگ ته ويل کېده وروسته د قهر او غضب په معنی سور کېدل استعمال شو او کله چه دوه تنه يو بل ته په قهر شي نو وائي چه يو له بله سره شول.

مړ: دې لغت هم ورو رو او وخت په وخت ډېرې معناگانې پيدا کړې او په ډېرو ځايو کښې استعمال شو يعنې څنگه چه يوه بې روحه کالبوت ته مړ ويل کېږي همدارنگه د اور صفت هم کېدی شي او وائي چه اور مړ شو. اور ئې مړ کړ.

مړې اوبسکې- مړې خبرې- مړې سترگې- لا هم ويل کېږي او په داسې ځايو کښې استعمالېږي چه د حقيقي مړک و ژوند هېڅ تصور پکښې نه کېږي ځکه چه حيات او ممات ته دومره عموميت نشو ورکولی چه له مطلق جسم او جوهر ځنې هغه خواهم تجاوز وکړي او اعتراضو ته وويل شي يعنی خبرې پرې وستايو.

لاره: څرگنده ده چه د سبيل او طريق معنی لري مگر څومره چه په دغه معنی شهرت لري همدومره رسم و رواج، دود و دستور ته هم ويل کېږي- کله چه کوم پښتون د يوه ټبر مخصوص عادت او عرف بيانوی نو وائي چه په دوی کښې دا لاره تېره ده- کوم د روغی او جوړې قوانين چه په پښتنو کښې شته او جاری دی هغه هم لار بلل کېږي د همدې لامله په دې نژدې وختو کښې د پښتو گرامر ته چه د ژبې قوانين بيانوي د پښتو لياره وويل شوه.

غاړه: هر څوک پوهېږي چه اصل معنی ئې (گردن) دی مگر ورو رو ئې دومره تحولات کړيدی چه اوس ئې نیلې اوبناخونه ډېرو ځايو ته رسيدلی دی يعنې په حسی خوا کښې ئې دومره تعميم پيدا کړی چه د سرک غاړه، د سيند غاړه، د نغری غاړه او دا راز نور ډېر صورتونه او ترکیبونه ئې پيدا کړيدی خو يوازې په همدغه يو راز عموميت ئې اکتفا نه ده کړې په معنوي خوا کښې ئې هم تحول کړی او په داسې ځايو کښې لکه: پورپه غاړه مېر مرداره- د ذمې معنی لري او غاړه بندېدل لا يو بل مفهوم هم ادا کوي.

له بلې خوا غاړکې- غاړه په غاړه کېدل- غاړه اېښودل د هر چا په غاړه تلل يا د هر چا په غاړه ژړل- نور ډېر اصطلاحی او لغوی معاني هم ښی.

خته: مشهور لغت دی چه د (گل و لای) معنی لری، وروسته د دې لامله چه بنیادم له خاورو او خټو پیدا شویدی او د انسان اصل بلل کېږی د اصل او نسب په معنی هم استعمال شولکه چه وائی په خټه څوک دی او غرض ئې د نسب پوښتنه وي.

کله لا خټه د خرابی معنی ورکوی او داسی هم ویل کېږی چه طبیعت مې خټه دی او مطلب ئې د طبیعت خرابی وي.

که مونږ د لغاتو دغه راز مجازی او اصطلاحی معانی لټوو پدې کښې هېڅ شک نشته چه دا بحث زښت ډېر اوږدېږي او هر څومره چه دا کتاب غټوو هغومره غټېږي.

دا ټول معانی چه نن تاسې ته مجازی او اصطلاحی معلومېږي څه زمانه وروسته حقیقی رنگ پیدا کوي او څوک ئې بیا نشي پېژندلی، ډېر ځله مجاز د حقیقت ځای نیسي او حقیقی معنی خوري، ډېر مخصوص اصطلاحات عمومیت پیدا کوی او د نحت او ابدال په اثر کښې د لغاتو ځای نیسي ځکه چه ژبه په هر وخت کښې او په هر ځای کښې د لفظی او معنوی تحول خواته روانه ده او هېڅ کله دا سیر نه قطع کېږي.

څنکه چه شاعران او عاشقان له خپلو معشوقو څخه راز راز تعبیرونه کوي یعنې کله ورته د گلو لیسته وائی او کله ئې زرکه او هوسی یا شنه کوتره بولي او دغه راز سل رنگه خطابونه ورته کوی. څوک ئې له سترگو ډکې تمانچې او گولۍ جوړوي او ځینې ئې له زلفو تورماران او منگری ساز وي همدغه شان عام وکړي هم پخپلو خبرو کښې راز راز تصرفات کوي او خپل تعبیرات بدلوي ځکه چه انسان په اصل کښې داسې پیدا شوی دی چه باید زاړه بوتان مات کړي او نوی پیدا کاندی، په هر څه کښې تصرف وکړي او هر شی ته نوې جامې واغوندي د همدې لامله هر وخت او په هر شی کښې تجدد او نوی والی غواړي او شاعران یا لیکونکی هم کوبښ کوی چه نوی مضامین او نوی تعبیرات پیدا کړي نو د دغه مطلب دپاره الفاظو ته هم نوی رنگ چه په تعبیراتو کښې غرابت پیدا شی او معانی هم خپل لباسونه نوی کړی.

سړی چه د کلماتو دغه راز توالد او تناسل په نظر کښې ونیسي هغه به باور وکړي چه که د جهان لوی لوی دریابونه توره سیاهی شي او د آسمان له ستورو څخه قلمونه جوړ شي بیا هم هغه کلمات چه د علم او پوهې په دنیا کښې پیدا کېږي او د لوی خدای په علم کښې شته تمامښت نلري په همدغه ځای کښې انسان خپلې محدودې احاطې ته ملتفت کېږي او یقین کوي چه زه لکه شیدا بلبل د دې لوی جهان په نا محدود باغ کښې د یوه گل په پانو کښې مطالعه لرم او زما نغمه د همدغه یوه گل د جلوی اثر دی نو

که چیری زما په دغه نغمه او کوچنی اثر کښې څه سهوې وی هغه به هوسیاران معاف
وبولي او دا وینا به لکه د بلبل نغمه د تش آهنگ په لحاظ خوښه کړي.

پای