

د ملي تاريخ فلسفه او پښتونولي

د ملي تاريخ د فلسفې او پښتونولي په هکله دا لاندې مرکه د افغان سياست پوه ښاغلي حداد صاحب سره، د ميلادي دوه زره دوهم کال د اگسټ د مياشتې پر يوويشتمه نېټه د هرنډن په ښار کې چې د ورجينيا د ايالت په شمال ختيځه خوا کې پروت دی سرته رسول سوېده. د ملي تاريخ د فلسفې او پښتونولي اثر لومړی ځل په ۱۹۹۵ کال په جرمني کې د سپين غر د کتاب چاپولو د ټولني لخواه د ښاغلي امام الدين ساپي په مادي لگښت نشر سوئ دی. زموږ مرکه په دې ډول شروع سوه:

- سلام و عليك حداد صاحب!

- سلام و عليك پښتون صاحب!

- حداد صاحب، د ژبو د څېړني د مرکز په نمايندگي ستاسو څخه ډېره مننه کوم چه د ملي تاريخ د فلسفې او پښتونولي په اړه مرکې ته مو، زموږ دا غوښتنه ومنله. دا مرکه به نه يوازي د لوستونکو د پښتو ژبې د زده کولو په برخه کې مرسته وکړي، بلکه پښتني کلتور او د پښتنو هغه ځانگړي خصوصيتونه چه د ملي تاريخ د فلسفې او پښتونولي بنسټ بلل کېږي، نورو نړيوالو ته به ور وپېژني. زه به اوس ستاسي څخه دا پوښتنه وکړم، چه څه وجه او سبب ددې اثر و ليکلو ته اړکړي ياست؟

- مهرباني، زه هغه وخت کې څې چې يعني د پنځلسو کلو وم، دې ما يوه "نيا" څه د پکتيا وه، دا را سره اوسيدله. نو په حقيقت کې دا هم بيکاره وه زه هم، نو دوي به هميشه ماته خبري کولې او هغه مشران څه په پکتيا کې تير سوي وو او کوم ددوي خبرې وې، حرکتونه وو دا به دې قصې راته کولې او اصولو به يې را ته بيانول، څه دې مونگ په پختنو کې دا رواج دی يا دا دستور دی يا دا اصول دي. خو، ما دا خبري په دقت واوريدلې، خو موده وروسته زه دې ته متوجه سوم څې پختانه په پختونولي باندې يعني هميشه خاد دي يعني دوي بې دولته هميشه يو دولت لري او دا دولت د همغه قوانينو له مخې چه دوي يې لري يا، او زه هغه ته قانون وایم، دوي به تمام مسايل فيصله کول، دا که جنایي وو که مثلاً نور اجتماعي و غيراجتماعي مسايل وه، دوي به هغه خپل اصولو ته کتل او د هغه له مخه به يې فيصله کوله. که مثلاً د جنگ وخت وو يا عادي وخت وو، يعني ددوي، ددوي دا سيمه دا د امن سيمه وه او دلته خپل و پردي هرڅوک به آرامه وه، هر چا خپل مسووليت درلوده او هيچا به په هيچا باندې تجاوز نسو کولاي او د هرچا هغه حق او حقوق و حدود معلوم وه. نو په دې صورتو کې ما داسې فکر وکړ څه دا خو يو، يو څه، يو څه لاره ده ددې دپاره څه يعني يو جامعه بدون د دولت و بدون ډېر عسکرو، ډېر پوليسو، ډېرو خبرو نه فقط په سپين ميدان خپل مسايل فيصله کې او هر څه معلوم وي. او په پختونولي کې مثلاً د دروغو مسله نه وه او هر چا هر څه څې کړي وي او هر څه يې غوښتل نو مجبور وو چه هغه پټ نه کې او جرگې ته يې ووايي او مشرانو ته يې ووايي او له هغو نه مثلاً يا خپل معذرت وړاندي کې. نو هغه جرگې به ددوي په مسايلو باندې غور کاوه که چيرې ده ته د يو تکليف يا مريضې يا يو معذرت يا داسې وو څه لاس او پخې به يې نه وي يا به روند وو، يا داسې مسايل به يې هم په نظر کې نيول او له دوي سره ډېر رعيتونه کيدل، هغه خپل د هر چا حقوق به تامينيدل. نو ما په دې مورد کې وروسته له يو بل افغان شخصيت سره څه هغه وزير محمد گل خان مومند نومیده، له ده سره بلد سوم، دي هم په هغه سيمه کې اوسیده څه زه اوسيدم، هغه د کابل گذرگاه وه. نو د ده حضور ته به زه هميشه ورتلم او دده خبري به مي اوريدلې. په دې کې ده هم ځيني مسايل بيان کړل څه ما د خپلې نيا نه نو اوريدلي. ځکه څه دي پوه سړي وو او هغه مسايلو زه متوجه کړمه څه بايد په دې کې نورې څېړنه وشي او که وسي دا زه وليکمه. نو په دې صورت کې همدغه مسايل وو څه زې يعني دې ته واداره کړمه، څه، څه زه په دې باندې بايد يو اثر وليکم. که دا اثر ناقص او نيمگړي وي په هغه صورت کې به نور پختانه ځوانان وهڅيگي څه دا تکميل کې، او په دې يو ښه اثر وليکي او بالاخره موگ دا پختونولي څه د زرهاوو کالو راهيسي موگ چلولي يو او دا په آينده کې هم وي. اوس هم د پختنو په سيمه کې څه هلته نه د پاکستان قانون چليگي او نه د افغانستان، هلته به دغه پختونولي ده څه حکومت کيي او همدغه علت وو څه ما دا اثر د ليکلو دپاره هڅه وکړله.

- مننه! ددې اثر په یوډېرشم مخ کې تاسې لیکلي دي چه: "پښتونولي یوه لاره ده، که پښتانه پښتونولي خپله کړي، بلې نظریې او ایډیالوجی ته ضرورت نه پاته کیږي." په دې برخه کې که څه نوره روښنایي وغورځوئ، ښه به وي.

- هو! همدغه خبره ده، څه دې ما د مخکني خبرو سره یو ارتباط لري. په پختونولي کې مسایل داسې مطرح سوي دي څه یعني له هغه جمله نه مثلاً که سړي سیالي را واخلي او له هغه نه مثلاً د، د خپلگنې مسئله یا نور مسایل را واخلي هغه په حقیقت کې نه ډیموکراسي ته حاجت سته او نه سوسیالیستي او نورو طریقو ته. او ددې یو علت دا وو څه، ددې یو مثال داده څه د سیستان په تاریخ کې راغلي دي څه کله مسلمانان راغلل د مونگ خاورې ته، نو دوي وویل څه مونگ یو پیغام لرو. هغه سپین گرو ورته وویل څه څه دئ تاسو خپل پیغام وایی، مونگ به فکر په وکوو. هغو ورته وویل څه د مونگ پیغام داده څه تاسې باید دروغ ونه وایی، دوي ورته وویل څه قطعاً دروغ په مونگ کې نشته. او دوي ورته وویلې څه د چا مال به نه خوړئ، وایی هغه خو حرام دئ مونگ یې نه خوړو، دا کار مونگ نه کوو. او بالاخره دا خبره راله څې ناحقه خون باید ونسي، وایی مونگ یې نه کوو. د، د پاک لمنی خبره راغله، ویل هغه سته په مونگ کې. خو دا څه څې دوي په حیث دې دین د اسلام بیان که، هغوي ورته وویل څه دغه خپلگنې دې مونگ په روشونو کې موجود دي او مونگ دغه څه څې تاسې وایی، تاسې به اوس په دې پوه سوي یئ او دې مونگ دا جامعه له ډېرو کلو نه په همدغه اصولو چلیگي. دې مونگ په جامعه کې څه کوم دې مونگ ټولنه ده هلته نه غلا سته، نه دروغ سته، نه بدلمني سته، او داسې مسایل دې مونگ کې نشته. او که چیرې کوم مسئله غلطه پیخه سې، داسې معلومیري څه هغه که تحقیق وسي هغه به له بل ځایه نه راغلي وي، که وي کوم سړي هغه به څه د مونگ په اصولو باندې نه پوهیده څه دلته څه کوالاي سي او څه نسي کوالاي. نو دلته یو مثال ورکوي، یو مثال ورکوي د رستم او گرشاسب. دا یو راغلی دا بل سره میلمه سوئ ده. خو د شپې څې دوي خپل مجلس کړیده، نو وروسته دې، دې رستم ویلې دې څې که دلته شېستان موجود وي، شېستان هلته څه د څڅو ساتیري وي پکي، دلته گرشاسب ورته وایی څې دا سیستان ده، تاسو دا، دلته ساک اوسېگي، ساکزي اوسېگي، دلته دا خبرې نسته او دا هماغسي یو، یو، یو بیباکه سړي غواړي څه له سر ومال وژوند هرڅه تیر سي او دغه خبره دلته دې مونگ په خاوره کې وکوي یا دې مونگ په ځای کې وکوي، د، دا هغه ملک نه دئ څې تا فکر کړي دئ، دا بل ځای دئ. نو په دې صورتونو کې یعني دوي د اسلام سره، څه هغه اخلاقي موضوعات د اسلام وه یا اجتماعي، هغه دوي ته یې اطمینان ورکه څه یعني دا په مونگ کې وجود نه لري. نو همدغه، همدغه دئ څه دا مسئله د پختونولي، اداره او د مفکورې دپاره او د تمام مسایل په دې کې په نظر کې نیول سوي دي، څه یو خوار و غریب و نادار سره څه وسي، یو سړي که مثلاً لاس و پخې نه لري هغو سره څه وسي د یو څوک څې راغلي وي گاوند، له هغه سره څه شي. او همدا رقم مثلاً اجتماعي کارونه لکه لارې و کاروان سړایونه او دغسي د بندونو یا د نهرونو ایستل، دا ټول د پختونولي په قوانینو کې بدون ددې څې مثلاً کوم قوت ترې یا یو تر شا یې مثلاً داسې یو زور موجود وي دا دې جامعې په، په د، د مصالحو دپاره یعني دا خلکو په خپله خوځه هغه کوله او بیله دې څې یعني دوي په هغه کې فکر وکي، دا یې خپله یوه فریضه او وجیبه گڼله، یعني هر پختون فکر کوي چه زه دوه مسوولیت لرم، د ځان مسوولیت هم لرم د نورو خلکو مسوولیت هم زما سره شته. زه څې ددې جامعې غړي یم، زه مجبوره یم څې ددې جامعې تمام منافع په نظر کې ونیسم او د هغه دفاع وکم او هغه وساتم.

- تاسو په خپل اثر کې د پښتونولي دريو شپيته اصوله په نښه کړي دي.

- بلې!

- خو اوس که یوازې د کام او کاموالي، مشر، جرگې، میلمه او میلمه پالنې، پگړی او ټکري، او د ښیگني د اصولو په هکله که یو څه معلومات لوستونکو ته ورکړئ، ډېره مهرباني به مو وي.

- نو څه ده، اول به مثلاً څې دلته د کام او کاموالی خبره ده په دې به خبري وکو څې کام یا قوم داسې یو معنا نلري څې دوي به ټول د ویني رابطه لري یا دې خپلوان به یې سره، یا به مثلاً دوي د خپلو هغه خانگو و ریخو په اساس به خوځیدلي خلک وي. کام هغه خلک دي څې په یو جامعه کې په یو محدوده د ځمکي کې هلته دوي اوسېگي نو ددوي خپروشر شریک وي. له دې خاطر دې ته کام وایی او کاموالي داده څې همیشه څې ته د ځان په فکر کې یې باید

د قوم په فکر کې هم و اوسېږي. ته داسې کار نسې کولای چې هغه ستا د قوم د بدنمې دپاره وي يا هغو ته ضرر ورسېږي يا د هغو ته کوم اقتصادي يا اجتماعي يا حتي د اخلاقو او د شرافت او د نورو خبرو. دا، دا کارونه سړي هميشه دې ته حاضره وي، د قوم دپاره ولاړ وي او د قوم دپاره دوي مثلاً د قوم د آزادۍ و ټولو نوميسو د ساتلو دپاره دوي مجبور دي چې هر يو يې يعني څه شي وکي يعني هر يو يې ددې ته مثلاً حاضر وي چې قرباني ورکي. که چيرې په قوم کې يو سړي وايي چې د ما يې پدې خبرو غرض نسته نو په هغه صورت کې قوم دا سړي نه مني، دا سړي (ته) وايي چې ته بايد يا عذر وړاندې کې، ته ناجوره يې، ته کم روحي تکليف لري يا کوم بل شي دئ. ته چې په دې قوم کې اوسې بايد هميشه يې گړندي، غختلي او تيار واوسېږي د هر څه او بد دپاره بايد ته حاضر او آماده واوسې، که دا شپه وي که ورځ وي. کله چې په تا باندې غگ وسو ته همغه دقيقه کې به ته حاضر يې. که دا يو کار وو ته به د خپل کار سامان سره راوړې، که دا جنگ وو ته به له خپل تورې و توپک سره به راوړې. يعني دغه قوم عبارت د هغه خلکو نه دئ چې هغه په يوه سيمه کې يا په يوه محدوده کې دوي اوسېږي، ددوي خيروشر نظر د هغه جغرافيايي حالاتو ته شريک ده. دغه څوک چې دلته اوسېږي دا قوم دئ او همدغه خاطر د قوم افغان په نامه باندې يو اصطلاح راوتلې وه چې، او اوس هم اکثراً استعمالېږي. قومي افغان داده چې په دغه محدوده کې څوک اوسېږي دا په خير و شر کې شريک دي. دوي يو له بله تجاوز نسې کولای او نه د بل چا يعني دپاره دلته مثلاً اوسيداي سي. نو په دې صورتونو کې دغه قوم عبارت د هغو خلکو نه دئ څه په يوه محدوده د جغرافيايي کې اوسېږي او کاموالي هغه ده چې ددوي منافع، د همدغه ټولو خلکو څه په دغه محدوده يا هيواد کې چيرته اوسېږي، وطن کې، نو ددې ټولو مسايلو سره به دي علاقه مندي لري او دي به قومولي کوي، کامولي به کوي ورسره. او که نه وي نو دي خپل يو مسوليت نسې رفع کولای، چې نسې رفع کولای، د هغه دپاره بايد معقول عذر ولري يا د هغه دپاره يو موعظه ورکي. نو په دې صورتونو کې يعني يو سړي له دې مسوليت نه نسې خلاصيداي چې هغه په قوم کې يو معامله وي او دي يو چيرته بيغمه ناست وي، دي مجبور ده چې په هغه کې برخه واخلي.

دلته دوهمه پوځنه د مشر ده، مشر په قوم کې، هغه ټاکل کېږي او دا د خپل د هغو سوابقو له مخې نه چې دي په خپل قوم کې لري او خلک به ده باندې اعتماد کېي. او دده مثلاً صداقت او رختينولي معلومه وي نو په هغه صورت کې يعني قوم راټولېږي او په يوه سړي باندې لاس ايگنې چې دا به دې موگ مشر وي. مشر مجبور دئ څه د خپل قوم نه هميشه باخبره وي، د هغو په خير و شر باندې خبر وي او مشر داسې نسې کولای چې مثلاً دي بيغمه په کور کې ناست وي. دي بايد د ټول قوم نه يا د ټول ددغې سيمي نه خبر سي چې څوک ناروغه دي، څوک په تکليف دي څوک نه دي، په دې صورت کې د چا نن شپه ډوډۍ وه د چا نه وه او مشر مجبور دئ چې دغه مسايل هغو ته تهيه کې او د هغو غم و خوري او د هغو دپاره مثلاً نور خلکو ته وظيفه ورکوي چې ده سره مرسته وکي او دا په دې وخته کې زهيره سوي دئ يا مثلاً ناروغه دئ يا يو بل مصيبت ورته، مرگ په راغلئ ده داسې مسايل دي. نو دا څوک چې يو مري يې په کور کې سوي ده دا په خپله دا سړي بيغمه ده، نور دا ټول کار چې دئ د يو مري دپار کيگي دا قوم ورته کوي او ټول مسايل چې مصرف وي يا مثلاً کار وي د قبر يا نورو خبرو، دا په دې سړي نه دي دا په دې قوم باندې دې څه دا قوم ده ته ډوډۍ هم پخه وي دده ميلمنو ته هم ډوډۍ پخه وي، د خيرات مسئله هم په نظر کې نيسي. نو په هغه صورت کې دا سړي بيغمه دئ او دي کولای سي چې هغه خپل غم په خپل ځان سره و خوري او هغه خپل وير وکي، نو دي بلي خوا ته، دي متوجه نه ده او له، ځکه، دده تر شا قوم ولاړ دئ او قوم يو مشر لري او دغه قوم يو قوانين لري، يو حساب لري، دي ځان يوازې نه احساسوي او يوازې نه دئ. نو په دې صورتونو کې د مشر دا وظيفه ده چې دغه، دغه قوم فعال وساتي. قوم په خپلو وظيفو کې فعال بايدوي، دوي په خپلو مسوليتونو بايد پوه سي او خپل مسوليتونه تر سره کې او دا مشر او د نورو د جرگو غړو او نور هغه خلک چې په قوم کې يو وظيفه لري د هغو دا وظيفه ده چې مثلاً دده تمام مسايل په نظر کې ونيسي. او که په يو کور کې په يو ځاي کې يو تکليف پيخ سي په دې کې مشر بايد خبر وي، او که مشر خبر نه وي دې ته يو بې خبره مشر وايي. او دي، دده هغه اعتبار په قوم کې راټيټيگي. خو مشر دا کار نه کوي، مشر تر هغه وخته پورې نه ویده کيگي، خو چې د خپل څلور خوا د قوم له احواله، د خير او خيريت مسئله ده ته ونه رسيگي، او د سبا دپاره يو سلسله هدايتونه ورته وي ورکړي، تر هغو پورې مشر نه بیده کيگي. او سبا د وخته هم بايد له ټولو نه تر مخه بايد مشر راويخ وي. دا نه ده چې سبا د وخته مشر ته لاړې او مشر به ویده يي دا امکان نه لري. او يا مثلاً مشر په دې هم نه خپه کيگي چې نيمې شپې د يو حادثې په، نه خبر سي او دا خبر کې او راويخ يې کې، مشر دا، دا نه لري، په نيمه شپه کې دي را ويخولای سي او هغه مسئله ور ته وايي، چې هغه په دې شرط چې ضروره مسئله وي او يعني که تر سبا پاته سي هغه خرابيگي يا نور، يا نور زيانونه و تاوانونه پيخيگي. نو له دې خاطر مشر يو و سړي وي، وړ په دې مانا چې دي فعال وي، دي نور هم په فعاليت، نور خلک هم په فعاليت واچوي او قوم دې ته متوجه کې چې څې تاسي خپل مسوليتونه بايد اجرا کئ او که تاسي خپل مسوليتونه نه اجرا کوئ نو زه دلته مسوليت لرم چې په تاسو باندې غگ وکم او تاسي هغه خپل مسوليتونه اجرا کئ. (دوهمه برخه) همدغه رقم د جرگې مسئله چې ده چې هغه البته دوي

وويې به ، دا خبره بايد وشي چې جرگه يعني مشر ټاكي. يعني د جرگې خبره مخکې تردې ده چې د مشر مسئله راسي. همغه وخت کې چې مشر ټاکل کيږي، نو دا جرگه دده هغه خصوصيات معرفي کوي چې دغه خصوصيات په ده کې موجود دي. د صداقت، د دروغ نه ويلو او د چې فصلې او د چټک قضاوت او دا ټوله خبرې يعني دي کولاي سي چې تر سره کي، هلته نو خلک په ده باندې لاس کيږي او وايي چې ته د موگ مشر يې او موگ تا سره ولاړ يو، او په خير و شر کې شريک يو او دا کار به کوو. که چيري د مشر او د جرگې خبرې ته موگ لاړ سو په تاريخ کې، يعني ځني تاريخونه دي چې ډېر معتبره دي او په هغه تاريخو کې مثلاً يو يې د هيرودت تاريخ دئ او دا چې تواريخ ورته وايي به جمع حسابيږي. نو هلته د جرگې او د مشر دواړه خبره راغلې ده. او دغه مسئله چې نن هغه ته ديموکراسي وايي مونږ په دې عقیده نه يو، خو ديموکراسي به کوم لغات وي چې د خلکو حکومت يا داسي به يې. اما په پختونولي کې چې ده هغه دغه ديموکراسي يوه برخه د پښتونولي ده. مثلاً هيرودت وايي چې د ساکو پاچا يعني چې "ايدانت سورس" نومیده دا په جنگ يې کړئ وو د پارس له خلکو سره، چې هغه هخامنشيان وه ، مگر کله چې کوروش ددوي وخوا ته راغئ او غوختل يې چې حمله وکوي، نو په دې کې دغه د ساکو مشر چې ساک د افغانانو يو قوم دئ له پښتنو، چې اوس هم په افغانستان کې ددوي ځمکي هم ددوي په نامه دي مثلاً ساک ورته وايي او دغه خلک هم ساک نوميږي يعني ددوي جرگه وسوه او پدې جرگه کې اته، د اته قومونو مشران راوغوختل او دا سره يې هغه لويه جرگه جوړه کړله. پدې کې درې قومونو ده ته ويل چې ته موگ ته ملامت يې، پدې چې تا په پاس باندې حمله کړیده. ته که نن غواړې له مونږ نه مشوره واخلې نو تا بايد په اول کې هم مونږ سره مشوره کړې وه، موگ سره دي مشوره کړې واي چې زه دا کار وکړم که نه کوم، که مونږ درته ويلي واي چې وکه خو تا به کړئ وو، که مو ويل مه يې کوه البته دلايل به مو درته ويلي وو. نو دغه د اوسني ديموکراسي چې خلک ورته وايي دا يو بهترينه نمونه ده چې هلته په جرگه کې يو تعداد خلک جگ سول او دا خپل پاچا او دا خپل مشر، دا يې ملامت که . چې تا يو تعداد يو، يو څه کارونه په خپل سر کړي دي او ددې حق تا نه درلوده ؟ او له دې خاطر هغه سري مجبور سو، چې هلته يو بله رويه اختيار کې چې البته هغه بيا د تاريخ موضوع ده. ډمگر خبره داده چې دغه جرگه دلته وشوه او دا خبره چې مثلاً دوه نيم زره کاله مخکې هيرودت ليکلي ده او دا چې څومره نور مخ کې وه پدې خداي پوهيږي. خو اقلًا موگ چې فکر کوو او يا مطالعه کوو دا مسايل ته گورو دا د جرگې موضوع او د مشر موضوع دا خبرې نو يا په عمومي صورت سره پختونولي، دا درې زره، درې نيم زره کاله يا له دې نه وړاندې هم يعني امکان لري چې دا موجود وي، مگر ددې دومره سابقه موجوده ده چې دا په تواريخو کې راغلې ده. تواريخ دوه معنا لري، يو د مختلف تاريخونه معنا لري. يو دا معنا لري چې دا د هيرودت کتاب هم په جمع ويل کيږي، تاريخ نه ويل کيږي تواريخ ويل کيږي، يا تاريخونه ويل کيږي، نو په هغه کې راغلي دي. او همدا رقم نور آثار هم شته چې دا خيي چې يعني پختانه د، د يوه نظام خاوند وو او دغه نظام عبارت وو د، د څه شي نه ، د يوه قانون نه چې په دوي خلکو کې عملي کيده. په طور د مثال، يو بل مثال هم هيرودت ورکړئ ده، غير له دې نه چې هغه د ماد يو قوم چې ډېر تيت و پرک وو او وضعه يې ښه نه وه او دا خبره درې زره کاله مخکې له ميلاده هم دا خبره شوې ده چې هلته دا قوم کې يعني بې نظمي وه ، غرغډوي وو، دروغ وه، دا مسايل وو نو دوي يو مشر وټاکه، او مشر وټاکه چې د هغه نوم "دياکو" ده. خو دا يو يوناني تلفظ دئ، خو اما د "اکو" خبره نن هم، په قندهار کې يو مشر سري ته "اکو" وايي او دا نوم تر اوسه پوري، تر دغه ساعته پوري دا چليږي. نو او ددغه دياني يو قوم دئ مثلاً دلته اوس هم پدې نامه ياديږي. دغه "دياکو" دومره فعاليت وکاوه چې بالاخره دده فعاليتونه د "ماد" د امپراطوري سبب شو او لوی امپراطوري دوي جوړه کړله او دا دده همدغه قوانين وو چې په خپل قوم يې عملي کړل او هغو ته يې مثلاً د هر شي لاره وځودله چې په دې کې په دا کيږي ، او په دې کې په دا کيږي او خلکو يعني يوار چې ده استعفا کړې وه ، ويل چې زه نور کار نه کوم. خلک ورغلل چې دې مونږ انتظام بې له تانه نه کيږي او ته دې موگ مشر يې او دغه جرگه فيصله کيږي چې ته به دې موگ مشري کوي او مونږ به ستا پيروان يو، ستا په لاره به روان يو . نو پدې صورت سره هغه يوه ډېره لويه امپراطوري د "مادو" جوړه کړله چې هغه په نورو حوادثو کې له منځه لاړه. خو همدا مسئله داده چې دوه مسلې دې، چې يو د جرگې مسئله ده او بل د جرگه لو وظيفه چې لري هغه دا ده چې دا بايد مشر وټاکي. که له دې خبرې تير شو او راشو دې بلې خبرې ته چې د ميلمه او ميلمه پالني خبره وي. ميلمه يو ، يو موجود دئ چې يعني داسي ځاي ته لاړ سي چې هغه دده اصلي ځاي نه يي ، اصلي ځاي نه. دې پښتنو کې يعني خبره داده چې يعني يو پردي سري چې يو په ، په مجرده چې د پښتنو په سيمو کې پخه کيږي دا د ميلمه په نامه ياديږي. ميلمه بايد دا وي صاحب، چې دي به وايي چې زه دلته يو څو موده يم، يو موده تعين سي چې زه ميلمه يم. يو دادي چې يو سري فقط تيريږي له دې سيمي نه، هغه ته البته مسافر وايي، مگر ددې دواړه په مقابل کې پختانه مسووليت لري، ميلمه به ساتي په ميلمستون کې، چيرته چې دوي د ميلمه دپاره هغه تعين کړي وي او دا ميلمه هم انفرادي نه يي. کله چې ميلمه يو کلي ته لاړسي، يو ځاي ته لاړ سي ددې خبره داده چې دا ټول کلي به ددې ميلمانه په هرکلي کې، په ډوډۍ ورکولو کې دا به دوي ټول برخه اخلي. بيا يې هم يوه سري ته نه پريږدي، دا هم اجتماعي ده، چې دا مهمانخانه ده دا ميلمه ستون، او هلته ميلمه ناست وي او له هره کوره يو شي ورځي، چې ددې ميلمه او

هغه کسان څه له میلمانه سره ناست وي، او خبرې کوي او د هغه عزت کوي، نو ددې ټولو یعنی ته د چایو، ډوډیو یا هرڅه څې وي، دا انتظام په قوم باندې ده، قوم دا کار کوي. څې همغه هر څوک څې کورته څې پوښتنه کوي څې تاسې وگورئ څې په دیره کې څوک سته که نشته. یعنی میلمه شته که نشته. که میلمه وي دوي وظیفه لري څې د میلمه له، له، له آرامي نه، له روغوالې نه، ناروغوالې نه او ډوډۍ نه او نورڅه تکلیف وي، باید ځان باخبره کې. او بعد له هغه نه مثلاً څې پوه سي څې مثلاً میلمه آرامه دئ او دده هرشي برابر سوي دئ نو بیا دوي خپلو کورو ته څې او راځي مگر یو وارې میلمه ته هم سترې مسي وایي، یعنی هر سړي څې دا میلمه نه خبر سي، دا د ځان وظیفه بولي څې باید زه ورسم ده ته یو سترې مسي، څه راغلاست ووايم، څه راغلاست ووايم، بعد له هغه نه څې هغه ته یعنی څه راغلاست ووايي، نو بعد له هغه نه، نه گوري څې دده نور انتظام دې ډوډۍ ددې شيانو صحیح دئ، یا دي هم باید له خپله کوره یو څه ور ولیگي او په خپله یې بیرته ورته راوړي، خو دا میلمه ډېر آرامه و ډېر په عزت او بیله دې څې په هغه ځای کې څې میلمه شپه تیروي، هغه ماحول پاک و ستره و هغه ماحول کې غگ و او ناآرامي نه یې. او هلته د میلمه د اذیت دپاره هیڅ یو کار نه کیگي څې یو مثلاً ماشومان ورسې هلته لوبې وکي، یا هلته یې دې میلمه له خوڅې نه ساز و سرود اوسي. نو دا میلمه ډېر په عزت دلته ناست وي او هغه کله څې کار تمام سي صاحب، هغه خدای په امانې وکي خپل مننه وکي له خلکو نه، خلک هغه سره یعنی آخري خدای په امانې وکي او دا پوځتنه هم ترې کوي څې ته، دا کومې پیسې لري، څې لاره کې یې پیسې نه سي یا تر هغه ځایه ورسېگي یا کرایه یا بڼه و بد. د ټولو نه دا مطمینه سي نو میلمه له دې جایه رخصتیگي او د خپل له سیمې یې نه، صحیح و سلامت رصخت یې. او یا یو څوک ورسره څې یا ددوي خلک معلوم دي که هلته ورسیدې نو بیا ته هغه سړي ته ورسه او هغه به تا بیا وساتي یا هغه کلي ته ورسه، تا به، ته به وساتله سې او دې تا ټول کارونه به هلته وسي. نو په دغه سويه میلمه پالنه په دنیا کې څوک نشي کولای څې یو میلمه هلته لار سي اوفرض یې کې، دي مطمینه وي څې دې ما حفاظت کیگي، دې ما ډوډۍ راکول کیگي او هر څه به زما په اختیار کې وي. نو دا ددوي میلمه پالنه په، یعنی په دنیا کې اوس هم مشهوره ده او دا خلک په، ځني خلک څې په دې اموخته نه دي، فکر کوي څې دا ولي دا خلک داسې کوي او بیخي ورته عجیب حکاریگي. مگر هغه خلک څې په دې سره بلدوي اموخته وي هغه پوهیگي څې مثلاً میلمه سته سړي عزت ورکوي، مگر میلمه داسې فکر و نه کړي څې دا عزت په څه خاطر دئ؟ هغه صرف له دې خاطر څې دي میلمه ده، دده په سیمه کې ده، دده په کلي کې دئ، ددوي په دیره کې ناست دئ، نو لهذا دا میلمه دئ باید داسې پوه شي. او که چیرې دا میلمه دومره نابنده وي څې نه پوهیگي بیا دوي ورته وایي څې دې مونگ دا اصول دي، ته دلته څې یې د موگ په محیط کې یا دې موگ په سیمه کې دې تا حفاظت پکار ده، و تاته ډوډۍ ورکول پکار دي، نو ته به ددغه خلکو د اصولو په اساس به ته اوسېگي اودې تا پالنه به کیگي او دې تا یعنی خدمت به کیگي.

او راغلو دې موضوع ته څې د پگړۍ او ټکري خبره ده. په پختونولي کې یعنی هغه حیثیت څې نارینه لري، همغه حیثیت څخه هم لري. مثلاً که نارینه په خپل پگړۍ و لونگی او شملې باندې نازیگي، څخه هم په خپل ټکري نازیگي. څڅي ته د خپل د ټکري حیثیت زیات دئ او خلکو ته هم د څڅي ټکري ډېر اهمیت لري. او هم دغسي دې نارینه پگړۍ. یعنی پگړۍ څې نارینه تري، دي فکر کوي څې د پگړۍ له تړلو سره ده ټول مسوولیتونه په سر واخیستل. او کله څې څخه یا میرمن ټکري په سر کې، نو دا فکر کوي څې ټول مسوولیتونه پدې ټکري کې دي او دا ده په واخیستل او قبول یې کړل، قبول یې کړل او دا ټکري ساتل او د پگړۍ ساتل دواړه دا یو سلسله مسوولیتونه دي څې دوي په سر اخلي، ولوکه یو غریبه څخه یې یو غریب سړي وي، خو د پگړۍ او د ټکري ساتل دوي ته اهمیت لري. په ټکري کې د عزت خبره ده، په پگړۍ کې د غیرت خبره ده، په ټکري کې د زړه سواندې خبره ده او په هغه کې مثلاً د، په پگړۍ کې د سخاوت، د سخاوت او د جوادې خبره ده. نو دا، دا دواړه یو له بله سره مساوي دي یعنی هغومره څې نارینه کوم اهمیت لري، هغومره څخه لري، ځکه څې نارینه پگړۍ په سر کېده، څڅي هم ټکري یې په سر کړئ ده، نو له دې خاطر ده د پختنو په حصه کې دا څوک نسې ویلاي څې یعنی د څڅي اهمیت کم دئ. د څڅي اهمیت ډېر زیات دئ، پدې څې ددې ټکري د نارینه له پگړۍ سره برابر دئ او که چیرې څخه یو، په یوه معامله کې هغه چا ته ټکري ونیسي، یا دې ته پلو ورته وایي، دا د ټکري څنده، نو په هغه کې یعنی د دوي یعنی مري بخل کیگي، ډېر سخت جرمونه بخل کیگي. څې یوه پختنه څخه، د آب او د عزت څخه، دا دې ما کورته راغله، ما یې نه دا وغوځتل زه باید هغه ومنمه، او زه هم باید دې ته ټکري ورکم، زه هم ټکري ورکم، ځکه دغه څخه اول وار ما کورته راغلې ده، یو څه هغه خو ورکوم، مگر بیا یې هم سرلوڅې نه باسم، بیا هم ټکري ورکومه. څې یعنی، یعنی، یعنی دا به شرم وي څې ټکري یې ور نه که، وایي ټکري ورکي. نو دا د پختونولي اصولو کې یو څه اصول دي او حتی یو وخت کې څې افغانانو په ایران کې ورځ بده سوله او نادر افشار غالب سو، نو هلته زخمیان و بندیان وه. دا "بي بي زینبه" څې یو بی بي څخه وه او د میرویس بابا لور وه، دا نادر افشار ته یې پلو ونبوه. نادر افشار پدې قصه نه پوهیده، نو پوځتنه یې وکړه څې دا څه شي دي؟ وایي دا په دې کې یو څه شي غواړي، وایي چه شي غواړي، وایي دغه خپل زخمیان غواړي و بندیان غواړي. وایي که یې ور نکم، بیا څه کیگي؟ وایي، که یې ور نه کې، بیا ټول قوم ددې څڅي ترشا ولاړ دئ.

خامخا تا دا نه دي منلي، تا سره به دغومره يعني جنگ کيې، او دغومره به تا مثلاً تعقيبوي، خو تا له پخو وغورځوي، له پخو وغورځوي، او دا مسئله آسانه مسئله نده چې ته دا پلو تش بيرته وليگې، دې پلو کې به څه ورکيې ته، همغه څې غواړي. مثلاً همغه به ورکوي ته. بيا هم هغه وو چې نادر افشار يو څه بنديان او زخميان ورکړل چې دا دې په پلو کې، يا په ټکري کې، يعني دا پلو او ټکري يو جاي دي سره مثلاً د ټکري يو څنډه چې ونيسي هغه پلو شي.

او بلي موضوع ته چې تاسي پوختنه کړیده، د خيگني ده. خيگني يو عجه کلمه ده، په خيگنه کې د پختونولي د نظره دا دي چې يو سري هميشه بايد مفيد وي، گټور وي. او که يو سري مفيد نه وي وايي دا له خې وتلي دي. دا سري له خې وتلي ده څه نسي کولاي. مگر د خې وتلو دا نه ده چې مقصد ځان خلاص کې، بايد هغه معذرت يې معلوم وي چې په کوم معذرت دي له خې وتلي ده او نور مسوليت نسي اخستي، او نوره سيالي نسي کولاي او نور دي په جامعه کې ځان داسي يو عضو نه بولي چې دي يو مسوليتونه دي، هغه دې د جامعې په مقابل کې ادا کې، او د قوم په مقابل کې دا خپل يعني، يعني خيگنه چې عبارت د څه، د څه رسولو ده، يعني دې تا څوک چې، څوک چې ځان ته يو پختون وايي هغه بايد خيگنه ولري. خيگنه يې داده صاحب، چې دغه سري چې ځان ته پختون، نو چې ځان ته پختون وايي، دي بايد د مفيديت اثبات ورکي. مثلاً زه يو باغ لرم، ماشومان کولاي سي چې له دې باغه ميوه واخلي او دا حق لري چې وايي، او زه بايد په دې کې هيڅ يعني صرفه پدې ونه کمه، چې دا د کلي ماشومان رانسي او د قوم ماشومان رانسي او هغه يوه مڼه يا يو ميوه ونيسي. يا مثلاً داده چې مثلاً يو سري کومک ته ضرورت لري خپل بار وړاي نسي يا وړوکی دې يا سپين بيري، نو دا سري بايد فوراً د هغه سره کومک وکي. او دا داسې اخلاقي کومک نه ده، دده وظيفه ده چې دا کار بايد وکي. که نه وايي چې زه هلته داسي په عذاب وم، هغه سري چې وو، هغه ما سره کمک ونه که. نو هغه خلک ورته وايي چې ته له خې نه وتلي يې، نو يو خيگنه خو بايد تا کې وي او که د خې نه ووزې، خو بايد ته يو معذرت ولرې چې يا دې لاس مات وي يا دې پخه مات وي او يا مثلاً يو بل مشکل وي. نو د پختني جامعه يوه مسوله جامعه ده او پدې جامعه کې هرڅه دقيق دي او پدې جامعه کې هر څه حسابي دي او مونږ په دې کوشش کې يو چې مونږ د خپلو پلرو، نيکو او د شپږگ، اوه زره کاله دغه کوم اصول چې دي، يعني دا مونږ ژوندي وساتو او ددې په باب کې توضيحات ورکو او دا خلک چې مونږ له چا نه زده کړې دي بايد مونږ هغه نورو ته ور زده کو، او دا دې د پښتنو اصول دي چې وايو. کوم شي چې ما له خپل پلار و نيکه اوريدلي دي، يا نيا نه، چې ما له خپل نيا نه اوريدلي دي، نو زه مکلفيت لرم چې دغه مسايل خپل اولاد ته ووايم او اولاد مي وظيفه لري چې خپل اولاد ته ووايي. نو پدې صورت سره بايد پختونولي دايم ژوندی وي او پدې کې د خيگني مسئله او دا ټول مسايل يعني هر نوم چې يو چاته ورکوي يعني نارينه، دا يو نوم دې، نارينه پگړی په سر کوي دا نارينه مسوليتونه لري او که وايي څخه، څخه هم مسوليتونه لري. نو دې ته بيا هم وايي نارينتوب او خځولي. او يو مثلاً دا به پيغور وي په پختنو کې چې ته څخه نه يې، هغه به د ځان دفاع وکي چې زه ولي څخه نه يم، زه څخه يم، ما خپل اولاد څه نه دي روزلي، ما مثلاً دوي ته يعني هغې چې خبري، چې لارې نه دي خودلي. دا ټول مسايل، ما خپل عفت نه دې ساتلي، خو دا په خپل ذات کې دا ډېره بده خبره ده چې تاسي يو څخې ته ووايي چې ته څخه نه يې، هغه به ثابتوي چې دا به څخه يې او خپل مسوليتونه به اجرا کړي وي. په همدغه صورتونو کې يعني هر سري او هر نارينه او هر نارينه يعني دا نه دي چې هغه د جنس له خاطرې يا نارينه وي يا څخه وي، هغه مسوليت لري. هغه دا نه ده چې مثلاً د هغه جنسيت يا بيولوژيکي وضع څخه يا نارينه وي. څخه او نارينه کيدل په پختنو کې آسانه کار نه دې هغه به مسوليتونه خپل اجرا کوي بيا به دا نوم په ځان باندې ايگدي، چې زه يا څخه يم يا نارينه يم. اوس مثلاً دغه اصول سري له غرب سره مقايسه کي. دا خو ډېر فرق لري مونږ له دې خاطرې وايو چې مونږ پختانه هيڅ روش او هيڅ رويې ته احتياج نه لرو. هره رويه چې وي او هغه که څه بلل کيگي هغه به زموږ په پختونولي کې موجود وي که دا ديموکراسي وي که دا مثلاً نور اجتماعي مسايل وي دا ټول په پختونولي کې موجود دي او دا سره راورل شوي دي. نو همدا خاطر دې صاحب چې يعني پختون چې ځان ته وايي که دغه صفات ونلري بيا به په دې نه پختون کيگي چې دده خته يا نژاد پختون دې هغه بايد دا صفات ولري. له دې خاطرې پختونولي ډېر مفيد شي دې او څوک چې پختونولي ته دريگي او ځان ته پختون وايي او پختونولي کوي، نو دغه سري مکمل مسوليت يې په غاړه دې او دا داسي، او که دا کار ونه کوي دا سري ته وايي چې دا سري له خې وتلي ده، يعني تاسې له جامعې نه طرد کې، ځکه يو، يو بې فايدې سري ده، اما که معذرت ولري، معذرت يې ورته رفع کيې. دا، دا د قوم خبره ده چې مثلاً قوم کولاي سي د هغه سره کومک وکوي، همدا رقم مثلاً يو، يو سري خپله ځمکه نسي کرلاي زور دې، خپل کور نشي جوړولاي زور دې يا يو څخه کونډه ده ميره نلري، دا سوال حل دې ددوي کارونه ټول په جامعې باندې دي، په ټولنه باندې وي. پختانه څنگه مثلاً يو سري خپله مځکه کرلاي نه سي، خو دوي ورته کړي، او که نه کړي نو هغه حساب ورکوي او همدغه رقم مثلاً يوه، يوه، يوه کونډه څخه يا فرض يې کړي

يو بودا سړي يا مثلاً يو معيوب خې هغه لاس يې نه وي، پخې يې نه وي، سترگي يې نه وي، دا ټول د جامعې وظيفه ده خې دغه خپل خلك وساتي.
مونځ په دې اميد يو خې پختونولي يو ورځ يو سرحد ته ورسيدگي .

- يو ځل بيا ستاسي خخه مننه او شكره چې ددې مركې په ترڅ كې مو د ملي تاريخ د فلسفې او پښتونولۍ د اصولو په اړه ، زموږ لوستونكو ته روښانه او
گټور معلومات وركړه.