

فیمینزم له مخې د پښتو ژبې څېړنه

Analysis of the Pashto Language in Feminist Perspective

ډاکټر اجمل بڼکلی *

Abstract:

This paper is taking a detailed linguistic account of the construction of feminine and masculine attributes in the Pashto Language. As the second wave of feminism paved the way to foretell and analyze the structural drivers women inferiority and the inherent biases in the text and context, a discourse on the deconstruction of semantics started. The paper takes a detailed analytical glance over the feminine-masculine attributes and its reflection in the grammar of Pashto language. The argument mainly takes patriarchy and masculinity as social systems that have further developed language system and meaning for roles, positions and conditions of the two gender particularly man and woman.

Key Words: Feminist theories, Pashto Language, Grammar, Structural Drivers, Patriarchy.

فیمینزم د ښځو د حقونو هغه مکتب دی، چې د ښځو له حقونو پیل شو او په فرهنگ کې د دوی په اړه د نارینه تر ذهنیت پورې راوړسېد. د فیمینزم په اند، دې ذهنیت تر شا نرواکی ولاړه ده، چې یو ټولنیز واقعیت دی. پر دې بنسټ موږ د فیمینستي نظریې له مخې د هغو ژبو مطالعه هم کولای شو، چې لایې جنسیت ساتلی او د جنسیت پر بنسټ هم د کلمې ماناوې او گرامري قاعدې توپيروي. په دې ژبو کې که پخوا اوښتایي او زړه فارسي وه، چې اوس یې په ژبه کې جنسیت تر شا پرېښی؛ نو اوس پښتو ده، چې لایې جنسیت ساتلی او د جنسیت پر بنسټ ژبني قواعد او رغښتونه توپيروي. په پښتو کې په دوو ډگرونو کې پر جنسیت غږېدای شو، یو په خپلواکو ویزو مفاهیمو کې چې ښځینه ته منسوبې ژبني ښې د نرواکی ښکارندويي کوي او بل په گرامري رغښتونو کې. په پښتو کې د نومونو، ستاینومونو، شمېرنومونو، نومخړو، قیدونو په بڼه هم د جنسیت توپیر شته او د فعل د تصریف په بڼه هم.

خو په دې ټولو مواردو کې اصل او سرچینه زینه جنس دی، چې ښځینه جنس ترې راوتی. په دې ډول دوه داسې لارې دي، چې له زینه جنس نه ښځینه جنس جوړ شوی، یو د زینه توک وروستی غږ

* Associate Professor, Department of Pashto University of Kabul

په بل غږ او بڼتی او مونث ترې جوړ شوی یا دا چې پر نرینه جنس یو مورفیم ورزیات شوی، بیا ترې بنځینه جنس راوتی. دا لیکنه پر همدې مسایلو څرخي.

فیمینزم او د ژبي معنوي رغبت:

فیمینزم د خپل تاریخ په دویم پړاو کې د بنځې له محدودو حقونو نه راووت او د فرهنگ په هره برخه کې یې د نرواکۍ له فرهنگ نه پرده پورته کړه. تاریخ ته یې سر وربښکاره کړ او پر ادبي متونو یې د فیمینستي تیورۍ له زاویې نه کره کتنه وکړه. پوهان د فیمینزم د دې دویمې څپې پیل د سیمون دوبوار له اثر (دویم جنس) نه بولي. د دوبورا په اند، بنځه توب کوم بیالوژیکي توپیر نه بښي، بلکې دا د نرواکۍ مفهوم دی، چې جرړې یې باید له بنځو نه په هغو هیلو او ځانگړو ارزښتونو کې وگورو، چې (نرواکې) ټولنې د بنځې لپاره بنودلي. بنځه د دې ارزښتونو په منلو، د ټولنې هیلو ته هرکلی وایي. په بله وینا، بنځینه ځانگړنې د دې پر ځای چې د جسم پر بنسټ تعریف شي، د هغو چلنونو پر بنسټ مشخصېږي، چې ټولنه یې بنځینه بولي او مخالفت یې د بنځو له جنسیت سره مخالفت بولي (1).

د فیمینزم دې څپې د فرهنگ په هره برخه کې د بنځو په اړه د نرواکې ټولنې پر تعریفونو او مشخصاتو نقد وکړ. په دې کې ادبیات هم شامل وو، چې بنځه پکې د نارینه شاعر له خوا د محبوبې، مور او نورو بڼو راغلې وه او سړي د خپلو تمایلاتو له مخې واقعي بنځه مسخه کړې وه. همدا راز له ادبیاتو سره په خوا کې ژبه وه، چې فیمینستانو یې په اړه بحث وکړ.

د جنسیت پر بنسټ د پښتو څیره:

په لرغونو آریایي ژبو کې مورفیمونه له درې اړخونو گردانېدل: حالت، جنس او عدد؛ خو تر دې په مخکو ژبو لکه هیتي ژبه کې نومونه په ساکن او بېسا ویشلي وو او گردان یې په دې دوو ډولونو و. بنځې او ماشومان هم د بېسا شیانو غوندې گردانېدل. په ورپسې دوره کې په آریایي ژبو کې ساکن او بېسا د حالت، جنس او عدد په گردان واوښتل او دا بڼی، چې په ژبه کې د جنس گردان او د جنسیت موضوع وروسته مطرح شوې.

څرنگه چې ژبه یوه ټولنیزه ښکارنده او د انساني افکارو هېنداره ده؛ نو دا له امکانه لرې نه ده، چې د جنسیت اړوند اختلافات دې پکې خپلې نښې پرېښي وي او جنسیتپاله ژبه دې یې رامنځته کړې وي. جنسیتپاله ژبه هغه ده، چې په کلمو او گرامري رغښتونو کې یې پر بنځو سترگې پټې کړې وي یا یې ورته سپکاوی کړی وي ایوي و بک لاند د دیل سپندر په اند، سړي د ځواک په داسې یو موقعیت کې پاتې شوي، چې نړۍ یې د خپل لیدلوري له مخې نومولې او د ژوند او ژبې لپاره یې نورمونه جوړ کړي دي (2).

د سري ځواکمنېدل له تاريخي پلوه ځينې لاملونه درلودل. انسان حيوانات اهلي کرل او له دې امله بايد په څرخايونو پسې گرځېدلی وای او د خپلې کورنۍ لپاره د خوړو په لټه کې له خپلې پادې سره له کورنۍ جلا شوی وای. څرنگه چې دا کار د نارينتوب له خويونو سره برابر وو، نو په درېيمه مز زريه کې د پلاروکۍ انقلاب راغی او د قبيلوي تملک (ملکيت) ځای کورني ملکيت او د بنځې ځای پلار-مېره ونيو. په دې ډول د انسان ځايناستی د اوپستا مېره -mašya شو او سري همېشه مونثه ځمکه ورخپله کړه او patria د وطن مانا واخيسته. پايله دا، چې د سري په ذهن کې دا خبره پخه شوه، چې دوی پياوړي او برلاسي (اوپستايي: nar- "نر" د هندو اروپايي د nar- له ريښې نه دی، چې ځواکمن ته وايي)، د عقل څښتن-manu "منوش، لومړنی انسان، د هندو اروپايي د man- له ريښې نه " فکر کول" او د بنځو او پادو مشران او څښتن (اوپستايي -patay د pā له اوپستايي ولۍ نه "پاييدل او خواړه ورکول") انسانان دي (3).

د پښتو مېره هم د اوپستا د -mašya له ريښې نه دی، چې په پښتو کې هم د ځواکمن، پياوړي او شجاع مانا لري او د مېراني او مېرني ستاينومونه ترې راوتلي. په زړه پورې دا ده، چې مېره يوازې د مېرني مانا نه لېږدوي، بلکې له مېرمنې سره جوخت هم کارېږي؛ لکه: د پلانی- بنځې مېره. دا د جنسيتي توپير يوه ښکاره بېلگه ده، چې ولې له بنځې سره څنگ تر څنگ د مېره (زړور) کلمه کارېږي؟ ځکه چې پر وړاندې يې بنځه ده، چې کمزورې ده او يوازې مېره يې ساتنه کوي. له همدې امله هغه بنځه چې واده يې کړی وي، په پښتو کې مېرونه بولي او دا ښيي، چې په پښتو کې د بنځو اړوند مفاهيم د سرو له مفاهيمو زېږي، گڼې هغه سري چې واده کړی وي، بنځمېر يې نه بولي. په پښتو کې هم ځمکه لفظي مونثه کلمه او مونث مفهوم دی، چې څښتن يې بالعموم سري وي او له سري نه اولاد ته په وراثت کې پاتې کېږي. د وراثت موضوع هم له تاريخي پلوه د نرواکۍ زېږنده دی، چې اولاد د پلار په خپل او قوم پسې ځي او د مور لور په ارثيت کې له پامه غورځېږي. له بله پلوه د پښتو د "مېرمن" کلمه د استاد زيار په اند، د پښتو له مېنې او د فارسي له مېهن کلمې سره همريښه دي. که د مېرمن او مېنې په لړ کې د پښتو مېره ته وگورو، په پښتو کې مېره ته خاوند او څښتن وايي. خاوند صاحب ته وايي. دا کلمه راته وايي، چې پښتانه مېرونه خپلې بنځې د مال غونډې گڼي او ځان ته يې د څښتنوالي (تصاحب) حق ورکوي (4).

څښتن د تصاحب او مېرمن د ملکيت کېدو لومړنۍ مانا لري، ځکه څرنگه چې سري د مېنې څښتن دی، داسې د مېرمن څښتن هم دی او دا اړيکه په پښتني ټولنه کې برعکسېدای نشي. داسې نشو ويلای، چې بنځه د سري څښتنه ده. دا مفهوم يوازې په پرمختللو ټولنو کې شته، چې بنځه پر سري مسلطه وي او ځان يې يوازنی څښتنه بولي او له بلې بنځې سره يې شريکول نشي زغملای. يوه

خبره د يادولو وړ ده، چې مېرمن کلمې په پښتو کې د تاريخ په اوږدو کې د "مېرمندي" په بڼه د وينځې او د شيانو د تصاحب مانا هم ورخپله کړې ده

که پښتو ژبې ته د فيمينيزم له ليدلوري وگورو، په دې کې هم سړی په مرکز او ښځه په حاشيه کې ده. سړی د ښځې لپاره معيارونه ټاکي. پخپله سړی د پښتو په گډون په زياترو ژبو کې د انسان انډول دی. يعنې د سړيتوب ځانگړنې د انسانيت ځانگړنې دي، چې په دې کې زړور، پياوړی، هوبنيار، ښک، فعال، حاکم او داسې نور مثبت خويونه راځي، چې د ټولنې افرادو ته يې د ورخپلولو تلقين کېږي؛ خو پر خلاف يې ښځه ده، چې ډارنه، کمزورې، کمعقله، احساساتي، مکاره، منفعله او محکومه او... گڼل کېږي، چې په ټولنه کې دا خويونه بد گڼل کېږي او له همدې امله د ښځې په اړه منفي تصور موجود دی.

له دې زاويې نه ويلای شو، چې په ژبه کې "سړی" يو ښور مفهوم دی، ځکه چې د انسان، بالغ او نارينتوب ښې لري؛ خو ښځه يې ښې ده او د سړي له مفهوم سره د تضاد پر بنسټ د پوهاوي وړ ده؛

نو چې سړی د انسان انډول شو؛ نو ښځه لاشعوري له پامه غورځېږي او حاشيې ته ځي (5)

دين راته وايي، چې خدای له جنسيته مبرا دی؛ خو زموږ کلچر او زموږ ژبې موږ ته خدای د يوه نارينه جنس په توگه راپېژندلی دی. خدای زموږ په عقیده کې يو متيور او لوی شخص دی، چې موږ د خلو غوندي په يوه او بل غره ويشتلای شي. موږ له خدای نه د لرغوني اسطوري پېر د توتم غوندي د شفقت تمه کوو يا ورته د يوه قهرجن واکمن او غيرتي ذات په سترگه گورو. له غيرت نه موږ ځانگړې جگړه بيزه مانا اخلو او د نارينه وو کار يې گڼو. موږ دې منسوب کړيو صفتونو ته نه ځير کېږو؛ خو کله چې خدای ته د ښځينه صفتونو د منسوبولو هڅه کوو، پته راته لگي، چې موږ خدای يو نارينه ذات گڼو. خدای ته د خپلې مور صفتونه نه ورکوو او که ووايو، چې خدایه مهربانه ذاته ده؛ نو له واره د خپلې تېروتنې درونوالي ته متوجه کېږو. (6)

د فيمينيزم پر بنسټ په زياترو ژبو کې بېلابېل ښځينه نومونه سړو ايښي او د نارينه عواطفو او انگېرنو ننگېرنو ښکارندويي کوي.

د پښتو د جن-نجلی کلمه د اوښتا د gen له کلمې سره هم رېښه ده. په اوښتا کې gen د زېږولو مفهوم لري او هغې بې مېړه ښځې (پېغلې) ته وايي، چې مطيع او منونکې او په کور کې ناسته وي، اوښتا زده کوي او زامن راوړلای شي (7). د اوښتا يوه بله موشه کلمه janay-/jənaɪ-/jənəɾā- /gə-/jahī-/jahīkā- ده، چې د مېرمنې او ښځې مانا لري (8)، چې دا کلمه د پښتو له نجلی سره هم رېښه ده. دا کلمه په اوښتا کې په منفي مانا راغلې او هغې ښځې ته وايي، چې په خپل عمل او

دروغو يې خپل اخروي ژوند تباہ کړی وي او د اهرېمنو په ډله کې شامله شوې وي (9). يا هغه بنځه ده، چې د شنډوالي له امله اهرېمنۍ شوې وي (10)

همدا راز د پښتو د واده کلمه په اوبستا کې د -vaḍri.yaonā-/vaḍut-/vaḍū- يعنې مېرمن- بنځې په مانا راغلې، چې په هندواروپايي کې د vedh- په بڼه ده، چې د وړلو او اطاعت مانا لري. په خوارزمي کې دا کلمه د wud، په سغدي کې د waḍu په بڼه راغلې، چې په فارسي کې يې v په b او ḍ په y اوبنتی او [باوي] bayog/bayo او يا يوازې په y د ḍ په اوبنتو ترې wayog/wayo جوړ شوی (11)، (12) د دې ريښې مانا وروسته پراخه شوې او د واده کولو مانا يې ورخپله کړې. پر همدې بنسټ د -vaḍri.yaonā مانا هغه نجلۍ ده، چې د واده په درشل کې وي. په پښتو کې د ولور کلمه هم په d او b په w بدلون په پايله کې د vadu-bar له کلمې راغلې، چې د واده د وړلو بيې ته وايي.

يوازې د خپلواکو ويزو مفاهيمو په کچ نه، بلکې د رغښت او گرامر په کچ هم په ژبه کې د نرواکۍ ځانگړنې وینو. له رغښتي پلوه ځينو ژبو جنسيت تر شا پرېښی، مثلاً: په فارسي ژبو کې په ټولنيزه توگه جنسيتي توپير شته؛ خو په فارسي کې چې په لرغوني پېر کې جنسيت و، وسمهال له منځه تللی دی. په پښتو کې لاهم د جنس تفکيک شته، چې د نوم، ستاينوم، عدد، نومخري، قيد او فعل په کچ موجود دی.

په پاسني هر مورد کې په پښتو کې د جنسيت له پلوه اصل نرينتوب (تذکیر) دی او تانيثيت د تذکیر زېږنده دی. په دې ډول يوه نرينه کلمه شته وي، خو چې کله بنځينه ته کارېږي؛ نو له همدې نرينه نه په لږ مورفولوژيکي بدلون يا د روستاږي په ورزياتولو موثه کېږي. پيل به له نوم څخه وکړو: ۱- دوبي په پښتو کې لفظي نرينه نوم دی، چې د مونث د جوړولو لپاره يې څو لارې دي. يوه دا ده، چې وروستۍ "ي" په "ی" واوړي او "دوبي" په دوبي بدله شي.

په دې برخه کې "ڼه/ڼی" هغه روستاږی دی، چې د نرينه د بنځينه کولو لپاره کارېږي: موچي: موچنه، نايي: نايڼه، حاجي: حاجنۍ.

پر دې سربېره په پښتو کې له مذکر نه د مونث کولو بله عامه لار د نرينه نوم په پای کې د a ورزياتول دي او دا چاره زياتره په بېواکغې د پای شويو نومونو د مونث کولو لپاره کارېږي؛ لکه: وکيل: وکيله، مشر: مشره، مامور: ماموره، محمود: محموده.

همدارنگه په پښتو کې د خپلوی څه مونث نومونه له نرينه نوم نه راوتې: کاکا: کاني، ماما: ماني او دا ځکه چې د دوی تشخص د دوی د مېړونو له مخې دی او لکه د مور او خور غوندې خپل تشخص نه لري. په پښتو کې "زی" د "زوی" لنډه بڼه ده، چې په نرينه کلمو کې کارېږي؛ خو دا نرينه جنسيت په مونث جنس هم تحملېږي؛ لکه: يوسفزی: يوسفزی، خورزه، ترورزی.

پر دې سربېره ځينې نور نومونه د بڼې د اوږون په مټ له نرينه نه بنځينه کېږي، مثلاً سرچينه "پښتون" دی، چې د مونث جوړولو لپاره يې بڼه اوبښتې او "پښتنه" شوې. همداسې شپون: شپنه او نورې. "مېلمنه" او "کوربه" هم په "مېلمه" او "کوربه" د "نه" روستاړی ورزيات شوی.

په پښتو حيواناتو بنځينه نومونه هم له نرينه وو نه په لږ بدلون جوړېږي: مږ: مېږه، زمړی: زمړی، چرگ: چرگه او ...

په پښتو کې د مونث د جمع کولو لپاره پر نرينه جمع روستاړی باندې بالعموم (ې) ورزياتېږي: دوبيان: دوبيانې، محصلان: محصلانې، زانگوگانې.

۲- ستاينوم: په پښتو کې د جنس له مخې سرچينه نرينه ستاينوم دی، چې کله يې ستايلی (موصوف) بنځينه شوی؛ نو د نورو نومونو غوندې يې بڼه بدله کړې ده. په پښتو کې د ستاينوم او ستايلی سمون (مطابقت) مهمه موضوع ده. دا سمون هم د عدد او هم د جنس له پلوه مطرح دی. د جنس له پلوه ستاينوم له خپل ستايلی سره بېلابېلې بڼې لري، مثلاً "سور" د مفرد مونث لپاره په سره او د جمع مونث لپاره د "سرې" په بڼه راځي. همداسې "بڼه" د نرينه لپاره "بڼه"، چې د يوگړي ستاينوم لپاره يې وروستی زورکی په زور اوږي او "بڼه" کېږي، چې بيا د جمع لپاره په "بڼې" اوږي.

۳- عدد: په پښتو کې عدد هم لومړی د نرينه لپاره دی او بيا د بنځينه لپاره پکې اوږون راځي، چې په اصلي ډول کې يې يوازې "يو" او "دوه" په "يوه" او "دوې" اوږي او په رتبي او انقسامی ډول کې تقريباً ټول د جنس لپاره بدلون کوي، چې يوازې "لومړی" په "لومړی" او نور په پای کې زور اخلي، لکه سلم: سلمه، دوه اويايم: دوه اويايمه.

۴- نومخړي: د پښتو نومخړي هم د جنسيت له لیده مطالعه کولای شي. په پښتو کې په شخصي نومخړو کې په اولگړي او دويمگړي کې د جنسيت تفکيک نه وینو، يوازې په درېيمگړي کې دا توپير شته. لکه بن ونیست چې په "د نومخړو طبيعت" کې وايي، چې درېيمگړی په اصل کې د ويناوال لپاره شخص نه، بلکې څيز دی؛ نو بڼايي همدا لامل وي، چې د درېيمگړي لپاره په لږه بدله بڼه په پښتو، فارسي او ځينو نورو ژبو کې اشاري نومخړي کارېږي. اشاري او د درېيمگړي نومخړي دواړه لومړی د نرينه او بيا له نرينه نه د مونث د گردان لپاره بڼه اوږي: دی: دا، هغه: هغې (اوبښتې موثته بڼه)، دغه: دغې.

په پښتو کې دويمه لويه برخه د فعل ده، چې د جنس له پلوه پکې په وسمهال کې گردان نه دی پاتې، يوازې په تېر مهال کې هغه هم يوازې د درېيمگړي لپاره پښتو فعل د جنس له پلوه گردانېږي؛ خو دا گردان يې په نرينه جنس د (a)، له/ لې (جمع مونث) په ورزياتولو جوړېږي. د درېيمگړي يوگړي نرينه بڼه يې په بشپړ مهال کې زياتره صفر وي: کېناست: کېناسته/ کېناستله/ کېناستلې، وليد:

ولیده یا ولیدله/ولیدلې، ووت: ووتله، احمد کار کاوه: احمد کورنۍ دنده کوله، راغی، راغله، خوړ: خوړله/خوړلې او خوړلې او داسې نور.

د پښتو فعل په گردان کې دا هم مهمه ده، چې که په ایښي کې څو فاعله یا مفعوله راغلي وي، فعل د جنس له پلوه د چا له پاره گردانېږي؟ که په جمله کې یو فاعل یا په تېر مهال متعدي جمله کې مفعول نرينه و او نور بنځینه وو، که هغه فاعل یا مفعول تر فعل مخکې د جملې په سر کې هم راغلی وي، فعل د هغه د موجودیت له امله د نرينه جمع په بڼه گردانېږي:

۱- زلمی، زرڅانگه، زرمینه او زرينه راغلل.

۲- ما په لندن کې یو کال او درې اوونې تېر کړل (13)

په (۱) جمله کې زرڅانگه، زرمینه او زرينه او په (۲) جمله کې درې اوونۍ بنځینه دي او له دې سره چې له فعل سره جوختې راغلي؛ خو فعل یې پروا نه ده کړې او تر دوی د هاخوا نرينه فاعل او مفعول لپاره تصريف شوی. که (۱) جمله په لاتدي بڼه واورو، هم به فعل د نرينه په بڼه گردانېږي:

۳- هلک او نجونې راغلل.

دا ښيي، چې په پښتو ژبه کې څو بنځمنې له یو نرينه سره نه دي برابرې او نرينه جنس پرې بیا هم دروند دی.

پایله:

د فیمنیزم له زاویې نه که پښتو ژبې ته وگورو؛ نو پوهېږو، چې پښتو د ژبې په توگه او پښتنو د ټولنې په توگه لاجنسیت تر شا نه دی پرېښی او اوس هم د انسانانو د وېش لپاره د جنس له تلې نه استفاده کوي. په پښتو کې په ویز او گرامري کچ لاجنسیت پاتې دی او د دې ټولو مطالعه راته وايي، چې په پښتو ژبه کې هم د پښتنې ټولنې غوندې بنځې دویم جنس دی، چې د نرينه (مذکر) له چپې پښتۍ زېږېدلې. په پښتو ژبه کې مونث جنس په مانيز، ویز او گرامري کچ موجود دی، چې په وروستیو دوو ډگرونو کې د مونث د جوړولو لپاره پر نرينه ژبني توکي د روستاږي په ورزیاتولو یا اوږونو سره کلمه له نرينه څخه مونثه کېږي او دا ښيي، چې په پښتو کې مونث جنس له نرينه راوتی.

حوالی

- 1 - پاینده، حسین. نظریه و نقد ادبی: درسنامه ای میان رشته ای. سمت تهران، ۱۳۹۸، مخ ۷۷
- 2 - Spender, D. Man made language. London: Routledge & Kegen Paul. 1980. P. 2
- 3 - رضایی باغ بیدی، حسین بازتاب فرهنگ مردسالار در زبان های هندواروپایی. نامه فرهنگستان، شماره ۹. تهران: فرهنگستان، ۱۳۷۶، مخ ۸۹-۹۹
- 4 - بنکلی، اجمل. فیمنستی ادبی نظریه. کابل مجله. کابل: د علومو اکاډمی، ۱۳۹۵، مخ ۱۳
- 5 - پاینده، حسین. نظریه و نقد ادبی: درسنامه ای میان رشته ای. تهران: سمت، ۱۳۹۸، مخ ۷۷
- 6 - بنکلی، اجمل. فیمنستی ادبی نظریه. کابل مجله. کابل: د علومو اکاډمی، ۱۳۹۵، مخ ۱۳
- 7 - یسن ها. ترجمه ابراهیم پورداوود. تهران: اساطیر، ۱۳۸۰، بند ۹، ۱۰، ۱۵، ۶، ۲۲، ۵۳، ۵۴ و ۵۷
- 8 - بارتولومه، کریستیان. فرهنگ ایرانی باستان به انضمام ذیل آن با پیشگفتار بدرالزمان قریب. تهران: اساطیر، ۱۳۸۳، مخ ۶۰۳-۶۰۴
- 9 - یسن ها. ترجمه ابراهیم پورداوود. تهران: اساطیر، ۱۳۸۰، بند ۹، ۱۰، ۱۵، ۶، ۲۲، ۵۳، ۵۴ و ۵۷
- 10 - هم دغه.
- 1 1 - Pokorny, Julius. Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch. Tübingen: Francke. 1994. P. 1744
- 1 2 - Cheung, Johnny. Etymological Dictionary of the Iranian Verb. Boston: Leiden. 2007. P. 404
- 3 1 - زیار، مجاور احمد. لیکلارنبود (یوه پښتو- کره پښتو). پښتور: د ساپی پښتو شپرنې او پراختیا مرکز، ۱۳۸۵، مخ ۲۸