

نقش بنیادی زبان فارسی در رشد و تکوین زبان هندی

از: دکتر رضا مصطفوی سیزواری

کار تألیف لغت نامه فارسی- هندی سبب گردید تا صورت های گوناگون تأثیر زبان فارسی در هندی بیشتر رخ نماید و هر روز با پیشرفت کار فرهنگ، نگارنده نکته ای نهفته را از جنبه های نفوذی متنوع زبان فارسی در هندی بازیابد و از این رهگذر مراحل و نیز چگونگی نفوذ را بکاود و در این طی طریق هم به منابعی ارزنده دست یابد که در این مقال، بسیار گذرا به گوشه هایی از آنها اشارت می رود.

در میان فرمانروایانی که بر هند حکومت کرده اند، تعداد ایرانیان از دیگر نژادها مانند ترکها کمتر بوده اند^۱ و زبان فارسی تقریباً و دست کم در حکومتهاي مرکزی و شمالی هند زبان مادری هیچکدام از آنها نبوده است. اما ایرانیان در دستگاه سلطنت مهم ترین مشاغل را به عهده داشته اند. آنها به قول دکتر هر دیوبهری استاد دانشگاه اله آباد هند اشخاص برگزیده جامعه مسلمان و روح و روشنی آن جامعه بودندکه نسبت به سایر ایلات مسلمان از حيث فرهنگ برتری داشتند. آنان از کشوری آمده بودند که مرکز

۱-سلسله غلامان خون خالص ترک داشتند. خلجی ها نیز ترک بودند که در آداب و رسوم افغان شده بودند. سلاطین «تغلق» خون مخلوط ترک و تاتار و هندی در رگ داشتند. برادران «سید» ادعای عرب بودن می کردند «دلودی ها» پاتان (=افغان، نیز یکی از اقوام راجپوت (فرهنگ آصفیه) بودند. رجوع شود به Persian influence on Hindi Dr Hardev Bahri

دانش و نوآوری و خلق و خوبی پسندیده و آداب و سنت اجتماعی بود. گروه^{۱۲} آنان دانشمندان و سخنوران و حقوق دانان و مهندسان و پیشه وران گوناگونی را شامل می‌گردید که چون فرهنگشان با فرهنگ هندی و همثادان آریایی خود هماهنگی بسیاری داشت، مورد علاقه و محبت مردم قرار می‌گرفتند. و از آنجایی که بیشتر آن‌ها به طبقه‌های متوسط جامعه و پیشه ورایرانی تعلق داشتند، آزادانه با عumوم مردم به داد و ستد و رفت و آمد و حشر و نشر می‌پرداختند. آنان بردهار و گشاده دل بودند و نسبت به عقاید و رفتار و کردار دیگران احترام می‌گذاشتند. و متقابلاً با آنان چنین رفتار می‌شد، در این دوره زبان فارسی بخش عمده فرهنگ اسلامی را در کشورهای همسایه ایران تشکیل می‌داد و کشورهای آسیای مرکزی نیز آن را به عنوان زبان ادبی خود برگزیده بودند. و تنها وسیله ارتباط و تجارت میان حکمرانان و امراء مسلمان ملل مختلف زبان فارسی بود که به عنوان یک ضرورت و نیاز آن فرا می‌گرفتند و گذشته از آن زبان فارسی تا آن زمان علاوه بر باقی ماندن بر شالوده اصلی آریایی خود، تعداد زیادی واژه‌های عربی و ترکی راهم پذیرفته بود و بویژه فارسی رایج در هند به صورت زبانی مخلوط از زبانهای ایرانی و عربی و ترکی و تورانی و حتی هندوستانی درآمده بود و به همین دلیل برای بیشتر غیر ایرانیان بخوبی قابل فهم و درک گردیده بود و آموختن آن به آسانی مقدور می‌گردید.

علت دیگر توسعه نفوذ فارسی مشرف شدن مردم به دین اسلام بود. درویشان مسلمان و صوفیان در این ارشاد نقش مهمی ایفا می‌کردند و بعضی از آنان نفوذ شگفت آوری در مردم داشتند و مراکز تبلیغی و تعلیمی آنها سهم زیادی در گسترش زبان فارسی داشت. قدیم ترین درویش صوفی که

وارد ایالت هندی زبان شد خواجہ معین الدین چشتی بود که در شهر مرکزی اجمیر رحل اقامت افکند و نفوذش در عموم مردم به منتها درجه رسید و هر روز صدھا نفر از دور و نزدیک به درگاه او می‌رفتند و به دین اسلام مشرف می‌گردیدند. خواجہ معین الدین وقتی وارد هند گردیده هجده سال داشت و زمانی که فرمان حق را لبیک گفت نود و هفت سال از عمرش می‌گذشت. تعداد این گونه صوفیان مسلمانی که مانند نظام الدین اولیا و قطب الدین بختیارکاکی و مریدان و پیروان آن هانقش عمدہ و مهمی در گسترش زبان فارسی در هند داشتند، آن قدر زیادند که سهم آنان را در گسترش زبان فارسی در میان توده‌های مردم هند کتاب‌ها باید.

بیشتر امپراتوران مغول بخصوص با بر (۱۵۲۶-۳۰) جهانگیر (۱۶۰۵-۳۸) معظم شاه (۱۶۸۷) جهان دارشاه (۱۷۱۲-۳) محمدشاه (۱۷۱۹-۴۸) احمدشاه (۱۷۴۸-۵۴) عالمگیر دوم (۱۷۵۴-۵۹) شاه عالم (۱۷۵۹-۱۸۰۶) بهادرشاه دوم (۱۸۳۷-۵۷) شاعر و ادیب بودند. اکبر و جهانگیر و شاه جهان در حمایت از زبان فارسی و نیز زبان هندی روشی بلندنظرانه و دور از تعصب داشتند و تعداد زیادی شعرای زبان هندی و فارسی زینت بخش دربارهای آنان بودند. مهاترا (Mahapatra) نرهی (Narhari)، مهراج (Maharaj)، تودرمک (Todar Mal)، کشن (kishan)، بیربل (Raja Birbal)، گنگادهر (Ganga Dhar)، و رحیم خان خان خانان در دربار اکبر و پوهکر (Pohkar)، نویسنده راس رتن (Rasa Ratan) و کیشومنسرا (Keshav Misra) در دربار جهانگیر و سندر (Sundar) وکل پتی مسرا (Kulapati Misra) در دربار شاه جهان چند تن از شعرای نامور زبان هندی بودند. از جمله شعرای دیگر سرشناسی که دربارهای امپراطورهای بعدی

مغول را زینت می بخشیدند می توان اسم بابادال داس (Baba Dal Das) و چندر بھان (Chandra Bhan ، دیو (Dev) عالم Alam و برادران تری پاتھی (Tripathi) را نام برد. جنب و جوش و تحرک برای فارسی آموزی و فارسی دانی و فارسی سرایی و فارسی خوانی بیشتر از ایران پیدا شد و تاریخ نویسان و مترجمان و فیلسوفان و لغت نویسان و سخنوران و رهبران دینی معروفی از هندو و مسلمان آزادانه در کنار هم می زیستند و بیشتر استان داران و نواحی و اعیان اهل فضل با فخر و غرور ملک الشعرا الشعراها یی برای زبان فارسی و هندی داشتند و شعرای هندی زبان می کوشیدند در سروده های خود اندیشه ها و الفاظ فارسی را بگنجانند و آن را قابل فهم تر کنند و می توان گفت از زمان سلطنت اکبر تا حدود دو قرن بعد هندوستان در زمینه زبان و ادب فارسی و پذیرفتن فرهنگ ایرانی گوی سبقت را از جهان و حتی خود ایران ربوده بود؛ طبیعی است که در چنین شرایطی شعرا و دانشمندان هندی با همتایان فارسی خود تماس نزدیک و مستقیم داشتند و از سوی دیگر سخنورانی بودند که خود به هر دو زبان فارسی و هندی شعر می سروند و خواه و ناخواه داد و ستد های واژگانی و زبانی میان این دو زبان انجام می گرفت و از این راه زبان فارسی به شدت و به طور طبیعی در زبان های هندی نفوذ می کرد و تأثیر می گذاشت.

راه دیگر نفوذ، نقش اسناد و مدارک دولتی است. پیش از ٹودر مل (Todar Mal) وزیر دارایی اکبر اسناد به زبان هندی نوشته می شد. او دستور داد که تمام اسناد دولتی باید به زبان فارسی نگاشته شود. بدین گونه او همه منشیان و کارمندان از جمله هندوان و مسلمانان هندی را واداشت تا زبان حکومت را بیامورند. آنان به آموختن زبان فارسی پرداختند و رواج این روش که تا آن زمان معمول

نبود سبب گردید تا هندوان و مسلمانان از یک نوع مکتب‌ها و مدرسه‌های درس بگیرند و بدین گونه نفوذ فارسی در هندی بسیار عمیق و مستقیم و بی سابقه انجام می‌گرفت. با آموزش فارسی و فارسی گرایی یک نسل منشیان از طبقه کائست‌های^۳ (Kayasthas) ایالت‌های آگره و آوَدَه و کَهْتَرَی‌های پنجاب و دهلی و آگره بوجود آمده که سهم مهمی در توسعه و رُشد نفوذ فارسی در زبان هندی و بویژه هندی محاوره‌ای داشتند.

در اندرون دربارها و حرم سراها خانم‌های هندو و شاهدخت‌های مسلمان آزادانه به مبادله زبان‌های خودشان می‌پرداختند و بیرون از دربار اعیان و افسران نظامی و سربازان واژه‌ها و اصطلاحات فارسی را به بازارهای متصل به اردوگاهها می‌بردند و مغازه‌داران برای جلب مشتریان و ایجاد تفاهم و روابط بیشتر و نزدیکتر، این گونه واژه‌ها را یاد می‌گرفتند. میان قلمروهای مسلمانان و ایالت‌های هندو نشین مکاتبه و ارتباط وسیله زبان فارسی انجام می‌گرفت و از آن جایی که فارسی زبان طبقه ممتاز و صاحب فرهنگ بود، مردم عادی نیز با کمال میل و رغبت ترکیب‌ها و واژه‌های شیرین فارسی را می‌آموختند و بکار می‌بردند و این علاقه و دلبستگی آنان برای آموختن زبان جدید تا بدان پایه بود که گاه از «ریخت قدیم بیان و اظهار» دوری می‌جستند.

ایرانیانی که به هند می‌آمدند اشیایی تازه می‌آوردند که همراه با آنها واژه‌ها و اصطلاحات مربوط به آن چیزها نیز خود بخود وارد هند می‌گردید. هنرها و مشاغل و علوم و کسب و کارهای جدیدی نیز از سوی ایرانی‌ها رواج می‌یافت و طبیعی بود که نام‌ها و اصطلاحات مربوط به آنها

^۳-نام نژادی از هندیان است و نخستین طبقه‌ای که به آموختن زبان فارسی روی آوردند.

هم وسیله کسانی که آن هنرها و پیشه ها را فرا می گرفتند، آموخته گردد.

مسلم است که مهم ترین تأثیر زبان فارسی در هندی پیدایی و توسعه و رشد زبان اردو بود. تازمان محمد شاه زنگیلا (۱۷۱۹-۱۷۴۸) هیچ ذکری از اردو به عنوان زبان یا سبک مطرح نشده بود. نخستین بار خان آرزو (متوفی ۱۷۵۵) این نام را برای زبانی خاص بکار برد. «آردو» واژه ای ترکی است که ابتدا برای اردوگاه و سپس برای مرکز نظامی در دوران حکومت مغول بکار رفت آنان دژهای استواری بنا کردند و آن ها را «آردو» خواندند. در این اردوگاهای سلطنتی تأسیسات حکومتی از جمله تشکیلات ارتضی و اسلحه خانه و سربازخانه ها و منزل های افسران و فروشگاهها و کاخ ها و بارها و حرم سراها وجود داشت. شاه جهان قلعه سرخ خود را در دهلی «آردوی معلی» نام داد و «آردوی همایون» هم آردوی سلطنتی معنی می دهد.

به مرور زمن ساکنان این قلعه های زبان مخلوطی را بوجود آوردند که زمینه اش هندی بود اما آمیزش اجتناب ناپذیری با کلمه های فارسی داشت. مردم آن را زبان اردو یا زبان نظامی می خواندند اما این زبان زبانی مخلوط و عمومی محاوره ای بود و برای زبان ادبی زبانی نامناسب بشمار می رفت. در آغاز کار دانشوران و افراد سرشناس آن زمان با تنفس و انججار و حسد به آن می نگریستند و البته این اظهار عقیده رامی توان در مورد هر زبانی عمومی که در واحدهای نظامی بوجود آید و برای زبان ادبی و علمی مناسبت نداشت، باشد، کرد. امرای دربار و اعیان یا به زبان درست فارسی و یا به زبان صحیح هندی یا هندوی^۵

صحبت می کردند. ادبیان آثار خود را یا به زبان فارسی ری که دارای تعداد کمی کلمات هندی بود می نوشتند و یا با زبان هندی آمیخته با واژه ها و اصطلاحات فارسی ای که معادل هندی نداشت تألیف می کردند. اشعار هندی و نیز فارسی امیرخسرو شاهد این روش است. رحیم خان خانخانان (۱۶۲۶- ۱۵۵۳) دانشمند نامی فارسی دان نیز نگذاشت در کلام هندی اش واژه های فارسی بی خودی راه یابد. گهناَنَند (Ghananand) (۱۶۸۹- ۱۷۶۱) میرمنشی یا باتالیق باشی دربار محمد شاه بود و به فارسی و هندی هر دو می نوشت. او نیز دو زبان را مخلوط نکرد و بدون آمیختگی بایکدیگر بکار برد. آثار ادبی امپراتوران مغول نیز این امر را ثابت می کند که در ادبیات، استعمال واژه های مخلوط مشوّقی نداشت و باید گفت زبان اردو در شمال رونقی نیافت بلکه مراحل آغازین رُشد خود را در دکن گذراند و اگرچه در آن جا به زبان فارسی فرصتی داده نشد که به عنوان زبان تکلم یا زبان دربار رُشد کند، اما ناطقان و نویسندهای سخنوران سبک های ادبی و مفاهیم ادبی، فارسی رایج در شمال را می گرفتند و عیناً در ادبیات اردو هم همان روش ها و مفاهیم و سبک های فارسی را بکار می برden.

هیچ مضمونی در اردو به عنوان اثر ادبی معرفی نمی گردید مگر اینکه مثالش از طرف سخنوران فارسی ارائه شده بود. ادبیات اردو نه تنها شکل و قالب فارسی دارد بلکه از جهت احساس و سبک و تشبيهات و استعارات و حتی رنگ محلی نیز فارسی است. شعر اردو به کارهای خارق العاده و افتخار آمیز رستم و سهراب، حاتم، اسکندر، جمشید و نوشیروان می بالد نه به قهرمانان رامايانا، مهابهاراتا، شعر اردو از داستان های عشقی لیلی و مجنون، شیرین و فرهاد، یوسف و زلیخا حظ می برد و به

داستان های عشقی سرزمین هند مانند: هیرو رانجا (Hir and Ranjha) و لورک و چندا (Lorak and Chanda) یا دهولا و مارو (Dhola and Maru) توجه نمی کند.^۶ شعر اردو زیبائی های دجله و فرات (نه گنگا و چمنا) و کوه قاف و طور (نه کوهستانهای ویندیا و هیمالیا) و نرگس و سوسن (نه چمپا و چمبلی) و قمری و بلبل (نه کویل و مینا) را می ستاید و به توصیف زیبائی های آنها می پردازد. شعر اردو پُر است از وصف های زیبایی بامدادان ایران و شبانگاهان بغداد. زمینه و بافت شعر اردو ایرانی است نه هندی. آداب و سنن و مراسم و تصوّرات و آرزوها همه ایرانی است. زبان اردو از الفبا گرفته تا بسیاری نکات و شکل های دستوری و مضامین شعری و اوزان عروضی همه را از زبان فارسی گرفته است. «ولی دکنی» بتیاذگذار شعر اردو به نویسندهان نصیحت می کند که: «این همه مضامین فارسی را که بی کار افتاده اند در ریخته^۷ خود بکار بردید.^۸» و بدین گونه بود که زبان اردو با این همه موهبت‌هایی که از زبان فارسی گرفته بود به صورت یکی از مهم ترین وسائل انتقال زبان فارسی و نفوذ آن به داخل زبان هندی درآمد و بسیاری واژه ها و اصطلاحات فارسی برای راجحه هندی زبانان با اردو زبانان به دورن زبان هندی راه یافت و بکار گرفته شد که هنوز هم بکار می رود.

در حقیقت باید گفت به همانگونه که در قرون وسطی زبان فارسی سبب رشد و توسعه و نفوذ زبان عربی گردید، در عصر جدید هم زبان اردو به عنوان یک وسیله نفوذی واسط سبب نفوذ و تأثیر زبان فارسی در هندی و دیگر زبان های هندوستانی گردید.

۶- ر.ک مأخذ مذکور در پاورقی شماره یک . ص یک

۷- اسم قدیم شعر اردو است

۸- مأخذ مذکور در پاورقی شماره یک ص ۲

در سال ۱۸۳۷ میلادی اردو به عنوان زبان دادگاه جای فارسی را گرفت. قوانین مجازات دیوانی و جنایی به زبان اردو ترجمه گردید ولی اصطلاحات فنی کاملاً فارسی ماند. چاپخانه ها به باقی ماندن سبک های نگارش فارسی بسیار کمک کرد. تمام برگه های احضار و احکام بازداشت و تقاضانامه ها و درخواست ها و احکام دادگاهها درسراسر ایالت های هندی زبان به اردوی فارسی نما صادر می گردید. قدیم ترین مجله های رسمی و ژرنال ها و روزنامه ها به زبان اردو و حتی فارسی انتشار می یافت و زبان اردو در کودکستانها وسیله آموزش قرار می گرفت. دانشکده هایی که در دہلی و پتنا و فورت ویلیام تأسیس یافت نیز زبان اردو را مورد تشویق قرار داد.

دانشکده فورت ویلیام (The fort William College) به سال ۱۸۰۰ میلادی وسیله ردولزلی (Rude Wellesley) به نظامت جان گیل کرایست (John Gilchrist) تأسیس شد. او که خود در زبان فارسی و عربی دانشمند بزرگی محسوب می گشت، کتاب های زیادی به زبانی نوشت که به گفته او «هندوستانی» نامیده می شد. به گمان او هندوستانی دارای سه سبک بود. نخست سبک دربار عالی یا «فارسی» دوم هندوستانی میانه «خالص» سوم سبک عامیانه یا هندی. او زبان هندی را با الفبای دیوناگری، زبان عامیانه می پنداشت. او وعده زیادی استعمارگران انگلیسی از جمله شکسپیر (Shakespeare)، فالن (fallon)، پلاتس (Platts) و دنکن فوربس Duncan Fordes فرهنگ و دستور زبان هندوستانی را به حروف فارسی یا لاتین با تمايل عمدى به کلمات فارسی نوشتند و عمداً از سانسکریت و روش عمومی صرف نظر کردند مثلاً در آثار دستوری شان اصطلاحات فنی اسم، صفت، حرف، جمع و غیره را بجای

برابرهاي هندی آنها بکار گرفتند بدان گونه که باید گفت هندوستانی آنان در حقیقت چیزی جز اردوی آمیخته به فارسی نیست. اداره انتشارات فورت ویلیام کالج نیز کتاب های درسی و آثار ادبی را به سبک ریخته منتشر ساخت و «مشکین» و «سودا» و شاعران دیگری به عنوان نمایندگان سبک اصلی هندوستانی معرفی شدند و در این میان با اینکه شرکت هند شرقی بر روی سکه ها خط فارسی را همراه با خط دیوناگری ادامه می داد، سیاست کلی آن ها خط فارسی را ترجیح می داد و البته نسبت به زبان هندی به عنوان زبان جدایی ای از اردو رفتار می کرد.

در میان سال های ۱۸۳۷ تا ۱۹۰۰ میلادی اردو در دادگاه ها و موسسات آموزشی و ادارت شهرداری و موسسه های دولتی و به دنبال آن همه جوانب زندگی از جمله دین، تسلط انحصاری داشت و این پیشرفت، بسیار شگفت آور می نمود و در عین حال چنین رشدی برای زبانی که از لحاظ واژگان و فرم و خط و نیز محتوا و فکر کاملاً بیگانه بود، غیرعادی به نظر می رسید و علیه آن واکنش های زیادی به قوع پیوست. در خور یادآوری است که در حالی که زبان های اردو و هندی محاوره ای در میان خانواده های معمولی بایکدیگر تفاوت فاحشی نداشت، امامیان آثار ادبی این دو زبان تفاوت آشکاری دیده می شد و حساسیت شدید حامیان زبان اردو سبب گردید تا تمایلات جدایی طلبانه را افزایش دهد. این سیاست گرچه به طور موقت به پیشرفت زبان اردو کمک کرد ولی در حقیقت آغازی برای انحطاط اردو و در نهایت کاهش نفوذ فارسی گردید. در صورتی که اگر وابستگی هندوان به آن پایدار می ماند توازنی میان آن دو برقرار می گردید. مسلمانان مقیم ایالت های هندی زبان ادعا می کردند که اردو سمبُل فرهنگ اسلامی و آن مسلمانان است. این تمایلات افراطی سبب گردید تا در میان

هندو زبانان سبک جدیدی از زبان هندی بوجود آید و آموزش های جدید و فکر علمی به تدریج آنان را واداشت تا به واژه ها و اصطلاحات سانسکریت گرایش پیدا کنند و یک نوع سانسکریت گرایی در میان آنان رواج یابد. با حصول استقلال هند (۱۹۴۷ میلادی) واژه هایی که به نحوی شکل سانسکریت داشت به سرعت جای واژه های بیگانه را گرفت و حتی جای کلماتی را که جواز اقامت هم داشتند، به خود اختصاص داد و این روش در تمام زبان های هندی مشهود گردید.

بنابر آنچه گذشت به عنوان خلاصه ای از دورنمای تاریخی نفوذ زبان فارسی در هندی می توان گفت: نفوذ واقعی زبان فارسی با تأسیس حکومت مغولان در دهلی آغاز گردید و با سقوط انگلیسی ها در هند پایان یافت. پیش از سال ۱۲۰۰ میلادی مراکز هندی زبان هندوستان چندان زیر نفوذ و سلطه مسلمان در سند و ملتان و لاہور قرار نگرفت. پس از استقلال هند در سال ۱۹۴۷ و بحقیقت پیش از آن تمام انگیزه های نفوذ فارسی در زبان های هندی کاملاً از میان رفته بود و گذشته از آن تمایلاتی نیز برای از بین بردن نفوذ های پیشین بوجود آمده بود. احتیاجات علمی و فرهنگی و ملی نیاز به احیا و تجدید ترکیب و ساخت اصطلاحات سانسکریتی را در سراسر هند به گونه ای دامنه دار فراهم آورده بود و این ها جای واژه ها و اصطلاحات فارسی را گرفت و البته باید اذعان داشت که زبان هندی در طول بیشتر از هفت قرن زیر نفوذ کامل زبان فارسی قرار داشت که خود زمانی بسیار طولانی است.

این مدت را می توان در هفت مرحله زیر خلاصه کرد:

- ۱- از سال ۱۲۰۰ تا ۱۴۰۰ میلادی نفوذ حتماً اندک بود.
- ۲- از سال ۱۴۰۰ تا ۱۶۰۰ میلادی نفوذ روشن بود و البته ضروری و مورد نیاز.

۳- از سال ۱۶۰۰ تا ۱۷۵۰ میلادی بیشترین هماهنگی و همفرکنی سالم سیاسی و اجتماعی میان طبقات مختلف و از جمله بین مسلمانان و هندوان و نیز فرماندهان و فرمانبران وجود داشت و مبتکر ایجاد این هماهنگی سیاسی اکبر بود و بوجود آورندگان هماهنگی های اجتماعی، صوفیان و درویشان و پارس‌سایان هندو بودند. در این دوره بود که عالی ترین و معروف ترین آثار ادب فارسی در هند به منصة ظهور رسید. در این دوره نفوذ زبان فارسی در هندی به طور متقابل و طبیعی انجام می گرفت. یک بررسی آماری بر روی اسناد رسمی مربوط به فرمان ها، لوحه ها، کتیبه های راجستان در میان سال های ۱۱۵۰ تا ۱۷۵۰ میلادی نتیجه های سودمندی را ارائه می دهد. لازم به یادآوری است که بیشترین نفوذ فرهنگ و زبان مسلمانان در سراسر ناحیه هندی زبان راجستان بود زیرا راجپوت ها تماسی نزدیک و ضمناً طولانی با جنگاوران و حکمرانان مسلمان داشتند. در این پژوهش ۲۳۵ سند دولتی مربوط به دربار مغول ها مورد بررسی قرار گرفت؛ بر روی هم در انها حدود صد کلمه فارسی (یا عربی متداول در فارسی) وجود داشت که تحلیل آماری آن ها به شرح زیر است:

از سال ۱۱۵۰ تا ۱۴۰۰ میلادی فقط سه کلمه محمد، اسلام، سلاح دار وجود دارد.

از سال ۱۴۰۰ تا ۱۶۰۰ میلادی بیست کلمه دیگر و از جمله الفاظ زیر آمده که بیشتر با سازمان و حکومت نظامی ارتباط دارد: طلاق، مسلم، سرطان (= تلفظ هندی سلطان)، فوج ساهنساہ (= شاهنشاہ)، پاتشاھی، آلا (= آل)، اولاد، بندوبست (دفتر مالیات)، تالوک (= نعلقہ = املاک)، سُپارش (= سفارش)، عُجز (= عذر)، حکم، مقام، جمعیت (= هنگ)، دیوان (= سروزیر)، خوشی (= خوشی)، عنایت، خاطر، واجبی (= مناسب)، جخمی (= زخمی).

از سال ۱۶۰۰ تا ۱۷۵۰ میلادی اصطلاحات نظامی: بندوق (=ک)، توپ، اردو (=اردوگاه)، فتح، بهادر، سوار، سردار، صلح، بندوقچی (تفنگ دار) لشکر، گلام (غلام): اصطلاحات اداری: امرا، درگاه، دربار، تلاش، عرج (عرض-عرض حال)، عمل، اختیار، فریاد، اندراج (یادداشت و ثبت کردن)، اخبار، داخل، سرکار، حد (اندازه)، اخلاص (اطاعت و تسلیم)، اجافه (اضافه در مالیات)، خطاب، خدمت (خدمت)، خدمت دار (خدمتگار)، فرمایا (فرموده) اکیل (وکیل)، گماسته (گماشته)، شاهزاده (شاهزاده) صلاح (مشورت)، تقسیم، تسلیم (=اعتراف)، حقیقت، عوج (عوض)، عهده (رتبه)، رعیت، قلم، کاگد (کاغذ) شهادت، کامدار (گماشته)، کفایت (کاهش)، دستخط (نوشته، امضا)، جاگیر (املاک، اقطاع)، پروانه (نامه)، منصب، جواب، حساب، خاص، دهست (دهشت، ترس)؛ اصطلاحات عمومی: اول، مهربان، معرفت (توسط)، مافق (موافق)، جاهره (آشکار)، سرای (=دنیا)، سلامت، انتجار (انتظار)، شکار، مبارک، آرام، آدمی، نجر، (نظر)، خوب، دولت (=ثروت)، قدرت، کاریگر (کارگر)، گناهکار، باگ (باغ)، جیاجتی (زیادتی)، گشل (غسل خانه، حمام)، خسالی (خوشحالی)، شرم، حاصل، خُس (خوش) شکی نیست که اگر پژوهش یادشده که در مورد اسناد راجستان انجام گرفته در مورد اسناد موجود در دهلی و اتر اپرادش و بیهار نیز انجام پذیرد، البته تخمین درست میزان نفوذ فارسی در هندی دقیق تر خواهد گردید.

۴- از سال ۱۷۵۰ تا ۱۸۳۶ میلادی زبان اردو به عنوان زبان ادبی در هند شمالی رونق یافت و رقابت و برخوردي میان هندی و اردو وجود نداشت زیرا زبان هندی برای هندوان وهم مسلمانان وسیله مشترک خلق آثار ادبی محسوب می گشت و این دوره نیز مانند دوره قبلی که دوره شکوه مغولی بود، عصر طلایی ادبیات هندی بشمار می

رفت. در عین حال بعضی شعرای مسلمان از لحاظ کیفیت آثار خود، بر شعرای هندوپیشی جُستند و اردو نیز در دربارهای روبه زوال دهلي و لکنهو رونق یافت در صورتی که هندی در میان مردم عادی رواج داشت و بنابراین نفوذ فارسی در هندی به صورتی عادی و غیر اجباری با افزایشی تدریجی و البته شتابی کمتر از پیش ادامه یافت.

۵- از سال ۱۸۳۷ تا ۱۹۰۰ میلادی که انگلیسی‌ها همواره از زبان اردو حمایت می‌کردند، زبان هندی در ایالت‌های شمالی هند سرکوب گردید و در این دوره زبان فارسی اهمیّت بیشتر یافت و نفوذ زبان فارسی از طریق زبان اردو تمام جنبه‌های زبان هندی را از آموزشی و حکومتی و اداری و نظامی و ادبی و مراسلاتی در بر می‌گرفت و زبان هندی شروع به تقلید کردن از اردو کرد.

۶- با شروع قرن بیستم نهضتی که از مدتی پیش علیه بکارگیری روز افزون زبان فارسی شروع گردیده بود، قوت گرفت. از سال ۱۹۰۰ میلادی که زبان هندی به عنوان زبان علی البدل رسمی در ایالت یو.پی. تعیین گردید اتکایی قطعی ولی محتاطانه بر استعمال کلمات سانسکریت پیدا شد و با تغییر روش‌های آموزشی در دوره ابتدایی و متوسطه در برابر رواج روز افزون هندی، زبان اردو به سرعت روبه کاستی رفت. در حقیقت کلمات و فرم‌های فارسی که در گفتگو و ادبیات تداول یافته بود از آن زبان هندی شناخته شد اما برای مفاهیم تازه و نیازمندی‌های علمی و تعبیرات فرهنگی بیشتر اوقات ترجیح داده می‌شد از منابع سانسکریت استفاده گردد. در همین دوره بود که اجتماع سراسری هند در مورد ادبیات هندی در اله آباد و جلسه انجمن توسعه ناگری در بنارس ابراز تمایلات خود را در حمایت سانسکریت شروع کرد. این خواسته‌ها که بیشتر رنگ ملی داشت همه جنبه‌های عمومی زندگی را در بر می

گرفت و نفوذ فارسی را متوقف کرد. تا اینکه قانون اساسی هند زبان هندی را با خطر دیوناگری (نه زبان اردو به خط فارسی) زبان رسمی دانست و ماده ۳۵۱ آن، استفاده از منابع سانسکریت را توصیه کرد.

بعضی پژوهش گران هندی نخستین اثر معتبر هند را کتاب چنداین (Chnadayan) دانسته اند که داستان عشقی «چندا» و «لورک» است و مولانا داود در زمان فیروز شاه تغلق به سال ۷۷۹ هجری آن را به زبان هندی لباس شعر پوشانیده است. بدایونی در این مورد می نویسد: «درسته آثین و سبعین و سبعة مائة خانجهان وزیر وفات یافت و پرسش جوانشه نام به همان خطاب مخاطب گشت و کتاب چندائن را که مثنوی است به زبان هندوی در بیان عشق لورک و چندا نام عاشق والحق خیلی حالت بخش است، مولانا داود به نام او (جوانشه) نظم کرده واز نهایت شهرت در این دیار احتیاج به تعریف ندارد و مخدوم شیخ تقی الدین واعظ ربائی در دهلی بعضی ابیات تقریبی او را بر منبر خواند و مردم را از استماع آن، حالت غریبه روی می داد.^۹

در بیت زیر که به گویش اوی سروده شده دقت کنید:

۱. ساه پهیروج ولی سلطانا جونا ساه وجیر بکهانا
(چندائن از ملد داود به تدوین پر میشوری لال گپتا ص ۸۴ ب ۱۷)

در این بیت بتقریب همه واژه ها فارسی است که البته با تغییرهای صدایی مختصی بکار گرفته شده و از آن میان کلمه «ولی» هیچ تغییری نداشته است. ساه = شاه، پهیروج = پیروز، وجیر = وزیر، سلطان = سلطان.

۹- منتخب التواریخ تالیف عبدالقدیر بن ملوک شاه بدایونی ج اول، پرنس کالج، کلکته، ص ۲۵۰.

۱۰- (چندائن از ملد داود به تدوین پر میشوری لال گپتا ص ۸۴ ب ۱۷)

واژه های فارسی به طور طبیعی در آثار شعرای مسلمان و صوفی دیده می شود که از آن جمله می توان شعرایی همچون ڦطبن، منجن، ملک محمد جائسی و نور محمد را به عنوان مثال یاد کرد، سف NORAN در باراکبر تا دوره محمد شاه بسیار تحت تأثیر زبان فارسی قرارداشتند و بررسی آثار گنگ (Gang)، منوهر Manohar ، کیشـو (Keshav)، چنتامنی (Chintamani) ، بیهاری (Bihari) ، میرم (Mairim) ، کالیداس تیریویـدی (Kalidus) ، بـوشـن (Bhusan) ، دـیو (Dev) ، دـاس (Das) ، پـدمـاـکـر (Padmakar) گـنـگـانـند (Ganganand) و تـهـاـکـر (Thakur) نـشـانـ مـیـ دـهـدـ کـهـ بـیـشـ اـزـ شـاعـرـانـ مـسـلـمـانـ مـانـندـ عـالـمـ رـحـیـمـ رـسـلـیـنـ وـ بـعـضـیـ دـیـگـرـ واـژـهـ هـایـ فـارـسـیـ رـاـ درـ آـثـارـ خـودـ بـکـارـ بـرـدهـ اـنـدـ وـ جـالـبـ تـوـجـهـ اـیـنـ اـسـتـ کـهـ شـعـرـایـ درـ بـارـهـایـ رـاجـاـهـایـ هـنـدـ وـ حـتـیـ اـزـ شـاعـرـانـ درـ بـارـ مـغـولـ هـمـ درـ اـسـتـعـمـالـ واـژـهـ هـایـ فـارـسـیـ تـمـاـیـلـ بـیـشـتـرـیـ اـزـ خـودـ نـشـانـ دـادـهـ اـنـدـ وـ مـثـلـاـ بـوـشنـ اـزـ بـیـهـارـیـ وـ دـیـوـ وـ پـدـمـاـکـرـ نـسـبـتـ بـهـ بـکـارـ بـرـدنـ واـژـهـ هـایـ فـارـسـیـ رـغـبـتـ بـیـشـتـرـیـ اـزـ خـودـ نـشـانـ دـادـهـ اـسـتـ.

در گویش کری بولی (Khariboli) واژه های نوشتاری فارسی دربرابر واژه های محاوره ای کاربرد بیشتری دارد؛ شاید بتوان دلیل این مساله را چنین توجیه کرد که رشد و توسعه ادبیات کری بولی همزمان با توسعه زبان اردو انجام گرفت و در هر صورت بررسی نوشتنه های دیوکی نندن کتری (Deoki Nadan Khatri) بال کریشنابت (Bal Krishna Bhatt) تمایل فزاینده آنان را به استعمال واژه های فارسی به اثبات می رساند.

کاربرد واژه ها و ترکیبات فارسی در قرن بیستم هم که حکومت پارسی زبانان پایافت یافت ادامه داشت و نگرشی در آثار پریم چند (Prem Chand) رمان نویس بزرگ هندی

و بعضی دیگر این موضوع را تأیید می کند.
 نفوذ زبان فارسی در هندی را باید از جهات مختلف واژگانی و ترکیبی و ادبی و فرهنگی مورد بررسی قرار داد؛ واژه های دخیل در زبان هندی که منشاء فارسی دارد چندان گستردگی و فراگیر است که تقریباً همه جنبه های زندگی را شامل می گردد و آن قدر دامنه دار و نافذ و توسعه یافته است که شاید کمتر جایی را بتوان پیدا کرد که به نحوی واژه های فارسی بدان جا رسونگ نکرده باشد و رد پای زبان فارسی و فرهنگ ایرانی کاملاً نمایان نباشد و نفوذ همه جنبه و فراگیر آن را به نحوی ننمایاند.

بی شک سهم زبان فارسی در تدوین و تکوین زبان هندی در خور تألیف کتاب هایی جداگانه درباره هر یک از جنبه های گونه گون آن اعم از تاثیرهای واژگانی، صرفی، نحوی، عروضی، شعری، معانی، بیانی و دیگر فنون ادبی و حتی بعضی مسائل فرهنگی و تاریخی و اجتماعی است که در این مختصر نمی گنجد و مثلاً تنها از نظر واژگانی هم اکنون شاهد استعمال انبوهی از واژه های فارسی در هندی در هر یک از زمینه هایی مانند آلات وابزار زندگی روزانه، ظروف و دیگر وسایل خانه، پوشیدنی ها و حتی دو زندگی و بافندگی و خیاطی، زیوالات، غذاها از خوردنی و نوشیدنی ها و میوه ها و سبزی ها و شیرینی ها، وسایل آرایش، مبلمان منزل، پیشه ها مانند نجاری و بنایی و معماری، نقاشی، اسب سواری، کشاورزی و باغبانی. اصطلاحات علمی: مربوط به بیماری ها، پزشکی، هنر، موسیقی، ورزش و بازی ها، پرندگان و حیوانات، اسامی اشخاص، عناوین، صفات (و حتی طرز ساختن آن ها به روای فارسی) هستیم. اما به مصداق: «عیب می جمله بگفتی هنر ش نیز بگو» باید بگوییم جای شگفتی است که حتی پاره ای «فحش ها» و ناسراها و لعن و طعن های زبان فارسی

نیز به عنوان «مُثلاً»ی هندی یا «فلفل و نمک» این غذاهای رنگارنگ و مطبوع به زبان هندی راه یافته است که به عنوان نمونه می‌توانیم این‌ها را ذکر کنیم: بی‌شرم، بی‌ایمان، بی‌حیا، بی‌پیر(=بی‌ترتیب)، بدذات، حرام خور، حرام زاده، هرجایی، مکار، موذی، نالایق، کم‌بخت (بدبخت)، شیطان و غیره....
اصولاً واژه‌های فارسی دخیل در هندی را می‌توان پنج گروه تقسیم کرد:^{۱۱}

- ۱- واژه‌هایی که زبان هندی زمانی از فارسی گرفته اماً اکنون از میان رفته و قدیمی و متروک گردیده است.
- ۲- کلمه‌ها و ترکیب‌هایی که از فارسی ترجمه شده بدان گونه که مامروزه از زبان دیگری عیناً ترجمه می‌کنیم مثلاً «منگنی» به معنی «نامزدی» از این گونه کلمه هاست. ظاهراً این اصطلاح و مراسم مربوط به آن پیش از ورود مسلمانان، در هند وجود نداشت و هندوان چنین مراسmi نداشتند. این واژه فارسی است و مراسم مربوط به آن هم از طریق زبان فارسی به هند آمده که «خواستکاری» فارسی را به صورت تحت اللفظی به کله «منگنی» برای پیشنهاد نامزدی ترجمه کرده‌اند.
- ۳- واژه‌ها و ترکیب‌هایی که جزو زبان هندی شده و اکنون عوض کردن آن‌ها با غیر هندو آریایی امکان پذیر نیست و دارای تمام حقوقی هستند که اتباع زبان هندی دارند.
- ۴- کلمه‌هایی که به طور عمومی در زبان هندی بکار می‌رود اماً تاکنون از دیدگاه ملیّت، خارجی محسوب می‌گردد.
- ۵- واژه‌ها و ترکیب‌هایی که ویژه اهل فضل بوده و عموم مردم آنها را بکار نمی‌برند و شاید در آینده به گروه نخستین پیوندد.

۱۱- ر.ک. کتاب PensianiNflueNce ON HiNed. تألیف دکتر هردوی باهری Dr. Haddev Bahdi که نگارنده در این مقاله از آن بهره مند گردیده و در حقیقت یکی از مأخذ او بوده است.

نقل شواهد برای همه مواردی که بیان داشتیم البته در این تنگنا نمی گنجد، و بنابراین فقط به ذکر بعضی مصادرهای فارسی و معادل های آنها که در زبان هندی به صورت اصل یا نزدیک به آن بکار می رود، به عنوان «مشتی از خروار» بسته می کنیم که» مصدر اصل کلام است و از وی «همه وجوه» باز می گردد:

معادل هندی	مصدر فارسی	معادل هندی	مصدر فارسی
پیش کرنا	تعارف کردن	آباد کرنا	آباد کردن
صف کرنا	تمیز کردن	آرام پانا	آرام گرفتن
تنگ کرنا	تنگ کردن	شروع هونا	آغاز شدن
نام لکھوانا	ثبت نام کردن	پیدا کرنا	افریدن
جان دینا	جان دادن	آرام کرنا	استراحت کردن
جما(=جمع)	جمع کردن	آنجام دینا	انجام دادن
کرنا، اکتاکرنا		بخشنا	بخشیدن
جواب دینا	جواب دادن	بدنام کرنا ^{۱۲}	بدنام کردن
چکھنا	چشیدن	بنیاد پرنا	بنیاد شدن
حلال کرنا	حلال کردن	بنیاد رکھنا	بنیاد کردن
برباد کرنا	خراب کردن	پیدا هونا	به دنیا آمدن
خریدنا	خریدن	بیمار هونا	بیمار بودن
خُشك کرنا	خشک کردن	بیمار هونا	بیمار شدن
خون هونا	خون شدن	صف هونا	پاک شدن
بخار دیکھنا	درجہ گذاشتن	صف کرنا	پاک کردن
دوچار هونا	دچار شدن	پرده دالنا	پرده افگندن
دل میل رکھنا	در دل گرفتن	پرهیز کرنا	پرهیزیدن
سبق یاد کرنا	درس حاضر کردن	پیروی کرنا	پیروی کردن
داوت	دعوت کردن	بخار برمجانا	تب بالا رفتن
(=دعوت) کرنا	دل دادن	بخارا اُترجانا	تب بریدن
		تشریف لانا	تشریف آوردن

گذرنا	گذاشتن	دل دینا	دل دادن
مَصْرُفٌ هونَا	کرفتار بودن	عَرِيزٌ رَكَهَا	بوست داشتن
مَدَدٌ كَرَنَا	مدد کردن	بُوستى رَكَهَا	بوستى داشتن
رُخْصَتٌ كَائِنَا	مرخص کردن	رُخْصَتٌ هونَا	رخصت خواستن
سَفَرٌ كَرَنَا	مسافرت کردن	رَشْكٌ كَهَانَا	رشک خوردن
مُعَايِنَهٌ كَرَنَا	معاینه کردن	جُولَانَا	روشن کردن
مَايِيلٌ هونَا	میل داشتن	زَنْدَگَى گُذَارَنَا	زندگی کردن
تَكْلِيفٌ پُهْنَچَانَا	ناراحت کردن	بَنَانَا	ساختن، بنادردن
نَمازٌ پرْهَنَا	نماز خواندن	سِرِّينِيچَا كَرَنَا شِرْمَانَا	سرافکتدن
وَضْوِيَّهٌ كَرَنَا	وضو کرفتن	سِرِّأَرَانَا	سربریدن
مَجْرَتٌ كَرَنَا	مجرت کردن	سِرِّدِينَا	سردادن
هَضْمٌ كَائِنَا	هضم کردن	سِرِّجُهَكَالِينَا	سرفروه آوردن
		سَرَدِيَّهٌ كَهَاجَانَا	سرما خوردن
		سَلَوكٌ كَرَنَا	سلوک کردن
		سِيرَ كَرَنَا	سیرکردن
		شَرَمٌ كَرَنَا	شرم کردن
		شَرْمِنَدَهٌ كَرَنَا	شرمنده کردن
		شُرُوعٌ كَرَنَا	شروع کردن
		طَولٌ كِهِينِچَانَا	طول کشیدن
		ظَاهِرٌ هونَا	ظاهر شدن
		ظَلْمٌ كَرَنَا	ظلم کردن
		پَسِينَهٌ اَنَا	عرق کردن
		فَرْمانَا	فرمودن
		قَرَارِيَّانَا	قرار گرفتن
		قَسْمٌ كَهَانَا	قسم خوردن
		بَغَاوَتٌ كَرَنَا	قیام کردن
		كَامِيَابٌ هونَا	کامیاب شدن
		كَرَنَا	کردن
		كَرْجَ كَرَنَا	کوچ کردن