समाज और संस्कृति का अध्ययन: भारतीय परंपरा और आधुनिक दृष्टिकोण

समाज और संस्कृति का अध्ययन: भारतीय परंपरा और आधुनिक दृष्टिकोण

—----------

© डॉ. कमल पाण्डेय

—----------

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical or photocopying or otherwise, without prior permission in writing from the Publishers/Author.

Published By:

Lotus Worldwide Publication

(Publisher and Distributor)

Alipur Khera, District- Mainpuri,

Uttar Pradesh 205001,India

Mob: 9354446520, 9315848128

Email: lotusworldwide2023@gmail.com

Web: www.writerscrew.com

Year: 2025

ISBN:

₹

Printed by:

—----------

लेखक परिचय: डॉ. कमल पाण्डेय

—----------

डॉ. कमल पाण्डेय वर्तमान में वर्मा श्यामदुलारी पी.जी. कॉलेज के समाजशास्त्र विभाग में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत एक प्रख्यात शिक्षाविद और विद्वान हैं। शिक्षा के क्षेत्र में 10 वर्षों से अधिक के समृद्ध अनुभव के साथ, उन्होंने अकादमिक और शोध कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

डॉ. पाण्डेय ने समाजशास्त्र में एम.ए. और पीएच.डी. की उपाधियाँ प्राप्त की हैं। उनका शैक्षणिक जीवन उत्कृष्टता और समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने अपने शोध कार्यों को सात प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित कराया है और 12 राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेकर शिक्षा और समाजशास्त्र के क्षेत्र में चर्चा को समृद्ध किया है।

वे दो प्रतिष्ठित शोध पत्रिकाओं के संपादकीय बोर्ड के सदस्य हैं और *Writers Crew International Research Journal* के प्रबंध निदेशक के रूप में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, वे शोध कार्यों में रिसोर्स पर्सन के रूप में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और विभिन्न एनजीओ के माध्यम से समाज सेवा में जुटे रहते हैं। उनका उद्देश्य लोगों को जागरूक और आत्मनिर्भर बनाना है।

डॉ. कमल पाण्डेय शिक्षा और समाज के मध्य संबंध को समझने और उसे सुदृढ़ करने के प्रति पूर्णतः समर्पित हैं। उनके विचार और शोध कार्य शिक्षा के विकास और सामाजिक समझ को बढ़ाने में मील का पत्थर साबित हुए हैं।

प्राक्कथन

मनुष्य समाज में जन्म लेता है, वहीं उसका विकास होता है, और समाज ही उसे एक विशेष सांस्कृतिक पहचान प्रदान करता है। समाज और संस्कृति का अध्ययन केवल एक अकादमिक विषय नहीं, बल्कि यह हमारी ऐतिहासिक धरोहर, परंपराओं, और बदलते सामाजिक परिदृश्य को समझने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।

इस पुस्तक "समाज और संस्कृति का अध्ययन: भारतीय परंपरा और आधुनिक दृष्टिकोण" का उद्देश्य भारतीय समाज की जटिलताओं, उसकी सांस्कृतिक विशेषताओं और आधुनिक परिप्रेक्ष्य में हो रहे परिवर्तनों का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करना है। भारतीय समाज अपनी विविधता, परंपराओं और मूल्यों के लिए जाना जाता है। यहाँ जाति, धर्म, लिंग, वर्ग, परिवार, विवाह, सामाजिक संस्थाएँ, और परंपराएँ एक विशिष्ट ढंग से परस्पर जुड़े हुए हैं। इन पहलुओं को समझे बिना भारतीय समाज का सम्यक् अध्ययन संभव नहीं है।

पुस्तक में पारंपरिक भारतीय समाज की विशेषताओं से लेकर औद्योगीकरण, शहरीकरण, वैश्वीकरण और सामाजिक आंदोलनों के प्रभाव तक का विस्तृत विवेचन किया गया है। इसमें भारतीय समाज को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया गया है ताकि परंपरा और आधुनिकता के बीच सामंजस्य को बेहतर ढंग से समझा जा सके।

आधुनिक समय में समाज और संस्कृति में निरंतर बदलाव हो रहे हैं। मीडिया, प्रौद्योगिकी और वैश्वीकरण ने सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक मूल्यों को प्रभावित किया है। इस पुस्तक में इन बदलावों का विश्लेषण भी किया गया है, जिससे पाठकों को भारतीय समाज के वर्तमान स्वरूप और भविष्य की संभावनाओं को समझने में सहायता मिलेगी।

यह पुस्तक समाजशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान, संस्कृति अध्ययन और सामाजिक कार्य से जुड़े विद्यार्थियों, शोधार्थियों और प्रबुद्ध पाठकों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। आशा है कि यह पाठकों को भारतीय समाज और संस्कृति को नए दृष्टिकोण से समझने की प्रेरणा देगी।

विषयसूची

इकाई**-I.** भारतीय संस्कृति**:** एक परिचय**.....7**

1. भारतीय संस्कृति की विशेषताएँ, भारतीय संस्कृति पर भूगोल का महत्व.....7

2. युगों से भारत में समाज- प्राचीन काल- वर्ण और जाति, भारत में परिवार और विवाह, प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति, समकालीन काल; जाति व्यवस्था और सांप्रदायिकता..... 26

3. भारत में धर्म और दर्शन: प्राचीन काल: पूर्व-वैदिक और वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, भारतीय दर्शन - वेदांत और मीमांसा दर्शनशास्त्र।..... 42

इकाई**-II** भारतीय भाषाएँ और साहित्य**.....46**

1. भारत में लिपि और भाषाओं का विकास: हड़प्पा लिपि और ब्राह्मी लिपि।.....46

2. संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास: वेद, ब्राह्मण और उपनिषद और सूत्र, महाकाव्य: रामायण और महाभारत और पुराण।.....62

3. पाली, प्राकृत और संस्कृत में बौद्ध और जैन साहित्य का इतिहास, संगम साहित्य और उड़िया साहित्य। 89

इकाई**-III.** भारतीय कला और वास्तुकला का संक्षिप्त इतिहास**.....105**

1. भारतीय कला और वास्तुकला: गांधार स्कूल और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट; हिंदू मंदिर वास्तुकला, बौद्ध वास्तुकला, मध्यकालीन वास्तुकला और औपनिवेशिक वास्तुकला।..... 105

वास्तुकला: अर्थ, रूप और संदर्भ..... 106

2. भारतीय चित्रकला परंपरा: प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भारतीय चित्रकला और ओडिशा चित्रकला परंपरा।.....150

इकाई**-IV.** विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार**.....175**

1. सांस्कृतिक आदान-प्रदान के कारण, महत्व और तरीके - व्यापारियों, शिक्षकों, दूतों, मिशनरियों और जिप्सियों के माध्यम से..... 175

2. दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय संस्कृति.....187

3. युगों से भारत, मध्य एशिया और पश्चिमी विश्व.....198

सुझाए गए पठन.....212

इकाई-I. भारतीय संस्कृति: एक परिचय

1. भारतीय संस्कृति की विशेषताएँ, भारतीय संस्कृति पर भूगोल का महत्व

परिचय

संस्कृति लोगों के विचार और व्यवहार के पैटर्न को संदर्भित करती है। इसमें मूल्य, विश्वास, आचरण के नियम और सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संगठन के पैटर्न शामिल हैं। इन्हें औपचारिक और अनौपचारिक प्रक्रियाओं द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाया जाता है। संस्कृति में वे तरीके शामिल हैं जिनसे हम समाज के सदस्यों के रूप में सोचते और कार्य करते हैं। इस प्रकार, समूह जीवन की सभी उपलब्धियों को सामूहिक रूप से संस्कृति कहा जाता है। लोकप्रिय बोलचाल में, संस्कृति के भौतिक पहलुओं, जैसे वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों को संस्कृति से अलग देखा जाता है, जो समूह जीवन की गैर-भौतिक, उच्च उपलब्धियों (कला, संगीत, साहित्य, दर्शन, धर्म और विज्ञान) के साथ रह जाती है। संस्कृति ऐसे संगठन का उत्पाद है और भाषा और कला, दर्शन और धर्म के माध्यम से खुद को अभिव्यक्त करती है।

यह सामाजिक आदतों, रीति-रिवाजों, आर्थिक संगठनों और राजनीतिक संस्थाओं के माध्यम से भी खुद को अभिव्यक्त करती है। संस्कृति के दो प्रकार हैं:

(i) भौतिक, और (ii) अभौतिक। प्रथम में प्रौद्योगिकी, उपकरण, भौतिक वस्तुएं, उपभोक्ता वस्तुएं, घरेलू डिजाइन और वास्तुकला, उत्पादन के तरीके, व्यापार, वाणिज्य, कल्याण और अन्य सामाजिक गतिविधियां शामिल हैं। दूसरे में मानदंड, मूल्य, विश्वास, मिथक, किंवदंतियां, साहित्य, अनुष्ठान, कला रूप और अन्य बौद्धिक-साहित्यिक गतिविधियां शामिल हैं। किसी भी संस्कृति के भौतिक और अभौतिक पहलू आमतौर पर एक-दूसरे पर निर्भर होते हैं। हालांकि, कभी-कभी भौतिक संस्कृति जल्दी बदल सकती है लेकिन अभौतिक को बदलने में अधिक समय लग सकता है। इंडोलॉजिस्ट के अनुसार, भारतीय

संस्कृति न केवल पारंपरिक सामाजिक संहिता के लिए बल्कि जीवन की आध्यात्मिक नींव के लिए भी खड़ी है। भारतीय संस्कृति हमारे समाज की अमूल्य संपत्ति है। भारतीय संस्कृति दुनिया की सभी संस्कृतियों में सबसे प्राचीन है। कई उतार-चढ़ावों का सामना करने के बावजूद भारतीय संस्कृति अपनी महिमा और वैभव के साथ चमक रही है। संस्कृति राष्ट्र की आत्मा है। संस्कृति के आधार पर हम इसके अतीत और वर्तमान की समृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। संस्कृति मानव जीवन के मूल्यों का संग्रह है, जो उसे अन्य समूहों से विशिष्ट एवं आदर्श रूप से पृथक स्थापित करती है।

संस्कृति की अवधारणा

अंग्रेजी शब्द 'संस्कृति' लैटिन शब्द 'पंथ या कल्टस' से लिया गया है जिसका अर्थ है जुताई, या खेती या शोधन और पूजा। संक्षेप में इसका अर्थ है किसी चीज़ को इस हद तक विकसित और परिष्कृत करना कि उसका अंतिम उत्पाद हमारी प्रशंसा और सम्मान को जगाए। यह व्यावहारिक रूप से संस्कृत भाषा के 'संस्कृति' के समान है।

संस्कृति जीवन जीने का एक तरीका है। आप जो खाना खाते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, जो भाषा बोलते हैं और जिस भगवान की पूजा करते हैं, वे सभी संस्कृति के पहलू हैं। बहुत सरल शब्दों में, हम कह सकते हैं कि संस्कृति उस तरीके का मूर्त रूप है जिस तरह से हम सोचते हैं और काम करते हैं। यह वे चीजें भी हैं जो हमें समाज के सदस्यों के रूप में विरासत में मिली हैं। सामाजिक समूहों के सदस्य के रूप में मनुष्य की सभी उपलब्धियों को संस्कृति कहा जा सकता है। कला, संगीत, साहित्य, वास्तुकला, मूर्तिकला, दर्शन, धर्म और विज्ञान को संस्कृति के पहलुओं के रूप में देखा जा सकता है। हालाँकि, संस्कृति में रीति-रिवाज, परंपराएँ, त्यौहार, जीवन जीने के तरीके और जीवन के विभिन्न मुद्दों पर व्यक्ति का नज़रिया भी शामिल है। इस प्रकार संस्कृति मानव निर्मित वातावरण को संदर्भित करती है जिसमें समूह जीवन के सभी भौतिक और अभौतिक उत्पाद शामिल होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक प्रसारित होते हैं। सामाजिक वैज्ञानिकों के बीच एक आम सहमति है कि संस्कृति में मानव द्वारा अर्जित व्यवहार

के स्पष्ट और अंतर्निहित पैटर्न शामिल होते हैं। इन्हें प्रतीकों के माध्यम से प्रसारित किया जा सकता है, जो मानव समूहों की विशिष्ट उपलब्धियों का गठन करते हैं, जिसमें कलाकृतियों के रूप में उनका अवतार भी शामिल है। इस प्रकार संस्कृति का आवश्यक मूल उन सूक्ष्म विचारों में निहित है जो एक समूह के भीतर प्रसारित होते हैं- ऐतिहासिक रूप से व्युत्पन्न और साथ ही उनके संलग्न मूल्य के साथ चुने गए। हाल ही में, संस्कृति प्रतीकों में सन्निहित अर्थों के ऐतिहासिक रूप से प्रसारित पैटर्न को दर्शाती है, जिसके माध्यम से लोग संवाद करते हैं, अपने ज्ञान को बनाए रखते हैं और विकसित करते हैं और जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण को व्यक्त करते हैं। संस्कृति हमारे जीने और सोचने के तरीकों में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। इसे हमारे साहित्य में, धार्मिक प्रथाओं में, मनोरंजन और आनंद में देखा जा सकता है। संस्कृति के दो विशिष्ट घटक हैं, अर्थात् भौतिक और अभौतिक। भौतिक संस्कृति में वे वस्तुएँ शामिल होती हैं जो हमारे जीवन के भौतिक पहलू से संबंधित होती हैं जैसे कि हमारा पहनावा, भोजन और घरेलू सामान।

अभौतिक संस्कृति विचारों, आदर्शों, विचारों और विश्वासों को संदर्भित करती है। संस्कृति जगह-जगह और देश-दर-देश बदलती रहती है। इसका विकास स्थानीय, क्षेत्रीय या राष्ट्रीय संदर्भ में संचालित ऐतिहासिक प्रक्रिया पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए, हम दूसरों का अभिवादन करने के अपने तरीकों, अपने कपड़ों, खान-पान की आदतों, सामाजिक और धार्मिक रीति-रिवाजों और प्रथाओं में पश्चिम से भिन्न हैं। दूसरे शब्दों में, किसी भी देश के लोगों की पहचान उनकी विशिष्ट सांस्कृतिक परंपराओं से होती है। संस्कृति और विरासत सांस्कृतिक विकास एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है। हमारे पूर्वजों ने अपने पूर्वजों से बहुत सी बातें सीखीं। समय बीतने के साथ उन्होंने अपने अनुभव से भी इसमें कुछ जोड़ा और जो चीजें उन्हें उपयोगी नहीं लगीं, उन्हें छोड़ दिया। बदले में हमने भी अपने पूर्वजों से बहुत सी बातें सीखी हैं। समय के साथ हम पहले से मौजूद विचारों में नए विचार और नए विचार जोड़ते रहते हैं और कभी-कभी हम कुछ ऐसे विचारों को छोड़ देते हैं जिन्हें हम अब उपयोगी नहीं मानते। इस तरह संस्कृति का संचार होता है और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया जाता है। हमें अपने पूर्वजों से जो संस्कृति विरासत में

मिलती है उसे हमारी सांस्कृतिक विरासत कहते हैं। यह विरासत विभिन्न स्तरों पर मौजूद है। समग्र रूप से मानवता को एक संस्कृति विरासत में मिली है जिसे मानव विरासत कहा जा सकता है। एक राष्ट्र को भी एक संस्कृति विरासत में मिलती है जिसे राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत कहा जा सकता है। सांस्कृतिक विरासत में संस्कृति के वे सभी पहलू या मूल्य शामिल होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी मनुष्यों को उनके पूर्वजों द्वारा हस्तांतरित किए जाते हैं। वे उन्हें निरंतर संजोते, संरक्षित और बनाए रखते हैं और उन्हें इस पर गर्व होता है। विरासत की अवधारणा को स्पष्ट करने में कुछ उदाहरण सहायक होंगे। ताज महल, खंडगिरि में जैन गुफाएँ और
उदयगिरि, भुवनेश्वर, सूर्य मंदिर कोणार्क, जगन्नाथ मंदिर, पुरी, लिंगराज मंदिर,
भुवनेश्वर, आगरा का लाल किला, दिल्ली का कुतुब मीनार, मैसूर पैलेस, दिलवाड़ा का जैन मंदिर
(राजस्थान) निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, दिल्ली का गुरुद्वारा सीसगंज,
सांची स्तूप, गोवा में ईसाई चर्च, इंडिया गेट आदि सभी हमारी विरासत के महत्वपूर्ण स्थान हैं और
हर तरह से संरक्षित किया जाना है।

वास्तुकला की रचनाओं, स्मारकों, भौतिक कलाकृतियों के अलावा बौद्धिक उपलब्धियां, दर्शन, ज्ञान के खजाने, वैज्ञानिक आविष्कार और खोजें भी विरासत का हिस्सा हैं। भारतीय संदर्भ में गणित, खगोल विज्ञान और ज्योतिष के क्षेत्र में बौधायन, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, भौतिकी के क्षेत्र में वराहमिहिर, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नागार्जुन, चिकित्सा के क्षेत्र में सुश्रुत और चरक और योग के क्षेत्र में पतंजलि का योगदान भारतीय सांस्कृतिक विरासत के गहन खजाने हैं। संस्कृति बदल सकती है, लेकिन हमारी विरासत नहीं बदलती। हम व्यक्ति, जो किसी संस्कृति या किसी विशेष समूह से संबंधित हैं, अन्य समुदायों/संस्कृतियों की कुछ सांस्कृतिक विशेषताओं को प्राप्त या उधार ले सकते हैं, लेकिन भारतीय सांस्कृतिक विरासत से हमारा संबंध अपरिवर्तित रहेगा। हमारी भारतीय सांस्कृतिक विरासत हमें एक साथ बांधेगी जैसे भारतीय साहित्य और शास्त्रों अर्थात् वेद, उपनिषद गीता और योग प्रणाली आदि ने

सभ्यता के विकास के पूरक के रूप में सही ज्ञान, सही कार्य, व्यवहार और प्रथाओं को प्रदान करके बहुत योगदान दिया है।

संस्कृति की सामान्य विशेषताएँ

अब हम संस्कृति की कुछ सामान्य विशेषताओं पर चर्चा करते हैं, जो दुनिया भर में विभिन्न संस्कृतियों में समान हैं।

संस्कृति सीखी और अर्जित की जाती है: संस्कृति इस अर्थ में अर्जित की जाती है कि कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जो आनुवंशिकता के माध्यम से प्राप्त होते हैं। व्यक्ति अपने माता-पिता से कुछ गुण विरासत में प्राप्त करते हैं, लेकिन सामाजिक-सांस्कृतिक प्रतिरूप विरासत में नहीं मिलते। ये गुण परिवार के सदस्यों, समूह और समाज से सीखे जाते हैं जिसमें वे रहते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मनुष्य की संस्कृति उस भौतिक और सामाजिक वातावरण से प्रभावित होती है जिसके माध्यम से वे कार्य करते हैं।

संस्कृति लोगों के समूह द्वारा साझा की जाती है: एक विचार या क्रिया को संस्कृति कहा जा सकता है यदि इसे लोगों के समूह द्वारा साझा किया जाता है और माना जाता है या अभ्यास किया जाता है।

संस्कृति संचयी होती है: संस्कृति में सन्निहित विभिन्न ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किया जा सकता है। समय बीतने के साथ-साथ विशेष संस्कृति में अधिक से अधिक ज्ञान जुड़ता जाता है। प्रत्येक व्यक्ति जीवन में समस्याओं का समाधान निकाल सकता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती हैं। यह चक्र तब तक बना रहता है जब तक कि विशेष संस्कृति समय के साथ आगे नहीं बढ़ती।

संस्कृति बदलती है

ज्ञान, विचार या परंपराएँ खो जाती हैं क्योंकि नई सांस्कृतिक विशेषताएँ जुड़ जाती हैं। समय बीतने के साथ विशेष संस्कृति के भीतर सांस्कृतिक परिवर्तन की संभावनाएँ होती हैं। संस्कृति गतिशील है: कोई भी संस्कृति स्थायी अवस्था में नहीं रहती। समय बीतने के साथ नए विचार और नई तकनीकें जुड़ती रहती हैं और पुराने तरीकों को संशोधित या बदलती रहती हैं, इसलिए संस्कृति लगातार बदलती रहती है। यह संस्कृति की विशेषता है जो संस्कृति की संचयी गुणवत्ता से उपजी है। संस्कृति हमें स्वीकार्य व्यवहार पैटर्न की एक श्रृंखला देती है: इसमें शामिल है कि किसी गतिविधि का संचालन कैसे किया जाना चाहिए, किसी व्यक्ति को कैसे उचित रूप से कार्य करना चाहिए। संस्कृति विविध है: यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कई परस्पर निर्भर भाग होते हैं। हालाँकि ये भाग अलग-अलग हैं, लेकिन वे एक-दूसरे पर निर्भर हैं और समग्र रूप से संस्कृति का निर्माण करते हैं।

मानव जीवन में संस्कृति का महत्व

संस्कृति जीवन से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। यह कोई अतिरिक्त वस्तु या आभूषण नहीं है जिसे हम मनुष्य के रूप में उपयोग कर सकते हैं। यह केवल रंग का स्पर्श नहीं है। यह हमें मानव बनाती है। संस्कृति के बिना, मनुष्य नहीं हो सकते। संस्कृति परंपराओं, विश्वासों, जीवन जीने के तरीके से बनी होती है, सबसे आध्यात्मिक से लेकर सबसे भौतिक तक। यह हमें अर्थ देती है, हमारे जीवन को जीने का एक तरीका देती है। मनुष्य संस्कृति के निर्माता हैं और साथ ही, संस्कृति ही हमें मानव बनाती है। संस्कृति का एक मूलभूत तत्व धार्मिक विश्वास और उसकी प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति का मुद्दा है। हमें धार्मिक पहचान को महत्व देना चाहिए और अंतरधार्मिक संवाद के संदर्भ में प्रगति करने के वर्तमान प्रयासों से अवगत होना चाहिए, जो वास्तव में एक अंतरसांस्कृतिक संवाद है। जैसे-जैसे दुनिया अधिक से अधिक वैश्विक होती जा रही है और हम अधिक वैश्विक स्तर पर सह-अस्तित्व में हैं, हम यह नहीं सोच सकते कि जीने का केवल एक ही सही तरीका है या कोई भी एक सही है। सह-अस्तित्व की आवश्यकता संस्कृतियों और विश्वासों के सह-अस्तित्व को आवश्यक बनाती है। ऐसी गलतियों से बचने के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि हम अपनी संस्कृति को जानने के साथ-साथ दूसरी संस्कृतियों को भी जानें। अगर

हम अपनी संस्कृति को ही नहीं जानते तो हम दूसरी संस्कृतियों से कैसे संवाद कर सकते हैं? सत्य, सौंदर्य और अच्छाई के तीन शाश्वत और सार्वभौमिक मूल्य संस्कृति से बहुत करीब से जुड़े हुए हैं। यह संस्कृति ही है जो हमें दर्शन और धर्म के माध्यम से सत्य के करीब लाती है; यह कला के माध्यम से हमारे जीवन में सौंदर्य लाती है और हमें सौंदर्यवादी बनाती है; और यह संस्कृति ही है जो हमें दूसरे इंसानों के करीब लाकर और हमें प्रेम, सहिष्णुता और शांति के मूल्यों की शिक्षा देकर नैतिक बनाती है। भारतीय संस्कृति भारतीय संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। मिस्र, ग्रीस, रोम आदि की प्राचीन संस्कृतियाँ समय के साथ नष्ट हो गईं और उनके केवल अवशेष ही बचे हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति आज भी जीवित है। इसके मूल सिद्धांत वही हैं, जो प्राचीन समय में थे। ग्राम पंचायतें, जाति व्यवस्था और संयुक्त परिवार प्रणाली देखी जा सकती है। बुद्ध, महावीर और भगवान कृष्ण की शिक्षाएँ आज भी जीवित हैं और प्रेरणा का स्रोत हैं। आध्यात्मिकता, प्रकृति की आराधना, कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, शुद्धता, अपरिग्रह आदि मूल्य आज भी इस देश के लोगों को प्रेरित करते हैं।

भौतिक विकास और सामग्रियाँ सभ्यता के अंतर्गत आती हैं जबकि जीवन जीने की कला, रीति-रिवाज, परंपराएँ संस्कृति के अंतर्गत आती हैं। भौतिक विकास एक सीमा तक ही संभव है। यही कारण है कि सभ्यताएँ नष्ट हो गईं जबकि भारतीय संस्कृति आज भी विद्यमान है क्योंकि विकास का आधार आध्यात्मिकता थी न कि भौतिकवाद। इस प्रकार, भारतीय संस्कृति को एक प्राचीन संस्कृति कहा जा सकता है, जिसका अतीत वर्तमान में भी जीवित है। पल्लवरम, चिंगलपेट, वेल्लोर, मद्रास के निकट तिन्नीवल्ली, सोहन नदी की घाटी, पश्चिमी पंजाब के पिंडीघेव क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के रेहंद क्षेत्र, मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी, होशंगाबाद और महेश्वर में मिले पाषाण युग की याद ताजा करने वाले अवशेष यह स्पष्ट करते हैं कि भारत मानव संस्कृति के विकास और वृद्धि की भूमि रही है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो आदि स्थानों पर किए गए उत्खनन के आधार पर हमें प्रागैतिहासिक काल की विकसित सभ्यता और संस्कृति का पता चलता है, जो लगभग 3000 ईसा पूर्व में विकसित हुई थी। इस प्रकार भारतीय संस्कृति लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। भारतीय संस्कृति की विशेषताएँ पारंपरिक भारतीय

संस्कृति, आध्यात्मिकता की ओर अपने समग्र जोर में, नैतिक मूल्यों और उदारता, सादगी और मितव्ययिता के दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। भारतीय संस्कृति की कुछ खास विशेषताएं जो इसकी अनेक जातियों, जनजातियों, जातीय समूहों और धार्मिक समूहों और संप्रदायों में व्याप्त हैं, वे इस प्रकार हैं। एक ब्रह्मांडीय दृष्टि भारतीय संस्कृति का ढांचा मनुष्य को ब्रह्मांड की अवधारणा के भीतर एक दिव्य रचना के रूप में रखता है। यह केवल मानव-केंद्रित (मानव-केंद्रित) नहीं है और सृष्टि के सभी तत्वों, जीवित और निर्जीव दोनों को, दिव्य की अभिव्यक्ति के रूप में मानता है। इसलिए, यह ईश्वर की रचना का सम्मान करता है और सह-अस्तित्व के आदर्श को बढ़ावा देता है। इस प्रकार, यह दृष्टि मनुष्य, प्रकृति और ईश्वर को एक अभिन्न अंग में संश्लेषित करती है। यह सत्यम-शिवम-सुंदरम के विचार में परिलक्षित होता है।

सद्भाव की भावना

भारतीय दर्शन और संस्कृति एक सहज सद्भाव और व्यवस्था प्राप्त करने का प्रयास करती है और इसे संपूर्ण ब्रह्मांड तक विस्तारित किया जाता है। भारतीय संस्कृति मानती है कि प्रकृति में निहित प्राकृतिक ब्रह्मांडीय व्यवस्था नैतिक और सामाजिक व्यवस्था का आधार है। आंतरिक सद्भाव को बाहरी सद्भाव का आधार माना जाता है। बाहरी व्यवस्था और सुंदरता स्वाभाविक रूप से आंतरिक सद्भाव से ही आती है। भारतीय संस्कृति भौतिक और आध्यात्मिक को संतुलित करती है और उनका संश्लेषण करने का प्रयास करती है, जैसा कि पुरुषार्थ की अवधारणा द्वारा सटीक रूप से दर्शाया गया है।

सहिष्णुता

भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता सहिष्णुता है। भारत में सभी धर्मों, जातियों, समुदायों आदि के लिए सहिष्णुता और उदारता पाई जाती है। कई विदेशी संस्कृतियों ने भारत पर आक्रमण किया और भारतीय समाज ने हर संस्कृति को समृद्ध होने का अवसर दिया। भारतीय समाज ने शक, हूण, शिथियान, मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध संस्कृतियों को स्वीकार किया और उनका सम्मान किया।

सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता की भावना भारतीय समाज की एक अद्भुत विशेषता है। ऋग्वेद में कहा गया है- "सत्य एक है, फिर भी विद्वान उसे विभिन्न रूपों में वर्णित करते हैं। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, "जो दूसरों की प्रार्थना करते हैं, वे वास्तव में मेरी प्रार्थना कर रहे हैं।" यह विचार सहिष्णुता की पराकाष्ठा है। भारत में विभिन्न धर्मों का शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व है और सभी एक-दूसरे को प्रभावित करते रहे हैं - हालाँकि यह परंपरा कुछ धार्मिक संगठनों द्वारा धर्म परिवर्तन की गतिविधियों से बुरी तरह प्रभावित हुई है। भारत में मौजूद सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान किया जाता है। भारतीय संस्कृति वास्तविकता की अनेकता को स्वीकार करती है और दृष्टिकोण, व्यवहार, रीति-रिवाजों और संस्थाओं की बहुलता को आत्मसात करती है। यह एकरूपता के पक्ष में विविधता को दबाने की कोशिश नहीं करती है। भारतीय संस्कृति का आदर्श वाक्य विविधता में एकता और एकता में विविधता दोनों है।

निरन्तरता और स्थायित्व

भारतीय संस्कृति के सिद्धान्त आज भी उतने ही व्यवहार में हैं, जितने प्रारम्भ में थे।

भारतीय संस्कृति की एक विशेष विशेषता है - इसका निरन्तर प्रवाह। चूँकि भारतीय संस्कृति मूल्यों पर आधारित है, अतः इसका विकास निरन्तर होता रहता है। अनेक शताब्दियाँ बीत गईं, अनेक परिवर्तन हुए, अनेक विदेशी आक्रमणकारियों का सामना करना पड़ा, किन्तु भारतीय संस्कृति का प्रकाश आज भी निरन्तर प्रज्वलित है। कोई भी विद्वान इसका इतिहास मिस्र, यूनान, रोम, सुमेर, बेबीलोन और सीरिया की संस्कृतियों की तरह समाप्त नहीं कर सकता, क्योंकि यह अभी निर्माण के चरण में है।

भारतीय संस्कृति को इसके वर्तमान सांस्कृतिक मानदण्डों को देखकर समझा जा सकता है। प्राचीन भारतीय संस्कृति का जीवन प्रकाश अभी भी प्रज्वलित है। अनेक आक्रमण हुए, अनेक शासक बदले, अनेक कानून पारित हुए, किन्तु आज भी परम्परागत संस्थाएँ, धर्म, महाकाव्य, साहित्य, दर्शन,

परम्पराएँ आदि जीवित हैं। परिस्थितियाँ और शासन उन्हें पूरी तरह समाप्त नहीं कर सके। भारतीय संस्कृति की स्थिरता आज भी अपने आप में अनूठी है।

भारतीय संस्कृति ने निरन्तरता के साथ परिवर्तन का सदैव समर्थन किया है। यह क्रमिक परिवर्तन या सुधार के पक्ष में है। यह अचानक या तुरन्त परिवर्तन का पक्षधर नहीं है। इसलिए विचारों में अधिकांश परिवर्तन मूल विचार प्रणालियों के रूप में नहीं, बल्कि टीका-टिप्पणी और व्याख्या के रूप में आए हैं। व्यवहार के मामले में भी पुराने और नए का संश्लेषण पुराने के स्थान पर नए को लाने को प्राथमिकता दी जाती है। अनुकूलनशीलता भारतीय संस्कृति को अमर बनाने में अनुकूलनशीलता का बहुत बड़ा योगदान है। अनुकूलनशीलता समय, स्थान और काल के अनुसार बदलने की प्रक्रिया है। यह किसी भी संस्कृति की दीर्घायु का एक अनिवार्य तत्व है। भारतीय संस्कृति में समायोजन का एक अनूठा गुण है, जिसके परिणामस्वरूप यह आज तक कायम है। भारतीय परिवार, जाति, धर्म और संस्थाओं ने समय के साथ अपने आप को बदला है। भारतीय संस्कृति की अनुकूलनशीलता और समन्वय के कारण इसकी निरंतरता, उपयोगिता और सक्रियता आज भी विद्यमान है।

डॉ. राधा कृष्णन ने अपनी पुस्तक 'भारतीय संस्कृति: कुछ विचार' में भारतीय संस्कृति की अनुकूलनशीलता का वर्णन करते हुए कहा है कि सभी लोग चाहे वे काले हों या गोरे, हिंदू हों या मुसलमान, ईसाई हों या यहूदी, सभी भाई-भाई हैं और हमारा देश संपूर्ण ब्रह्मांड है। हमें उन चीजों के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए, जो ज्ञान की सीमाओं से परे हैं और जिनके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। मानव जाति के प्रति हमारी आशा उस सम्मान और भक्ति पर आधारित थी, जो लोगों के मन में दूसरों के विचारों के प्रति थी। अपने विचारों को दूसरों पर थोपने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ग्रहणशीलता: ग्रहणशीलता भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। भारतीय संस्कृति ने हमेशा आक्रमणकारी संस्कृतियों की अच्छाइयों को स्वीकार किया है। भारतीय संस्कृति एक महासागर की तरह है, जिसमें कई नदियाँ आकर मिलती हैं। उसी तरह सभी जातियाँ भारतीय संस्कृति के आगे झुक गईं और बहुत जल्दी

हिंदुत्व में विलीन हो गईं। भारतीय संस्कृति ने हमेशा अन्य संस्कृतियों के साथ तालमेल बिठाया है, सभी की विविधताओं के बीच एकता बनाए रखने की इसकी क्षमता सबसे अच्छी है। इस ग्रहणशीलता के कारण इस संस्कृति में जो विश्वसनीयता विकसित हुई है, वह इस दुनिया के लिए एक वरदान है और सभी इसे सराहते हैं। हमने हमेशा विभिन्न संस्कृतियों के गुणों को अपनाया है। वसुधैव कुटुम्बकम भारतीय संस्कृति की आत्मा है। भारतीय संस्कृति ने सदैव विदेशी संस्कृतियों के तत्वों को ग्रहण करके तथा उनसे सामंजस्य स्थापित करके स्वयं को सक्रिय किया है। भारतीय संस्कृति ने मुस्लिम संस्कृतियों के तत्वों को ग्रहण किया है तथा विदेशी संस्कृति की उपयोगी बातों को स्वीकार करने में कभी संकोच नहीं किया है। इसलिए इसकी निरन्तरता, उपयोगिता तथा क्रियाशीलता आज भी विद्यमान है। इस संस्कृति की अनुकूलनशीलता तथा ग्रहणशीलता ने इसे सभी परिस्थितियों में जीवित रहने की शक्ति प्रदान की है। इसी गुण के कारण विदेशी आक्रमणों का सामना करने के बाद भी भारतीय संस्कृति कभी नष्ट नहीं हुई। वस्तुतः भारतीय समाज तथा संस्कृति ने विदेशी आक्रमणकारियों को अपने निकट पाकर तथा उनसे आत्मीयता स्थापित करके उन्हें सुविधा प्रदान की तथा बहुत कुछ दिया ही नहीं, अपितु प्राप्त भी किया।

अध्यात्म

अध्यात्म भारतीय संस्कृति की आत्मा है। यहाँ आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। अतः मनुष्य का अंतिम लक्ष्य भौतिक सुख-सुविधाएँ नहीं, बल्कि आत्म-साक्षात्कार है। राधा कुमुद मुखर्जी ने अपनी पुस्तक 'हिन्दू सभ्यता' में विश्लेषण किया है कि भारतीय संस्कृति ने अपनी व्यक्तिगत विशेषताओं को बनाए रखते हुए पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में इस तरह बाँधा कि राष्ट्र और संस्कृति अभिन्न माने गए और एकमत हो गए। राष्ट्र संस्कृति बन गया और संस्कृति राष्ट्र बन गई। देश ने भौतिक जगत से परे आध्यात्मिक जगत का रूप ले लिया। जब भारतीय संस्कृति ऋग्वेद के समय में उत्पन्न हुई, तो समय के साथ इसका विस्तार सप्तसिंधु, ब्रह्मवर्त, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष या

भारत तक हुआ। अपनी शक्ति के कारण यह भारत की सीमाओं से परे विदेशों तक पहुँची और वहाँ भी स्थापित हुई।

धार्मिक प्रभुत्व

भारतीय संस्कृति में धर्म का केन्द्रीय स्थान है। वेद, उपनिषद, पुराण, महाभारत, गीता, आगम, त्रिपिटक, कुरान और बाइबिल भारतीय संस्कृति के लोगों को प्रभावित करते हैं। इन पुस्तकों ने आशावाद, आस्तिकता, त्याग, तपस्या, संयम, सदाचार, सत्य, दया, प्रामाणिकता, मैत्री, क्षमा आदि गुणों का विकास किया है। मोनियर विलियम्स ने ठीक ही कहा है, "यद्यपि भारत में 500 से अधिक बोलियाँ हैं, किन्तु धार्मिक भाषा एक ही है और धार्मिक साहित्य भी एक है, जिसे जाति, भाषा, सामाजिक स्थिति और मत के अनुसार भिन्न-भिन्न हिन्दू धर्म के सभी अनुयायी श्रद्धापूर्वक मानते और प्रार्थना करते हैं। वह भाषा संस्कृत है और वह साहित्य संस्कृत साहित्य है। यह वेद या अन्य ज्ञान का एकमात्र शब्दकोश है। यह हिन्दू धर्म और दर्शन का एकमात्र स्रोत है, एकमात्र दर्पण है, जो हिन्दू विचारों, विचारों, रीति-रिवाजों और परम्पराओं को सही रूप से प्रतिबिम्बित करता है। यह क्षेत्रीय भाषाओं के विकास का स्रोत है और महत्वपूर्ण धार्मिक और वैज्ञानिक विचारों के प्रकाशन के लिए सामग्री प्राप्त करने का स्रोत भी है।" कर्म और पुनर्जन्म के बारे में विचार

कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा का भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व है।
ऐसा माना जाता है कि अच्छे कर्म करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और अगले जन्म में उच्च योनि में जन्म लेकर सुखमय जीवन व्यतीत करता है। बुरे कर्म करने वाला अगले जन्म में निम्न योनि में जन्म लेकर कष्ट भोगता है और दुखी जीवन व्यतीत करता है। उपनिषद कहते हैं कि कर्म के फल का सिद्धांत सही है। मनुष्य जैसा कर्म करता है, वैसा ही फल पाता है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्मों में संशोधन करने की आवश्यकता है, ताकि अगला जन्म भी सुधर सके। अपने सभी जन्मों में निरंतर अच्छे कर्म

करने से उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी, अर्थात जन्म-मरण के चक्र से मुक्ति मिलेगी। यह अवधारणा केवल उपनिषदों की ही नहीं, बल्कि जैन, बौद्ध आदि धर्मों का भी आधार है। इस प्रकार पुनर्जन्म की अवधारणा कर्म के सिद्धांत से जुड़ी हुई है। पुनर्जन्म का वास्तविक कारण पिछले जन्म में किए गए कर्म हैं।

कर्तव्य पर जोर

भारतीय संस्कृति अधिकारों के विपरीत धर्म या नैतिक कर्तव्य पर जोर देती है। ऐसा माना जाता है कि अपने कर्तव्य का पालन करना अपने अधिकार का दावा करने से अधिक महत्वपूर्ण है। यह अपने कर्तव्य और दूसरों के अधिकारों के बीच पूरकता पर भी जोर देता है। इस प्रकार, समुदाय या पारिवारिक दायित्वों पर जोर देकर, भारतीय संस्कृति व्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वायत्तता के बजाय अन्योन्याश्रितता को बढ़ावा देती है।

चार कर्तव्य

कर्तव्यों का पालन करके व्यक्ति भौतिक सुख-सुविधाओं में रहते हुए भी अपने धर्म का पालन कर सकता है और इस प्रकार मोक्ष प्राप्त कर सकता है। कर्तव्य पालन भारतीय संस्कृति की विशेषता है। इसमें व्यक्ति के जीवन में चार आधार माने गए हैं- धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का संबंध नैतिक कर्तव्यों के पालन से है। धन का संबंध सभी आवश्यकताओं की पूर्ति से है। काम का संबंध जीवन में सुखों से है। मोक्ष अंतिम लक्ष्य है। ये सभी व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करने और समाज में अनुशासित तरीके से रहने के लिए प्रेरित करते हैं। विश्व के इतिहास में दो परस्पर विरोधी विचार देखने को मिलते हैं-पहला यह कि संसार और जीवन क्षणभंगुर और नाशवान है और दूसरा यह कि जीवन की सफलता भोग पर निर्भर करती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण पाश्चात्य विचारधारा है। लेकिन भारतीय संस्कृति में दोनों के बीच समन्वय देखा जा सकता है। दोनों को मानव जीवन के वास्तविक स्वरूप, महत्व और लक्ष्य

से मिलाना चाहिए। इस समन्वय की अभिव्यक्ति ही पुरुषार्थ का सिद्धांत है। ऐसा माना जाता है कि जो राष्ट्र अपनी संस्कृति को भूल गया है, वह जीवित राष्ट्र नहीं है। वे भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों का महत्व बताते थे। भौतिक विकास में विश्वास रखने वाले असहिष्णु हो सकते हैं। शस्त्रों के विकास में विश्वास रखने वाले असहिष्णु हो सकते हैं। अपने कल्याण के लिए दूसरों को पहुँचाई गई हानि को क्षम्य मानने वाले उदार हो सकते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति की विशेषता यह है कि उसने भौतिक को आवश्यक वस्तु तो माना है, लेकिन उसे आस्था का केंद्र नहीं बनाया है। शस्त्रों की शक्ति का प्रयोग तो किया है, लेकिन उसमें अपना कल्याण माना है। अपने कल्याण के लिए दूसरों को पहुँचाई गई हानि को क्षम्य नहीं माना है। यहाँ जीवन का अंतिम लक्ष्य भोग-विलास और कामनाएँ नहीं, बल्कि त्याग-तपस्या और आत्म-साक्षात्कार है। समकालीन काल में भारतीय संस्कृति

पारंपरिक भारतीय संस्कृति में शास्त्रीय की सामाजिक संरचनात्मक संबद्धता

मोटे तौर पर राजकुमारों, पुजारियों, भिक्षुओं, मुनियों, साधुओं, विद्वानों, संघ के स्वामी और अन्य समृद्ध समूहों से जुड़ी हुई थी। मध्यकाल के दौरान शास्त्रीय और लोक के बीच संबंध
अशांत नहीं हुआ। प्राचीन भारत में शास्त्रीय परंपरा न केवल संस्कृत से जुड़ी थी, बल्कि पाली और तमिल से जुड़ी शास्त्रीय परंपरा की धाराएँ भी थीं। संस्कृत हिंदू शास्त्रीय परंपरा और महायान बौद्ध परंपरा और कुछ जैन विज्ञान परंपराओं की वाहक थी। पाली थेरवादी बौद्ध परंपरा का वाहक था और तमिल दक्षिण भारतीय शास्त्रीय परंपरा की वाहक थी।

आधुनिक काल के दौरान, अंग्रेजी द्वारा दर्शाए गए शास्त्रीय और स्थानीय लोक परंपराओं के बीच संबंध टूट गया है। पारंपरिक संतुलन आधुनिकीकरण के विभिन्न कारकों और प्रक्रियाओं से प्रभावित हुआ है। आधुनिक सामाजिक ताकतों के प्रभाव से शास्त्रीय और लोक परंपराओं के बीच संबंध बिगड़ गए हैं। शहरी केंद्रों में एक नया मध्यम वर्ग विकसित हो रहा है और शास्त्रीय परंपरा के वाहक की भूमिका निभा रहा है।

मध्यम वर्ग का विश्वदृष्टिकोण और दृष्टिकोण लोक परंपरा के वाहकों से मौलिक रूप से भिन्न है। वे ज्यादातर पश्चिमी सांस्कृतिक मूल्यों, मानदंडों, विचारों, दृष्टिकोण और संस्थाओं के वाहक हैं और अंग्रेजी उनकी प्रमुख भाषा बन गई है। पूरे इतिहास में, लोक और आदिवासी परंपराएँ राजनीतिक संरचनाओं में परिवर्तनों से अपेक्षाकृत अप्रभावित रही हैं। राजनीतिक सत्ता संरचना में परिवर्तन के साथ शास्त्रीय परंपराओं का महत्व समय-समय पर बदलता रहा है, लेकिन लोक और आदिवासी परंपराएँ लगातार जीवंत बनी हुई हैं। पारंपरिक भारत में शास्त्रीय परंपराओं ने हमेशा लोक और आदिवासी संस्कृतियों को महत्व दिया है और उन्हें स्थान दिया है। दूसरी ओर, आधुनिक पश्चिमी शास्त्रीय सांस्कृतिक परंपरा के वाहकों ने कई मौकों पर लोक और आदिवासी परंपराओं के प्रति कम सहिष्णुता दिखाई है। वे आमतौर पर आधुनिक संस्कृति की तुलना में पारंपरिक संस्कृति को आदिम, बर्बर और अंधविश्वासी बताते हैं। वे भारतीय संस्कृति के सभी तत्वों और धाराओं को आधुनिक और पश्चिमी बनाने की कोशिश करते हैं। पश्चिमीकरण, औद्योगीकरण, शहरीकरण, वैश्वीकरण और लोकतंत्रीकरण की प्रक्रियाएं आज भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित कर रही हैं। हालांकि, इन आधुनिकीकरण और धर्मनिरपेक्षतावादी ताकतों ने अभी तक समकालीन भारतीय संस्कृति को भारतीय संस्कृति की पारंपरिक और सांस्कृतिक जड़ों से अलग नहीं किया है। पारंपरिक सांस्कृतिक मीडिया न केवल आज भी जीवित है, बल्कि इसके कुछ पहलुओं को नए तरीकों से उभरती लोकप्रिय और शास्त्रीय संस्कृति में भी शामिल किया गया है।

भारतीय संस्कृति के पहलू

कला और वास्तुकला: भारतीय कला धर्म से प्रेरित है और पवित्र विषयों के इर्द-गिर्द केंद्रित है।
हालाँकि, इसमें कुछ भी तपस्वी या आत्म-त्याग नहीं है। जीवन और प्रकृति की शाश्वत विविधता और मानवीय तत्व सभी भारतीय कला रूपों में परिलक्षित होते हैं। वास्तुकला और मूर्तिकला की कला सिंधु

घाटी काल के दौरान अच्छी तरह से विकसित हुई थी। भारत में लोक और आदिवासी कलाकृतियों का सबसे बड़ा संग्रह है।

संगीत: पूरे भारत में संगीत के लिए लोकप्रिय शब्द संगीत है, जिसमें नृत्य के साथ-साथ गायन वाद्य संगीत भी शामिल है। ऋग्वेद और सामवेद की तुकें संगीत में सेट किए गए शब्दों के सबसे शुरुआती उदाहरण हैं। भारतीय संगीत सिद्धांत की सबसे पुरानी विस्तृत व्याख्या नाट्यशास्त्र में पाई जाती है, जिसका श्रेय ऋषि भरत को दिया जाता है जो ईसाई युग की शुरुआत में रहते थे। उत्तर भारतीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और दक्षिण भारतीय कर्नाटक संगीत भारत में शास्त्रीय संगीत के दो प्रमुख रूप हैं। शास्त्रीय संगीत के अधिक विशिष्ट स्कूल विशेष घरानों से जुड़े हैं। यह भारतीय संस्कृति का एक पहलू है जिसने दुनिया भर में पहचान हासिल की है। भारत में गीत और नृत्य हमेशा से ही सामाजिक समारोहों और मेल-मिलाप का हिस्सा रहे हैं। मेले, विवाह, त्यौहार और अन्य समारोह इनके बिना पूरे नहीं होते। आधुनिक समय में संगीत को जन-जन तक पहुँचाने में फ़िल्मों, फ़िल्मी गीतों और संगीत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नृत्य: शास्त्रीय भारतीय नृत्य भारतीय मन के आध्यात्मिक और कलात्मक दृष्टिकोण का एक सुंदर और महत्वपूर्ण प्रतीक है। पारंपरिक भारतीय शास्त्रों में नृत्त (संगीत) और नट (नाटक) के कई संदर्भ हैं। भारत में घरेलू जीवन के हर चरण में नृत्य और संगीत मौजूद हैं। एक वर्गीकरण भारतीय नृत्य को तीन पहलुओं में विभाजित करता है- नाट्य, नृत्य और नृत्त। नाट्य नाटक से मेल खाता है। नृत्य एक संगीतमय धुन में गाए गए शब्दों पर किया जाने वाला व्याख्यात्मक नृत्य है। दूसरी ओर, नृत्त शुद्ध नृत्य को दर्शाता है, जहाँ शरीर की हरकतें किसी भी भाव को व्यक्त नहीं करती हैं और न ही कोई अर्थ व्यक्त करती हैं। भारत में शास्त्रीय और लोक नृत्यों की एक समृद्ध विविधता है। कुचिपुड़ी (आंध्र प्रदेश), ओडिसी (ओडिशा), कथकली (केरल), मोहिनीअट्टम (केरल), भरतनाट्यम (तमिलनाडु), मणिपुरी (मणिपुर), कथक (उत्तर प्रदेश) और चचौ (उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड) भारत के कुछ सबसे उल्लेखनीय नृत्य रूप हैं। इसके अलावा, भारत में लोककथाओं, किंवदंतियों और मिथकों की एक समृद्ध परंपरा है, जो गीतों और नृत्यों के साथ मिलकर समग्र कला रूपों में बदल जाती है। रंगमंच:

जबकि भारत में शास्त्रीय नृत्य अपने 'दैवीय मूल' से जुड़ा हुआ है, भारतीय रंगमंच की उत्पत्ति लोगों के साथ है। भारत का नाट्यशास्त्र अभी भी पारंपरिक भारतीय रंगमंच का सबसे पूर्ण मार्गदर्शक है। हाल के समय का 'आधुनिक भारतीय रंगमंच' तीन औपनिवेशिक शहरों- कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में उत्पन्न हुआ। यह यूरोपीय रंगमंच की परंपराओं और रुझानों से काफी प्रभावित है। 'पारंपरिक भारतीय रंगमंच' में अलग-अलग धाराएँ शामिल हैं। यह रंगमंच दरबारों और मंदिरों तक ही सीमित रहा और एक परिष्कृत, सावधानीपूर्वक प्रशिक्षित संवेदनशीलता प्रदर्शित करता था। दूसरी लोकप्रिय धारा में विभिन्न इलाकों और क्षेत्रों की बोली जाने वाली भाषाओं और बोलियों का इस्तेमाल किया जाता था। भारत में रंगमंच आमतौर पर फसल कटाई के बाद के मौसम में मंचित किया जाता है, जब अभिनेताओं के साथ-साथ दर्शकों के पास खाली समय होता है। इसे खुले में बने थिएटरों में मंचित किया जाता है। कथा, जो अक्सर दर्शकों को पहले से ही ज्ञात एक मिथक होती है, नृत्य, संगीत, अनुकरणीय हाव-भाव और शैलीगत नृत्यकला के माध्यम से निभाई जाती है। भारतीय संस्कृति पर भूगोल का महत्व भारत में प्राचीन सभ्यता एक स्पष्ट रूप से सीमांकित उपमहाद्वीप में विकसित हुई, जो उत्तर में दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला- हिमालय की श्रृंखला से घिरा हुआ है, जो पूर्व और पश्चिम में अपने विस्तार के साथ भारत को शेष एशिया और दुनिया से अलग करती है। हालाँकि, यह बाधा कभी भी पार करने योग्य नहीं थी, और सभी अवधियों में बसने वालों और व्यापारियों दोनों ने ही ऊँचे और उजाड़ दर्रों को पार करके भारत में अपना रास्ता बनाया है, जबकि भारतीयों ने अपने वाणिज्य और संस्कृति को उसी मार्ग से उसकी सीमाओं से परे ले जाया है। भारत का अलगाव कभी भी पूर्ण नहीं रहा है, और इसकी विशिष्टता को विकसित करने में पर्वतीय दीवार के प्रभाव को अक्सर बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है। भारत के लिए पहाड़ों का महत्व उस अलगाव में नहीं है जो वे उसे देते हैं, बल्कि इस तथ्य में है कि वे उसकी दो महान नदियों का स्रोत हैं। बरसात के मौसम में उत्तर और पश्चिम की ओर बहने वाले बादल अपनी आखिरी नमी ऊंची चोटियों पर छोड़ देते हैं, जहाँ से, लगातार पिघलती बर्फ से पोषित होकर, असंख्य धाराएँ दक्षिण की ओर बहती हैं, और सिंधु और गंगा की महान नदी प्रणालियों में मिलती हैं। अपने रास्ते में वे छोटे और उपजाऊ पठारों, जैसे कश्मीर और नेपाल की घाटियों से गुज़रती हैं, और विशाल मैदान में विलीन हो जाती हैं।

दो नदी प्रणालियों में से, सिंधु नदी, जो अब मुख्य रूप से पाकिस्तान में है, सबसे प्राचीन सभ्यता थी। और इसने भारत को अपना नाम दिया, क्योंकि भारतीय इस नदी को सिंधु के नाम से जानते थे, और फारसियों, जिन्हें प्रारंभिक 'एस' के रूप में उच्चारण करने में कठिनाई होती थी, ने इसे हिंदू कहा। फारस से यह शब्द ग्रीस में चला गया, जहाँ पूरा भारत पश्चिमी नदी के नाम से जाना जाने लगा। प्राचीन भारतीय अपने उपमहाद्वीप को जम्बूद्वीप या भारतवर्ष के नाम से जानते थे। मुस्लिम आक्रमण के साथ फारसी नाम हिंदुस्तान के रूप में वापस आ गया, और इसके निवासियों में से जो पुराने धर्म का पालन करते थे, वे हिंदू के रूप में जाने गए। इतना ही नहीं, ईसा से दो हज़ार साल पहले पंजाब का उपजाऊ मैदान, सिंधु की पाँच बड़ी सहायक नदियों - जैसे झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज - द्वारा सींची जाने वाली पाँच नदियों का एक समृद्ध संस्कृति थी, जो समुद्र तक और पश्चिमी समुद्र तट के साथ कम से कम गुजरात तक फैली हुई थी। पाकिस्तान के सिंध नामक क्षेत्र में निचली सिंधु बंजर रेगिस्तान से होकर गुजरती है, हालांकि यह कभी अच्छी तरह से पानी वाली और उपजाऊ भूमि थी। सिंधु का बेसिन गंगा से थार या राजस्थान के रेगिस्तान और निचली पहाड़ियों द्वारा विभाजित है।

दिल्ली के उत्तर-पश्चिम में जलग्रहण क्षेत्र कम से कम 1000 ईसा पूर्व से कई भयंकर युद्धों का दृश्य रहा है। दिल्ली से पटना तक के क्षेत्र से लेकर गंगा के मैदान का पश्चिमी आधा हिस्सा, और दोआब या गंगा और इसकी महान सहायक नदी यमुना के बीच की भूमि हमेशा से भारत का दिल रहा है। यहाँ, आर्यावर्त के नाम से जाने जाने वाले क्षेत्र में, आर्यों की भूमि, यहाँ शास्त्रीय संस्कृति का निर्माण हुआ। हालाँकि अवैज्ञानिक खेती, वनों की कटाई और अन्य कारकों की पीढ़ियों ने अब इसकी उर्वरता को बहुत कम कर दिया है, यह कभी दुनिया की सबसे अधिक उत्पादक भूमि में से एक थी, और जब से इसे हल के नीचे लाया गया है, तब से इसने बहुत बड़ी आबादी का भरण-पोषण किया है। बंगाल में अपने मुहाने पर गंगा एक बड़ा डेल्टा बनाती है, जो ऐतिहासिक समय में भी समुद्र पर काफी हद तक हावी रहा है, यहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र में मिलती है, जो तिब्बत से असम की घाटी के रास्ते बहती है, जो हिंदू संस्कृति का सबसे पूर्वी

चौकी है। महान मैदान के दक्षिण में एक उच्चभूमि क्षेत्र है, जो विंध्य पर्वत श्रृंखला तक बढ़ता है। ये किसी भी तरह से हिमालय जितने प्रभावशाली नहीं हैं, लेकिन उत्तर और दक्षिण के बीच एक बाधा बनने की प्रवृत्ति रखते हैं।

दक्षिण जिसे दक्कन कहा जाता है, एक सूखा और पहाड़ी पठार है, जिसके दोनों ओर पहाड़ियों की लंबी श्रृंखला, पश्चिमी और पूर्वी घाट हैं। इन दो पहाड़ियों की श्रृंखलाओं में से पश्चिमी ऊंची है, और इसलिए दक्कन की अधिकांश नदियाँ, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, पूर्व की ओर बहती हैं दक्कन की नदियाँ अपने मुहाने के पास मैदानों से होकर गुजरती हैं जो गंगा की तुलना में छोटे हैं लेकिन लगभग उतने ही आबादी वाले हैं। प्रायद्वीप का दक्षिण-पूर्वी भाग एक बड़ा मैदान बनाता है, तमिल देश, जिसकी संस्कृति कभी स्वतंत्र थी, और अभी भी उत्तर की संस्कृति के साथ पूरी तरह से एकीकृत नहीं है। दक्षिण भारत के द्रविड़ लोग अभी भी ऐसी भाषाएँ बोलते हैं जो उत्तर की भाषाओं से किसी भी तरह से अलग नहीं हैं, और एक अलग जातीय चरित्र के हैं। हालाँकि उत्तरी और दक्षिणी प्रकारों के बीच बहुत अधिक अंतर्संबंध रहा है। भौगोलिक दृष्टि से सीलोन भारत का एक विस्तार है, उत्तर का मैदान दक्षिण भारत जैसा है, और द्वीप के केंद्र में पहाड़ पश्चिमी घाट हैं।

2. युगों से भारत में समाज- प्राचीन काल- वर्ण और जाति, भारत में परिवार और विवाह, प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति, समकालीन काल; जाति व्यवस्था और सांप्रदायिकता

परिचय

भारतीय समाज के अध्ययन के लिए यह आवश्यक है कि हम उन मूल तत्वों को समझने का प्रयास करें जो विचार और कार्य के लिए खाका प्रदान करते हैं। भारतीय समाज समाज, संस्कृतियों और सामाजिक व्यवहार के संदर्भ में अत्यंत विविध है। हालाँकि, समाजशास्त्री जाति व्यवस्था को भारतीय समाज के एक संगठित सिद्धांत के रूप में इंगित करते हैं। इसे मूल ढाँचा प्रदान करते हुए देखा जाता है जिसके चारों ओर समूहों के बीच संबंध व्यवस्थित होते हैं। जाति विभाजन की वैधता भारतीय महाद्वीप के महान धर्म हिंदू धर्म से ली गई है।

भारतीय समाज युगों से विकसित हुआ है और विविध क्षेत्रों में उन्नति हुई है। आपने भारतीय समाज में सामाजिक सुधारों के बारे में पिछले पाठों में भी पढ़ा है।
हालाँकि, हर समाज में सामाजिक-सांस्कृतिक मुद्दे होते हैं जिन्हें संबोधित करने और उनसे निपटने की आवश्यकता होती है।

लोगों की सुरक्षा, विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों जैसे कमजोर वर्गों की सुरक्षा समकालीन भारतीय समाज में एक प्रमुख चिंता का विषय है। इस पाठ में, हम उन प्रमुख सामाजिक-सांस्कृतिक मुद्दों के बारे में पढ़ेंगे जिन पर हमें तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है, अगर हमें अपने सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित करना है। आज जिन महत्वपूर्ण सामाजिक-सांस्कृतिक मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, उनमें जातिवाद और सांप्रदायिकता आदि शामिल हैं। यहाँ जिन मुद्दों पर

चर्चा की गई है, वे व्यापक नहीं हैं। राष्ट्र और विशेष रूप से क्षेत्रों और समुदायों के सामने कई अन्य मुद्दे हैं, जिनके बारे में हम सभी को सोचना चाहिए। हालाँकि, समाजशास्त्री यह भी बताते हैं कि पहले सामाजिक विज्ञान की समझ महान हिंदू ग्रंथों से ली गई थी जो सामाजिक व्यवहार के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में कार्य करते हैं। संदर्भगत वास्तविकताएँ बहुत भिन्न होती हैं। पहले खंड में हम भारतीय समाज के सामाजिक संगठन के खाके यानी वर्ण व्यवस्था, विश्वास प्रणाली और व्यवस्था को समझने में इसकी प्रासंगिकता पर चर्चा करते हैं और इसके बाद इस अध्याय में भारत में सांप्रदायिकता के विकास और भारतीय समाज के अन्य समकालीन मुद्दों पर भी चर्चा की गई है।

वर्ण व्यवस्था

भारतीय सामाजिक व्यवस्था में वर्ण केवल एक संदर्भ श्रेणी है, न कि सामाजिक संरचना की एक कार्यशील इकाई, और यह केवल विभिन्न जातियों की निर्धारित स्थिति को व्यापक रूप से संदर्भित करता है। यह एक वर्गीकरण उपकरण भी है। इसमें, समान निर्धारित अनुष्ठान स्थिति वाली कई जातियों को एक साथ रखा जाता है और उन्हें पदानुक्रमिक रूप से वर्गीकृत किया जाता है। तीन ऊपरी स्तर-ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य- को द्विज माना जाता है, क्योंकि जैविक जन्म के अलावा वे दीक्षा संस्कार के बाद दूसरी बार जन्म लेते हैं। चौथे स्तर, शूद्र में कारीगरों और व्यावसायिक रूप से विशिष्ट जातियों की बहुलता शामिल है जो स्वच्छ, यानी गैर-प्रदूषणकारी व्यवसायों का पालन करते हैं। हालांकि वर्ण पदानुक्रम यहाँ समाप्त हो जाता है, लेकिन एक पाँचवाँ स्तर है जो कथित रूप से अस्वच्छ व्यवसायों का पालन करने वालों को समायोजित करता है जिन्हें प्रदूषणकारी माना जाता है। वे अंत्यज हैं, यानी वर्ण व्यवस्था के बाहर। वे दलित कहलाते हैं।

वर्ण की उत्पत्ति

सबसे पुराने वैदिक साहित्य में वर्णों की उत्पत्ति से संबंधित कई अंश हैं। माना जाता है कि समाज के चार क्रम पुरुष, सृष्टिकर्ता, आदिम प्राणी के आत्मबलिदान से उत्पन्न हुए हैं। कहा जाता है कि पुरुष ने खुद को नष्ट कर दिया ताकि एक उपयुक्त सामाजिक व्यवस्था उभर सके। सबसे पुराना ऋग्वेद के पुरुष-साक्त में भजन है जिसमें कहा गया है कि ब्राह्मण वर्ण पुरुष के मुख का प्रतिनिधित्व करता है, - जिसका अनुवाद "सार्वभौमिक मनुष्य" के रूप में किया जा सकता है, जो संभवतः संपूर्ण मानव जाति को संदर्भित करता है - राजन्य (यानी क्षत्रिय) उसकी भुजाएँ, वैश्य उसकी जाँघें और शूद्र उसके पैर।

लेकिन यह दिखाया गया है कि पुरुष-सूक्त के अलावा अन्य अंश भी हैं, जिनमें समाज के वर्णों में विभाजन का उल्लेख है, हालाँकि बाद के समय के कठोर रूप में नहीं। इस प्रकार, ऋग्वेद में तीन वर्णों, ब्रह्म, क्षतम और विश का उल्लेख किया गया है; जबकि ऋग्वेद में, चार वर्णों को इस प्रकार संदर्भित किया गया है: "एक उच्च प्रभुत्व के लिए (यानी ब्राह्मण), एक उच्च गौरव के लिए (यानी क्षत्रिय), एक अपने लाभ का पीछा करने के लिए (यानी वलस्य) और एक अपने श्रम के लिए (यानी शूद्र), - सभी अपने अलग-अलग व्यवसायों पर विचार करने के लिए, सभी चलने वाले प्राणियों में भोर जागृत है। वेदों के मूल भाग जाति की व्यवस्था को नहीं जानते हैं। लेकिन इस निष्कर्ष पर बिना सबूतों का पर्याप्त रूप से वजन किए समय से पहले ही पहुंचा गया था। यह सच है कि जाति व्यवस्था इतनी विकसित अवस्था में नहीं पाई जाती है; विभिन्न जातियों को सौंपे गए कर्तव्य कानून की किताबों और पुराणों की तरह स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं हैं। लेकिन फिर भी यह प्रणाली वेदों के पहले के हिस्सों में पहले से ही जानी जाती है, या बल्कि पूर्वधारणा है। केवल बाधाएँ ही बाद के समय की तरह दुर्गम नहीं थीं। एस.सी. दुबे वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का त्रिगुण सिद्धांत देते हैं, अर्थात् प्राचीन भारत के दार्शनिक चिंतन ने मनुष्य, सजीव और निर्जीव वस्तुओं और मानवीय कार्यों में तीन गुणों-अंतर्निहित गुणों की पहचान की: सत्व, रजस और तम। सत्व में श्रेष्ठ विचार और कर्म, अच्छाई और गुण, सत्य और ज्ञान शामिल थे। दूसरी ओर, राजस में उच्च जीवन और विलासिता, जुनून और कुछ भोग, अभिमान और वीरता की विशेषता थी। सबसे नीचे तम था, जिसमें असभ्यता और नीरसता, स्वाद के बिना अतिभोग, बिना अधिक कल्पना के भारी काम

करने की क्षमता जैसे गुण थे। सात्विक गुणों वाले लोगों को ब्राह्मण, राजसिक गुणों वाले लोगों को क्षत्रिय और वैश्य और तामसिक गुणों वाले लोगों को शूद्र के रूप में वर्गीकृत किया गया था। एक और तीसरा सिद्धांत जातीय मिश्रण, संस्कृति संपर्क और कार्यात्मक विशेषज्ञता को ध्यान में रखता है। इन तीनों घटकों में से कोई भी अकेले वर्ण की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं कर सकता। हिंदू समाज के विकास के प्रारंभिक चरण में - वैदिक अवस्था में - नस्ल और रंग महत्वपूर्ण कारक थे, लेकिन अपने पूर्ण विकसित रूप में यह केवल एक काल्पनिक घटना थी, न कि जैविक वास्तविकता।

आर्यीकरण सांस्कृतिक संपर्क का परिणाम था, लेकिन यह दाता-प्राप्तकर्ता संबंधों को शामिल करने वाली एकतरफा प्रक्रिया नहीं थी। व्रात्य पूर्व आर्य परंपराओं ने खुद को मुखर किया और इस प्रक्रिया में सामाजिक संगठन, अनुष्ठानों, विश्वासों, विश्व-दृष्टिकोण और इसके लोकाचार की आर्य योजना को संशोधित किया। समूहों को उभरती हुई सामाजिक व्यवस्था में सामूहिक रूप से शामिल किया गया, कुछ नई विशेषताओं को अपनाया गया, कुछ पुरानी विशेषताओं को बनाए रखा गया और व्यापक समाज पर अपनी छाप छोड़ी। पुरुष-शाक्त की ओर लौटते हुए, एक रूपक अर्थ पुरुष और उसके अंगों से वर्णों के निर्माण के संदर्भ में पूरे शाक्त से है। पुरुष को स्वयं "यह संपूर्ण ब्रह्मांड, जो कुछ भी था और जो कुछ भी होगा" के रूप में वर्णित किया गया है। इसके अलावा, हमें यह भी बताया गया है कि चंद्रमा उसके मन (मनस) से निकला, सूर्य उसकी आँखों से, इंद्र और अग्नि उसके मुँह से और हवा या वायु उसकी साँस से उत्पन्न हुई। फिर, उनकी नाभि से वायुमंडल (अंतरिक्षम), उनके सिर से आकाश, उनके पैरों से पृथ्वी (भूमि) और उनके कान से चारों दिशाएँ (दिशा) उत्पन्न हुईं; इस प्रकार, संसारों की रचना हुई।

महाकाव्य और धर्मशास्त्र साहित्य में वर्णों की उत्पत्ति और विकास की समस्या पर बहुत सारे सिद्धांत हैं; महाभारत के अनुसार, कृत युग में पुरुषों की कोई अलग जाति या वर्ग नहीं थे। एक अन्य स्थान पर, ऋषि भृगु कहते हैं कि महान ब्राह्मण द्वारा पहले केवल कुछ ब्राह्मणों का निर्माण किया गया था। लेकिन बाद में, मानव जाति के चार विभाग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र विकसित हुए। ब्राह्मणों का वर्ण (सीता)

श्वेत था, क्षत्रियों का लाल (लोहिता), वैश्यों का पीला (पिटक) और शूद्रों का काला (असित) - इस प्रकार ऋषि भृगु ने भारद्वाज को वर्णों की उत्पत्ति के अपने सिद्धांत की व्याख्या की। पहले पूरी दुनिया ब्राह्मणों से बनी थी। ब्रह्म द्वारा समान रूप से निर्मित, मनुष्य अपने कर्मों के कारण विभिन्न वर्णों में विभाजित हैं। सिद्धांत यह बताता है कि कैसे चार वर्ण और अन्य जातियाँ (जातय) द्विजों (दो बार जन्मे) के एक मूल वर्ग से उत्पन्न हुईं। जिन लोगों को भोग में अत्यधिक आनंद मिलता था, वे कठोरता और क्रोध के गुणों से ग्रस्त हो गए; वे द्विज जो वीरता से युक्त थे और अपने धर्म का ध्यान नहीं रखते थे (त्यक्तस्वधर्मः), लालिमा (रक्तांगः) के गुण से युक्त थे, क्षत्रिय हुए। जो अपने निर्धारित कर्तव्यों का ध्यान न रखते हुए लालिमा और अन्धकार (पिता) दोनों गुणों से युक्त हो गए और पशुपालन तथा कृषि का व्यवसाय करने लगे, वे वैश्य हुए। वे द्विज जो असत्य बोलने वाले तथा अन्य प्राणियों को कष्ट पहुँचाने वाले थे, लोभ से युक्त थे (लुब्धः), जो अपने भरण-पोषण के लिए अंधाधुंध रूप से सभी प्रकार के व्यवसाय करते थे (सर्वकर्मोऽप-जीविनः), जिनके आचरण में पवित्रता नहीं थी (शौच-परिभ्रष्टः), तथा जो इस प्रकार अपने अन्दर अन्धकार (कृष्णः) का गुण रखते थे, वे शूद्र हुए।

इस प्रकार "अपने व्यवसायों से विभाजित होकर, द्विज (जो पहले सभी ब्राह्मण थे) अपने स्वयं के आदेश के कर्तव्यों से दूर हो जाने के कारण अन्य तीन वर्णों के सदस्य बन गए। इसलिए, उनमें से किसी को भी धर्म और यज्ञ की सभी गतिविधियों को करने से मना नहीं किया गया है। इसके अलावा, जो लोग अपनी अज्ञानता के कारण अपने निर्धारित कर्तव्यों से दूर हो गए और एक ढीला जीवन (स्वच्छंदचराचेष्टितः) का नेतृत्व किया, वे खुद को विभिन्न निम्न जातियों (जातया) में कम कर लेते हैं, अर्थात पिशाच (भयभीत), राक्षस (ग्लोबिलिन), प्रेत (दुष्ट आत्मा वाले), और विभिन्न म्लेच्छ (बर्बर या बहिष्कृत) जातियाँ (जाति)। यह सिद्धांत कि चार वर्ण निर्माता के अंगों से आगे बढ़े, मनु-स्मृति द्वारा भी माना जाता है। और, इस संपूर्ण ब्रह्मांड (सर्वस्य) की रक्षा के लिए, उन्होंने विभिन्न वर्णों (पृथक-कर्माणि) को अलग-अलग कर्तव्य और व्यवसाय सौंपे हैं। मनु ने फिर ब्राह्मण वर्ण की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह ईश्वर की सर्वोच्च रचना है। उन्होंने आगे सकारात्मक रूप से कहा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ही

अस्तित्व में एकमात्र वर्ण हैं; कोई पाँचवाँ वर्ण नहीं है; और इस बात से याज्ञवल्क्य, बौधायन और वशिष्ठ भी सहमत हैं।

वर्ण के कर्तव्य

यहाँ चार वर्णों में विभाजन प्रत्येक वर्ण के कर्तव्यों से संबंधित है। उनकी उत्पत्ति चार वर्णों के पद और कार्यों का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। सांस्कृतिक शरीर-छवि में सिर, भुजाएँ, जाँघें और पैर अवरोही क्रम में क्रमबद्ध हैं, इसलिए पारंपरिक कार्य भी हैं। पुरुष-सूक्त की व्याख्या एक अन्य दृष्टिकोण से इसके पीछे एक प्रतीकात्मक महत्व के रूप में की गई है। इस प्रकार, पुरुष का मुख जिससे ब्राह्मणों की रचना हुई है, वाणी का आसन है; इसलिए ब्राह्मणों को मानव जाति के शिक्षक और प्रशिक्षक होने के लिए बनाया गया है। मनु के अनुसार, एक ब्राह्मण को हमेशा और लगन से केवल वेद का अध्ययन करना चाहिए और वेदों को पढ़ाना चाहिए। एक ब्राह्मण का विशेषाधिकार यह भी है कि वह पुजारी के रूप में कार्य करे और आजीविका के साधन के रूप में तीन उच्च वर्णों के योग्य व्यक्ति से उपहार प्राप्त करने की अनुमति हो। इसे प्रतिग्रह के रूप में जाना जाता है।

भुजाएँ वीरता और शक्ति का प्रतीक हैं; इस संसार में क्षत्रिय का कार्य शस्त्र धारण करना और लोगों की रक्षा करना है। इस प्रकार, रक्षा और युद्ध, प्रशासन और सरकार क्षत्रिय को सौंपे गए कार्य थे। स्तोत्र के उस भाग की व्याख्या करना कठिन है जो पुरुष की जाँघों से वैश्यों की रचना से संबंधित है। लेकिन जाँघ का उद्देश्य शरीर के निचले हिस्से का प्रतिनिधित्व करना हो सकता है, वह हिस्सा जो भोजन खाता है, और इसलिए वैश्य को लोगों को भोजन प्रदान करने के लिए बनाया गया कहा जा सकता है। व्यापार, वाणिज्य और कृषि वैश्य का कार्य था। पैर से शूद्र की रचना इस तथ्य का प्रतीक है कि शूद्र को "पादरी" होना है, अन्य वर्णों का सेवक। शिल्प और श्रम के माध्यम से दूसरों की सेवा करने के कारण शूद्र सबसे

निचले स्थान पर था। संपूर्ण सामाजिक संगठन को यहाँ प्रतीकात्मक रूप से एक मानव के रूप में माना जाता है जिसे हम “सामाजिक शरीर” कह सकते हैं - जिसके अंग श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित सामाजिक वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। महाभारत में भी यही बात कही गई है: उस (पुरुष) को हमारा प्रणाम है जिसके मुख में ब्राह्मण, भुजाओं में काष्ट्र, संपूर्ण प्रदेशों, पेट और जांघों में वैश्य और पैरों में शूद्र हैं।

वर्णों की गतिशीलता

ऐसा प्रतीत होता है कि विभिन्न वर्णों के बीच निरंतर ऊपर-नीचे की सामाजिक गतिशीलता होती है। याज्ञवल्क्य दो प्रकार की ऐसी गतिशीलता की बात करते हैं। जब कोई निम्न वर्ण उच्च वर्ण में बदल जाता था, तो उसे जातिउत्कर्ष या जाति का उत्थान कहा जाता था। दूसरी ओर, यदि कोई उच्च वर्ण का व्यक्ति धीरे-धीरे निम्न वर्ण में चला जाता था, तो उसे जातिउत्कर्ष या जाति का पतन कहा जाता था। स्तरीकरण में सामाजिक गतिशीलता की इन दोनों प्रक्रियाओं के लिए प्रावधान अलग-अलग धर्मशास्त्रों द्वारा शर्तों के बारे में मामूली अंतर के साथ रखे गए थे। यह विशेष रूप से दो शर्तों पर आधारित था, पहला, पांच से छह पीढ़ियों तक किसी अन्य वर्ण के व्यवसाय का पालन करना और दूसरा, उतनी ही अवधि के लिए अलग-अलग वर्णों में विवाह करना।

यह अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है कि व्यवहार में ऐसी गतिशीलता अपवाद स्वरूप ही हुई होगी, क्योंकि इस प्रक्रिया को कई पीढ़ियों तक पूरा करना पड़ता था, लेकिन यह स्पष्ट है कि धर्मशास्त्रों ने वर्णों के बीच ऊपर और नीचे दोनों ओर बातचीत के माध्यम से वर्णों में परिवर्तन का निर्देश दिया था। यह विवाह और शिक्षा के माध्यम से हो सकता है। सामान्य परिस्थितियों में वर्ण धर्म का पालन करना पड़ता था, लेकिन असामान्य परिस्थितियों में धर्मशास्त्रों ने आपद धर्म या अपवादात्मक परिस्थितियों में पालन करने योग्य धर्म का निर्देश दिया है। मनु ने आपद (संकट) में खुद को बनाए रखने के दस साधन

बताए हैं, जैसे विद्या, कला और शिल्प, मजदूरी के लिए काम करना, सेवा यानी दूसरे के आदेश का पालन करना, पशुपालन, वस्तुओं की बिक्री, कृषि, संतोष, भिक्षा, धन-उधार देना। इनमें से कुछ का पालन ब्राह्मण या क्षत्रिय द्वारा तब नहीं किया जा सकता जब कोई संकट न हो। धर्मशास्त्रों ने कहा है कि कुछ खास काम करने वाले ब्राह्मणों को शूद्र माना जाना चाहिए। वेद का अध्ययन किए बिना, किसी अन्य विषय में निपुणता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने वाला व्यक्ति शीघ्र ही अपने परिवार सहित शूद्र की स्थिति में आ जाता है। इस प्रकार, आपद धर्म का अर्थ संकट के समय जो चाहे करने की अनुमति नहीं है। ऐसे कई उल्लेखनीय व्यक्तियों के उदाहरण हैं जिन्होंने अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद अपने निर्धारित कर्तव्यों को बदलने से इनकार कर दिया। फिर, जब ऐसा परिवर्तन करने की अनुमति दी गई, तब भी इसे हमेशा तुच्छ समझा गया और कभी सराहना नहीं की गई। उत्तरदायित्व और स्थिति का आरोही क्रम धर्मशास्त्रों के अनुसार कर्तव्यों के उपर्युक्त चार गुना वर्गीकरण में, उत्तरदायित्वों का आरोही क्रम था। ब्राह्मण को सर्वोच्च स्थान दिया गया था, लेकिन उसे अधिकतम जिम्मेदारियाँ भी सौंपी गई थीं। धर्म की रक्षा का पूरा कार्य मुख्य रूप से ब्राह्मण की जिम्मेदारी थी। वर्ण व्यवस्था में अगला सामाजिक दर्जा क्षत्रिय को दिया गया था क्योंकि युद्ध के समय राष्ट्र की रक्षा करने और समाज में कानून और व्यवस्था का प्रशासन करने की जिम्मेदारी उस पर थी। उन्होंने ब्राह्मण विद्वान की मदद से सामाजिक न्याय प्रदान किया। वैश्यों और शूद्रों के पास कम जिम्मेदारियाँ थीं और इसलिए उन्हें निम्न दर्जा दिया गया था।

शूद्र को धीरे-धीरे इतना नीचा समझा जाने लगा कि वह ब्राह्मण को छू भी नहीं सकता था। शूद्र को वैदिक अध्ययन में दीक्षित नहीं किया जा सकता था और चार आश्रमों में से वह केवल गृहस्थ आश्रम का ही हकदार था। उपर्युक्त विवरण काफी हद तक समाज के 'पुस्तक दृष्टिकोण' से लिए गए हैं जो महान परंपरा या शास्त्रों से है। जमीनी स्थिति या 'क्षेत्रीय दृष्टिकोण' अक्सर इन आदर्श धारणाओं के अनुरूप नहीं होता है और काफी लचीला होता है। पुस्तक दृष्टिकोण के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह समाज के ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है जिसका तथाकथित 'निम्न जातियों' द्वारा बड़े

पैमाने पर पालन नहीं किया जाता है। वास्तविक जीवन में परिचालन श्रेणियाँ वास्तव में वर्ण नहीं बल्कि जाति या उपजातियाँ हैं जिनकी जाति पदानुक्रम की अपनी व्याख्याएँ हैं।

जाति की परिभाषाएँ

जाति को एक वंशानुगत अंतर्विवाही समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो सामाजिक स्तरीकरण में व्यक्ति की स्थिति और उसके पेशे को तय करता है। जाति को ऐसे व्यक्तियों के समूह के रूप में भी परिभाषित किया जाता है जिनके दायित्वों और विशेषाधिकारों का हिस्सा जन्म से तय होता है, जादू और धर्म द्वारा स्वीकृत और समर्थित होता है। केतकर (1909) जाति को एक सामाजिक समूह के रूप में परिभाषित करते हैं जिसमें दो विशेषताएँ होती हैं-सदस्यता उन लोगों को दी जाती है जो सदस्यों से पैदा होते हैं और इसमें ऐसे सभी व्यक्ति शामिल होते हैं जो इस तरह से पैदा हुए हैं और सदस्यों को समूह के बाहर विवाह करने के लिए एक कठोर सामाजिक कानून द्वारा मना किया जाता है। इस प्रकार जाति भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण और सामाजिक प्रतिबंध की एक घटना है, जहाँ विभिन्न जातियों के बीच अंतर-विवाह और अंतर-भोज की कोई गुंजाइश नहीं है।

भारत में जाति की उत्पत्ति

जी.एस. घुर्ये के अनुसार, भारत में जाति, भारतीय-आर्य संस्कृति की ब्राह्मणवादी संतान है, जो गंगा देश की भूमि में पली-बढ़ी है। अब्बे डुबॉइस ने सबसे पहले भारत में जाति की उत्पत्ति के राजनीतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। हालाँकि, जातियों पर आधारित जटिल सामाजिक संरचना के कारण यह असंभव प्रतीत होता है कि जाति व्यवस्था का उद्देश्य हिंदू समाज पर ब्राह्मण पुजारियों का प्रभुत्व बनाए रखना रहा होगा। पारंपरिक सिद्धांत जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का श्रेय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को देते हैं जिन्होंने चार वर्णों का निर्माण किया। हटन के अनुसार, जाति व्यवस्था गैर-आर्य समूह के धार्मिक रीति-रिवाजों और अनुष्ठानों में उत्पन्न हुई, विशेष रूप से मनु के सिद्धांत में। अंतर्जातीय विवाह, अस्पृश्यता आदि

की परंपराएँ मनु में निहित हैं। मजूमदार के अनुसार, आर्यन जाति और संस्कृति को अन्य जातियों के साथ घुलने-मिलने से बचाने के लिए जाति व्यवस्था विकसित की गई थी।

जाति की विशेषताएँ

ऐसी कई विशेषताएँ हैं जो किसी व्यक्ति की जाति निर्धारित करती हैं। ये नीचे दिए गए हैं: जन्म से निर्धारण: जाति की सदस्यता जन्म से निर्धारित होती है। व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है, उसी का सदस्य बना रहता है और उसकी स्थिति, व्यवसाय, शिक्षा, धन आदि में परिवर्तन होने पर भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। भोजन से संबंधित नियम और कानून: प्रत्येक जाति के अपने कानून होते हैं जो उसके सदस्यों की भोजन संबंधी आदतों को नियंत्रित करते हैं। आम तौर पर, फल, दूध, मक्खन, मेवा आदि पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन कच्चा भोजन (रोटी आदि) केवल अपने या उच्च जाति के सदस्य से ही स्वीकार किया जा सकता है। निश्चित व्यवसाय: हिंदू शास्त्रों में सभी वर्णों के व्यवसायों का उल्लेख है। मनु के अनुसार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कार्य निश्चित हैं। ब्राह्मणों का कार्य वेदों का अध्ययन करना, शिक्षा देना, मार्गदर्शन करना और धार्मिक अनुष्ठान करना, दान देना और लेना है। शूद्रों को अन्य सभी वर्णों के लिए नीच काम करना पड़ता है। वर्ण व्यवस्था से विकसित होने के कारण जाति व्यवस्था में व्यवसाय निश्चित हैं। अंतर्विवाही समूह: अधिकांश व्यक्ति अपनी जाति में ही विवाह करते हैं।

ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य सभी अपनी-अपनी जातियों में विवाह करते हैं। वेस्टमर्क ने इसे जाति व्यवस्था की मुख्य विशेषता माना है। हिंदू समुदाय अभी भी अंतर्जातीय विवाह को पवित्र नहीं मानता है। स्थिति और स्पर्श के संबंध में नियम: हिंदू सामाजिक संगठन में विभिन्न जातियाँ एक दूसरे के ऊपर चढ़ने और उतरने के पदानुक्रम में विभाजित हैं। इस पदानुक्रम में ब्राह्मणों का स्थान सबसे ऊँचा है और अछूतों का स्थान सबसे नीचा है। श्रेष्ठता की यह भावना बहुत अधिक अतिरंजित है और दक्षिण में प्रकट होती है। निम्न जाति के सदस्य का स्पर्श और कभी-कभी छाया भी उच्च जाति के व्यक्ति को अपवित्र करने के लिए पर्याप्त है। अस्पृश्यता की व्यवस्था के कठोर पालन के परिणामस्वरूप हिंदू समाज की कुछ निम्न जातियों को 'अछूत' कहा जाने लगा, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें पूजा स्थलों, श्मशान घाटों, शैक्षणिक संस्थानों, सार्वजनिक सड़कों और होटलों आदि का उपयोग करने से मना कर दिया गया और शहरों में रहने की अनुमति नहीं दी गई।

जाति संरचना और नातेदारी

जाति संरचना भारत में हिंदुओं के बीच नातेदारी प्रणाली से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। इस संबंध का एकमात्र कारण जाति व्यवस्था की अंतर्विवाही प्रकृति में निहित है। जाति मूल रूप से स्तरीकरण की एक बंद प्रणाली है, क्योंकि सदस्यों को निर्धारित स्थिति के मानदंडों पर भर्ती किया जाता है। दूसरे शब्दों में, एक व्यक्ति उस जाति का सदस्य बन जाता है जिसमें वह पैदा होता है। इस प्रकार यह एक निर्धारित स्थिति है। भले ही संस्कृतिकरण, शहरीकरण आदि की प्रक्रिया के माध्यम से जाति व्यवस्था में सामाजिक गतिशीलता हो, लेकिन यह संरचनात्मक परिवर्तन के बजाय केवल एक स्थितिगत परिवर्तन है। एक व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत स्थिति के बावजूद अपनी जाति का सदस्य बना रहता है। संरचना में कोई भी हलचल समाज के स्थानीय पदानुक्रम में जाति समूह की सामाजिक गतिशीलता में होती है, जो केवल एक स्तर से दूसरे स्तर पर अपनी स्थिति का स्थानांतरण है। नातेदारी एक विधि या प्रणाली है जिसके द्वारा समाज के सदस्य के रूप में व्यक्ति खुद को उस समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ जोड़ते हैं। नातेदारी बंधन दो प्रकार के होते हैं। एक रक्त-संबंधी और दूसरा वैवाहिक संबंध।

रक्त-संबंधी संबंध रक्त के संबंध होते हैं, जैसे कि माँ-बेटी, माँ-बेटा, पिता-बेटी, आदि। वैवाहिक संबंध विवाह के माध्यम से होने वाले संबंध होते हैं, जैसे कि पति-पत्नी, पति-पत्नी के भाई, आदि। भारत में रिश्तेदारी मुख्य रूप से उपजाति की आंतरिक संरचना का विश्लेषण है। उपजाति किसी जाति का सबसे बड़ा खंड है और यह जाति के लगभग सभी कार्य करता है जैसे कि सजातीय विवाह, सामाजिक नियंत्रण, आदि। उदाहरण के लिए, ब्राह्मण जाति में कई उपजातियाँ हैं जैसे कि सजातीय विवाह, सामाजिक नियंत्रण, आदि। उदाहरण के लिए, ब्राह्मण जाति में कई उपजातियाँ हैं जैसे कि गौड़ ब्राह्मण, कान्यकुब्ज, सारस्वत ब्राह्मण, आदि। ब्राह्मणों की मुख्य जाति के ये खंड ही प्रभावी कार्यशील समूह बनाते हैं जिसके भीतर सामाजिक संपर्क, विवाह आदि होते हैं। हालांकि, ये खंड भी उपविभाजित हैं और इनका क्षेत्रीय अर्थ भी है, जैसे उत्तर भारत के सरजूपारी ब्राह्मण वे हैं जो मूल रूप से सरयू या घाघरा नदी के पार रहते थे। प्रभावी जाति समूह एक ही गांव की जाति आबादी है, जबकि प्रभावी उपजाति समूह जिसके भीतर विवाह और रिश्तेदारी होती है, वह गांव के आसपास के क्षेत्र के लोगों से बना होता है जिसमें कई बस्तियां होती हैं। अंतर्विवाह की प्रथा और सामाजिक मेलजोल में प्रतिबंध के कारण एक व्यक्ति उपजाति समूह या भारत में अधिक से अधिक जाति समूह के भीतर विवाह करता है; जो आम तौर पर गांव से बाहर एक बड़े क्षेत्र तक फैला हुआ है। भारत के विभिन्न हिस्सों में पाई जाने वाली नातेदारी प्रणाली कई मामलों में एक दूसरे से भिन्न होती है। हालाँकि, आम तौर पर, हम उत्तरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र में नातेदारी प्रणाली के बीच अंतर कर सकते हैं। उत्तर भारत अपने आप में एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, जिसमें असंख्य प्रकार की नातेदारी प्रणालियाँ हैं। इस क्षेत्र में उत्तर में हिमालय और दक्षिण में विंध्य के बीच का क्षेत्र शामिल है। इस क्षेत्र में व्यक्ति गांव के बाहर विवाह करता है क्योंकि गांव में उसकी जाति के सभी सदस्य भाई-बहन या चाचा-चाची माने जाते हैं। गांव के अंदर के व्यक्ति से विवाह वर्जित है। वास्तव में, एक व्यक्ति के गांव के चारों ओर चार मील की परिधि वाला एक बहिर्विवाही घेरा बनाया जा सकता है। इस क्षेत्र में अतिविवाह का प्रचलन है जिसके अनुसार एक व्यक्ति अपने कबीले से निम्नतर स्थिति वाले कबीले से पत्नी लेता है। यानी, एक लड़की निम्न स्थिति वाले समूह से उच्च स्थिति वाले समूह में

उप-जाति में विवाह करती है। अतिविवाह और गांव बहिर्विवाह का प्रभाव यह है कि यह संबंधों की सीमा को स्थानिक रूप से व्यापक बनाता है। कई गांव वैवाहिक और मातृपक्षीय संबंधों के माध्यम से एक-दूसरे से जुड़ जाते हैं। कबीले, वंश और कुटुंब सभी जाति की आंतरिक संरचना का हिस्सा होते हैं और साथ ही नातेदारी संगठन का हिस्सा भी होते हैं। ये समूह समय के साथ-साथ बढ़ते और विभाजित होते रहते हैं। उत्तरी क्षेत्र में परिवार का संगठन मुख्यतः पितृसत्तात्मक पितृवंशीय और पितृस्थानीय है। वंश का पता पुरुष के माध्यम से लगाया जाता है, अर्थात इस क्षेत्र में पितृवंशीय व्यवस्था का पालन किया जाता है। यह पितृसत्तात्मक है क्योंकि अधिकार परिवार के पुरुष मुखिया के पास होता है और यह पितृस्थानीय है क्योंकि विवाह के बाद दुल्हन को वर-वधू के पिता के घर में रहने के लिए लाया जाता है।

आम तौर पर, अधिकांश जातियों में विवाह के "चार-कुल" नियम का पालन किया जाता है। इस नियम के अनुसार, i) कोई व्यक्ति उस कुल में विवाह नहीं कर सकता है जिससे उसका पिता (और वह स्वयं) संबंधित है: ii) जिससे उसकी माँ संबंधित है; iii) जिससे उसके पिता की माँ संबंधित है; और iv) जिससे उसकी माँ की माँ संबंधित है इसलिए, उत्तरी क्षेत्र में, चचेरे भाई-बहनों के साथ विवाह, चाहे दो या तीन डिग्री से भी दूर हो, एक अनाचारपूर्ण मिलन के रूप में देखा जाता है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, इस क्षेत्र के अधिकांश भागों में अधिकांश जातियों, विशेषकर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जातियों द्वारा ग्राम बहिर्विवाह का प्रचलन है। इस नियम को दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में सासंस के नियम के रूप में जाना जाता है।

बाल्यकाल संस्कार

जातकर्म (जन्म संस्कार)

ये संस्कार बच्चे के जन्म के समय किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि नवजात शिशु पर चंद्रमा का विशेष प्रभाव होता है। इसके अलावा, ग्रहों के नक्षत्र भी शुभता की डिग्री निर्धारित करते हैं। यदि जन्म

किसी अशुभ स्थिति में होता है, तो बच्चे पर उनके हानिकारक प्रभावों को दूर करने के लिए जातकर्म किए जाते हैं। पिता भी ब्रह्मनिष्ठ सत्पुरुष से आशीर्वाद मांगते हैं।

नामकरण (नाम देना)

जन्म के समय नक्षत्रों की व्यवस्था के आधार पर, बच्चे का नामकरण जाति परंपरा द्वारा तय किए गए दिन पर किया जाता है। हिंदू धर्म में, बच्चे का नाम अक्सर किसी अवतार, देवता, पवित्र स्थान या नदी, संत आदि के नाम पर रखा जाता है, ताकि उस नाम के पवित्र मूल्यों की निरंतर याद दिलाई जा सके। स्वामीनारायण संप्रदाय में, भक्त अपने बच्चों का नाम रखने के लिए प्रमुख स्वामी महाराज या अन्य वरिष्ठ साधुओं से संपर्क करते हैं। निष्क्रम (पहला बाहर निकलना) तीसरे महीने में बच्चे को अग्नि और चन्द्रमा के दर्शन की अनुमति दी जाती है। चौथे महीने में पिता या मामा उसे पहली बार घर से बाहर ले जाते हैं और भगवान के दर्शन के लिए मंदिर ले जाते हैं। अन्नप्राशन (पहला भोजन) बच्चे को ठोस भोजन खिलाना अगला महत्वपूर्ण संस्कार है। बेटे के लिए यह सम महीनों में किया जाता है - 6वें, 8वें, 10वें या 12वें महीने में। बेटी के लिए यह विषम महीनों में किया जाता है - 5वें, 7वें या 9वें महीने में। भोजन में घी के साथ पका हुआ चावल दिया जाता है। कुछ सूत्र इसमें शहद मिलाने की सलाह देते हैं। इस संस्कार की वकालत करके, बुद्धिमान ऋषियों ने दो महत्वपूर्ण विचार पूरे किए। पहला, बच्चे को उचित समय पर माँ से अलग कर दिया जाता है। दूसरा, यह माँ को बच्चे को स्तनपान बंद करने की चेतावनी देता है। क्योंकि, एक अनजान माँ, कई बार प्यार के कारण, बच्चे को स्तनपान कराना जारी रखती है, बिना यह एहसास किए कि वह खुद या बच्चे के लिए कुछ अच्छा नहीं कर रही है

शैक्षिक संस्कार

विद्यारम्भ (वर्णमाला सीखना)

इस संस्कार को अक्षरारम्भ, अक्षरलेखन, अक्षरविकरण और अक्षरविकरण के नाम से भी जाना जाता है। यह पाँच वर्ष की आयु में किया जाता है और वैदिक अध्ययन - वेदारम्भ शुरू करने से पहले आवश्यक है। स्नान के बाद, बच्चा पश्चिम की ओर मुख करके बैठता है, जबकि आचार्य (शिक्षक) पूर्व की ओर मुख

करके बैठते हैं। केसर और चावल को चाँदी के तख़्त पर बिखेरा जाता है। सोने या चाँदी की कलम से बच्चे को चावल पर अक्षर लिखने के लिए कहा जाता है। निम्नलिखित वाक्य लिखे जाते हैं: "गणेश को नमस्कार, सरस्वती (ज्ञान की देवी) को नमस्कार, कुलदेवता को नमस्कार और नारायण और लक्ष्मी को नमस्कार।" फिर बच्चा लिखता है, "ऊँ नमः सिद्धम्"। फिर वह आचार्य को उपहार देता है, जैसे कि पाघ और साफो (कपड़े से बना सिर का श्रृंगार)। फिर आचार्य बच्चे को आशीर्वाद देते हैं। उपनयन (यज्ञोपवीत) (पवित्र धागा दीक्षा) आठ वर्ष की आयु में आचार्य द्वारा पुत्र को पवित्र धागा पहनाया जाता है, जिसे जनोई या यज्ञोपवीत कहते हैं। उपरोक्त सभी संस्कारों में इसे सर्वोच्च माना जाता है।

यह एक नए जीवन की सुबह है, इसलिए इसे द्विज कहा जाता है। बच्चा विद्यार्थी बन जाता है और पूर्ण अनुशासन का जीवन व्यतीत करता है जिसमें ब्रह्मचर्य शामिल होता है। वह अपने माता-पिता की देखभाल आचार्य को सौंप देता है। यह संस्कार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य द्वारा लड़के और लड़की दोनों के लिए किया जाता है। इसलिए, लड़के और लड़की दोनों को अनुशासन, सत्यनिष्ठ जीवन और शारीरिक सेवा का प्रशिक्षण मिलता है। समय के साथ यह संस्कार लड़कियों को दिया जाना बंद हो गया, जिससे वे औपचारिक रूप से शिक्षित नहीं हो पाईं। आज, इस संस्कार के अंतर्गत शिक्षा की परंपरा समाप्त हो गई है। उपनयन केवल बेटे को द्विजत्व प्रदान करने का कार्य करता है।

विवाह

यह सभी हिंदू संस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण है। स्मृतियों में गृहस्थ आश्रम को सर्वोच्च माना गया है, क्योंकि यह अन्य तीन आश्रमों का केंद्रीय आधार है। मनु ने आदेश दिया है, "अपने जीवन का पहला चौथाई गुरु के घर में, दूसरा चौथाई पत्नी के साथ अपने घर में और तीसरा चौथाई जंगल में बिताने के बाद, व्यक्ति को चौथे में सभी सांसारिक बंधनों को त्यागकर संन्यास ले लेना चाहिए।" (मनु स्मृति)। विवाह द्वारा व्यक्ति जीवन के चार पुरुषार्थों (प्रयासों) को प्राप्त करने में सक्षम होता है: धर्म (धार्मिकता),

अर्थ (धन), काम (इच्छा) और मोक्ष (मुक्ति)। वह संतान पैदा करके पितृ ऋण का भुगतान करने में भी सक्षम होता है। संतान पैदा करना भी विवाह का एक प्राथमिक उद्देश्य है। धार्मिक संस्कार होने के अलावा, हिंदू विवाह को एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था भी माना जाता है। स्थिर और आदर्श समाज के विकास के लिए विवाह को दुनिया की सभी संस्कृतियों में एक आवश्यक तत्व माना गया है। बिना वफादार वैवाहिक संबंधों के समाज का पतन होता है। ऐसा कहा जाता है कि रोमवासियों के पतन का एक कारण व्यभिचार था। विवाह के द्वारा व्यक्ति और समाज दोनों नैतिक मानदंडों के भीतर रहते हुए एक साथ प्रगति कर सकते हैं। साथ ही यह दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता है और न ही किसी की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है।

निष्कर्ष

हमारे जैसे संस्कार दुनिया के अन्य धार्मिक संप्रदायों में भी मिलते हैं- ईसाई धर्म में बपतिस्मा, पुष्टि, पवित्र विवाह; यहूदी धर्म में बर्मिट्ज्वा और खतना; पारसियों में नवजोत; और इस्लाम में खतना। इन धर्मों के सदस्यों के जीवन में इनका अपना महत्व है।

अतीत में सोलह हिंदू संस्कार हिंदू जीवन का अभिन्न अंग थे। आज, आधुनिक जीवनशैली के अतिक्रमण के साथ, विशेष रूप से शहरी भारत में, उनमें से केवल कुछ ही बच गए हैं: चौल, उपनयन, विवाह और अंत्येष्टि। फिर भी ये संस्कार, अपने आध्यात्मिक महत्व के साथ, व्यक्ति के जीवन के सभी पहलुओं को समग्र रूप से 'संस्कारित' करते हैं। चूंकि प्रत्येक संस्कार अनुष्ठान व्यक्ति को अवसर का केंद्र बनाता है, इसलिए उसे मनोवैज्ञानिक रूप से बढ़ावा मिलता है। इससे व्यक्ति का आत्म-सम्मान मजबूत होता है और आसपास के लोगों के साथ बातचीत समृद्ध होती है। संस्कार परिवार के सदस्यों, करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों को एक साथ लाते हैं, इसलिए परिवार इकाई की एकजुटता को बढ़ाते हैं। इस प्रकार इकाई सामाजिक संरचना को सुसंगत और मजबूत बनाती है। इसका परिणाम एक मजबूत सांस्कृतिक पहचान वाला एक स्वस्थ समाज है जो आसानी से अपने पारंपरिक विश्वासों, रीति-रिवाजों, नैतिकता और मूल्यों

को परिष्कृत, बढ़ावा देता है और कायम रखता है। यह हिंदू धर्म के लिए सदियों से विदेशी आक्रमणों और उथल-पुथल के कठोर प्रहारों और हमलों का सामना करने का एक प्रमुख कारण रहा है। प्राचीन ऋषियों और मुनियों ने ईश्वर के साथ अपने प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से मानव जाति के शाश्वत लाभ के लिए सोलह संस्कारों का आदेश दिया। उन्होंने उन्हें हिंदू के दैनिक जीवन के ताने-बाने में पिरोया। वे आंतरिक या आध्यात्मिक अनुग्रह के लिए जन्म से लेकर मृत्यु के बाद तक के 'बाहरी कार्य' हैं। आज, मुख्य संस्कार जो दुनिया में कहीं भी हिंदू परंपराओं के सामंजस्य और स्थायित्व को निर्धारित करेगा, वह विवाह है, अगर इसे इसकी प्राचीन और उदात्त भावनाओं के साथ ईमानदारी से मनाया जाए।

3. भारत में धर्म और दर्शन: प्राचीन काल: पूर्व-वैदिक और वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, भारतीय दर्शन - वेदांत और मीमांसा दर्शनशास्त्र।

परिचय

धर्म आत्मा का विज्ञान है। नैतिकता और आचार-विचार धर्म पर आधारित हैं।

धर्म ने आरंभिक काल से ही भारतीयों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने उनसे जुड़े विभिन्न समूहों के संबंध में अनेक रूप धारण किए। इन समूहों में धार्मिक विचार, सोच और व्यवहार भिन्न-भिन्न थे, और समय के साथ-साथ विभिन्न धार्मिक रूपों में परिवर्तन और विकास हुए। भारत में धर्म कभी भी स्थिर चरित्र का नहीं रहा, बल्कि एक अंतर्निहित गतिशील शक्ति द्वारा संचालित रहा।

भारतीय आध्यात्मिकता देश की प्राचीन दार्शनिक और धार्मिक परंपराओं में गहराई से निहित है। भारत में दर्शन का उदय जीवन और अस्तित्व के रहस्य की खोज के रूप में हुआ। भारतीय ऋषियों या 'द्रष्टा' कहे जाने वाले ऋषियों ने इंद्रियों और सामान्य मन से परे जाने की विशेष तकनीकें विकसित कीं, जिन्हें सामूहिक रूप से योग कहा जाता है। इन तकनीकों की मदद से, उन्होंने चेतना की गहराई में गहराई से खोज की और मानव और ब्रह्मांड की वास्तविक प्रकृति के बारे में महत्वपूर्ण सत्य की खोज की। ऋषियों ने पाया कि मनुष्य का वास्तविक स्वरूप शरीर या मन नहीं है, जो हमेशा बदलते रहते हैं और नाशवान रहते हैं, बल्कि आत्मा है जो अपरिवर्तनशील, अमर और शुद्ध चेतना है। उन्होंने इसे आत्मा कहा। आत्मा ही मनुष्य के ज्ञान, सुख और शक्ति का सच्चा स्रोत है। ऋषियों ने आगे पाया कि सभी व्यक्तिगत आत्माएँ अनंत चेतना के अंग हैं, जिसे उन्होंने ब्रह्म कहा। ब्रह्म ही परम सत्य है, ब्रह्मांड का परम कारण है। मनुष्य के वास्तविक स्वरूप की अज्ञानता ही मनुष्य के दुख और बंधन का मुख्य कारण है। आत्मा और ब्रह्म का सही ज्ञान प्राप्त करके दुख और बंधन से मुक्त होना और अमरता, शाश्वत शांति और पूर्णता की स्थिति प्राप्त करना संभव है जिसे मोक्ष कहा जाता है। प्राचीन भारत में धर्म का अर्थ था एक ऐसी जीवन शैली जो मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप का एहसास कराती है और मोक्ष प्राप्त कराती है।

पूर्व वैदिक-हड़प्पा धर्म भारत की धार्मिक परंपराओं को उचित ऐतिहासिक रूप से समझने के लिए हड़प्पा धर्म से शुरुआत करनी होगी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बनवाली, लोथल, कालीबंगन के स्थलों से प्राप्त पुरातात्विक खोजों ने हमें हड़प्पा संस्कृति के इतिहास के पुनर्निर्माण में मदद की है, जो 2600 ईसा पूर्व के आसपास अपने परिपक्व चरण में थी। हड़प्पा लिपि की स्पष्ट व्याख्या के अभाव में उपरोक्त स्थलों पर विभिन्न उत्खननों से प्राप्त कलाकृतियाँ हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानकारी का एकमात्र स्रोत हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हड़प्पा स्थलों की नगर नियोजन और बसावट के प्रकार एक परिपक्व शहरी सभ्यता की बात करते हैं। जहाँ तक हड़प्पा धर्म का सवाल है, हमें पशुपति-शिव के समान एक देवता, और प्रकृति और पशु पूजा के बारे में बिखरा हुआ ज्ञान है। सर जॉन मार्शल ने सबसे पहले हड़प्पा लोगों की धार्मिक प्रथाओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। बाद में अन्य पुरातत्वविदों और शोधकर्ताओं ने मुहरों और अन्य कलाकृतियों के अपने रीडिंग के आधार पर हड़प्पा धर्म की व्याख्या करने की कोशिश की है। एक बड़ी बहस इस बात पर केंद्रित है कि हड़प्पा धर्म वैदिक या गैर-वैदिक परंपरा से संबंधित था। इस इकाई में हम आपको हड़प्पावासियों के ऐतिहासिक संदर्भ और धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं से परिचित कराएँगे और फिर दिखाएँगे कि विभिन्न विद्वानों ने हड़प्पा धर्म की किस प्रकार व्याख्या की है।

भक्ति आंदोलन

सातवीं और बारहवीं शताब्दी के बीच तमिलनाडु में भक्ति आंदोलन का विकास हुआ। यह नयनार (शिव के भक्त) और अलवर (विष्णु के भक्त) की भावनात्मक कविताओं में परिलक्षित हुआ। इन संतों ने धर्म को एक ठंडी औपचारिक पूजा के रूप में नहीं बल्कि पूजा करने वाले और पूजा करने वाले के बीच प्रेम पर आधारित एक प्रेमपूर्ण बंधन के रूप में देखा। उन्होंने स्थानीय भाषाओं, तमिल और तेलुगु में लिखा और इसलिए वे कई लोगों तक पहुँचने में सक्षम थे। समय के साथ, दक्षिण के विचार उत्तर की ओर बढ़े लेकिन यह बहुत धीमी प्रक्रिया थी। संस्कृत, जो अभी भी विचारों का वाहन थी, को एक नया रूप दिया गया। इस प्रकार हम पाते हैं कि नौवीं शताब्दी का भागवत पुराण पुराने पौराणिक रूप में नहीं लिखा गया था। कृष्ण

के बचपन और युवावस्था के इर्द-गिर्द केंद्रित, यह कार्य कृष्ण के कारनामों का उपयोग सरल शब्दों में गहन दर्शन को समझाने के लिए करता है। यह कार्य वैष्णव आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया जो भक्ति आंदोलन का एक महत्वपूर्ण घटक था। भक्ति विचारधारा के प्रसार के लिए एक अधिक प्रभावी तरीका स्थानीय भाषाओं का उपयोग था। भक्ति संतों ने स्थानीय भाषाओं में अपने पद्य रचे। उन्होंने संस्कृत रचनाओं का अनुवाद भी किया ताकि उन्हें व्यापक दर्शकों के लिए समझा जा सके। इस प्रकार हम पाते हैं कि ज्ञानदेव मराठी में लिखते हैं, कबीर, सूरदास और तुलसीदास हिंदी में, शंकरदेव असमिया को लोकप्रिय बनाते हैं, चैतन्य और चंडीदास बंगाली में अपना संदेश फैलाते हैं, मीराबाई हिंदी और राजस्थानी में। इसके अलावा, कश्मीरी, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, मलयालम, मैथिली और गुजराती में भक्ति कविताएँ रची गईं। भक्ति संतों का मानना था कि मोक्ष सभी को मिल सकता है। उन्होंने भगवान के सामने जाति, पंथ या धर्म का कोई भेदभाव नहीं किया। वे स्वयं विविध पृष्ठभूमि से आए थे। रामानंद, जिनके शिष्यों में हिंदू और मुसलमान शामिल थे, एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार से थे। उनके शिष्य, कबीर एक बुनकर थे। गुरु नानक एक गाँव के मुनीम के बेटे थे। नामदेव एक दर्जी थे। संतों ने समानता पर जोर दिया, जाति व्यवस्था की अवहेलना की और संस्थागत धर्म पर हमला किया। संतों ने खुद को केवल धार्मिक विचारों तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने सामाजिक सुधारों की भी वकालत की। उन्होंने सती प्रथा और कन्या भ्रूण हत्या का विरोध किया। महिलाओं को कीर्तन में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया गया। मीराबाई और लल्ला (कश्मीर के) ने ऐसे पद रचे जो आज भी लोकप्रिय हैं। गैर-सांप्रदायिक भक्ति संतों में सबसे उत्कृष्ट योगदान कबीर और गुरु नानक का था। उनके विचार हिंदू और इस्लामी दोनों परंपराओं से लिए गए थे और उनका उद्देश्य हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की खाई को पाटना था। आइए उनके बारे में कुछ विस्तार से पढ़ें। कहा जाता है कि कबीर (1440-1518) एक ब्राह्मण विधवा के पुत्र थे, जिसने उन्हें छोड़ दिया था। उनका पालन-पोषण एक मुस्लिम बुनकर के घर में हुआ था। कबीर का मानना था कि ईश्वर तक पहुँचने का रास्ता व्यक्तिगत रूप से अनुभव की गई भक्ति या भक्ति के माध्यम से है। उनका मानना था कि निर्माता एक है। उनके ईश्वर को कई नामों से पुकारा जाता था - राम, हरि, गोविंदा, अल्लाह, रहीम, खुदा, आदि। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मुसलमान उन्हें सूफी कहते हैं,

हिंदू उन्हें राम-भक्त कहते हैं और सिख उनके गीतों को आदि ग्रंथ में शामिल करते हैं। कबीर के लिए धर्म के बाहरी पहलू निरर्थक थे। उनके विश्वास और विचार उनके द्वारा रचित दोहों (साखियों) में प्रतिबिम्बित होते हैं। उनके एक दोहे में कहा गया है कि अगर पत्थर (मूर्ति) की पूजा करने से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, तो वे पहाड़ की पूजा करने को तैयार हैं। पत्थर के आटे की चक्की की पूजा करना बेहतर है क्योंकि इससे कम से कम पेट तो भर सकता है।

इकाई-II भारतीय भाषाएँ और साहित्य

1. भारत में लिपि और भाषाओं का विकास: हड़प्पा लिपि और ब्राह्मी लिपि।

परिचय

भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने विचार व्यक्त करते हैं जबकि साहित्य एक दर्पण है जो हमारे समाज को नियंत्रित करने वाले विचारों और दर्शन को दर्शाता है। इसलिए, किसी विशेष संस्कृति और उसकी परंपरा को जानने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उसकी भाषा के विकास और कविता, नाटक और धार्मिक और गैर-धार्मिक लेखन जैसे साहित्य के विभिन्न रूपों को समझें। यह पाठ हमारे देश, भारत की विशेषता वाली समग्र सांस्कृतिक विरासत को बनाने में विभिन्न भाषाओं द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में बात करता है।

भारतीय भाषाएँ: उनका वर्गीकरण

विभिन्न नस्लीय तत्वों से बने भारतीय लोग अब चार अलग-अलग भाषण परिवारों से संबंधित भाषाएँ बोलते हैं- आर्यन, द्रविड़, सिनो-तिब्बती (या मंगोलॉयड), और ऑस्ट्रिक। कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि इन चार समूहों के अलावा, एक या दो और भी हो सकते हैं, इस विचार के लिए भाषा विज्ञान से कुछ सबूत मिलते हैं। लेकिन अभी तक कुछ भी निश्चित रूप से नहीं मिला है, और हम इन चार समूहों को भारतीय परिदृश्य में बुनियादी लोगों के रूप में देखने के लिए काफी संतुष्ट हैं। उपरोक्त चार भाषण परिवारों से संबंधित भाषाएँ बोलने वाले लोग पहले अलग-अलग संस्कृति समूह प्रस्तुत करते थे; और प्राचीन भारत में आर्य इस बात से काफी सचेत थे। इस मामले में कुछ हद तक संस्कृत या इंडो-आर्यन नामकरण का अनुसरण करते हुए, भारत के चार मुख्य 'भाषा-संस्कृति' समूहों, अर्थात् आर्यन, द्रविड़, सिनो-तिब्बती और ऑस्ट्रिक को क्रमशः आर्य, द्रैमिड या द्रविड़, किरात और निषाद के रूप में भी लेबल किया जा सकता

है। भारतीय सभ्यता, जैसा कि पहले ही कहा गया है, इन सभी समूहों के तत्व हैं, और मूल रूप से यह आर्य-पूर्व है, जिसमें महत्वपूर्ण आर्य संशोधनों के साथ-साथ शीर्ष पर आर्यन अधिरचना भी है। इनके द्वारा प्रस्तुत चार प्रकार की वाणी में, प्रारम्भ में, निर्माण और शब्दावली, ध्वनियों और वाक्यविन्यास में मूलभूत अंतर थे। लेकिन इन चार परिवारों से संबंधित भाषाएँ 3,000 वर्षों से अधिक समय से एक साथ रह रही हैं और विकसित हुई हैं, और एक-दूसरे को गहराई से प्रभावित किया है - विशेष रूप से आर्यन, द्रविड़ और ऑस्ट्रिक वाणी; और इसके कारण या तो एक सामान्य विकास हुआ है, या मूल अंतरों के बावजूद, कुछ सामान्य विशेषताओं का पारस्परिक आरोपण हुआ है, जिन्हें विशेष रूप से भारतीय कहा जा सकता है और जो इन सभी परिवारों से संबंधित अधिकांश भाषाओं में पाए जाते हैं।

आर्यन

इन भाषाई और सांस्कृतिक समूहों में से, आर्यन संख्यात्मक रूप से और आंतरिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण है। वास्तव में, भारतीय सभ्यता ने अपनी अभिव्यक्ति मुख्य रूप से आर्यन वाणी के माध्यम से पाई है, जैसा कि सदियों से विकसित हुआ है - 'वैदिक संस्कृत (पुरानी इंडो-आर्यन), फिर शास्त्रीय संस्कृत, फिर पाली और पुरानी अर्ध-मगधी जैसी प्रारंभिक मध्य इंडो-आर्यन बोलियाँ, फिर बौद्ध और जैन संस्कृत और उसके बाद विभिन्न प्राकृत और अपभ्रंश, और अंत में अंतिम चरण में, देश की विभिन्न आधुनिक इंडो-आर्यन भाषाएँ। चार वेदों में संग्रहित भजन और कविताएँ, संभवतः दसवीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान, भारत में आर्यन वाणी के शुरुआती चरण का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिसे पुरानी इंडो-आर्यन के रूप में जाना जाता है। इनमें से फिर से, ऋग्वेदिक भजनों की भाषा हमें वाणी के सबसे पुराने नमूने देती है। भारत में आर्यों के मूल निवास स्थान पंजाब से आर्य भाषा गंगा घाटी के साथ पूर्व की ओर फैली और 600 ईसा पूर्व तक यह बिहार की पूर्वी सीमाओं तक पूरे उत्तरी भारतीय मैदानों में अच्छी तरह स्थापित हो गई थी। गैर-आर्य द्रविड़ और ऑस्ट्रिक बोलियों (और कुछ स्थानों पर चीनी-तिब्बती बोलियों) ने आर्य भाषा को स्थान दिया, जो प्राकृतिक परिवर्तन के कारण और बड़ी संख्या में विदेशी लोगों द्वारा अपनाए

जाने के कारण कई तरह से संशोधित होने लगी; और यह संशोधन काफी हद तक द्रविड़ और ऑस्ट्रिक बोलियों की तर्ज पर था। इस तरह आर्य भाषा ने विकास के एक नए चरण में प्रवेश किया, पहले पूर्वी भारत (बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके) में और फिर अन्य जगहों पर। पंजाब, जिसमें जन्मजात आर्य-भाषी लोगों का अनुपात अधिक था, पुरानी वैदिक भाषा-पुरानी इंडो-आर्यन-की भावना के प्रति अंतिम समय तक, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक और संभवतः उसके बाद भी सच्चा रहा। विकास का यह नया चरण, जो पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व के मध्य में स्थापित हुआ, मध्य इंडो-आर्यन या प्राकृत के रूप में जाना जाता है। आर्यन की बोली जाने वाली बोलियाँ उत्तर भारत के विभिन्न भागों में अपने विकास की रेखाएँ बनाती रहीं और ये सिंध, राजस्थान, गुजरात और उत्तरी दक्कन के साथ-साथ बंगाल और उप-हिमालयी क्षेत्रों में भी फैलती रहीं। इस प्रकार उत्तर, पूर्व और मध्य भारत का पूरा देश प्राकृत या मध्य इंडो-आर्यन बोलियों के प्रसार के माध्यम से आर्यनीकृत होता जा रहा था। इस दूसरे चरण की आर्य भाषा के बोलचाल के रूप इस तरह से जन-सामान्य में फैल रहे थे, जबकि वैदिक भाषा का एक नया रूप ब्राह्मणों द्वारा उत्तरी पंजाब और 'मध्य प्रदेश' (अर्थात वर्तमान पूर्वी पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश) में छठी-पांचवीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान एक निश्चित साहित्यिक भाषा के रूप में स्थापित किया गया था। वैदिक या पुरानी इंडो-आर्यन का यह नया रूप, जो ठीक उसी समय स्थापित हुआ जब मध्य इंडो-आर्यन (प्राकृत) बोलियाँ आकार ले रही थीं, बाद में संस्कृत या शास्त्रीय संस्कृत के रूप में जानी जाने लगी। संस्कृत भारतीय सभ्यता की सबसे महान भाषाओं में से एक बन गई, और यह पिछले 2,500 वर्षों से (या पिछले 3,000 वर्षों से, यदि हम इसके पुराने रूप वैदिक को भी लें) भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा माध्यम रही है। धर्म और संस्कृति की भाषा के रूप में इसका इतिहास - 'वैदिक-सह-संस्कृत' किसी भी अन्य भाषा से अधिक लंबा रहा है - संभवतः लिखित चीनी और हिब्रू को छोड़कर।

द्रविड़

द्रविड़ भारत का दूसरा महत्वपूर्ण भाषा परिवार है और इसकी अपनी कुछ विशेष विशेषताएँ हैं। आर्यन भाषा के बाद, इसने भारतीय संस्कृति, विशेष रूप से तमिल के पहले के धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक साहित्य के प्रतिपादक के रूप में बहुत हद तक काम किया है। यह दक्षिण भारत में एक ठोस समूह बनाता है, जिसमें चार महान साहित्यिक भाषाएँ, कन्नड़, मलयालम, तमिल और तेलुगु और कई कम महत्वपूर्ण भाषाएँ शामिल हैं, हालाँकि, ये सभी मुख्य चार भाषाओं से प्रभावित हैं। ऐसा माना जाता है कि सिंध और दक्षिण पंजाब के साथ-साथ बलूचिस्तान (चौथी-तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व) की अद्भुत नगर सभ्यता द्रविड़ भाषियों का काम थी। लेकिन हम इस मामले में पूरी तरह से निश्चित नहीं हो सकते, जब तक कि हड़प्पा, मोहनजो-दारो आदि जैसे क्षेत्रों में शहर के खंडहरों से उत्कीर्ण मुहरें अपठित रहती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि लेखन कला आर्यन भाषियों द्वारा पूर्व-आर्य सिंध और दक्षिण पंजाब के लोगों से उधार ली गई थी, संभवतः दसवीं शताब्दी ईसा पूर्व में, जिस अवधि में ब्राह्मी वर्णमाला की शुरुआत हुई थी, जो कि पूर्व-ईसाई शताब्दियों में संस्कृत और प्राकृत से जुड़ी भारतीय लेखन प्रणाली की विशेषता थी, का पता लगाया जा सकता है। भारत में अपनी प्राचीनता में द्रविड़ भाषा आर्यन से पुरानी है, और फिर भी (सिंध और दक्षिण पंजाब शहर के खंडहरों में पाए गए मुहरों पर समस्याग्रस्त लेखन को छोड़कर) जुड़े हुए द्रविड़ लेखन या साहित्य के नमूने जिन्हें हम पढ़ और समझ सकते हैं, वे सबसे पुराने आर्यन दस्तावेजों से एक सहस्राब्दी से अधिक बाद के हैं। चार महान द्रविड़ भाषाओं में से, तमिल ने अपने द्रविड़ चरित्र को सबसे अच्छी तरह से संरक्षित किया है, हालांकि आदिम द्रविड़ की पुरानी ध्वनि प्रणाली नहीं है, लेकिन इसकी जड़ों, रूपों और शब्दों में इसकी मूल प्रकृति का एक अच्छा हिस्सा है। अन्य तीन सुसंस्कृत द्रविड़ वाणी ने उच्च संस्कृति के अपने शब्दों के मामले में, हिंदू भारत की शास्त्रीय और पवित्र भाषा संस्कृत के प्रति पूरी तरह से समर्पण कर दिया है। तमिल का एक अनूठा और बहुत पुराना साहित्य है, और इसकी शुरुआत आज से लगभग 2,000 साल पहले हुई थी। एक भाषा के रूप में मलयालम पुरानी तमिल की एक शाखा है। नौवीं शताब्दी ई. से कुछ मलयालम विशेषताएँ दिखाई देने लगीं, लेकिन पंद्रहवीं शताब्दी से मलयालम साहित्य ने अपना स्वतंत्र विकास शुरू किया। एक सुसंस्कृत भाषा के रूप में कन्नड़ लगभग तमिल जितनी ही पुरानी है; और यद्यपि हमारे पास छठी/सातवीं शताब्दी ई. के कुछ तेलुगु शिलालेख हैं, तेलुगु

का साहित्यिक जीवन ग्यारहवीं शताब्दी से शुरू हुआ। तमिल और मलयालम एक-दूसरे के बहुत करीब हैं, और एक निश्चित सीमा तक परस्पर बोधगम्य हैं। कन्नड़ भी तमिल और मलयालम से बहुत समानता रखती है। केवल तेलुगु अपने दक्षिणी पड़ोसियों और बहनों से बहुत अलग है। लेकिन तेलुगु और कन्नड़ में लगभग एक ही वर्णमाला का उपयोग किया जाता है, जो इन दोनों भाषाओं के बीच एकता का बंधन है।

सिनो-तिब्बती और ऑस्ट्रिक

चीनी-तिब्बती परिवार की भाषाएँ बोलने वाले मंगोल मूल के लोग भारत में कम से कम दसवीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही मौजूद थे, जब चारों वेदों का संकलन किया गया था। मणिपुरी या मणिपुर की मीथेई को छोड़कर सिनो-तिब्बती भाषाओं का भारत में बहुत ज़्यादा संख्यात्मक या सांस्कृतिक महत्व नहीं है। हर जगह वे बंगाली और असमिया जैसी आर्य भाषाओं के सामने धीरे-धीरे पीछे हट रही हैं।
ऑस्ट्रिक भाषाएँ भारत के सबसे पुराने भाषण परिवार का प्रतिनिधित्व करती हैं, लेकिन तुलनात्मक रूप से उन्हें बहुत कम लोग बोलते हैं। भारत की ऑस्ट्रिक भाषाएँ भाषा विज्ञान और मानव संस्कृति के छात्रों के लिए बहुत रुचिकर हैं। वे भारत के अतीत के मूल्यवान अवशेष हैं, और वे भारत को बर्मा, इंडो-चीन, मलाया और इंडोनेशिया, मेलानेशिया और पोलिनेशिया से जोड़ती हैं। हालाँकि, उनकी एकजुटता टूट गई है क्योंकि ज़्यादातर जगहों पर ज़्यादा शक्तिशाली आर्यन भाषी लोगों ने अपनी भारी संख्या और अपनी प्रतिष्ठा के साथ ऑस्ट्रिक ब्लॉकों में घुसपैठ की है। जीवन के सभी क्षेत्रों में ऑस्ट्रिक बोलने वाले (वे ज़्यादातर किसान हैं, या खेत और बागान, या कोयला खदान मजदूर हैं) कुछ आर्यन भाषा जानते हैं। कुछ मामलों में वे बहुत हद तक द्विभाषी बन गए हैं। उनका क्रमिक आर्यनीकरण एक प्रक्रिया है जो लगभग 3,000 साल पहले शुरू हुई थी जब उत्तर भारत में पहले ऑस्ट्रिक (और मंगोलॉयड और साथ ही द्रविड़) ने आर्यन के लिए अपनी मूल भाषा को छोड़ना शुरू कर दिया था। लेकिन अपनी खुद की भाषा को छोड़ने और एक नई भाषा, यानी आर्यन को स्वीकार करने की प्रक्रिया में, ऑस्ट्रिक (साथ ही द्रविड़ और सिनो-तिब्बती) ने स्वाभाविक रूप से अपनी कुछ बोलने की आदतों और अपने शब्दों को आर्यन में पेश

किया। इस तरह, ऑस्ट्रिक और अन्य गैर-आर्य लोगों ने भारत में आर्यन भाषा के चरित्र को सदी दर सदी संशोधित करने में मदद की, और यहां तक कि शास्त्रीय संस्कृत को भारत की महान सांस्कृतिक भाषा के रूप में स्थापित किया। चूंकि सिनो-तिब्बती और ऑस्ट्रिक भाषाओं के बोलने वाले पिछड़े हुए थे और दूर-दराज के इलाकों में एक आदिम जीवन जीते थे, इसलिए उनकी भाषाओं में कोई उच्च साहित्यिक विकास नहीं दिखता है, सिवाय जैसा कि पहले ही कहा गया है, सिनो-तिब्बती से संबंधित मीथेई या मणिपुरी में, जिसका साहित्य काफी उल्लेखनीय और काफी पुराना है। हालांकि, उनके पास किसी तरह का गांव या लोक-संस्कृति थी, जिसके साथ इन सभी भाषाओं में लोक-गीत, धार्मिक और अन्य, लोक-कथाओं और उनकी किंवदंतियों और परंपराओं से युक्त एक मौखिक साहित्य विकसित हुआ। और इनमें से कुछ भाषणों में बाइबिल को पूरी तरह या आंशिक रूप से अनुवाद करके मुख्य रूप से ईसाई प्रेरणा का साहित्य बनाया गया है।

प्राचीन भारत में लेखन का विकास

भारत का उपमहाद्वीप एक विशाल क्षेत्र है, जिसमें अब तीन स्वतंत्र राज्य भारत (या भारत), पाकिस्तान और नेपाल शामिल हैं। यह अपनी प्राकृतिक भौगोलिक संरचना के साथ-साथ अपनी जनसंख्या में भी एक अनूठी विविधता को दर्शाता है, जो एक उल्लेखनीय एकता की पृष्ठभूमि में है जो बुनियादी या मौलिक है। आर्कटिक को छोड़कर लगभग सभी विभिन्न प्रकार की जलवायु यहाँ पाई जाती है; और अपनी जनसंख्या के मामले में भारत नस्लों और भाषाओं, संस्कृतियों और धर्मों का एक वास्तविक संग्रहालय है। फिर भी, इस सभी विविधता के पीछे एक अंतर्निहित एकता है। अलग-अलग लोग अलग-अलग समय पर भारत आए, जिनमें से प्रत्येक की अपनी विशेष नस्लीय किस्म, भाषा, क्षेत्र और संस्कृति थी, लेकिन उनके एक साथ बसने के बाद, प्रागैतिहासिक काल से ही नस्लों और संस्कृतियों का एक बड़ा अंतर्संबंध शुरू हो गया, जिसके परिणामस्वरूप एक मिश्रित भारतीय लोगों का उदय हुआ, जिसकी अपनी एक समग्र संस्कृति थी, जिसके विकास में सभी घटक तत्व मौजूद थे। भारत में भाषाओं के विकास के क्रम में हम मिश्रण की इस

प्रक्रिया को काम करते हुए देखते हैं। आर्यन भाषा भारत आने के बाद आर्यन-पूर्व भाषाओं-द्रविड़, ऑस्ट्रिक और इंडो-मंगोलॉइड- के साथ घुलमिल गई और एक आम बोली धीरे-धीरे विकसित हुई। इसमें कुछ सामान्य विशेषताएँ थीं, हालाँकि अपने क्षेत्र में, अपनी जड़ों और रचनात्मक तत्वों में, साथ ही अपने शब्दों में-अपने स्प्राचगुट या "भाषण वस्तु" में- वे अलग-अलग थे। 1920 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज तक, प्राचीन भारत में दो मुख्य लिपियाँ थीं जिनमें भाषाएँ लिखी जाती थीं, ब्राह्मी और खरोष्ठी। ब्राह्मी लिपि 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास सेमिटिक प्रभाव में विकसित हुई और मूल रूप से दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। खरोष्ठी लिपि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान उत्तर-पश्चिम भारत में अस्तित्व में आई जो फ़ारसी शासन के अधीन था। हालाँकि ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति अनिश्चित है, लेकिन खरोष्ठी लिपि को आम तौर पर अरामी वर्णमाला से सीधे वंशज के रूप में स्वीकार किया जाता है। खरोष्ठी लिपि में लेखन की दिशा अरामी की तरह ही है, दाएं से बाएं, और समान ध्वन्यात्मक मूल्य वाले कई चिह्नों की समानता भी है। अपने अस्तित्व की बाद की शताब्दियों में, ब्राह्मी ने आठ प्रकार की लिपियों को जन्म दिया। उनमें से तीन - प्रारंभिक और परवर्ती मौर्य और शुंग - पहली शताब्दी ईसा पूर्व और ईस्वी में उत्तरी भारत में लिपियों के प्रोटोटाइप बन गए। इनमें से गुप्त लेखन विकसित हुआ जिसका उपयोग चौथी से छठी शताब्दी ईस्वी तक किया गया। सिद्धमातृका लिपि छठी शताब्दी ईस्वी के दौरान पूर्वी गुप्त लिपि की पश्चिमी शाखा से विकसित हुई। सिद्धमातृका नागरी लिपि की पूर्वज बनी जिसका उपयोग आज संस्कृत के लिए किया जाता है। नागरी लिपि 7वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी में विकसित हुई और 7वीं से 9वीं शताब्दी तक अनिवार्य रूप से अपरिवर्तित रही।

हालाँकि, भारत में लिपि विकास की पूरी तस्वीर पाने के लिए कुछ अन्य कारकों पर विचार करने की आवश्यकता है। 1920 में पुरातत्वविदों ने सिंधु घाटी में व्यापक शहरी खंडहरों की खोज की घोषणा की, जो सबसे पुराने साहित्यिक स्रोतों से पहले के हैं और जिसके कारण प्राचीन ग्रंथों पर काम करने वाले विद्वानों को भारतीय संस्कृति के विभिन्न चरणों पर अपने विचारों की फिर से जाँच करनी पड़ी। ऋग्वेद जो आर्य जनजातियों द्वारा परास्त शत्रुओं के बारे में इतने अपमानजनक शब्दों में बोलता है, यह धारणा देता है कि वे सभी बर्बर थे। सदियों से ब्राह्मणों ने आत्म-उन्नति, संरक्षण और उत्पीड़न के इरादे से भारत

के मूल निवासियों को अपमानित किया है। भारत में ये प्राचीन निवासी द्रविड़ थे, और वास्तव में, उनकी संस्कृति ने एक अत्यधिक परिष्कृत जीवन शैली विकसित की थी जो मिस्र और मेसोपोटामिया में समकालीन शहरी सभ्यताओं के साथ अनुकूल तुलना करती है। सिंधु घाटी में स्थित दो प्रमुख शहर स्थलों, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में किए गए व्यापक उत्खनन से पता चलता है कि यह द्रविड़ संस्कृति लगभग 2500 ईसा पूर्व तक अच्छी तरह से स्थापित हो चुकी थी, और बाद की खोजों से पता चला है कि इसने निचली सिंधु घाटी के अधिकांश हिस्से को कवर किया था। इस प्राचीन सभ्यता के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं, वह लगभग पूरी तरह से पुरातात्विक डेटा से प्राप्त होता है क्योंकि इन लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली लिपि को समझने का हर प्रयास अब तक विफल रहा है। शिलालेखों पर संकेतों के क्रम के हाल के विश्लेषणों ने कई विद्वानों को यह देखने के लिए प्रेरित किया है कि यह भाषा इंडो-यूरोपीय परिवार की नहीं है, न ही यह सुमेरियन, हुरियन या एलामाइट के करीब है, न ही इसे आधुनिक भारत की मुंडा भाषाओं की संरचना से जोड़ा जा सकता है। यदि यह किसी आधुनिक भाषा परिवार से संबंधित है, तो यह पुरानी तमिल के समान द्रविड़ प्रतीत होती है, जो वर्तमान में भारतीय प्रायद्वीप के पूरे दक्षिणी भाग में बोली जाती है। यह इस बात की ओर इशारा करता है कि लेखन की एक प्रणाली का अस्तित्व मूल रूप से जितना माना जाता था, उससे कहीं अधिक प्राचीन है। उदाहरण के लिए, जब भारतीय लिपियों को समूहीकृत किया जाता है, तो दक्षिणी लिपियाँ अपना स्वयं का एक वर्ग बनाती हैं। ग्रन्थ वर्णमाला, जो दक्षिण भारत की लेखन प्रणाली से संबंधित है, 5वीं शताब्दी में विकसित हुई और इसका उपयोग मुख्य रूप से संस्कृत लिखने के लिए किया जाता था। प्रारंभिक ग्रन्थ में शिलालेख, 5वीं से 6वीं शताब्दी के बीच के हैं। चेन्नई (मद्रास) के पास पल्लवों के राज्य से तांबे की प्लेटों और पत्थर के स्मारकों पर हैं।

ब्राह्मी लिपि

ब्राह्मी भारतीय उपमहाद्वीप और मध्य एशिया में इस्तेमाल की जाने वाली सबसे पुरानी लिपियों में से एक को दिया गया आधुनिक नाम है, जिसका इस्तेमाल ईसा पूर्व की अंतिम शताब्दियों और ईसा की आरंभिक शताब्दियों में किया जाता था। जैसे कि इसकी समकालीन, खसोष्ठी, जिसका इस्तेमाल अब अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में किया जाता था।

सबसे प्रसिद्ध ब्राह्मी शिलालेख उत्तर-मध्य भारत में अशोक के चट्टान पर बने शिलालेख हैं, जो 250-232 ईसा पूर्व के हैं। इस लिपि को 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, जो एक पुरातत्वविद्, भाषाविद् और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे। लिपि की उत्पत्ति के बारे में अभी भी बहुत बहस होती है, वर्तमान पश्चिमी अकादमिक राय आम तौर पर इस बात से सहमत है (कुछ अपवादों के साथ) कि ब्राह्मी एक या अधिक समकालीन सेमिटिक लिपियों से ली गई थी या कम से कम उनसे प्रभावित थी, लेकिन भारत में एक मजबूत राय इस विचार का समर्थन करती है कि यह बहुत पुरानी और अभी तक अनसुलझी सिंधु लिपि से जुड़ी हुई है। 5वीं शताब्दी की गुप्त लिपि को कभी-कभी "लेट ब्राह्मी" कहा जाता है। ब्राह्मी लिपि कई स्थानीय रूपों में विविधतापूर्ण हो गई, जिन्हें एक साथ ब्राह्मणिक पारिवारिक लिपि के रूप में वर्गीकृत किया गया। दक्षिण एशिया में इस्तेमाल की जाने वाली दर्जनों आधुनिक लिपियाँ ब्राह्मी से निकली हैं, जो इसे दुनिया की सबसे प्रभावशाली लेखन परंपराओं में से एक बनाती हैं। जबकि समकालीन और शायद कुछ हद तक पुरानी खरोष्ठी लिपि को व्यापक रूप से अरामी लिपि की व्युत्पत्ति माना जाता है, ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति इतनी सीधी नहीं है। फिर भी, अल्ब्रेक्ट वेबर (1856) और जॉर्ज बुहलर की ऑन द ओरिजिन ऑफ़ द इंडियन ब्रह्मा अल्फाबेट (1895) के प्रकाशनों के बाद से कुछ विद्वानों द्वारा इंपीरियल अरामी लिपि में उत्पत्ति का प्रस्ताव दिया गया है। बुहलर के विचार विशेष रूप से प्रभावशाली रहे हैं, हालाँकि इस विषय पर उनकी महान कृति की 1895 की तारीख तक; वह उत्पत्ति के बारे में कम से कम पाँच प्रतिस्पर्धी सिद्धांतों की पहचान कर सकता था,

एक स्वदेशी उत्पत्ति को मानता था और चार इसे विभिन्न सेमिटिक मॉडलों से प्राप्त करते थे।

खरोष्ठी की तरह, ब्राह्मी का उपयोग प्राकृत की प्रारंभिक बोलियों को लिखने के लिए किया जाता था।

लिपि के बचे हुए अभिलेख ज़्यादातर इमारतों और कब्रों पर शिलालेखों के साथ-साथ धार्मिक ग्रंथों तक ही सीमित हैं। संस्कृत कई शताब्दियों बाद तक नहीं लिखी गई थी, और परिणामस्वरूप, ब्राह्मी संस्कृत के लिए एकदम सही मेल नहीं है; कई संस्कृत ध्वनियों को ब्राह्मी में नहीं लिखा जा सकता है।

प्रारंभिक क्षेत्रीय भिन्नता

सबसे प्रारंभिक अशोक शिलालेख पूरे भारत में पाए जाते हैं - खरोष्ठी लेखन को छोड़कर
उत्तर-पश्चिम में - और अत्यधिक एकरूप हैं। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के अंत तक क्षेत्रीय भिन्नताएँ विकसित हो चुकी थीं,
लेखन सामग्री में अंतर और लिखी जा रही भाषाओं की संरचनाओं के कारण। उदाहरण के लिए, तमिल ब्राह्मी में स्वर संकेतन की एक भिन्न प्रणाली थी।
दक्षिण भारत में ब्राह्मी लिपि का सबसे पहला निश्चित प्रमाण आंध्र प्रदेश के भट्टीप्रोलू से मिलता है। भट्टीप्रोलू को बौद्ध अवशेषों वाले एक कलश पर लिखा गया था, जो जाहिर तौर पर प्राकृत और पुरानी तेलुगु में था। तेईस अक्षरों की पहचान की गई है।
गा और सा अक्षर मौर्य ब्राह्मी के समान हैं, जबकि भा और दा आधुनिक तेलुगु लिपि के समान हैं। हालांकि, अशोक के शिलालेखों के विपरीत, श्रीलंका में इस प्रारंभिक काल के अधिकांश शिलालेख गुफाओं के ऊपर पाए जाते हैं, केवल कुछ शब्दों की लंबाई के होते हैं और "शायद ही कभी दानकर्ता के नाम से अधिक कुछ कहते हैं (जिसने गुफा के जीर्णोद्धार के लिए भुगतान किया था, संभवतः); कभी-कभी दानकर्ता के पेशे और मूल गांव को जोड़ा जाता है, और कभी-कभी पाठक यह अनुमान लगाने में असमर्थ हो सकता है कि वे किसी व्यक्ति, पेशे या गांव का नाम देख रहे हैं, लेकिन वे देख सकते हैं कि यह किसी भी मामले में एक नाम है (और दार्शनिक कथन नहीं)।" ब्राह्मी में सबसे पुराना लेखन अनुराधापुरा, श्रीलंका में प्राकृत भाषा में पाया गया था, जो सिंहली भाषा का पूर्वज है। विशेषताएँ ब्राह्मी को आमतौर पर

बाएं से दाएं लिखा जाता है, जैसा कि इसके वंशजों के मामले में है। हालाँकि, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व का एक सिक्का ब्राह्मी के साथ दाएं से बाएं लिखा हुआ पाया गया है, जैसा कि अरामी में होता है। ब्राह्मी एक अबुगिडा है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक अक्षर एक व्यंजन का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि स्वरों को अनिवार्य रूप से मात्राओं के साथ लिखा जाता है, सिवाय जब स्वर किसी शब्द की शुरुआत करते हैं। जब कोई स्वर नहीं लिखा जाता है, तो स्वर /a/ को समझा जाता है। यह "डिफ़ॉल्ट छोटा a" खरोष्ठी के साथ साझा की जाने वाली एक विशेषता है, हालाँकि स्वरों का उपचार अन्य मामलों में भिन्न होता है। व्यंजन समूहों जैसे /pr/ या /rv/ को लिखने के लिए विशेष संयुक्त व्यंजन का उपयोग किया जाता है। आधुनिक देवनागरी में संयुक्त व्यंजन को एक संयुक्त वर्ण के रूप में जोड़ने के लिए बाएँ से दाएँ लिखा जाता है जबकि ब्राह्मी में वर्णों को लंबवत नीचे की ओर जोड़ा जाता है। व्यंजन के बाद आने वाले स्वर अंतर्निहित होते हैं या विशेषक द्वारा लिखे जाते हैं, लेकिन शुरुआती स्वरों में समर्पित अक्षर होते हैं। ब्राह्मी में तीन स्वर हैं: /a/, /i/, /u/; दीर्घ स्वर लघु स्वरों के अक्षरों से व्युत्पन्न होते हैं। हालाँकि, स्वरों के केवल पाँच विशेषक हैं, क्योंकि यदि कोई स्वर नहीं लिखा जाता है तो संक्षिप्त /a/ समझा जाता है। यह देखा गया है कि ब्राह्मी और खरोष्ठी में सामान्य स्वर चिह्नांकन की मूल प्रणाली, जिसमें प्रत्येक व्यंजन के बाद एक स्वर समझा जाता है, प्राकृत के लिए अच्छी तरह से अनुकूल थी, लेकिन जैसे-जैसे ब्राह्मी को अन्य भाषाओं में अपनाया गया, विराम नामक एक विशेष संकेतन पेश किया गया, जो अंतिम स्वर के लोप को इंगित करता है। अशोकन ब्राह्मी में विराम चिह्नों को एक सामान्य नियम के बजाय अपवाद के रूप में अधिक माना जा सकता है। उदाहरण के लिए, स्तंभ शिलालेखों में शब्दों के बीच अलग-अलग रिक्त स्थान अक्सर दिखाई देते हैं, लेकिन अन्य में ऐसा नहीं है। ("स्तंभ शिलालेख" उन ग्रंथों को संदर्भित करता है जो अक्सर उन्हें सार्वजनिक करने के इरादे से पत्थर के स्तंभों पर अंकित किए जाते हैं।)

प्रत्येक शब्द को अलग से लिखने का विचार लगातार उपयोग नहीं किया गया था। प्रारंभिक ब्राह्मी काल में, विराम चिह्नों का अस्तित्व बहुत अच्छी तरह से नहीं दिखाया गया है। प्रत्येक अक्षर को शब्दों और शिलालेखों के बीच कुछ स्थान के साथ स्वतंत्र रूप से लिखा गया है। मध्य काल में, यह प्रणाली प्रगति पर

प्रतीत होती है। डैश और एक घुमावदार क्षैतिज रेखा का उपयोग पाया जाता है। एक फूल का निशान अंत को चिह्नित करता है, और एक गोलाकार चिह्न पूर्ण विराम को इंगित करता है। पूर्ण विराम की कई किस्में प्रतीत होती हैं। बाद के काल में, विराम चिह्नों की प्रणाली अधिक जटिल हो जाती है। उदाहरण के लिए, रचना के पूरा होने को चिह्नित करने के लिए "//" जैसे दिखने वाले लंबवत तिरछे दोहरे डैश के चार अलग-अलग रूप हैं। देर के काल के दौरान उपलब्ध सभी सजावटी संकेतों के बावजूद, शिलालेखों में संकेत काफी सरल रहे। संभावित कारणों में से एक यह हो सकता है कि उत्कीर्णन प्रतिबंधित है जबकि लेखन नहीं है।

हड़प्पा लिपि

सिंधु लिपि (हड़प्पा लिपि भी) 26वीं और 20वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच कोट दीजी और परिपक्व हड़प्पा काल के दौरान सिंधु घाटी सभ्यता द्वारा निर्मित प्रतीकों का एक संग्रह है। अधिकांश शिलालेख अत्यंत छोटे हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि क्या ये प्रतीक किसी भाषा को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लिपि का गठन करते हैं, और यह विषय कि क्या सिंधु प्रतीक एक लेखन प्रणाली थे, विवादास्पद है। व्याख्या के कई प्रयासों के बावजूद, इसे समझा नहीं जा सका है, और कोई अंतर्निहित भाषा की पहचान नहीं की गई है। कोई ज्ञात द्विभाषी शिलालेख नहीं है। लिपि में समय के साथ कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं दिखता है। हड़प्पा प्रतीकों वाली मुहर का पहला प्रकाशन 1873 में हुआ था, जो एलेक्ज़ेंड्र कनिंघम द्वारा बनाई गई एक ड्राइंग में था। तब से, 4,000 से अधिक उत्कीर्ण वस्तुएँ खोजी गई हैं, जिनमें से कुछ मेसोपोटामिया जैसे दूर-दराज के इलाकों में भी हैं। 1970 के दशक की शुरुआत में, इरावाथम महादेवन ने सिंधु शिलालेखों का एक संग्रह और समन्वय प्रकाशित किया, जिसमें 3,700 मुहरें और विशिष्ट पैटर्न में 417 अलग-अलग चिह्न सूचीबद्ध थे। औसत शिलालेख में पाँच चिह्न हैं, और सबसे लंबा शिलालेख केवल 17 चिह्न लंबा है। उन्होंने लेखन की दिशा को भी दाएं से बाएं स्थापित किया। 1877 में कनिंघम से शुरू होने वाले कुछ शुरुआती विद्वानों ने सोचा कि यह प्रणाली ब्राह्मी लिपि का आदर्श है। कनिंघम के

विचारों का समर्थन जी.आर. हंटर, एस.आर. राव, एफ. रेमंड ऑलचिन, जॉन न्यूबेरी और इरावाथम महादेवन जैसे विद्वानों ने किया, जिनमें से कुछ ब्राह्मी लिपि के सिंधु पूर्ववर्ती के लिए तर्क देना जारी रखते हैं। प्रतीक प्रणाली के शुरुआती उदाहरण प्रारंभिक हड़प्पा संदर्भ में पाए जाते हैं, जो संभवतः 33वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। परिपक्व हड़प्पा काल में, लगभग 2600 ईसा पूर्व से, सिंधु चिह्नों की पंक्तियाँ सबसे अधिक सपाट, आयताकार मुहरों पर पाई जाती हैं, लेकिन वे औजारों, लघु गोलियों, तांबे की प्लेटों और मिट्टी के बर्तनों सहित कम से कम एक दर्जन अन्य सामग्रियों पर भी पाई जाती हैं। 1900 ईसा पूर्व के बाद, परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के अंतिम चरण के बाद, प्रतीकों का व्यवस्थित उपयोग समाप्त हो गया। कुछ हड़प्पा चिह्नों के लगभग 1100 ईसा पूर्व तक दिखाई देने का दावा किया गया है। गुजरात में बेट द्वारका के निकट तटीय अन्वेषणों से पता चला है कि उत्तर सिंधु मुहरों पर तीन सिर वाले जानवर की छवि है, मिट्टी के बर्तन पर उत्तर हड़प्पा लिपि में लिखा हुआ है, तथा द्वारका, रंगपुर और प्रभास में 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व के चमकदार लाल बर्तन के कटोरे और लाल बर्तन के बर्तन, स्टैंड पर बर्तन, छिद्रित जार और घुमावदार कटोरे जैसी बड़ी मात्रा में मिट्टी के बर्तन मिले हैं। बेट द्वारका में मिट्टी के बर्तनों की ऊष्मादीप्ति तिथि 1528 ईसा पूर्व है। इस साक्ष्य का उपयोग यह दावा करने के लिए किया गया है कि लगभग 1500 ईसा पूर्व तक उत्तर हड़प्पा लिपि का उपयोग किया जाता था। मई 2007 में, तमिलनाडु पुरातत्व विभाग को पूम्पुहार के पास मेलापेरम्पल्लम में खुदाई के दौरान तीर के सिरे वाले प्रतीकों वाले बर्तन मिले। इन प्रतीकों के बारे में दावा किया जाता है कि ये 1920 के दशक में मोहनजो-दारो में खुदाई में मिली मुहरों से मिलते जुलते हैं। लिपि के एक कथित व्याख्या में, भारतीय पुरातत्वविद् एस.आर. राव ने तर्क दिया कि लिपि का अंतिम चरण वर्णमाला की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने देर से हड़प्पा के अक्षरों और फोनीशियन अक्षरों के बीच आकार और रूप में कई हड़ताली समानताएँ देखीं, तर्क दिया कि फोनीशियन लिपि हड़प्पा लिपि से विकसित हुई, जिसने शास्त्रीय सिद्धांत को चुनौती दी कि पहली वर्णमाला प्रोटो-सिनेटिक थी। अक्षर बड़े पैमाने पर चित्रात्मक हैं, लेकिन इसमें कई अमूर्त संकेत शामिल हैं। माना जाता है कि शिलालेख ज्यादातर दाएं से बाएं लिखे गए हैं, लेकिन कभी-कभी एक

बुस्ट्रोफेडोनिक शैली का पालन करते हैं। मुख्य चिह्नों की संख्या लगभग 400 है, जो लोगो-सिलेबिक लिपि की विशिष्ट संकेत सूची के बराबर है।

डिक्रिप्शन

2004 के एक लेख में, फार्मर, स्प्रोट और विट्ज़ेल ने कई तर्क प्रस्तुत किए कि सिंधु लिपि गैर-भाषाई है, उनमें से मुख्य हैं शिलालेखों की अत्यधिक संक्षिप्तता, बहुत सारे दुर्लभ चिह्नों का अस्तित्व (परिपक्व हड़प्पा सभ्यता की 700 साल की अवधि में वृद्धि), और भाषा के विशिष्ट यादृच्छिक दिखने वाले चिह्न दोहराव की कमी, जैसा कि मिस्र के कार्टूच में देखा गया है। हालांकि यह विवादास्पद बना हुआ है, कई अधिकारियों ने लेख को प्रशंसनीय या विश्वसनीय पाया। 2005 में फार्मर, स्प्रोट और विट्ज़ेल थीसिस की समीक्षा करते हुए असको पारपोला ने कहा कि उनके तर्कों का "आसानी से खंडन किया जा सकता है"। उन्होंने चीनी में बड़ी संख्या में दुर्लभ चिह्नों की उपस्थिति का हवाला दिया और इस बात पर जोर दिया कि "प्रारंभिक लोगो-सिलेबिक लिपि में लिखे गए छोटे सील ग्रंथों में चिह्न दोहराव का कोई कारण नहीं है"। 2007 के एक व्याख्यान में इस प्रश्न पर पुनर्विचार करते हुए, परपोला ने फार्मर एट अल के 10 मुख्य तर्कों में से प्रत्येक पर विचार किया, तथा प्रत्येक के लिए प्रतिवाद प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि "यदि लिपि अपने कुछ संकेतों को ध्वन्यात्मक बनाने के लिए रीबस सिद्धांत का उपयोग करती है, तो छोटे संज्ञा वाक्यांश और अधूरे वाक्य भी पूर्ण लेखन के रूप में योग्य हैं"। जर्नल साइंस में राजेश पी.एन. राव, इरावाथम महादेवन और अन्य द्वारा प्रकाशित 2009 के एक शोधपत्र ने इस तर्क को चुनौती दी कि सिंधु लिपि एक गैर-भाषाई प्रतीक प्रणाली रही होगी। शोधपत्र ने निष्कर्ष निकाला कि सिंधु शिलालेखों की सशर्त एन्ट्रॉपी सुमेरियन लोगो-सिलेबिक प्रणाली, पुरानी तमिल, ऋग्वेदिक संस्कृत आदि जैसी भाषाई प्रणालियों से बहुत मिलती-जुलती है, हालांकि वे इस बात पर जोर देने में सावधान हैं कि इसका मतलब यह नहीं है कि लिपि भाषाई है। एक अनुवर्ती अध्ययन ने इन दावों पर विस्तार से चर्चा की। बदले में स्प्रोट ने राव एट अल में कई गलतफहमियों को नोट किया है, उनके मॉडल में विभेदक शक्ति की कमी है,

और उनके मॉडल को मेसोपोटामिया के देवता प्रतीकों जैसे ज्ञात गैर-भाषाई प्रणालियों पर लागू करने से सिंधु लिपि के समान परिणाम मिलते हैं। पिछले कुछ वर्षों में, कई व्याख्याएँ प्रस्तावित की गई हैं, लेकिन वैज्ञानिक समुदाय द्वारा कोई भी स्वीकार नहीं की गई है। निम्नलिखित कारकों को आमतौर पर सफल व्याख्या के लिए सबसे बड़ी बाधाओं के रूप में माना जाता है: • अंतर्निहित भाषा की पहचान नहीं की गई है, हालांकि ऋग्वेद में लगभग 300 ऋण शब्द तुलना के लिए एक अच्छा प्रारंभिक बिंदु हैं। • शिलालेखों की औसत लंबाई पाँच चिह्नों से कम है, सबसे लंबा केवल 17 चिह्न है (और केवल 27 चिह्नों के संयुक्त शिलालेखों की एक मुहर)। • कोई द्विभाषी पाठ (रोसेटा पत्थर की तरह) नहीं मिला है।

द्रविड़ परिकल्पना

रूसी विद्वान यूरी नोरोज़ोव ने अनुमान लगाया कि प्रतीक एक लोगोसिलैबिक लिपि का प्रतिनिधित्व करते हैं और कंप्यूटर विश्लेषण के आधार पर, अंतर्निहित भाषा के लिए सबसे संभावित उम्मीदवार के रूप में एक अंतर्निहित द्रविड़ भाषा का सुझाव दिया। नोरोज़ोव के सुझाव से पहले हेनरी हेरास ने काम किया था, जिन्होंने प्रोटो-द्रविड़ धारणा के आधार पर संकेतों के कई रीडिंग का सुझाव दिया था। फ़िनिश विद्वान असको पारपोला ने 1960-80 के दशक में फ़िनिश टीम का नेतृत्व किया, जिसने कंप्यूटर विश्लेषण का उपयोग करके शिलालेखों की जाँच करने में नोरोज़ोव की सोवियत टीम के साथ प्रतिस्पर्धा की। प्रोटोद्रविड़ धारणा के आधार पर, उन्होंने कई संकेतों के रीडिंग का प्रस्ताव रखा, कुछ हेरास और नोरोज़ोव के सुझाए गए रीडिंग से सहमत थे (जैसे कि "मछली" चिह्न को मछली के लिए द्रविड़ शब्द "मिन" के बराबर करना) लेकिन कई अन्य रीडिंग पर असहमत थे। परपोला के 1994 तक के काम का विस्तृत विवरण उनकी पुस्तक डिसिफरिंग द इंडस स्क्रिप्ट में दिया गया है। तमिलनाडु में एक लेट नियोलिथिक (2 सहस्राब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत, यानी हड़प्पा के पतन के बाद की तारीख) पत्थर की सेल्ट की खोज, जिस पर कथित तौर पर सिंधु के चिह्न अंकित हैं, को कुछ लोगों ने द्रविड़ पहचान के लिए महत्वपूर्ण माना है। द्रविड़ परिकल्पना का समर्थन करने वाले इरावतम महादेवन कहते हैं, हमें

उम्मीद है कि हम पा सकते हैं कि हड़प्पा भाषा और दक्षिण भारतीय द्रविड़ भाषाओं की प्रोटो-द्रविड़ जड़ें समान हैं।

"संस्कृत"

परिकल्पना भारतीय पुरातत्वविद् शिकारीपुरा रघुनाथ राव ने सिंधु लिपि को डिक्रिप्ट करने का दावा किया है। सिंधु-युग की सभ्यता की पूरी सीमा पर लिपि की एकरूपता का अनुमान लगाते हुए, उन्होंने इसकी तुलना फेनिशियन वर्णमाला से की और इस तुलना के आधार पर सही मूल्य निर्धारित किए। उनके डिक्रिप्शन से संस्कृत भाषा में रीडिंग प्राप्त होती है, जिसमें अंक एक, त्र, चतु, पन्त, हप्ता/सप्त, दश, द्वादशा, सता (1, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 100) शामिल हैं।

जॉन ई. मिचिनर ने डिक्रिप्शन के कुछ और काल्पनिक प्रयासों को खारिज करते हुए उल्लेख किया है कि लिपि में इंडो-यूरोपीय आधार को समझने का एक अधिक ठोस लेकिन फिर भी बहुत व्यक्तिपरक और अविश्वसनीय प्रयास राव का रहा है।

2. संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास: वेद, ब्राह्मण और उपनिषद और सूत्र, महाकाव्य: रामायण और महाभारत और पुराण।

परिचय

जब से मनुष्य ने लिपि का आविष्कार किया है, तब से लेखन ने समकालीन समाज की संस्कृति, जीवन शैली, समाज और राजनीति को प्रतिबिंबित किया है। इस प्रक्रिया में, प्रत्येक संस्कृति ने अपनी भाषा विकसित की और एक विशाल साहित्यिक आधार बनाया। सभ्यता का यह साहित्यिक आधार हमें सदियों के अंतराल में उसकी प्रत्येक भाषा और संस्कृति के विकास के बारे में बताता है। संस्कृत कई भारतीय भाषाओं की जननी है। वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र सभी संस्कृत में लिखे गए हैं। इसके अलावा धर्मनिरपेक्ष और क्षेत्रीय साहित्य की भी विविधता है। अतीत में रची गई भाषाओं और साहित्य के बारे में पढ़कर हम अपनी सभ्यता को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और अपनी संस्कृति की विविधता और समृद्धि की सराहना कर पाएंगे। यह सब उस समय विकसित हुई भाषा के कारण संभव हुआ। संस्कृत हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा है। यह भारतीय संविधान में सूचीबद्ध बाईस भाषाओं में से एक है। संस्कृत में साहित्य बहुत विशाल है, जिसकी शुरुआत ऋग्वेद में सन्निहित सबसे प्राचीन विचार से होती है, जो मानव जाति की सबसे पुरानी साहित्यिक विरासत है, और ज़ेंद अवेस्ता। अठारहवीं शताब्दी के दौरान वैज्ञानिक रूप से भाषा विज्ञान के अध्ययन को प्रोत्साहन देने वाली संस्कृत ही थी। महान व्याकरणविद पाणिनि ने अपने अद्वितीय वर्णनात्मक व्याकरण अष्टाध्यायी में संस्कृत और उसके शब्द निर्माण का विश्लेषण किया। बौद्ध संस्कृत साहित्य में महायान स्कूल और हीनयान स्कूल का समृद्ध साहित्य भी शामिल है। हीनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य महावस्तु है जो कहानियों का भंडार है। जबकि ललितविस्तर सबसे पवित्र महायान ग्रंथ है जिसने अश्वघोष के बुद्धचरित के लिए साहित्यिक सामग्री प्रदान की। संस्कृत शायद एकमात्र ऐसी भाषा है जो क्षेत्रों और सीमाओं की बाधाओं को पार कर गई है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक भारत का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जिसने इस भाषा में

योगदान न दिया हो या इससे प्रभावित न हुआ हो। कल्हण की राजतरंगिणी में कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण मिलता है जबकि जोनराजा के साथ हम पृथ्वीराज की महिमा साझा करते हैं। कालिदास की रचनाओं ने संस्कृत लेखन के भंडार में सुंदरता को जोड़ा है।

वैदिक साहित्य

वेद भारत में सबसे पहले ज्ञात साहित्य हैं। वेद संस्कृत में लिखे गए थे और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मौखिक रूप से दिए गए थे। आज तक वेदों का संरक्षण

हमारी सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक है। वेदों जैसी साहित्यिक संपदा को तब भी अक्षुण्ण रख पाना, जब लेखन कला नहीं थी और लेखन सामग्री की कमी थी, विश्व इतिहास में अभूतपूर्व है। 'वेद' शब्द का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। हिंदू संस्कृति में, वेदों को शाश्वत और दिव्य रहस्योद्घाटन माना जाता है। वे पूरे विश्व को एक मानव परिवार मानते हैं वसुदेव कुटुम्बकम।

चार वेद हैं, अर्थात्- ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद।

प्रत्येक वेद में ब्राह्मण, उपनिषद और आरण्यक शामिल हैं।

ऋग्वेद संहिता

ऋग्वेद संहिता जो हमारे पास आई है, वह सकल शाखा के नाम से जानी जाने वाली शाखा से संबंधित है। इसमें 1,028 सूक्त (भजन) शामिल हैं, जिनमें ग्यारह अतिरिक्त भजन शामिल हैं। ये भजन, जो छंद छंद के रूप में विभिन्न मंत्रों से बने हैं, दस पुस्तकों में वितरित हैं जिन्हें मंडल कहा जाता है। मंडलों का निर्माण मुख्य रूप से लेखकत्व की एकरूपता के सिद्धांत द्वारा नियंत्रित किया गया था। वैदिक आर्यों के वर्गों में कुछ परिवारों ने पहले से ही कुछ हद तक सामाजिक-धार्मिक महत्व हासिल कर लिया था। मंत्र, या भजन, जिन्हें पूर्वज और इनमें से किसी भी परिवार के सदस्यों ने 'देखा' होने का दावा किया था, उस परिवार की पुस्तक में एकत्र किए गए थे। ऋग्वेद मंडल दो से सात का केंद्र छह ऐसी पारिवारिक पुस्तकों से बना है, जिन्हें क्रमशः गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज और वसिष्ठ के परिवारों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। आठवां मंडल ला रिगेली कण्वों का है। नौवां मंडल रचनाकार की नहीं बल्कि

विषय-वस्तु की समरूपता के सिद्धांत से संचालित होता है, क्योंकि इस मंडल के सभी सूक्त सोम (एक मादक रस) से संबंधित हैं। पहला और दसवां मैसूर, जिनमें से प्रत्येक में 191 सूक्त हैं, लंबे और छोटे सूक्तों के विविध संग्रह हैं। एक मंडल के भीतर, सूक्तों को विषय-वस्तु के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। अर्थात्, सूक्तों को उन देवताओं के अनुसार समूहीकृत किया जाता है जिनसे वे संबंधित हैं, और फिर इन देवता समूहों को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। एक देवता समूह के भीतर, फिर से, सूक्तों को सामान्य रूप से उनके छंदों की संख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। ऋग्वेद को एक अन्य विधि द्वारा भी व्यवस्थित किया गया है। इसमें पूरा संग्रह आठ अष्टकों (पुस्तकों) में विभाजित है। प्रत्येक अष्टक को आठ अध्यायों में विभाजित किया गया है, और प्रत्येक अध्याय को लगभग तैंतीस वरिगाओं में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक में लगभग पाँच मंत्र हैं। हालाँकि, यह व्यवस्था स्पष्ट रूप से यांत्रिक है और मुख्य रूप से वैदिक अध्ययन के व्यावहारिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए अभिप्रेत है। परंपरा की आवश्यकता है कि किसी भी सूक्त का अध्ययन शुरू करने से पहले व्यक्ति को उसके बारे में चार आवश्यक बातें जान लेनी चाहिए: ऋषि, रचनाकार; देवता, विषय-वस्तु; छंद, छंद; और विनियोग अनुष्ठानिक अनुप्रयोग। ऋग्वेद के कवि खुद को सचेत कलाकार बताते हैं और उन्होंने कभी-कभी विभिन्न शैलीगत और अलंकारिक उपकरणों का इस्तेमाल किया। ऋग्वेद के अधिकांश सूक्त विभिन्न देवताओं को संबोधित प्रार्थनाओं की प्रकृति के हैं, जिनमें आमतौर पर उनके विभिन्न कारनामों और उपलब्धियों का पृष्ठभूमि विवरण होता है। हालाँकि, इन प्रार्थनाओं और उनकी पौराणिक कथाओं के अलावा, हमें ऋग्वेद के कुछ सूक्तों में कर्मकांड और दार्शनिक चिंतन की दिशा में वैदिक विचारों के आगे के विकास के संकेत मिलते हैं। उत्तरार्द्ध के संबंध में, हिरण्यगैभ-सूक्त और पुरुष-सूक्त का विशेष उल्लेख किया जा सकता है।

अथर्ववेद संहिता

ऋग्वेद के विपरीत, आल्हार्ववेद मूलतः मंत्रों का एक विषम संग्रह है। यह मुख्यतः जन्मपूर्व अवस्था से लेकर मृत्युपर्यन्त आम आदमी के दैनिक जीवन से संबंधित है। यह उस जीवन को उसकी सभी रोशनी और छाया के साथ चित्रित करता है, और आम तौर पर अस्पष्ट मानवीय भावनाओं और संबंधों को उजागर करता है। वास्तव में, इसके बारे में रहस्य और अप्रत्याशितता की आभा है। अथर्ववेद की रुचि विविध है और इसका प्रभाव अनूठा है। अथर्ववेद की एक विशिष्ट विशेषता यह है कि इसे पारंपरिक रूप से कई नामों से जाना जाता है। ये सभी नाम महत्वपूर्ण हैं, और एक साथ मिलकर इस वेद की प्रकृति, विस्तार और विषय-वस्तु का पूरा विचार देते हैं। उदाहरण के लिए, अथर्वणगिरस (इसका संक्षिप्त रूप, अथर्ववेद, समय के साथ सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला नाम बन गया है) अथर्वणिक जादू के दोहरे चरित्र का संकेत देता है: अथर्वणों का स्वस्थ, शुभ, 'श्वेत' जादू और अंगिरसों का भयानक, जादुई, 'काला' जादू। भृगवंगिरस नाम में अथर्वण के स्थान पर भृगु का प्रयोग संभवतः भारत के सांस्कृतिक इतिहास के एक निश्चित काल में भृगु परिवार द्वारा निभाई गई प्रमुख भूमिका का परिणाम है। वैदिक राजा के पुरोहित (पुजारी) से श्वेत और काले जादू दोनों में निपुण होने की अपेक्षा की जाती थी, और अपने जिम्मेदार पद के कर्तव्यों को पर्याप्त रूप से पूरा करने के लिए वह स्वाभाविक रूप से अथर्ववेद के मंत्रों और प्रथाओं पर निर्भर था। इस प्रकार इस वेद को पुरोहित-वेद भी कहा जाने लगा। इसे क्षत्रिय-वेद भी कहा जाता था, क्योंकि इसके दायरे में क्षत्रिय शासकों से संबंधित कई प्रथाएँ शामिल थीं। अथर्व-वेद में ब्राह्मण (जादुई रूप से शक्तिशाली मंत्र) शामिल थे और इसलिए, एक दृष्टिकोण के अनुसार, इसे ब्रह्म-वेद कहा जाता था। लेकिन एक और कारण है कि इसे ब्रह्म-वेद क्यों कहा जाता है, जो कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। अथर्व-वेद की सामग्री की विशिष्ट प्रकृति के कारण, इसे लंबे समय तक अन्य तीन वेदों के बराबर नहीं माना जाता था, जिन्हें त्रयी कहा जाता है। वैदिक पदानुक्रम के इस अनन्य रवैये के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में, अथर्व-वेदिन दूसरे चरम पर चले गए और दावा किया कि उनके वेद को न केवल एक वेद का पूरा दर्जा प्राप्त है, बल्कि वास्तव में अन्य तीन वेदों को भी समझता है। यह विचार पहले से ही स्वतंत्र रूप से स्थापित हो रहा था कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का दायरा सीमित है और ब्रह्म ही

वास्तव में असीम है। अथर्ववेद के प्रायोजकों ने दावा किया कि यह ब्रह्म उनके वेद में पर्याप्त रूप से सन्निहित है और इसलिए अथर्ववेद ही ब्रह्मवेद है।

अथर्ववेद की नौ (या कभी-कभी पंद्रह) शाखाएँ पारंपरिक रूप से ज्ञात हैं, लेकिन केवल दो शाखाओं, सौनक और पैप्पलद की संहिताएँ संरक्षित की गई हैं। एक समय ऐसा माना जाता था कि पैप्पलद शाखा कश्मीर तक ही सीमित थी और इसलिए इसे, यद्यपि ग़लती से, कश्मीरी अथर्ववेद कहा जाता था। हालाँकि, अब यह स्थापित हो चुका है कि अथर्ववेद की वह शाखा पूर्वी भारत (उड़ीसा और दक्षिण-पश्चिम बंगाल) और गुजरात में भी फैल गई थी। संपूर्ण पैप्पलद संस्करण कुछ साल पहले उड़ीसा में स्वर्गीय डॉ. दुक्रृगा मोहन भट्टाचार्य द्वारा खोजा गया था और इसका एक छोटा सा हिस्सा प्रकाशित किया गया है। अथर्ववेद की सौनक संहिता अधिक प्रचलित रही है। इसमें 730 सूक्त हैं जो बीस कांडों (पुस्तकों) में विभाजित हैं। अर्थसूक्त कहलाने वाले सूक्तों में से लगभग पाँच-छठे भाग में छंदबद्ध छंद हैं, जबकि शेष सूक्तों में, जिन्हें परिद्यसूक्त कहा जाता है, अवसान (गद्य-इकाइयाँ) हैं। ऋग्वेद संहिता के विपरीत, अथर्ववेद संहिता की व्यवस्था लेखकत्व या विषय-वस्तु के किसी भी विचार से संचालित नहीं होती है। वास्तव में, यह समझा जा सकता है कि इस 'जनता के वेद' के संबंध में लेखकत्व के बारे में ऐतिहासिक परंपरा संरक्षित नहीं थी। फिर से, अथर्ववेद में छंद, उच्चारण और व्याकरण के मामलों में काफी शिथिलता दिखाई देती है, संभवतः इसलिए क्योंकि इसे ऋग्वेद की तरह जानबूझकर संशोधन और संपादन के अधीन नहीं किया गया था। अथर्ववेद की विषय-वस्तु चरित्र में उल्लेखनीय रूप से विविध है। इस वेद में बीमारियों और बुरी आत्माओं के कब्जे को रोकने के लिए भैषज्यनि मंत्र हैं। अथर्ववेद में आदिम चिकित्सा का संभवतः सबसे संपूर्ण विवरण है। इसमें स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए प्रार्थनाएँ भी हैं, आयुष्यन्व, सुख और समृद्धि के लिए, पौस्तिकानि। महिलाओं के साथ विभिन्न प्रकार के संबंधों से संबंधित मंत्र भी हैं, स्त्रिकर्मणी। इस वेद के एक अन्य महत्वपूर्ण भाग में भजन हैं जो राजा से जुड़े मामलों से संबंधित हैं, राजकर्मणी, और अन्य जो घरेलू, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में सामंजस्य सुनिश्चित करने के लिए हैं, सम्मनस्यदनी।

सामवेद संहिता

सामवेद संहिता विभिन्न सोम यज्ञों में उद्गात्र (गायक-पुजारी) और उनके सहायकों द्वारा जपने के लिए निर्धारित मंत्रों का संग्रह है: इस प्रकार यह वेद एक निश्चित अनुष्ठानिक उद्देश्य की पूर्ति करता है। यद्यपि इसे सामवेद कहा जाता है, लेकिन यह सख्ती से सामनों (मंत्रों) का संग्रह नहीं है। जैसा कि हमने कहा है, सामवेद अनिवार्य रूप से इस अर्थ में व्युत्पन्न उत्पादन है कि इसके अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इस वेद के विकास में तीन अलग-अलग चरणों का अनुमान लगाया जा सकता है। ऋग्वेद से उसके मूल रूप में लिया गया एक विशिष्ट मंत्र है। इस मंत्र को सामवेद में इस दृष्टि से लिया गया है कि इसे एक उचित सामन का आधार बनाया जा सके। इस प्रक्रिया में जो एकमात्र परिवर्तन हुआ है, वह है उच्चारण, अंक 1, 2 और 3 का अंकन, जिसका उपयोग अब ऋग्वेद में प्रयुक्त ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं के बजाय उच्चारण को इंगित करने के लिए किया जा रहा है। इस दूसरे चरण में मंत्र को समयोनि-मंत्र कहा जाता है। सामवेद वास्तव में ऐसे समयोनि-मंत्रों का संग्रह है। संग्रह दो मुख्य भागों में है: पूर्वार्क और उत्तरार्चिका। पूर्वार्क में 585 एकल छंद हैं, जिनमें से पहले 114 अग्नि को, अगले 352 इंद्र को और अंतिम 119 सोम को संबोधित हैं। उत्तरार्चिका में 1,225 छंद हैं, जिन्हें जुड़े हुए छंदों की 400 इकाइयों में समूहीकृत किया गया है। सामवेद में मंत्रों की कुल संख्या, दोहराए गए मंत्रों को छोड़कर, 1,549 है, जिनमें से 78 को छोड़कर सभी ऋग्वेद से लिए गए हैं, ज़्यादातर उसके आठवें और नौवें मरीदकों (पुस्तकों) से। हालाँकि, यह उस रूप में नहीं है जिस रूप में वे सामवेद संहिता में पाए जाते हैं, बल्कि इन मंत्रों का उपयोग सोम अनुष्ठान में उद्गात्र द्वारा किया जाता है। समयोमत्रों को मंत्रों या अनुष्ठानिक धुनों में बदल दिया जाता है जिन्हें गण कहा जाता है। यह मंत्र में आने वाले अक्षरों के संशोधन, विस्तार और दोहराव जैसे उपकरणों के माध्यम से किया जाता है, और कभी-कभी अतिरिक्त अक्षरों को सम्मिलित किया जाता है जिन्हें स्तोभ कहा जाता है। ये गण, जो सामवेद के विकास में तीसरे और अंतिम चरण का प्रतिनिधित्व करते हैं, चार पुस्तकों में एकत्र किए गए हैं: ग्रामगेय-गण, अरण्य-गण, उहा-गण और उह्य-गण। बेशक, ये गण संग्रह सामवेद संहिता से काफी अलग हैं। आम तौर

पर, इन संग्रहों में प्रत्येक गण को कुछ तकनीकी नाम दिया जाता है, उदाहरण के लिए, बृहत, रत्नकांतार, या गोतमस्य परका। चूंकि एक सदमयोनी-मंत्र का कई तरह से जाप किया जा सकता है, इसलिए यह कई गणों को जन्म दे सकता है। उदाहरण के लिए, तीन गण, गोतमस्य पैका, काज्यपस्य बर्हिसा और एक अन्य गोतमस्य परका, सामवेद संहिता के पहले मंत्र से विकसित हुए हैं। परिणामस्वरूप, सामगणों की संख्या सदमयोनी-मंत्रों की संख्या से बहुत अधिक है।

यजुर्वेद संहिता

सामवेद की तरह, यजुर्वेद भी मूलतः कर्मकांडीय प्रकृति का है। यह स्पष्ट रूप से यास्क द्वारा यजुर् शब्द की व्युत्पत्ति से संकेत मिलता है, जो कि मूल यज् से लिया गया है, जिसका अर्थ है बलिदान। लेकिन जहाँ सामवेद केवल सोम बलिदान से संबंधित है, वहीं यजुर्वेद संपूर्ण बलिदान प्रणाली का वर्णन करता है। वास्तव में, यजुर्वेद को वैदिक अनुष्ठान पर पहली नियमित पाठ्यपुस्तक माना जा सकता है। यह मुख्य रूप से अध्वर्यु (अग्नि-पुजारी) के कर्तव्यों से संबंधित है, जो विभिन्न बलिदान अनुष्ठानों के वास्तविक प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार है। संयोग से, यह उल्लेख किया जा सकता है कि सामवेद भारतीय संगीत के इतिहास में एक बहुत ही प्रारंभिक चरण का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि यजुर्वेद संस्कृत गद्य की शुरुआत का प्रतीक है। परंपरा यजुर्वेद के 86 या 101 शाखाओं के होने की बात करती है। लेकिन हमारे वर्तमान उद्देश्य के लिए हम केवल इसके दो मुख्य पाठों, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद पर विचार कर सकते हैं। इन दोनों पाठों के बीच अंतर उनकी विषय-वस्तु में नहीं बल्कि उनकी व्यवस्था में है। कृष्ण यजुर्वेद में मंत्र (ज्यादातर ऋग्वेद से लिए गए) और यजु (गद्य में यज्ञ सूत्र) और उनके कर्मकांडीय स्पष्टीकरण (जिन्हें ब्राह्मण कहा जाता है) एक साथ मिश्रित हैं। अर्थात्, रूप और विषय-वस्तु के मामले में, कृष्ण यजुर्वेद की संहिता उस वेद के ब्राह्मण या आरण्यक से विशेष रूप से भिन्न नहीं है। इसके विपरीत, शुक्ल यजुर्वेद की संहिता में केवल मंत्र और यजुर्वेद ही हैं, और संबंधित कर्मकांडीय स्पष्टीकरण और चर्चा शतपथ ब्राह्मण के लिए आरक्षित है, जो उस वेद से संबंधित है। कृष्ण यजुर्वेद के अनेक विद्यालयों में से आज केवल चार विद्यालयों की संहिताएँ उपलब्ध हैं, या तो पूरी तरह से या टुकड़ों में। ये

चार विद्यालय हैं: तैत्तिरीय, कथाका, मैत्रायणी और कपिस्थल-कथा। तैत्तिरीय विद्यालय पारंपरिक रूप से दो शाखाओं में विभाजित है, औख्य और खंडिकेय। खंडिकेय को आगे पाँच शाखाओं में विभाजित किया गया है: आपस्तम्ब, बौधायन, सत्यसाध, हिरण्यकेशिन और भारद्वाज। तैत्तिरीय विद्यालय ने संभवतः सभी वैदिक विद्यालयों में अपने साहित्य को सबसे अधिक संरक्षित किया है, जो संहिता काल से लेकर ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद काल से होते हुए सूत्र काल तक अपनी निरंतरता बनाए रखता है। संभवतः इसी तथ्य के कारण तैत्तिरीय विद्यालय को अक्सर पूरे कृष्ण यजुर्वेद के बराबर माना जाता है।

कृष्ण यजुर्वेद की अन्य संहिताएँ विषय-वस्तु और व्यवस्था के मामले में, यहाँ तक कि मौखिक रूप से भी, तैत्तिरीय संहिता से काफी हद तक सहमत हैं। कथक संहिता के केंद्र में तीन कांड हैं, जिन्हें इथिमिका, मध्यमिका और ओरिमिका कहा जाता है। संभवतः परिशिष्टों के माध्यम से इस केंद्र में दो और कांड जोड़े गए हैं। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद के तुलनात्मक अध्ययन से पता चलता है कि कथक संहिता, तैत्तिरीय संहिता और वाजसनेयी संहिता के बीच मध्यवर्ती स्थान रखती है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि पतंजलि के समय में कथक का स्कूल व्यापक रूप से प्रचलित था, जैसा कि उनके कथन से स्पष्ट है कि 'लोग हर गाँव में कथक और कलापका के बारे में बात करते थे' मैत्रायणी स्कूल (जो कि मानरस से निकटता से संबंधित है) की संहिता को तैत्तिरीय संहिता या कथक संहिता की तुलना में अपनी व्यवस्था में अधिक व्यवस्थित कहा जा सकता है। इसका केंद्र तीन कांडों से बना है, लेकिन एक चौथा कांड भी है, जो परिशिष्ट, खिल की प्रकृति का है, और एक पाँचवाँ कांड है, जो मतिन उपनिषद का निर्माण करता है। कपिस्थलकथा संहिता केवल एक खंडित और कमोबेश भ्रष्ट रूप में उपलब्ध है। इस संहिता का पाठ कथक संहिता से बहुत कम भिन्नता दिखाता है। शुक्ल यजुर्वेद संहिता, जिसे वाजसनेयी संहिता के नाम से भी जाना जाता है, की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि संपूर्ण संहिता और उसका ब्राह्मण, जिसे शतपथ ब्राह्मण कहा जाता है, दो अलग-अलग संस्करणों, मध्यंदिन और कण्व में आया है।

ब्राह्मण

कई वैदिक ग्रंथों को पारंपरिक रूप से ब्राह्मण कहा जाता है, लेकिन उनमें से अधिक महत्वपूर्ण हैं ऋग्वेद से संबंधित ऐतरेय और कौशितक, कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित तैत्तिरीय, शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित शतपथ; सामवेद से संबंधित जैमिनीय और तांड्य, और अथर्ववेद से संबंधित गोपथ। ऐतरेय ब्राह्मण, जो स्वाभाविक रूप से मुख्य रूप से ऋग्वेद के पुरोहित, अर्थात् होत्र के कर्तव्यों से संबंधित है, पाँच-पाँच अध्याद्यों वाले आठ पंचिकाओं में विभाजित है। इस बात के स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध हैं कि पाणिनि को इस ब्राह्मण के सभी चालीस अध्याद्यों का ज्ञान था। ऐतरेय

ब्राह्मण के पहले चौबीस अध्याद्य विभिन्न सोम यज्ञों के हौत्र (होत्र का कार्य या पद) से संबंधित हैं; अगले छह में अग्निहोत्र और होत्र के सहायकों के कर्तव्यों का वर्णन है; और अंतिम दस में राजसूय का वर्णन है, जो बाद में जोड़े जाने के संकेत देते हैं। कौशीतकी ब्राह्मण, जिसे शांखायन ब्राह्मण भी कहा जाता है, में तीस अध्याय हैं। यह एक बेहतर-या-धार्मिक ग्रंथ है और कमोबेश संपूर्ण यज्ञ प्रक्रिया को शामिल करता है। जैसा कि पहले ही संकेत दिया जा चुका है, तैत्तिरीय ब्राह्मण तैत्तिरीय संहिता का ही विस्तार है। इसके तीन कांड या तो संहिता में अनुष्ठान की चर्चा को पूरक करते हैं या इसमें शामिल कुछ विषयों का अधिक विस्तृत विवरण देते हैं। दूसरी ओर, शतपथ ब्राह्मण को एक स्वतंत्र कार्य माना जाना चाहिए और यह कई मामलों में काफी उल्लेखनीय है। वास्तव में, ऋग्वेद और अथर्ववेद के बाद, यह संभवतः विस्तार और विषयवस्तु दोनों में सबसे महत्वपूर्ण वैदिक ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण के मध्यंदिन संस्करण में 14 कांड (प्रत्येक का नाम उसकी विषय-वस्तु से लिया गया है), 68 प्रपाठक या 100 अध्याय (जिनसे शतपथ ब्राह्मण को संभवतः 'सौ पथों या खंडों वाला ब्राह्मण' नाम मिला है), 438 ब्राह्मण और 7,624 कांडिकाएँ हैं। कण्व संस्करण में, पहला, पाँचवाँ और चौदहवाँ कांड प्रत्येक दो कांडों में विभाजित हैं, इस प्रकार उस संस्करण में कांडों की कुल संख्या सत्रह है। अन्यथा, कांडों के नाम और उनकी विषय-वस्तु आम तौर पर एक ही हैं।

मध्यंदिन-शतपथ ब्राह्मण के पहले नौ कांड, जो पुराने भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं, वाजसनेयी संहिता के पहले अठारह अध्यायों से पूरी तरह मेल खाते हैं, और इस प्रकार बुनियादी बलिदान अनुष्ठान को कवर

करते हैं। दसवां कांड, जिसे अग्रद्रहस्य कहा जाता है, पवित्र अग्नि के विभिन्न पहलुओं के रहस्यमय महत्व की बात करता है; जबकि ग्यारहवां, जिसे अष्टाध्यायी कहा जाता है, पूरे बलिदान अनुष्ठान को फिर से बताता है। बारहवें कांड को मध्यमा कहा जाता है, जिसका शीर्षक स्पष्ट रूप से सुझाव देता है कि कांड X-XIV मूल ब्रह्मर्य में बाद में जोड़े गए एक अलग इकाई का गठन करते हैं। यह पतंजलि द्वारा इस ब्राह्मण को सस्तिपथ (साठ मार्ग) के रूप में संदर्भित करने से पुष्टि होती है, एक नाम संभवतः इस तथ्य से लिया गया है कि पहले नौ कांड एक साथ साठ अध्यायों से मिलकर बने हैं। बारहवाँ काण्ड प्रायश्चित अनुष्ठानों और सौत्रमणि यज्ञ से सम्बन्धित है। तेरहवाँ काण्ड मुख्यतः अबमेध यज्ञ से सम्बन्धित है, तथा साथ ही, संक्षेप में, पुरुषमेध और सर्वमेध यज्ञों से भी सम्बन्धित है। शतपथ ब्राह्मण के अन्तिम काण्ड के प्रथम तीन अध्याय, प्राय: ऋग्य अनुष्ठान (सोम यज्ञ का परिचय) पर विचार करने के लिए समर्पित हैं; जबकि अन्तिम छः अध्याय प्रसिद्ध बृहद्रण्यक उपनिषद का निर्माण करते हैं। शतपथ ब्राह्मण की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें अनेक किंवदन्तियाँ हैं। इनमें निम्नलिखित हैं: मनु और मछली; सरस्वती क्षेत्र से सदानीरा क्षेत्र में विदेघ माथव का प्रवास; च्यवन का कायाकल्प; पुरुरवा और उर्वशी के बीच प्रणय सम्बन्ध; तथा कद्रू और विनता के बीच प्रतियोगिता। एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इस ब्राह्मण के कुछ भाग कुरु-पंचाल से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, जबकि अन्य कोसल-विदेह में पाए जाते हैं। यह तथ्य स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि शतपथ ब्राह्मण एक संयुक्त रचना है और इसकी रचना समय और क्षेत्र की एक विस्तृत श्रृंखला में फैली हुई होगी। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि कांड I-V और XI-XV में मुख्य व्यक्ति याज्ञवल्क्य हैं, जबकि कांड VI-X में यह शांडिल्य हैं। सामवेद में सबसे अधिक ब्राह्मण ग्रंथ होने का दावा किया जा सकता है, लेकिन उनमें से केवल दो या तीन को ही सही मायने में ब्राह्मण कहा जा सकता है; बाकी सभी कमोबेश परिमस्त (परिशिष्ट) की प्रकृति के हैं। जैमिनीय ब्राह्मण, जिसमें 1,252 खंड हैं और जो इस प्रकार वैदिक ग्रंथों में सबसे बड़ा है, सामगों (सामवेद का जाप या पाठ करने वाले पुजारी) की तकनीक के बारे में जानकारी का सबसे अच्छा स्रोत है। हालाँकि, यह एक कठिन ग्रंथ भी है, क्योंकि इसमें अनुष्ठान और पौराणिक डेटा कमोबेश अलग-थलग हैं।

आरण्यक

आरण्यक, शाब्दिक और वैचारिक रूप से ब्राह्मणों की ही निरंतरता हैं। वे ब्राह्मणों के कर्मकांड से उपनिषदों के आध्यात्मिकता की ओर संक्रमण को चिह्नित करते हैं। जहाँ एक ओर, आरण्यकों के अधिकांश ग्रंथ कुछ ब्राह्मणों के अंतिम भाग हैं, वहीं दूसरी ओर, कुछ उपनिषदिक ग्रंथ या तो उनमें अंतर्निहित हैं या उनसे जोड़े गए हैं। आरण्यक, जो स्पष्ट रूप से गूढ़ हैं, बाहरी, भौतिक पहलू के विपरीत आंतरिक, मानसिक बलिदान का महिमामंडन करके अनुष्ठान के वास्तविक रहस्य को प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। इसलिए आरण्यकों का अध्ययन पारंपरिक रूप से वन, आरण्य के एकांत तक ही सीमित था। इसीलिए उन्हें आरण्यक कहा जाने लगा। यह भी असंभव नहीं है कि इन ग्रंथों ने अपना नाम वानप्रस्थ ओबामा (वनवासी अवस्था) के साथ अपने योजनाबद्ध संबंध से प्राप्त किया हो। केवल कुछ ही ग्रंथों को पारंपरिक रूप से आरण्यक कहा जाता है। ऋग्वेद से संबंधित ऐतरेय आरण्यक में पाँच पुस्तकें हैं। दूसरी और तीसरी पुस्तकों को विशेष रूप से महल्दास ऐतरेय से जोड़ा जाता है, और वे आम तौर पर अपनी प्रवृत्ति में थियोसोफिकल हैं। दूसरी पुस्तक के पहले तीन खंड, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे उन लोगों के लिए हैं जो क्रमिक चरणों में मुक्ति चाहते हैं, प्राण-उपासना (महत्वपूर्ण शक्ति की पूजा) सिखाते हैं। दूसरी पुस्तक के अंतिम तीन खंड ऐतरेय उपनिषद का गठन करते हैं जो वेदांत सिद्धांतों को प्रस्तुत करता है। तीसरी पुस्तक संहिता-उपासना (पूजा का एकीकृत रूप) से संबंधित है और यह उन लोगों के लिए है जो अभी भी सांसारिक संपत्ति से जुड़े हुए हैं। अपने अन्य भागों में, यह आरण्यक मकरव्रत जैसे बलिदान समारोहों का वर्णन करता है। कौन्तकी या शांखायन आरण्यक, जो ऋग्वेद से भी संबंधित है, में तीन पुस्तकें हैं, जिनमें से पहली दो कर्मकांडीय प्रकृति की हैं, जबकि तीसरी कौषीतकी उपनिषद है। तैत्तिरीय आरण्यक के लिए, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, यह तैत्तिरीय संप्रदाय के संहिता और ब्रह्मचर्य का प्रत्यक्ष विस्तार है। अपनी पहली छह पुस्तकों में यह संहिता और ब्राह्मण में वैदिक अनुष्ठान के उपचार को सर्वमेध, पितृमेध और प्रवर्ग्य जैसे बलिदानों से निपटकर पूरक बनाता है। इसकी अगली तीन पुस्तकें तैत्तिरीय उपनिषद का निर्माण करती हैं, जबकि इसकी दसवीं और अंतिम पुस्तक

महा-इंद्रायण उपनिषद के रूप में जानी जाती है। शतपथ ब्राह्मण के चौदहवें कांड के पहले तीन अध्यायों को आरण्यक कहा जाता है और उनका विषय प्रवर्ग्य बलिदान है। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, इस काण्ड के अंतिम छह अध्याय मिलकर बृहद्राण्यक उपनिषद् का निर्माण करते हैं।

उपनिषद

उपनिषद शब्द की व्याख्या विभिन्न प्रकार से की जाती है। इसे उपदसन शब्द के साथ जोड़ा जाता है, जिसका अर्थ पूजा या गहन ज्ञान माना जाता है। यह शब्द पाली शब्द उपनिषद से भी जुड़ा हुआ है और इस प्रकार इसका अर्थ कारण या संबंध जैसा कुछ माना जाता है। तैत्तिरीय उपनिषद पर अपने भाष्य (टिप्पणी) में शंकर ने उपनिषद की व्याख्या इस प्रकार की है कि जो अज्ञान को नष्ट करता है (दुःख, नष्ट करना)। लेकिन उपनिषद शब्द का सबसे आम अर्थ है शिक्षक द्वारा शिष्य को दी जाने वाली गूढ़ शिक्षा जो उसके पास (उपा) एक बंद समूह में (नि) बैठता है। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है, क्योंकि वे अपौरुषेय वेद या श्रुति के अंतिम भाग या वैदिक शिक्षा में अंतिम चरण या वेद की शिक्षाओं के अंतिम लक्ष्य और उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालाँकि, व्यवस्थित, यद्यपि व्यवस्थित नहीं, दर्शनशास्त्र के पहले दर्ज प्रयास के रूप में उपनिषदों के महत्व को शायद ही नकारा जा सकता है। वे भारत के आध्यात्मिक ज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक हैं, और पारंपरिक रूप से भारतीय दर्शन के तीन प्रस्थानों (स्रोत पुस्तकों) में से एक माने जाते हैं। इसके अलावा, कोई भी उपनिषदों की कुछ उल्लेखनीय विशेषताओं से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है, जैसे: उनके सिद्धांतों में विविधता के बावजूद उनके उद्देश्य की एकता; निश्चितता या निश्चितता का नोट जो उन्हें सूचित करता है; और विभिन्न स्तर जिस पर वे वास्तविकता पर विचार करते हैं और उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। धार्मिक साहित्य के रूप में उपनिषदों के बारे में यहाँ बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे लोगों के आध्यात्मिक जीवन के अनुष्ठान-अनुष्ठान पहलू के बजाय चिंतन-साक्षात्कार से संबंधित हैं। वे धर्म के बजाय दर्शन से संबंधित हैं। 200 से अधिक उपनिषद हैं, जिनमें ख्रिस्तोपनिषद और अल्लोपनिषद जैसी हालिया रचनाएँ शामिल हैं।

सहायक वैदिक साहित्य

वेदांग और सूत्र

जैसा कि हमने देखा है, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद अपौरुषेय माने जाते हैं। लेकिन वेदांग ऐसा नहीं है, क्योंकि वैदिक ज्ञान के पुनर्गठन में वे उस ज्ञान के विभिन्न पहलुओं को व्यवस्थित करने का प्रयास प्रस्तुत करते हैं जो वैदिक ग्रंथों को समझने के लिए आवश्यक हैं। छह वेदांग हैं: शिक्षा (ध्वन्यात्मकता); कल्प (सामाजिक-धार्मिक अभ्यास और अनुष्ठान); व्याकरण (व्याकरण); निरुक्त (व्युत्पत्ति, व्याख्या और पौराणिक कथा); छंद (मापन); और ज्योतिष (खगोल विज्ञान)। इन छह वेदांगों में से प्रत्येक, किसी न किसी तरह, वैदिक धर्म से जुड़ा हुआ है, हालाँकि केवल कल्प को ही उद्देश्य में सीधे धार्मिक कहा जा सकता है। कल्प-सूत्र से अभिप्राय सामान्यतः संपूर्ण साहित्यिक संग्रह से है, जिसमें श्रौत-सूत्र, गृह्यसूत्र और धर्म-सूत्र सम्मिलित हैं; मोटे तौर पर ये क्रमशः लोगों के जीवन के धार्मिक, घरेलू और सामाजिक पहलुओं को संदर्भित करते हैं। ये सूत्र मुख्य रूप से उन प्रथाओं को विनियमित और संहिताबद्ध करने का प्रयास करते हैं जो पहले से ही प्रचलित थीं, लेकिन साथ ही वे नई प्रथाओं की शुरुआत भी करते हैं या पुरानी प्रथाओं को समय और उस स्कूल की परंपराओं के अनुसार संशोधित करते हैं जिसमें वे उत्पन्न हुए थे। यह मानने का कारण है कि प्रत्येक वैदिक स्कूल ने अपना कल्प-सूत्र तैयार किया, हालाँकि वे सभी आज उपलब्ध नहीं हैं। कल्प-सूत्र की प्रकृति कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय शाखा के आपस्तम्ब स्कूल के कल्प-सूत्र की सामग्री के निम्नलिखित विश्लेषण से स्पष्ट होगी। इस कल्प-सूत्र में तीस प्रश्न (शाब्दिक रूप से प्रश्न, अध्याय) हैं, जिनमें से प्रथम तेईस प्रश्न श्रौत-सूत्र का निर्माण करते हैं। चौबीसवाँ प्रह परिभाष-प्रह कहलाता है और इसमें अनुष्ठान से संबंधित परिभाष (सामान्य नियम और परिभाषाएँ) हैं। 'परिचय' के रूप में इसके चरित्र को देखते हुए, इस प्रश्न को कल्प-सूत्र के आरंभ में रखा जाना चाहिए था; लेकिन, जैसा कि टीकाकार कपर्दिस्वामिन बताते हैं, यह परिभाष श्रौत-सूत्र और गृह्य-सूत्र दोनों पर लागू होता है और इसलिए इसे दोनों के बीच रखा गया है। परिभाष-प्रश्न में प्रवर

(पूर्वजों की श्रृंखला) और हौत्र (होत्र के कर्तव्य) भी शामिल हैं। पच्चीसवें और छब्बीसवें प्रह में विभिन्न गृह्य अनुष्ठानों के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले मंत्र दिए गए हैं, जबकि सत्ताईसवें प्रह में आपस्तम्ब गृह्य-सूत्र है। अट्ठाईसवें और उनतीसवें प्रह में धर्म-सूत्र है, और तीसवें प्रह में शुल्व-सूत्र है। इन तीस प्रहों में कभी-कभी एक त्रि-सूत्र जोड़ दिया जाता है, जो पितृमेध-सूत्र का निर्माण करता है। ऐसे पूर्ण कल्प-सूत्रों में, जो आज उपलब्ध हैं, तैत्तिरीय शाखा के बौधायन, हिरण्यकेशिन और वैखानस संप्रदायों का उल्लेख किया जा सकता है। इन सभी ग्रंथों को सूत्र कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने उस अद्‌वितीय साहित्यिक रूप को अपनाया है, जो इस काल में विकसित हुआ था, अर्थात् सूत्र रूप। सूत्र एक सूत्रात्मक कथन है, जो संक्षिप्त, सुस्पष्ट, व्यापक, सर्वमान्य तथा आवश्यक बिन्दु को अभिव्यक्त करने वाला होता है।

धर्म-सूत्र और धर्म-शास्त्र

मोटे तौर पर, धर्म-शास्त्र या छंदात्मक स्मृतियाँ धर्म-शास्त्र पर साहित्य के विकास में धर्म-सूत्रों की तुलना में बाद की अवस्था का प्रतिनिधित्व करती हैं। लेकिन इस आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि प्रत्येक स्मृति का आधार धर्म-सूत्र था, या कि प्रत्येक धर्म-सूत्र समय के साथ छंदात्मक स्मृति के रूप में विकसित हुआ। यह बिंदु मनु स्मृति और मानव धर्म-सूत्र से संबंधित समस्या के संबंध में विशेष रूप से प्रासंगिक है। यह सुझाव दिया गया था कि मौजूदा मनु स्मृति मानव धर्म-सूत्र का एक छंदात्मक संपादन था जो कि कफ़सना यजुर्वेद की मैत्रायणी शाखा से संबंधित था। लेकिन अभी तक कोई मानव धर्म-सूत्र उपलब्ध नहीं हुआ है, न ही किसी अन्य कार्य में इसका उल्लेख किया गया है। यह साबित करने के लिए विभिन्न तर्क दिए गए हैं कि मानव धवम-सूत्र कभी अस्तित्व में था, लेकिन खो गया था; इस सूत्र के अस्तित्व को गलत साबित करने के लिए प्रतिवाद भी किए गए हैं। इनमें से कोई भी दावा निर्णायक नहीं है, और सवाल खुला रहना चाहिए। लारिगे के अनुसार, संपूर्ण वैदिक साहित्य, अपौरुषेय और पौरुषेय दोनों को, चरित्र में सीधे धार्मिक कहा जा सकता है। इसके विपरीत, उत्तर-वैदिक संस्कृत साहित्य में, जो किसी भी तरह से रूप या सामग्री में समरूप नहीं है, धर्म को शामिल किए गए कई क्षेत्रों में से एक माना जाता है। फिर भी, कोई यह जोड़ने में जल्दबाजी कर सकता है कि शायद ही कोई प्राचीन या मध्यकालीन

संस्कृत पाठ हो, यहां तक कि एक धर्मनिरपेक्ष प्रकार का भी, जो किसी न किसी अर्थ में धर्म-उन्मुख न हो।

उत्तर-वैदिक साहित्य: एक सर्वेक्षण

वैदिक काल की विशेषता बताने वाला तार्किक और कालानुक्रमिक क्रम उत्तर-वैदिक संस्कृत साहित्यिक काल में अनुपस्थित है। इसलिए हमें उत्तर-वैदिक संस्कृत धार्मिक ग्रंथों पर कालानुक्रमिक रूप से नहीं बल्कि उनकी विषय-वस्तु और प्रवृत्तियों के अनुसार बनाए गए समूहों में विचार करना होगा। प्रमुख उपनिषदों के काल के अंत में वैदिक परंपरा का प्रभाव धीरे-धीरे कम होता गया। इस अंतराल के दौरान चार सांस्कृतिक आंदोलन उभरे। सबसे पहले, बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे विधर्मी धर्मों ने खुद को मुखर करना शुरू किया। दूसरे, रूढ़िवादी ब्राह्मणवाद को इस चुनौती की स्वाभाविक प्रतिक्रिया के रूप में, सभी वैदिक ज्ञान और वैदिक अभ्यास को पुनर्गठित और व्यवस्थित करके वैदिक जीवन शैली और विचार को मजबूत करने का प्रयास किया गया। सूत्र-वेदांग साहित्य इन प्रयासों का परिणाम था। तीसरा, उपनिषदों द्वारा सामान्यतः प्रोत्साहित किए जाने वाले त्याग के पंथ का प्रतिकार करने के उद्देश्य से, धर्मनिरपेक्ष और भौतिकवादी प्रवृत्तियाँ विकसित हुईं, जो कौटिल्य के अर्थतस्त्र जैसे कार्य में सबसे अच्छी तरह अभिव्यक्त हुईं। और, अंत में, हिंदू धर्म का एक ऐसा रूप उभरा, जो एक ओर बौद्ध और जैन धर्म की विधर्मिता से और दूसरी ओर सूत्र-वेदांग आंदोलन के पुनरुत्थानवाद से दूर था। यह आदिवासी धार्मिक पंथों का एक संघ था, जिनमें से अधिकांश मूल रूप से गैर-वैदिक थे और जो ऐतिहासिक विकास के दौरान अभिसरित होते गए-यह संघ वेदों के प्रति औपचारिक निष्ठा के चलते हुए धागे से बंधा हुआ था। दूसरे आंदोलन से संबंधित साहित्य, सूत्र-वेदांग साहित्य पहले ही वैदिक साहित्य पर पिछले अनुभाग में निपटाया जा चुका है। अब हम चौथे आंदोलन के साहित्य से चिंतित हैं जो भारत के इतिहास में सबसे बड़ा परिणाम साबित हुआ, अर्थात् हिंदू धर्म। इस नए धार्मिक आंदोलन की मुख्य विशेषताओं को मोटे तौर पर इस प्रकार बताया जा सकता है: (i) स्वदेशी लोकप्रिय देवता, जैसे शिव और विष्णु और उनके विभिन्न अवतार, वैदिक देवताओं, जैसे इंद्र और वरुण का स्थान ले चुके थे; (ii) भक्ति या व्यक्तिगत ईश्वर के

प्रति समर्पण का सिद्धांत प्रचलित होने लगा और इसके साथ जुड़ी विभिन्न धार्मिक प्रथाओं, जैसे पूजा, ने वैदिक बलिदान अनुष्ठान की जगह ले ली; (iii) लोकसैयग्रह (सामाजिक एकजुटता) के आदर्श ने आत्म-ज्ञान (आत्म-साक्षात्कार) के उपनिषदिक आदर्श जितना ही महत्व प्राप्त कर लिया। परिणामस्वरूप, संन्यास के मुकाबले कर्म-योग को बढ़ावा दिया जाने लगा; (iv) बाहरी और आंतरिक चुनौतियों के प्रति हिंदू धर्म की प्रतिक्रिया विरोध और अलगाव के बजाय क्रमिक आत्मसात और अनुकूलन की थी और विभिन्न धार्मिक प्रथाओं और दार्शनिक सिद्धांतों को जीवन और विचार के एक सामंजस्यपूर्ण तरीके में संश्लेषित करने की प्रवृत्ति प्रमुख हो गई; (क) एक नई राजनीति और शासन कला को प्रायोजित किया गया। हिंदू धर्म में इनमें से कुछ प्रवृत्तियों का प्रभाव विभिन्न वैदिक विद्यालयों के सहायक ग्रंथों में भी स्पष्ट हो जाता है, जैसे कि परिस्तस, प्रयोग और पड्कति, जो सभी, निश्चित रूप से, काफी बाद की तारीख के हैं। उदाहरण के लिए, वैखानस-सूत्र, जो यजुर्वेद के एक विद्यालय से संबंधित होने का दावा करते हैं, वास्तव में दक्षिण भारत में एक वैष्णव विद्यालय से संबंधित हैं। इसी तरह, बौधायन गृह-परिस्तस-सूत्र विष्णु-पूजा के कुछ पहलुओं से संबंधित है। ऐसे ग्रंथ, हालांकि वैदिक प्रतीत होते हैं, लेकिन उन्होंने कई गैर-वैदिक मान्यताओं और प्रथाओं को अपना लिया है।

भगवद-गीता और महाकाव्य

हिंदू धर्म की विशेषताएँ, जैसा कि अभी बताया गया है, भगवद-गीता में सबसे अच्छी तरह से परिलक्षित होती हैं

जिसे वास्तव में इस नई धार्मिक विचारधारा का प्रमुख ग्रंथ माना जा सकता है। वे कृष्ण के चरित्र में भी परिलक्षित होते हैं, जो इसके उद्घोषक हैं, जैसा कि महान महाकाव्य महाभारत में दर्शाया गया है, जो कई मायनों में एक अनूठी साहित्यिक घटना है। यह अब तक मनुष्य द्वारा ज्ञात सबसे बड़ी एकल साहित्यिक कृति है। इसकी विशालता इसकी सामग्री की विश्वकोशीय प्रकृति और इसकी अपील की सार्वभौमिकता से पूरी तरह मेल खाती है। यह दावा पारंपरिक रूप से किया जाता है, और पूरी तरह से उचित है, कि धर्म (धर्म और नैतिकता), अर्थ (भौतिक प्रगति और समृद्धि), काम (व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के

सुखों का आनंद), और मोक्ष (आध्यात्मिक मुक्ति) से संबंधित मामलों में, जो कुछ भी इस महाकाव्य में पाया जाता है वह अन्यत्र पाया जा सकता है; लेकिन जो इसमें नहीं पाया जाता है उसे अन्यत्र खोजना असंभव होगा। महाभारत, जैसा कि हम आज जानते हैं, जोड़ने, आत्मसात करने, विस्तार करने, संशोधन करने और संपादन की एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। संभवतः, इसकी उत्पत्ति जया नामक एक बार्डिक-ऐतिहासिक कविता के रूप में हुई थी, जिसका केंद्रीय विषय भारत युद्ध था। समय के साथ, सूत (बार्ड) की साहित्यिक परंपरा से संबंधित सामग्री की एक बड़ी मात्रा, जो वैदिक साहित्य में निहित मंत्र परंपरा के साथ-साथ विकसित हो रही थी, ऐतिहासिक कविता में जोड़ी गई, जिससे यह महाकाव्य भारत में बदल गया। जया से भरत में इस परिवर्तन को एक और, हमारे दृष्टिकोण से, अधिक महत्वपूर्ण कारक, कृष्णवादी हिंदू धर्म के उदय से अतिरिक्त गति मिली। इस धर्म के नायकों ने महसूस किया कि बार्डिक कविता, जिसका व्यापक प्रचलन था, उनकी विचारधारा के प्रचार के लिए सबसे कुशल वाहन के रूप में काम करेगी। इसलिए उन्होंने कविता को इस तरह से संपादित किया कि भगवद गीता नए महाकाव्य की आधारशिला बन गई, जिसमें कृष्ण इसके केंद्रीय चरित्र थे। इस प्रकार हम पाते हैं कि इस नए साहित्यिक उत्पाद, भारत ने अपने प्राचीन सूत परंपरा से अपने भांड-ऐतिहासिक तत्वों और कृष्णवादी हिंदू धर्म से अपने धार्मिक-नैतिक तत्वों को प्राप्त किया था, और इस पर धीरे-धीरे ब्राह्मण शिक्षा और संस्कृति और हिंदू धर्म के अन्य तत्वों से प्राप्त तत्वों को आरोपित किया गया था। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत महाभारत बन गया। वास्तव में, यह कृष्णवाद, ब्राह्मणवाद और हिंदू धर्म के योगदान के कारण है कि महाभारत धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं का एक वास्तविक खजाना बन गया।

भगवद-गीता और महाकाव्य

हिंदू धर्म की विशेषताएँ, जैसा कि अभी बताया गया है, भगवद-गीता में सबसे अच्छी तरह से परिलक्षित होती हैं

जिसे वास्तव में इस नई धार्मिक विचारधारा का प्रमुख ग्रंथ माना जा सकता है। वे कृष्ण के चरित्र में भी परिलक्षित होते हैं, जो इसके उद्घोषक हैं, जैसा कि महान महाकाव्य महाभारत में दर्शाया गया है, जो कई

मायनों में एक अनूठी साहित्यिक घटना है। यह अब तक मनुष्य द्वारा ज्ञात सबसे बड़ी एकल साहित्यिक कृति है। इसकी विशालता इसकी सामग्री की विश्वकोशीय प्रकृति और इसकी अपील की सार्वभौमिकता से पूरी तरह मेल खाती है। यह दावा पारंपरिक रूप से किया जाता है, और पूरी तरह से उचित है, कि धर्म (धर्म और नैतिकता), अर्थ (भौतिक प्रगति और समृद्धि), काम (व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के सुखों का आनंद), और मोक्ष (आध्यात्मिक मुक्ति) से संबंधित मामलों में, जो कुछ भी इस महाकाव्य में पाया जाता है वह अन्यत्र पाया जा सकता है; लेकिन जो इसमें नहीं पाया जाता है उसे अन्यत्र खोजना असंभव होगा। महाभारत, जैसा कि हम आज जानते हैं, जोड़ने, आत्मसात करने, विस्तार करने, संशोधन करने और संपादन की एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। संभवतः, इसकी उत्पत्ति जया नामक एक बार्डिक-ऐतिहासिक कविता के रूप में हुई थी, जिसका केंद्रीय विषय भारत युद्ध था। समय के साथ, सूत (बार्ड) की साहित्यिक परंपरा से संबंधित सामग्री की एक बड़ी मात्रा, जो वैदिक साहित्य में निहित मंत्र परंपरा के साथ-साथ विकसित हो रही थी, ऐतिहासिक कविता में जोड़ी गई, जिससे यह महाकाव्य भारत में बदल गया। जया से भरत में इस परिवर्तन को एक और, हमारे दृष्टिकोण से, अधिक महत्वपूर्ण कारक, कृष्णवादी हिंदू धर्म के उदय से अतिरिक्त गति मिली। इस धर्म के नायकों ने महसूस किया कि बार्डिक कविता, जिसका व्यापक प्रचलन था, उनकी विचारधारा के प्रचार के लिए सबसे कुशल वाहन के रूप में काम करेगी। इसलिए उन्होंने कविता को इस तरह से संपादित किया कि भगवद गीता नए महाकाव्य की आधारशिला बन गई, जिसमें कृष्ण इसके केंद्रीय चरित्र थे। इस प्रकार हम पाते हैं कि इस नए साहित्यिक उत्पाद, भारत ने अपने भांड-ऐतिहासिक तत्वों को प्राचीन सूत परंपरा से और अपने धार्मिक-नैतिक तत्वों को कृष्णवादी हिंदू धर्म से प्राप्त किया था, और इस पर धीरे-धीरे ब्राह्मण शिक्षा और संस्कृति और हिंदू धर्म के अन्य तत्वों से प्राप्त तत्वों को आरोपित किया गया था। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत महाभारत बन गया। वास्तव में, यह कृष्णवाद, ब्राह्मणवाद और हिंदू धर्म के योगदान के कारण है कि महाभारत धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं का एक वास्तविक खजाना बन गया। महाभारत, जिसने ईसा से पहले और बाद की पहली शताब्दियों में अपना वर्तमान रूप ग्रहण किया होगा, पारंपरिक रूप से अठारह

पर्वों में विभाजित 100,000 छंदों से मिलकर बना माना जाता है। कुछ विशिष्ट धार्मिक खंड हैं: सूर्य-नमस्त-शतक (अरण्यकपर्वण), द
सनत-सुजातिय (उद्योगपर्वण), भगवद-गीता और वासुदेव-स्तुति (भीष्मपर्वण),
शतरुद्रिय (द्रोणपर्वण), जपकोपाख्यान, नारायणीय और उंचवृत्त्युपाख्यान
(संतिपरोअन), शिव-सहस्रनाम-स्तोत्र, गंगा-स्तव, और विष्णुसहस्रनाम-स्तोत्र
(अनुशासनपर्वन्), ईश्वर-स्तुति और अणु-गीता (अश्वमेधिकापर्वन्)। वहाँ भी है
हरिवंश जिसे परंपरागत रूप से महान महाकाव्य का खिलापर्वन माना जाता है। यदि महाभारत
(हरिवंश के साथ) कृष्ण अवतार की महिमा करता है, दूसरा महाकाव्य, रामायण, एक देता है
राम अवतार का विवरण. यह माना जाता है कि यह अवतार कृष्ण अवतार से पहले हुआ था; हालाँकि, रामायण की रचना, जो मुख्य रूप से वाल्मीकि नामक एक कवि की रचना है, महाभारत के बाद शुरू हुई, लेकिन महाभारत के अंतिम रूप लेने से पहले ही समाप्त हो गई। रामायण में अयोध्या प्रकरण का संभवतः कुछ ऐतिहासिक आधार है; लेकिन राम के वनवास के साथ, कविता का विषय महाकाव्य अनुपात में बढ़ जाता है, और अयोध्या का राजकुमार सर्वोच्च भगवान के अवतार में बदल जाता है। इन दो धाराओं के साथ चतुराई से एक तीसरा सूत्र जुड़ा हुआ है, जो एक कृषि मिथक है। महाभारत की तुलना में, रामायण एक अधिक एकात्मक संरचना प्रस्तुत करती है; यह बाहरी सौन्दर्यात्मक (बार्डिक) सामग्री से बहुत अधिक भरी नहीं है और शास्त्रीय संस्कृत कविता की कई विशेषताओं से अलग है। इसमें सात कांड हैं-सातवां पूरा कांड स्पष्ट रूप से बाद में जोड़ा गया है। इसमें धार्मिक महत्व के कई खंड शामिल हैं, जैसे अगस्त्य द्वारा रचित सूर्य-स्तव (जिसे आदित्यहृदय-स्तोत्र भी कहा जाता है) और ब्रह्मा द्वारा रचित राम-स्तुति (दोनों युद्ध-कांड में हैं)। हालाँकि, इसका मुख्य धार्मिक आकर्षण इसके पात्रों द्वारा दर्शाए गए आदर्श घरेलू और सामाजिक गुणों से उपजा है। वास्तव में, यह आकर्षण सदियों से प्रत्यक्ष और निरंतर साबित हुआ है।

रामायण

परंपरा रामायण को महाभारत से पहले की बताती है। महाभारत का केंद्र रामायण से पुराना हो सकता है, लेकिन अपने वर्तमान स्वरूप में रामायण उससे पहले की रचना प्रतीत होती है। रामायण महाभारत से अधिक अलंकृत, अधिक परिष्कृत और परिष्कृत है; महाभारत की गाथागीत शैली यहाँ मौजूद नहीं है। रामायण कमोबेश एक एकीकृत रचना है। महाभारत से बहुत छोटी होने के कारण इसमें विविध विषयों का वह मिश्रण नहीं है जो महाभारत में पाया जाता है। रामायण की मुख्य कहानी संक्षेप में यह है: अयोध्या के राजा दशरथ अपने सबसे बड़े पुत्र राम को राजगद्दी पर बिठाने वाले हैं। राम की सौतेली माँ कैकेयी चाहती हैं कि उनके अपने बेटे भरत को राजा बनाया जाए और राम को चौदह साल के लिए वनवास भेजा जाए। बूढ़े और कमज़ोर राजा को, हालांकि अनिच्छुक, सहमत होना पड़ता है। राम अपनी पत्नी सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ वन में रहने चले जाते हैं। लंका का राक्षस राजा रावण सीता का अपहरण कर लेता है। सीता को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित राम, रावण के खिलाफ एक भयंकर युद्ध करते हैं, जो अंततः पराजित होकर मारा जाता है। राम अयोध्या वापस आते हैं और सीता को रानी बनाकर राजा का पद ग्रहण करते हैं। महाकाव्य के वास्तविक भाग की कहानी यहीं समाप्त होती है। अंतिम पुस्तक में, जिसके बारे में कई आधुनिक विद्वानों को संदेह है कि यह झूठी है, यह वर्णित है कि अयोध्या के लोग रावण की हिरासत से सीता को वापस लेने के लिए राम के बारे में बुरा-भला कहते हैं और राम जनता की राय के सम्मान में उसे निर्वासित कर देते हैं।

साहित्यिक विशेषताएँ

महाभारत की तुलना में रामायण में कविता की कला ने बहुत प्रगति की है। काफी हद तक यह सचेत रूप से विकसित होती दिखती है, क्योंकि अब कवि की चिंता केवल विषयवस्तु तक ही सीमित नहीं रह गई है; वह रूप से भी बहुत चिंतित है। कवि चरित्र-चित्रण में निपुण है, और यह बेजोड़ चित्रणों की एक श्रृंखला में प्रदर्शित होता है: राम का अपने पिता के लिए सर्वोच्च बलिदान; लक्ष्मण का अपने बड़े भाई के प्रति आज्ञाकारिता, जिसके आदेश पर वह अपनी अंतरात्मा के विरुद्ध भी कार्य करता है; राम की अनुपस्थिति में राजसी सुख-सुविधाओं का त्याग करके भरत का आत्म-त्याग; और हनुमान का अपने स्वामी के प्रति

अपनी निजी सुख-सुविधाओं की कीमत पर और यहाँ तक कि जान जोखिम में डालकर भी अडिग निष्ठा। समुद्र के पार, लंका में, हम जबरदस्त शारीरिक और मानसिक शक्ति वाले रावण को, अपने उत्तराधिकारी की दुर्बलताओं का शिकार होते हुए पाते हैं। महिलाओं में सीता पवित्रता और उच्च विचारों की ज्वलंत मिसाल हैं, जो सभी घरेलू गुणों की आदर्श हैं। वह अपने पति का अनुसरण करने और उनके साथ उनके खतरनाक वन-जीवन में रहने के लिए राजमहल के सुखों को त्याग देती हैं। रावण द्वारा उनके सामने रखे गए विभिन्न प्रलोभनों के बीच, जो उनका प्रेम चाहता है, अपने पति के प्रति उनकी निष्ठा अडिग है। राजा राम ने बिना किसी दोष के उन्हें निर्वासित कर दिया; और, अपने पति पर आरोप लगाने के बजाय, वह बिना किसी विरोध के उनके आदेश को स्वीकार कर लेती है, इसे अपने भाग्य का आदेश मानती है। कैकेयी, जो कि आमतौर पर चालाक और ईर्ष्यालु रानी होती है, अपने पति दशरथ पर राम को निर्वासित करने और भरत को राजगद्दी पर बिठाने के लिए दबाव डालती है। वह अपना उद्देश्य तो प्राप्त कर लेती है, लेकिन अपने महान पुत्र का सम्मान खो देती है। इस प्रकार रामायण के लेखक ने एक शानदार जीवन-दीर्घा प्रस्तुत की है, जो गहन मानवीय आकर्षण से भरी हुई है, और इस दीर्घा के केंद्र में रामी का चरित्र चमकता है और लगभग ध्रुव तारे की तरह चमकता है। वह एक आदर्श पुत्र, पति, भाई, राजा, योद्धा और मनुष्य हैं। यद्यपि कभी-कभी हम उनके अलौकिक स्वभाव की झलकियों से चकाचौंध हो जाते हैं, लेकिन हम उनसे 'अंधे या भ्रमित' नहीं होते।

महाभारत

महाभारत की कहानी का सार संक्षेप में यह है: पांडव, युधिष्ठिर के नेतृत्व में, और कौरव, दुर्योधन के नेतृत्व में, समान पूर्वजों से उत्पन्न हुए थे। दुर्योधन ईर्ष्यालु हो जाता है और राजसिंहासन की लालसा में युधिष्ठिर को पासा खेलने के लिए आमंत्रित करता है। एक जल्दबाजी में की गई शर्त के परिणामस्वरूप, युधिष्ठिर अपना राज्य दुर्योधन के हाथों खो देता है और फिर उसे अपने भाइयों और पांडवों की सामान्य पत्नी द्रौपदी के साथ बारह वर्षों के लिए वनवास पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिसके बाद एक वर्ष के दौरान उन्हें अज्ञातवास में रहना पड़ता है। लेकिन निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद भी,

दुर्योधन अपने क्षेत्र का एक अंश भी युधिष्ठिर को देने से इनकार कर देता है, जो कि उसका असली मालिक है। एक भयंकर युद्ध होता है। कौरव पराजित और बर्बाद हो जाते हैं, और पांडव अपना खोया हुआ राज्य वापस पा लेते हैं।

साहित्यिक विशेषताएँ

महाभारत को 'संपूर्ण साहित्य', 'प्राचीन भारत की संपूर्ण काव्य-साहित्य का भण्डार' के रूप में वर्णित किया गया है। जैसा कि हमने देखा है, महाकाव्य का केंद्र सरल है, लेकिन इस केंद्र के चारों ओर असंख्य विषयों-पौराणिक, उपदेशात्मक, नैतिक, वीर, सौंदर्यबोध, दार्शनिक, राजनीतिक, इत्यादि से संबंधित विविध सामग्री एकत्रित हुई है। किंवदंतियों में से कुछ शिक्षाप्रद हैं और लेखक के महान साहित्यिक कौशल की गवाही देती हैं। उदाहरण के लिए, नल और दमयंती, सविता और सत्यवान, दुष्यंत और शकुंतला की किंवदंतियों में इसे देखा जा सकता है। महाकाव्य में पात्रों की समृद्धि और जिस तरह से उन्हें इतनी खूबसूरती से चित्रित किया गया है, उससे एक साधारण पाठक भी प्रभावित हो जाता है। रचनाकार स्पष्ट रूप से मानव स्वभाव का एक उत्सुक पर्यवेक्षक है, और वह एक चरित्र को उत्कृष्ट कौशल के साथ चित्रित कर सकता है। वह विपरीतता के मूल्य को जानता है, क्योंकि वह दिखाता है कि कैसे एक अच्छा चरित्र एक बुरे चरित्र के खिलाफ चमकता है। पाँचों पांडव भाइयों में से प्रत्येक के चरित्र के अपने अलग-अलग लक्षण हैं। सबसे बड़े युधिष्ठिर, सदाचार के सदियों पुराने मार्ग से कभी विचलित नहीं होते, चाहे उन्हें कितना भी कष्ट या अपमान क्यों न सहना पड़े, और चाहे कितना भी गंभीर उकसावा क्यों न हो। धर्म के प्रति उनकी निष्ठा अटल है, उनका यह अटूट विश्वास है कि अंततः धर्म की ही जीत होगी। अर्जुन सर्वश्रेष्ठ योद्धा हैं। भीम, जो जबरदस्त शारीरिक शक्ति वाले हैं, बल्कि रूखे और अधीर हैं; फिर भी, जब उनका बड़ा भाई उन्हें धैर्य और संयम की सलाह देता है, तो वे उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। नकुल और सहदेव अपने भाइयों के प्रति अत्यंत वफादार हैं और तलवार चलाने में कुशल हैं। दुर्योधन एक चालाक और महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। लेकिन वह राजनीति और शासन कला और युद्ध कला में भी

पारंगत है। भौतिकवादी दृष्टिकोण से वह मुख्य रूप से अर्थ (धन) और काम (इच्छा) से चिंतित है, और धर्म के बारे में खुद को परेशान नहीं करता है। इस प्रकार वह युधिष्ठिर के लिए एक उत्कृष्ट सहयोगी के रूप में कार्य करता है। दुर्योधन का वफादार मित्र कर्ण एक स्व-निर्मित व्यक्ति है। यद्यपि उसे तिरस्कारपूर्वक 'सारथी का पुत्र' कहा जाता है, वह अपने शिल्प का स्वामी है, और युद्ध कला में उसकी बराबरी केवल अर्जुन से की जा सकती है। पांडवों के साथ अपने घनिष्ठ संबंध के बारे में जानने के बाद भी कौरवों के प्रति उसकी निष्ठा आदर्श है। जबरदस्त व्यक्तिगत बलिदान के बावजूद उसका दान प्रशंसनीय है। अपने शत्रुओं द्वारा पहुँचाए गए कष्ट पाँच पांडवों की पत्नी द्रौपदी की धार्मिकता को जगाते हैं। युधिष्ठिर को कार्रवाई के लिए प्रेरित करने के लिए उसका भाषण उग्र और उच्च क्षत्रिय भावना से ओतप्रोत है। कौरवों की माँ और अंधे धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी भी इसी तरह स्पष्टवादी है। वह कौरवों की पराजय और विनाश के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार धृतराष्ट्र की निंदा करती है, इस प्रकार स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि वह अपने पति के प्रति आसक्ति या अपने पुत्रों के प्रति स्नेह से अंधी नहीं है। उसका निर्णय निष्पक्ष और सही है। दमयंती और सावित्री पतिव्रता की आदर्श हैं, जो अपने पतियों के कल्याण के लिए सदैव चिंतित रहती हैं, जिनके कल्याण के लिए कोई भी बलिदान उनके लिए बहुत बड़ा नहीं है। महाभारत में प्रमुख भावना वीरता की है, लेकिन यहाँ भी दयनीय भावना समान रूप से उल्लेखनीय है। युद्ध का मैदान लाशों से अटा पड़ा है, उनमें से कुछ क्षत-विक्षत हैं, अन्य पहचान से परे बदल गए हैं; शोक संतप्त महिलाओं, विशेष रूप से वृद्ध राजमाता गांधारी, और धृतराष्ट्र के हृदय विदारक विलाप से वातावरण गूंज रहा है। भाग्य ने उसे अंधा बना दिया है, और अब, एक निराश पिता के रूप में, वह दोगुना असहाय है। ऐसे दृश्य पाठक की आँखों में आँसू ला देते हैं। गांधारी का विलाप वस्तुतः शोकगीत काव्य की उत्कृष्ट कृति है।

निष्कर्ष

दोनों महाकाव्य मूलतः उपदेशात्मक और नैतिक भावना से युक्त हैं। इसलिए उन्हें धर्म-शास्त्र और नीति-शास्त्र माना जाता है। वे शासकों, राजनेताओं, विधि-निर्माताओं और चार जातियों और जीवन के

चरणों से संबंधित व्यक्तियों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश प्रदान करते हैं। दोनों ने एक ही संदेश का प्रचार करने की कोशिश की है: यह बुराई नहीं बल्कि सद्गुण है, झूठ नहीं बल्कि सत्य है, जो अंततः जीतता है और प्रबल होता है। महाकाव्यों में घरेलू और सामाजिक क्षेत्रों में खुशी, सद्भाव और समझ के चित्र आदर्श हैं। माता-पिता का स्नेह, भाइयों की वफादारी, पत्नियों का प्यार, बच्चों की आज्ञाकारिता, आदि, पाठक के मन पर एक अनूठा प्रभाव डालते हैं। 'वास्तव में,' मोनियर विलियम्स ने कहा, 'घरेलू स्नेह के दृश्यों को चित्रित करने और उन सार्वभौमिक भावनाओं और भावनाओं को व्यक्त करने में, जो सभी समय और सभी स्थानों में मानव स्वभाव से संबंधित हैं, संस्कृत महाकाव्य काव्य ग्रीक महाकाव्यों से भी बेजोड़ है। वास्तव में, महाकाव्य प्राचीन भारत के राष्ट्रीय चरित्र, उसकी बुद्धिमत्ता, उसकी सुंदरता और उसकी शक्ति को दर्शाते हैं। इसलिए, उन्हें भारत के 'राष्ट्रीय महाकाव्य', भारत का 'गौरव और खजाना' कहना उचित ही होगा। दुनिया के दो अन्य महान महाकाव्यों, इलियड और ओडिसी को ध्यान में रखते हुए, यह कहा जा सकता है कि मानव मन के स्मारकों और प्राचीन काल में मानव जीवन और शिष्टाचार के दस्तावेजों के रूप में, भारतीय महाकाव्य अपने यूरोपीय समकक्षों से कम दिलचस्प नहीं हैं। सुदूर प्राचीन काल से लेकर आधुनिक समय तक भारतीय लोगों का जीवन और साहित्य इन दो महान महाकाव्यों से काफी प्रभावित रहा है। वास्तव में, राम की कहानी और महाभारत के कई प्रसंग स्टॉक-विषय हैं, जो बाद के साहित्य में बार-बार दिखाई देते हैं। रामायण और महाभारत के रूपांकनों के आधार पर कई पेंटिंग और स्थापत्य और मूर्तिकला के टुकड़े भी डिजाइन किए गए हैं। शिलालेखों और सिक्कों पर भी महाकाव्यों का प्रभाव काफी है। वे इतने लोकप्रिय और प्रसिद्ध हो गए कि उन्होंने भारत की सीमाओं से परे पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और दक्षिण-पूर्व के देशों की यात्रा की और काफी हद तक अपनी कला और साहित्य को आकार दिया।

पुराण

पुराण हिंदू पवित्र साहित्य की एक बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है। वे हमें वेदों के लोकाचार, दर्शन और धर्म के वास्तविक अर्थ को जानने में सक्षम बनाते हैं। वे धर्म-सूत्रों और धर्म-शास्त्रों के अस्थि-पंजर को मांस

और रक्त से ढंकते हैं। पुराणों का संबंध पूरे भारत से है, जहाँ तक उनके ऐतिहासिक भाग का संबंध है और जहाँ तक उनके नैतिक, दार्शनिक और धार्मिक भागों का संबंध है, वे पूरे विश्व से संबंधित हैं। एच. एच. विल्सन का यह विचार कि पुराण 'सांप्रदायिक पाखंड के अधीन अस्थायी उद्देश्यों के लिए लिखे गए पवित्र धोखे' हैं, जितना कि यह स्पष्ट रूप से गलत है, उतना ही यह स्पष्ट रूप से अन्यायपूर्ण भी है। यह कहना भी सही नहीं है कि वे बाद के और विकृत हिंदू धर्म की अभिव्यक्तियाँ हैं। ये और अन्य निंदनीय राय अपर्याप्त ज्ञान और अपर्याप्त समझ पर आधारित हैं और परंपरा के साथ-साथ सत्य के भी उतने ही विरोधी हैं। अर्थ और विशेषताएँ

पुराण शब्द का अर्थ है वह जो पुराने से जीवित है, या जो हमेशा नया है, यद्यपि वह पुराना है। शतपथ ब्राह्मण और छांदोग्य उपनिषद जैसे ग्रंथ इतिहास और पुराण का उल्लेख करते हैं।

लेकिन संभवतः ये दोनों शब्द वेदों में निहित कहानियों और दृष्टांतों से संबंधित हैं।

धर्म-सूत्र, रामायण, महाभारत और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में संदर्भ, हालांकि, वास्तविक पुराणों के हैं। परंपरा यह है कि ऋषि व्यास ने पुराणों का संकलन किया और उन्हें लोमहर्षण को पढ़ाया, जो एक सूत, एक पेशेवर कवि और कहानीकार थे, और लोमहर्षण ने उन्हें अपने छह शिष्यों को पढ़ाया। यह भी कहा जाता है कि सूत वह व्यक्ति होता है जो गैर-ब्राह्मण होता है, जो क्षत्रिय पिता और ब्राह्मण माता का पुत्र होता है। पुराणों की रचना वेदों में बताए गए सत्यों को विशिष्ट व्यक्तियों और उनके जीवन की घटनाओं के संदर्भ में प्रस्तुत करके लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से की गई थी। हालाँकि, आधुनिक विद्वान कहते हैं कि पुराण विभिन्न समय के कई दिमागों की रचना रहे होंगे और व्यास नाम से तात्पर्य केवल व्यवस्थाकर्ता और संकलनकर्ता से है। ऐसा लगता है कि यह धारणा कई पुराणों द्वारा स्वयं उचित ठहराई गई है। उदाहरण के लिए, मत्स्य पुराण कहता है कि व्यास हर द्वापरयुग में पुराणों को फिर से व्यवस्थित करने और उन्हें दुनिया को देने के लिए आते हैं। कुछ विद्वानों को कुछ पुराणों (जैसे ब्रह्माण्ड पुराण) में दिए गए कथन में कुछ ठोस और महत्वपूर्ण लगता है कि वेदों के चार मुखों से निकलने से पहले ही ब्रह्मा ने पुराणों को सुना था। इससे वे यह निष्कर्ष निकालते हैं कि पुराणों को वेदों से पहले की रचना माना जाता था। वे भूल जाते हैं कि कुछ कथन केवल प्रशंसा के रूप में हैं। ये कथन केवल पुराणों के महत्व

को बढ़ाने के लिए थे, न कि वेदों की शाश्वत, स्वयंसिद्ध और स्वयंसिद्ध प्रकृति का उपहास या निंदा करने के लिए। पुराणों का वास्तविक कार्य वेदों की व्याख्या करना, उनका चित्रण करना और उनका विस्तार करना है।

धर्म-शास्त्र

धर्म-शास्त्र या स्मृतियाँ धार्मिक प्रकृति की हैं और कमोबेश धर्म-सूत्रों के समान हैं। उन्होंने व्यक्तिगत, घरेलू और सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करने वाले पारंपरिक नियमों को संरक्षित किया है। उनमें से सबसे प्रसिद्ध कार्य मनु स्मृति है। यह कार्य, जिसे भृगु संहिता भी कहा जाता है, उस समय का प्रतीत होता है जब महाभारत अपने अंतिम संशोधन से गुजर रहा था। बारह अध्यायों से मिलकर, यह सृष्टि की प्रक्रिया के बारे में एक कथन से शुरू होता है, और फिर अगले पाँच अध्यायों में विभिन्न वर्णों और विभिन्न अबामों से संबंधित व्यक्तियों के लिए आचरण के नियम निर्धारित करता है। इसके बाद यह राजाओं के कर्तव्यों, न्याय के प्रशासन और, कुछ विस्तार से, कानून के अठारह खंडों पर चर्चा करता है। अंतिम खंडों में कुछ प्रायश्चितों का उल्लेख है और इसमें कर्म और गुणों जैसे कुछ दार्शनिक विषयों की एक अस्पष्ट चर्चा शामिल है। अन्य स्मृतियाँ अधिकतर मनुस्मृति में वर्णित वर्णाश्रम-धर्म के पैटर्न का अनुसरण करती हैं। केवल व्यवहार (दीवानी और फौजदारी कानून) के मामले में ये कानून की पुस्तकें एक-दूसरे से भिन्न प्रतीत होती हैं। उदाहरण के लिए, याज्ञवल्क्य स्मृति, जो चौथी-पाँचवीं शताब्दी ई. की है, तीन स्पष्ट खंडों में विभाजित है: धार्मिक कानून; दीवानी और फौजदारी कानून; और प्रायश्चित। यह फौजदारी कानून की तुलना में निजी कानून पर अधिक जोर देती है, और उत्तराधिकार के कानून में मनुस्मृति की तुलना में बहुत आगे है। हेमाद्रि (1260-1309) द्वारा रचित चतुर्वर्ग-चिंतमम् एक दिलचस्प कृति है, जो 'कानून के सार' की प्रकृति की है। वह विशेष रूप से व्रत, दान, श्राद्ध, तीर्थयात्रा और अनुष्ठान जैसे धार्मिक महत्व के विभिन्न विषयों से निपटता है। प्राचीन और मध्यकालीन भारत में, धर्म और दर्शन, आम तौर पर, स्पष्ट रूप से सीमांकित नहीं थे। दर्शन की विभिन्न प्रणालियों से संबंधित साहित्य धर्म से लगभग स्वतंत्र रूप से विकसित हुआ। यह साहित्य, जो तीन मुख्य वर्गों में विभाजित है,

सूत्र, सूत्रों पर व्याख्यात्मक कार्य और स्वतंत्र ग्रंथ, काफी व्यापक है। हालाँकि, हम धार्मिक साहित्य के इस सर्वेक्षण में इस पर चर्चा नहीं करेंगे। संस्कृत में नैतिक-शिक्षाप्रद साहित्य (और काव्य और नाटकीय साहित्य का एक छोटा हिस्सा) को विषय और अंतिम उद्देश्य के संबंध में धार्मिक के रूप में वर्णित किया जा सकता है। हालाँकि, स्पष्ट कारणों से, इस साहित्य पर भी यहाँ चर्चा नहीं की जा सकती। इस प्रकार अब हम संस्कृत में दो प्रकार के विशिष्ट धार्मिक साहित्य पर आते हैं, तंत्र और स्तोत्र।

स्तोत्र

संस्कृत में स्तोत्र साहित्य बहुत विशाल है, क्योंकि स्तोत्र प्रार्थना या भजन हैं। वास्तव में, कोई आश्चर्य करता है कि क्या इस वर्ग से संबंधित कार्यों की कभी कोई उचित गणना की गई है, या की जा सकती है। इस साहित्य ने लोगों के बीच सबसे व्यापक प्रचलन प्राप्त किया। प्रार्थनाओं और भजनों की परंपरा काफी प्राचीन है और इसका पता ऋग्वेद से लगाया जा सकता है। स्तोत्रों को महाकाव्यों, पुराणों और तंत्रों में शामिल किया गया है; और कुछ महाकाव्यों में भजन काव्य के बेहतरीन नमूने हैं। इनमें विष्णु का भजन (कालिदास, रघुवंश); ब्रह्मा का भजन (कालिदास, कुमारसंभव); महादेव का भजन (भारवि, किरातार्जुनीय समापन सर्ग); कृष्ण का भजन (माघ, स्तुपालवध); और चंडी का भजन (रत्नाकर, हरविजय)। एक अर्थ में, संस्कृत नाटकों में रतंदी छंद (आह्वाहन) को भी धार्मिक गीत माना जा सकता है। लेकिन स्तोत्र साहित्य का बड़ा हिस्सा स्वतंत्र रूप से उत्पन्न हुआ। कमोबेश निश्चित लेखकत्व वाली एकल रचनाओं के अलावा, स्तोत्रों के कई संग्रह मुद्रित रूप में उपलब्ध हैं, जिनमें कई अनाम स्तोत्र शामिल हैं। इन संग्रहों में शामिल हैं: बृहत्-स्तोत्र-मुक्ताहार, दो बृहत्-स्तोत्र-रत्नाकर, बृहत्-स्तव-कवय-माला और काव्यमाला के कुछ गुच्छक।

3. पाली, प्राकृत और संस्कृत में बौद्ध और जैन साहित्य का इतिहास, संगम साहित्य और उड़िया साहित्य।

परिचय

जैन और बौद्धों की धार्मिक पुस्तकें ऐतिहासिक व्यक्तियों या घटनाओं का उल्लेख करती हैं। सबसे प्रारंभिक बौद्ध रचनाएँ पाली में लिखी गई थीं, जो मगध और दक्षिण बिहार में बोली जाती थी। बौद्ध रचनाओं को विहित और गैर-विहित में विभाजित किया जा सकता है। विहित साहित्य का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व "त्रिपिटक" द्वारा किया जाता है, अर्थात, तीन टोकरियाँ - विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक दैनिक जीवन के नियमों और विनियमों से संबंधित है। सुत्त पिटक में नैतिकता पर संवाद और प्रवचन हैं और धर्म से संबंधित हैं जबकि अभिधम्म पिटक दर्शन और तत्वमीमांसा से संबंधित है। इसमें नैतिकता, मनोविज्ञान, ज्ञान के सिद्धांत और आध्यात्मिक समस्याओं जैसे विभिन्न विषयों पर प्रवचन शामिल हैं। गैर-विहित साहित्य का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व जातक द्वारा किया जाता है। जातक बुद्ध के पिछले जन्मों की सबसे दिलचस्प कहानियाँ हैं। ऐसा माना जाता है कि गौतम के रूप में जन्म लेने से पहले, बुद्ध ने धर्म का पालन करते हुए 550 से अधिक जन्म लिए, कई मामलों में तो उन्होंने पशुओं के रूप में भी जन्म लिया। प्रत्येक जन्म कथा को जातक कहा जाता है। जातक छठी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों पर अमूल्य प्रकाश डालते हैं। वे बुद्ध के युग में राजनीतिक घटनाओं का भी आकस्मिक संदर्भ देते हैं। जैन ग्रंथ प्राकृत में लिखे गए थे और अंततः छठी शताब्दी ईस्वी में गुजरात के वल्लभी में संकलित किए गए थे। महत्वपूर्ण कार्यों को अंग, उपंग, प्रकीर्ण, छेदब सूत्र और मालसूत्र के रूप में जाना जाता है। महत्वपूर्ण जैन विद्वानों में, हरिभद्र सूरी, (आठवीं शताब्दी ईस्वी) और हेमचंद्र सूरी, (बारहवीं शताब्दी ईस्वी) का संदर्भ दिया जा सकता है। जैन धर्म ने कविता, दर्शन और व्याकरण से युक्त एक समृद्ध साहित्य के विकास में मदद की। इन कार्यों में कई अंश हैं जो हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार

के राजनीतिक इतिहास के पुनर्निर्माण में मदद करते हैं। जैन ग्रंथों में व्यापार और व्यापारियों का बार-बार उल्लेख किया गया है।

जैन धर्म का साहित्य

जैन साहित्य की शुरुआत अंतिम तीर्थंकर महावलर से होती है, जिन्होंने पुराने निर्ग्रन्थ संप्रदाय को पुनर्गठित किया और इसके नैतिक और धार्मिक उत्साह और गतिविधियों को पुनर्जीवित किया। उन्होंने लोगों को उनकी अपनी भाषा में अहिंसा (अहिंसा या अहानिकारकता) और आत्म-शुद्धि के अपने विश्वास का उपदेश दिया, जो संस्कृत नहीं, बल्कि प्राकृत थी। कहा जाता है कि उन्होंने प्राकृत का जो रूप इस्तेमाल किया वह अर्धमागधी था, जिसका मतलब था एक ऐसी भाषा जो शुद्ध मागधी न हो, बल्कि उसकी प्रकृति का हिस्सा हो।

बारह अंग

महावीर की शिक्षाओं को उनके शिष्यों ने बारह अंगों (भागों) में व्यवस्थित किया था। इन अंगों ने जैन धर्म पर सबसे पहला साहित्य तैयार किया, आचारंग ने भिक्षुओं के लिए अनुशासन के नियम निर्धारित किए, सूत्रकृतांग में भिक्षुओं के लिए आगे के निर्देश शामिल थे कि उनके लिए क्या उपयुक्त या अनुपयुक्त है और उन्हें अपनी प्रतिज्ञाओं की रक्षा कैसे करनी चाहिए। इसमें अन्य धर्मों के सिद्धांतों और सिद्धांतों की भी व्याख्या की गई है, स्थानांग ने संख्यात्मक क्रम में प्रकृति की वास्तविकताओं से संबंधित ज्ञान की श्रेणियों को सूचीबद्ध किया है, समवायंग ने समय, स्थान, संख्या आदि की समानताओं के अनुसार वस्तुओं को वर्गीकृत किया है, व्याख्य-प्रज्ञाप्ति या भक्कवत ने धर्मशिक्षा के रूप में जीवन और प्रकृति की वास्तविकताओं की व्याख्या की है, ज्ञात्रधामकथा में धार्मिक उपदेशों के साथ-साथ नैतिक विश्वास को आगे बढ़ाने वाली कहानियाँ और उपाख्यान शामिल हैं, उपासकध्यायन या उपासक-दशक का उद्देश्य गृहस्थों के लिए धार्मिक संहिता के रूप में कार्य करना था, अंतक्रदसक ने दस संतों का वृत्तांत दिया है जिन्होंने अपार कष्ट सहने के बाद मोक्ष प्राप्त किया था, अनुत्तरौपपतिका में दस संतों का वृत्तांत था जो तीव्र उत्पीड़न सहने के बाद सर्वोच्च स्वर्ग में चले गए थे, प्रश्न-व्याकरण में विपरीत

विचारों के खंडन, अपने स्वयं के विश्वास की स्थापना, पवित्र धर्म के प्रचार के लिए वृत्तांत और प्रकरण शामिल थे। कर्मों और बुराई की रोकथाम, विपाक-सूत्र ने समझाया कि कैसे पुण्य को पुरस्कृत किया जाता है और बुराई को दंडित किया जाता है और अंत में दृष्टिवाद में पाँच खंड शामिल थे, अर्थात् परिकर्मणी में चंद्रमा, सूर्य, जम्बूद्वीप, अन्य द्वीपों और समुद्रों के साथ-साथ जीवित प्राणियों और निर्जीव पदार्थों का वर्णन करने वाले ग्रंथ शामिल थे, सूत्र ने विभिन्न सिद्धांतों और दर्शनों का विवरण दिया, जिनकी संख्या 363 से कम नहीं थी, प्रथमानुयोग ने प्राचीन इतिहास का वर्णन किया और महान राजाओं और संतों के जीवन का वर्णन किया। पूर्वागत ने जन्म, मृत्यु और निरंतरता की समस्याओं से निपटा।

दिगंबर परंपरा

धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक दोनों ही तरह के ज्ञान का यह व्यापक संग्रह अपने मूल रूप में लंबे समय तक नहीं टिक सका। दिगंबर जैनियों के अनुसार, महावीर के बाद केवल 62 वर्षों तक यानी आठवें उत्तराधिकारी भद्रबाहु तक ही संपूर्ण सिद्धांत सुरक्षित रहा। उसके बाद, धीरे-धीरे कुछ अंश लुप्त होने लगे। इसलिए, महावीर के निर्वाण से 683 वर्ष बाद, आचार्यों (शिक्षकों) को जो कुछ ज्ञात था, वह केवल खंडित था। यह केवल पूर्वागत या पर्व के कुछ अंशों का ज्ञान था, जिसे काठियावाड़ के गिरिनगर में धरसेन ने अपने शिष्यों पुष्पदंत और भूतबली को प्रदान किया, जिन्होंने इसके आधार पर पहली या दूसरी शताब्दी ईस्वी के दौरान सूत्र रूप में शतखंडागम लिखा। इसलिए, शतखंडागम दिगंबरों के बीच सबसे पुराना उपलब्ध धार्मिक साहित्य है। उनके लिए महावीर की शिक्षाएँ सर्वोच्च अधिकार हैं।

श्वेताम्बर परम्परा

हालांकि, श्वेताम्बर जैनों की साहित्यिक परम्परा अलग है। वे दिगम्बर के दृष्टिकोण से सहमत हैं, जहाँ तक भद्रबाहु तक पूरे सिद्धांत की निरंतरता का सवाल है। श्वेताम्बर कहते हैं कि भद्रबाहु के अपने अनुयायियों के साथ अकाल के कारण दक्षिण की ओर चले जाने के बाद, मगध में रह गए भिक्षुओं ने स्थूलभद्र के नेतृत्व में पाटलिपुत्र में एक परिषद में बैठक की। वहाँ बारहवें के अवशेषों के साथ ग्यारह

अंगों का संकलन किया गया। यह जैन आगम को व्यवस्थित करने का पहला प्रयास था। लेकिन समय के साथ, सिद्धांत अव्यवस्थित हो गया। इसलिए, भिक्षुओं ने पांचवीं शताब्दी के मध्य में देवर्द्धि क्षमाश्रमण की अध्यक्षता में गुजरात के वल्लभी में एक बार फिर बैठक की। आज उपलब्ध सभी पवित्र ग्रंथों को इस परिषद द्वारा एकत्रित, व्यवस्थित, संपादित और लिखित रूप में प्रस्तुत किया गया था। वे इस प्रकार हैं: ऊपर वर्णित ग्यारह अंग, बारह उपांग, दस प्रकीर्ण, छह चेद-सूत्र, दो कुलिक-सूत्र और चार मूल-सूत्र। इसलिए यह स्पष्ट है कि वल्लभी सम्मेलन के समय तक लिखी गई पुस्तकों को कैनन में शामिल किया गया था। संभवतः कुछ बाद की रचनाएँ भी आगम में शामिल की गईं, जैसा कि सूची के पचास तक विस्तार से पता चलता है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि आगम ग्रंथों में बहुत सी सामग्री वास्तव में पुरानी है, जैसा कि ग्रीक खगोल विज्ञान के किसी भी संदर्भ की अनुपस्थिति से साबित होता है और ऐसे कथनों की उपस्थिति जो श्वेतांबर पंथ के लिए पूरी तरह से अनुकूल नहीं हैं, जैसे कि महावीर का नग्नता पर जोर।

जैन धर्मग्रंथ: एक अनुमान

इन ग्रंथों की भाषा को अर्सा कहा जाता है जिसका अर्थ अर्ध-मागधी है। लेकिन यह सभी ग्रंथों में एक समान नहीं है। अंग और कुछ अन्य ग्रंथों जैसे उत्तराध्ययन की भाषा स्पष्ट रूप से पुरानी है और उनमें से आचारंग में और भी पुराने रूप दिखाई देते हैं। छंदों की भाषा में आम तौर पर पहले के युग की प्रवृत्तियाँ भी दिखाई देती हैं। कुल मिलाकर, इस आगम की भाषा व्याकरणविदों द्वारा वर्णित किसी भी प्राकृत की विशेषताओं के अनुरूप नहीं है; लेकिन यह उनमें से प्रत्येक के साथ कुछ साझा करती है। हालाँकि सामग्री काफी विविध है और उन दिनों में कल्पित मानव ज्ञान की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करती है, इस विहित साहित्य का विषय मुख्य रूप से महावीर के अनुयायियों की तपस्वी प्रथाएँ हैं। इस प्रकार, यह अनिवार्य रूप से उपदेशात्मक है, जिसमें अहिंसा के सर्वोच्च नैतिक सिद्धांत का प्रभुत्व है। लेकिन, इसके अलावा, इसमें कविता और दर्शन के साथ-साथ समकालीन विचार और सामाजिक इतिहास के बारे में भी बहुमूल्य जानकारी है, जिसमें पार्श्वनाथ, महावीर और उनके समकालीनों के जीवन-चरित्र संबंधी विवरण

शामिल हैं। उत्तराध्ययन में पाए जाने वाले कई कथात्मक अंश रोचक और शिक्षाप्रद हैं और उपनिषदों और पाली ग्रंथों में वर्णित व्यक्तित्वों और घटनाओं की याद दिलाते हैं। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, आचारंग में महावीर का जीवन, व्याख्याप्रज्ञप्ति या भगवती और उपासकदासक में उनके पूर्वजों और समकालीनों के बारे में जानकारी, कल्प-सूत्र में उनके उत्तराधिकारियों के बारे में जानकारी और दश-वैकालिका में पूर्वी भारत में महावीर के दिनों में प्रचलित मठवाद के बारे में जानकारी सभी बहुत मूल्यवान हैं।

संस्कृत में जैन साहित्य

जैन साहित्य की भाषा मुख्यतः प्राकृत थी जो देश के विभिन्न भागों में एक समय या दूसरे समय में लोगों के बीच प्रचलित थी। लेकिन संस्कृत को पूरी तरह से त्यागा नहीं गया था। जैनियों के बीच, धार्मिक लेखन के लिए समर्पित संस्कृत में सबसे पहला काम उमास्वामिन का तत्वार्थधिगम-सूत्र है जो दस अध्यायों में व्यवस्थित लगभग 375 सूत्रों में पूरे जैन पंथ का सार प्रस्तुत करता है। यह कार्य जैन साहित्य में एक अद्वितीय स्थान रखता है क्योंकि इसे दिगंबर और श्वेतांबर दोनों द्वारा समान रूप से आधिकारिक माना जाता है, जिसमें कुछ भिन्नताएँ हैं, और दोनों द्वारा इसका बहुत व्यापक रूप से अध्ययन किया गया है। दोनों संप्रदायों के सबसे प्रतिष्ठित लेखकों द्वारा इस पर टिप्पणी की गई है। इस पर अगली टिप्पणी अकालंका (आठवीं शताब्दी) की तत्त्वार्थ-राज-वर्तिका है जो सूत्रों के साथ-साथ पूज्यपाद के महत्वपूर्ण कथनों की अधिक विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत करती है। विद्यानंदिन (नौवीं शताब्दी) की तत्त्वार्थ-श्लोक-वर्तिका पद्य में व्याख्या करती है और मूल्यवान स्पष्टीकरण देती है। योगिक अभ्यासों के लिए, शुभचंद्र का ज्ञानार्णव और हेमचंद्र का योगशास्त्र मूल्यवान मार्गदर्शक हैं, जबकि रत्न-करंडा-श्रावकाचार आम लोगों के बीच अधिक लोकप्रिय है। जैन संस्कृत साहित्य न्याय (तर्क) पर कार्यों की एक श्रृंखला से काफी समृद्ध है, जिसकी शुरुआत सामंतभद्र और सिद्धसेन दिवाकर ने की और उसके बाद अकालंका, विद्यानंदिन, प्रभाचंद्र, माणिक्यनंदिन, हेमचंभा और कई अन्य लोगों ने की।

संस्कृत और प्राकृत में ऋषियों और संतों की जीवनियाँ

संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश में व्यक्तिगत तीर्थंकरों और पदानुक्रम के अन्य व्यक्तियों के जीवन पर बड़ी संख्या में रचनाएँ लिखी गई हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण हैं:

संस्कृत में: बारहवें तीर्थंकर, वासुपूज्य का जीवन, वर्धमान सूरी द्वारा; तेरहवें तीर्थंकर, विमल का जीवन, कृष्णदेव द्वारा; पंद्रहवें तीर्थंकर, धर्मनाथ का जीवन, हरिचन्द्र द्वारा; सोलहवें तीर्थंकर, शांतिनाथ का जीवन, देव सूरी, माणिक्यनंदिन और सकलकीर्ति द्वारा; बाईसवें तीर्थंकर, नेमिनाथ का जीवन, वाग्भट्ट और सुराचार्य द्वारा; और तेईसवें तीर्थंकर, पार्श्वनाथ का जीवन, जिनसेन, वादिराज (ग्यारहवीं शताब्दी), भवदेव और माणिक्यचंद्र द्वारा।

प्राकृत में: वर्धमान का आदिनाथचरित (ग्यारहवीं शताब्दी), सुमतिनाथकारिया का
सोमप्रभा (बारहवीं शताब्दी), लक्ष्मणगणि का सुपासनाहचन, और महावीरचरित
गुणचन्द्र का भी और देवेन्द्र का भी।

अपभ्रंश में: प्रथम के जीवन पर रायधु (पंद्रहवीं शताब्दी) का महेसराकारिउ
तीर्थंकर; यासाहक्लर्ति (पंद्रहवीं शताब्दी) का कैंडप्पाहाकारिउ; के शांतिंधकारिउ
महलचंद्र (सोलहवीं शताब्दी); दामोदर के हरिभद्र (आठवीं शताब्दी) के नेमिन्धचानु
(तेरहवीं शताब्दी), और लखमदेव (सोलहवीं शताब्दी), पद्माकृति का पासनहाकारिउ
(दसवीं शताब्दी), श्रीधर की (बारहवीं शताब्दी), असावला की (पंद्रहवीं शताब्दी), और रायधु की; श्रीधर और जयमित्र का वद्धमानचारिउ। तीनों भाषाओं में ऐसे व्यक्तियों के जीवन से संबंधित बहुत विशाल साहित्य भी है, जिन्होंने अपने धार्मिक उत्साह और बलिदान के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की। सोमदेव (दसवीं शताब्दी) का यशस्तिलक-कम्पू, धनपाल (दसवीं शताब्दी) का तिलकामंजरी, वदिभसिंह और हरिचंद्र का जीवनधारा-कम्पू कुछ संस्कृत रचनाएँ हैं जो इस श्रेणी में आती हैं। उपर्युक्त रचनाएँ अपनी शैली के लिए भी उल्लेखनीय हैं, जिसमें गद्य और पद्य का मिश्रण है, साथ ही उनकी शैली भी संस्कृत कथाओं की सर्वश्रेष्ठ गद्य शैली से प्रतिस्पर्धा करती है। बहुत बड़ी संख्या में जैन रचनाएँ अभी भी विभिन्न स्थानों पर संग्रहीत हैं, और प्रतिदिन काफी प्राचीन नई रचनाएँ प्रकाश में आ रही हैं। इस साहित्य में रूप, विषय

और भावना की अपनी सुंदरता और भव्यता है। जैनों ने कभी किसी एक भाषा के प्रति पक्षपात नहीं दिखाया, जैसे ब्राह्मणों ने संस्कृत के प्रति और बौद्धों ने पाली के प्रति। इसके बजाय, उन्होंने अपने समय और स्थान की सभी भाषाओं को विकसित किया, प्रत्येक पर लगभग समान ध्यान दिया। यहाँ तक कि दक्षिण की द्रविड़ भाषाओं की भी उपेक्षा नहीं की गई, और तमिल और कन्नड़ में सबसे पुराना साहित्य जैन योगदान से विकसित और समृद्ध पाया गया है। यह साहित्य मनोरंजन या केवल पांडित्य के रूप में नहीं था, बल्कि उन गुणों की खेती के लिए था जिनके बिना मनुष्य अपनी तथाकथित प्रगति के माध्यम से अपने विनाश की ओर जा सकता है। विश्व शक्तियों की वर्तमान व्यवस्था और घटनाओं की प्रवृत्ति में इस खतरे के संकेत नहीं हैं। यदि मानवता को पृथ्वी पर शांति और मानव जाति के बीच सद्भावना स्थापित करने की अपनी भूमिका को पूरा करना है, तो उसे लालच और स्वार्थ से खुद को मुक्त करना होगा। मानव नियति को साकार करने के कार्य में, जैन साहित्य अपनी कुलीनता और सहिष्णुता के गुणों के साथ, तथा अहिंसा, मानवता के प्रति प्रेम और भौतिक लाभ पर आध्यात्मिकता की सर्वोच्चता के अपने संदेश के साथ, मानव जाति को बहुत कुछ प्रदान करता है।

प्राकृत भाषा और साहित्य

मोटे तौर पर, इंडो-आर्यन भाषा दो धाराओं में प्रवाहित हुई है: संस्कृत और प्राकृत
(जिसे आगे संस्कृत और प्राकृत के रूप में लिखा जाएगा) और, विभिन्न चरणों में, इन दोनों धाराओं ने एक-दूसरे को लगातार प्रभावित किया है। प्राकृत, जिसका अर्थ है 'प्राकृतिक या 'सामान्य', मुख्य रूप से उन अपरिष्कृत लोकप्रिय बोलियों को इंगित करता है जो संस्कृत के साथ-साथ मौजूद थीं, 'सटीक रूप से बनाई गई', 'पॉलिश' और 'परिष्कृत' बोली।

तो, प्राकृत अशिक्षित जनता की बोलियाँ हैं, जिनका उपयोग वे अपने दैनिक जीवन में धर्मनिरपेक्ष संचार के लिए करते थे, जबकि संस्कृत बौद्धिक अभिजात वर्ग, पुजारी, पंडित या राजकुमार की भाषा है, जो इसे धार्मिक और विद्वान उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करते थे। फिर भी इन लोगों की रोज़मर्रा की बातचीत की भाषा साहित्यिक संस्कृत की तुलना में लोकप्रिय प्राकृत के अधिक करीब रही होगी। पूर्व एक

प्राकृतिक अधिग्रहण था; जबकि बाद वाला, भाषण का प्रमुख साहित्यिक रूप, व्याकरणिक और ध्वन्यात्मक बारीकियों में प्रशिक्षण की आवश्यकता रखता था। वैदिक भाषा के साथ-साथ, जो धार्मिक गीतों में पुजारी द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक कलात्मक भाषा थी, लोकप्रिय बोलियाँ भी मौजूद थीं, जो संभवतः आदिवासी समूहों से उत्पन्न हुई थीं, और स्वदेशी लोगों द्वारा आर्यन भाषण के उपयोग के माध्यम से विकसित हुईं। वैदिक साहित्य लोकप्रिय भाषणों, प्राथमिक प्राकृतों की कुछ झलकियाँ देता है; लेकिन उनमें कोई साहित्य हमारे पास नहीं आया है। पाणिनि और उनके टिप्पणीकारों द्वारा मानकीकृत शास्त्रीय संस्कृत ने वैदिक भाषण में जो कुछ भी अप्रचलित था उसे सम्मानपूर्वक हटा दिया और लोकप्रिय भाषा से संबंधित सभी चीजों से सावधानीपूर्वक परहेज किया; ऐसी कठोर मानकीकृत भाषा का उपयोग एक चुनिंदा समूह के लिए एक कार्य था। जब भी कोई उपदेशक या राजकुमार व्यापक जनता को संबोधित करना चाहता था, एकाधिकार वाले मंदिर या बलि के बाड़े से नहीं बल्कि लोकप्रिय उपदेश से, उस समय की लोकप्रिय बोली का उपयोग करने की प्रवृत्ति स्वाभाविक थी। इस प्रकार, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में महावीर और बुद्ध ने पूर्वी भारत की स्थानीय प्राकृत में उपदेश देना पसंद किया; और महान सम्राट अफोक (तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व) और एक शताब्दी बाद, राजा खारवेल ने अपने विषयों को प्राकृत में संबोधित किया। लगभग पूरे भारत में, गुप्त काल तक शिलालेखों के लिए प्राकृत का स्वतंत्र रूप से उपयोग किया जाता था, और लगभग पहली शताब्दी ईस्वी तक के सभी शिलालेख प्राकृत में थे। बोली संबंधी अंतर काफी स्पष्ट हैं, हालांकि स्थानीयकरण की समस्याएं इतनी आसानी से हल नहीं होती हैं। अशोक के शिलालेख, कुछ हद तक, क्षेत्रों के अनुसार बोली संबंधी अंतर दिखाते हैं; और वे ज्ञात साहित्यिक बोलियों के साथ कुछ पत्राचार के बिना पूरी तरह से नहीं हैं।

बौद्ध साहित्य

गौतम बुद्ध के भाषण, कथन, प्रवचन और वार्तालाप शिक्षकों के उत्तराधिकार के माध्यम से मौखिक रूप से दिए गए थे। इसलिए, बुद्ध के वास्तविक शब्दों को संरक्षित करने के लिए उचित ध्यान नहीं दिया

गया था। उस समय अभिलेखों के संरक्षण के लिए वाचन और स्मरण ही साधन थे। इस तरह की प्रथा भारत में आरंभिक वैदिक काल से ही प्रचलित थी।

महापरिनिवान्न-सुत्तंत से हमें पता चलता है कि बुद्ध को अनुमान था कि उनके कथनों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है और इसलिए उन्होंने अपने शिष्यों को चार तरीकों से उनके शब्दों को सत्यापित करने की सलाह दी। महापरिनिवान्न के बाद उनकी भविष्यवाणी सच हुई।

बुद्ध के महापरिनिवान्न से सुभद्दा खुश हुए, जिन्होंने अपनी वृद्धावस्था में संघ में प्रवेश किया। उन्होंने सोचा कि अब विनय नियमों का पालन न करने के लिए भिक्षुओं को फटकारने वाला कोई नहीं होगा। वे जो चाहें कर सकेंगे। बड़े भिक्षु (थेरा) इस बात से बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने संघ में उनके अपमानजनक कथनों के ख़तरनाक प्रभावों से बचना ज़रूरी समझा। उन्होंने महाकस्सप थेरा की अध्यक्षता में एक परिषद बुलाई ताकि सुभद्दा की बातों के संबंध में सभी विवादास्पद बिंदुओं को सुलझाया जा सके। इस परिषद को बौद्ध धर्म के इतिहास में पहली बौद्ध परिषद के रूप में जाना जाता है। इसी परिषद में बुद्ध की शिक्षाओं का पूरा संग्रह किया गया और धम्म (सिद्धांत) और विनय (अनुशासन) तय किए गए। उस समय अभिधम्म का कोई अलग अस्तित्व नहीं था। यह धम्म का हिस्सा था। दूसरे शब्दों में, धम्म और विनय दो प्रमुख विभाग थे जिनके अंतर्गत बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएँ एकत्रित की जाती थीं। सौ साल बाद दूसरी बौद्ध परिषद नामक एक और परिषद आयोजित की गई जिसमें नैतिकता के नियमों पर चर्चा की गई। भिक्षुओं पर लगाए गए विनय नियमों का उल्लंघन इस परिषद में चर्चा का विषय था। हालाँकि, हमें इस परिषद में अभिधम्म पर चर्चा किए जाने का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के दो सौ साल से भी ज़्यादा समय बाद एक और बौद्ध परिषद हुई जिसे तीसरी बौद्ध परिषद के नाम से जाना जाता है। सुत्त और विनय के ग्रंथों का अभ्यास किया गया और उन्हें तय किया गया और अभिधम्म को धर्मग्रंथ के एक हिस्से के रूप में मान्यता दी गई। धम्म और विनय जो उस समय बौद्ध धर्मग्रंथों के दो विभाग थे, परिषद में तीन भागों में विभाजित किए गए- सुत्त, विनय और अभिधम्म। इस प्रकार धम्म को दो भागों में विभाजित किया गया- सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। इस प्रकार इस परिषद ने पूरे बौद्ध धर्मग्रंथ साहित्य को तीन भागों में विभाजित

किया, अर्थात विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। इसे तकनीकी रूप से तिपिटक कहा जाता है। यहाँ यह उल्लेख करना ज़रूरी है कि पिटक शब्द का शाब्दिक अर्थ टोकरी है। लेकिन यहाँ इसका प्रयोग परम्परा के अर्थ में किया गया है, अर्थात् प्राचीन काल से लेकर आज तक इन तीन पवित्र पिटकों या टोकरियों में धम्म (आदर्श) के खजाने को सौंपने वाले शिक्षकों और शिष्यों की एक लंबी पंक्ति। बौद्ध साहित्य, हीनयान और महायान दोनों, मुख्य रूप से पाली, बौद्ध संस्कृत और शुद्ध संस्कृत में संरक्षित हैं। इनमें से कुछ ग्रंथों के मूल खो गए हैं। लेकिन सौभाग्य से वे तिब्बती और चीनी अनुवादों में संरक्षित हैं। बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद उन देशों की भाषा में भी किया गया जहाँ बौद्ध धर्म फैला। सभी भाषाओं में से पाली सबसे पुरानी है। दूसरे शब्दों में, पाली त्रिपिटक बौद्ध साहित्य का सबसे पुराना और सबसे पूर्ण संग्रह है।

पाली और इसकी उत्पत्ति

पाली का अर्थ है 'पंक्ति' (पंक्ति), 'पाठ', 'पवित्र ग्रंथ और 'पठन'। पाली हमेशा बौद्ध धर्मग्रंथों के पाठ को दर्शाता है। महावंश में हम पाते हैं कि 'केवल पाठ यहाँ लाया गया है, टिप्पणियाँ नहीं'। इसका अर्थ यह भी है कि जो शब्दों के अर्थ को सुरक्षित रखता है। पाली प्रारंभिक मध्य भारतीय-आर्य काल से संबंधित है। हालाँकि, इसकी उत्पत्ति के बारे में पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही इंडोलॉजिस्टों के बीच अलग-अलग राय है। कुछ विद्वानों के अनुसार, पाली मगधी प्राकृत या मगधी-भाषा थी जिसे मूलभाषा माना जाता था, 'सभी मनुष्यों की प्राथमिक भाषा'। बुद्ध ने अपना अधिकांश समय मगध में बिताया और वहाँ उस क्षेत्र की बोली में अपने सिद्धांत का प्रचार किया। यह स्वाभाविक है कि प्रारंभिक बौद्ध धर्मग्रंथों की रचना मगधी में की गई थी जिसमें बुद्ध ने स्वयं बात की थी। दूसरों के अनुसार, पाली का विंध्य क्षेत्र में उस समय बोली जाने वाली पैशाची प्राकृत से घनिष्ठ संबंध है। कुछ विद्वान आगे कहते हैं कि पाली कलिंग (दक्षिण उड़ीसा और पूर्वी तेलुगु देश) की भाषा थी, जहाँ से बौद्ध धर्म को सीलोन (आधुनिक श्रीलंका) में लाया गया था। फिर भी कुछ लोग सोचते हैं कि पाली सौरसेनी प्राकृत का पुराना रूप था क्योंकि पाली की ध्वन्यात्मकता और आकारिकी अधिकतर इसके समान है। ऐसा कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने अपने

बेटे महिंद्रा को सीलोन में सद्धम्म (बौद्ध धर्म) का प्रचार करने के लिए भेजा था। कुछ विद्वानों का मानना है कि वह अपने साथ तिपिटक का पाठ ले गए थे, जबकि अन्य के अनुसार, वह पूरे तिपिटक को याद करने के बाद सीलोन गए थे। राजा के संरक्षण के माध्यम से, बौद्ध धर्म, हालांकि, वहाँ अच्छी तरह से स्थापित था। तिपिटक को पहली शताब्दी ईसा पूर्व में वट्टागामणि अभय के शासनकाल के दौरान लिखा गया था। सीलोन के भिक्षुओं के अनुसार, यह तिपिटक और तीसरी बौद्ध परिषद में संकलित तिपिटक एक ही थे। कुछ विद्वान इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं। उनका मानना है कि यह तिपिटक तीसरी परिषद में संकलित तिपिटक के समान नहीं है-यह केवल एक संशोधित संस्करण है। पाली और बौद्ध संस्कृत में रचित तिपिटक पुराने तिपिटक से लिया गया था जो मगधी में लिखा गया था। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि तिपिटक के संकलन से पहले बौद्ध साहित्य नौ अंगों या भागों में विभाजित था। यह नौ गुना विभाजन साहित्य का नौ गुना वर्गीकरण नहीं है। यह साहित्य में नौ प्रकार की रचना के नमूने दर्शाता है। उदाहरण के लिए, वे अंगुत्तर निकाय में मौजूद हैं। ऐसा कहा जाता है कि बौद्ध धर्मग्रंथों के संकलन के समय भी बौद्ध साहित्य में ये विविध रूप मौजूद थे। आइए अब हम पाली तिपिटक की ओर मुड़ें और इसे बनाने वाले ग्रंथों का संक्षिप्त सर्वेक्षण करें।

ओडिया साहित्य

ओडिया उड़ीसा राज्य की आधिकारिक भाषा है जो भारतीय संघ का हिस्सा है।

प्राचीन काल में उड़ीसा को उत्कल, कलिंग और ओद्रादेश के नाम से जाना जाता था। यह दिखाने के लिए पर्याप्त ऐतिहासिक साक्ष्य हैं कि उत्कल के लोग कला की हर शाखा में पारंगत थे और

ओडिया साहित्य भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले पनपने वाले साहित्य में से एक था।

भारतीय संविधान में प्रमुख भाषाओं में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त, ओडिया उड़ीसा और पड़ोसी राज्यों के समीपवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों द्वारा बोली जाती है। यह भाषा मगधी प्राकृत से ली गई थी

और स्थानीय पूर्व-आर्यन और अन्य मध्य इंडो-आर्यन या प्राकृत बोलियों से प्रभावित थी, जिनका उपयोग आर्य-भाषी लोग करते थे जो अर्ध-मगधी और सौरसेनी क्षेत्रों से उड़ीसा में बस गए थे।

ओडिया एक नई या आधुनिक इंडो-आर्यन भाषा के रूप में लगभग दसवीं शताब्दी ई. में अस्तित्व में आई। इसे बंगाली और असमिया की सगी बहन और मैथिली की चचेरी बहन माना जा सकता है। सुविधा के लिए, ओडिया भाषा और साहित्य के इतिहास को मोटे तौर पर तीन मुख्य अवधियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात् पुराना (1500 ई. तक), मध्य (1500-1800 ई.) और नया या आधुनिक (1800 ई. के बाद)। उल्लिखित अवधियों के माध्यम से विकास के क्रम में, भूमि की भाषा और साहित्य ने विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलनों के परिणामस्वरूप अलग-अलग लक्षण ग्रहण किए हैं, जो वर्तमान स्वरूप में परिणत हुए हैं।

पुराना ओडिया साहित्य

भगवान जगन्नाथ की भूमि उड़ीसा ने भारत के लगभग सभी धर्मों को आत्मसात कर लिया है, और यह न केवल इसकी कला और वास्तुकला में, बल्कि इसके साहित्य में भी परिलक्षित होता है। राजा खारवेल (प्रथम शताब्दी ई.पू.) का प्राकृत में हाथीगुम्फा शिलालेख इस भूमि की सबसे प्राचीनतम स्वदेशी साहित्यिक अभिव्यक्ति माना जा सकता है। इस शिलालेख की भाषा, जिसमें एक निश्चित कलात्मक स्वभाव है, आधुनिक ओड़िया के बहुत करीब है। 'यह सैन्य विजय और शाही भव्यता पर एक स्तुति है, जो एक शानदार तरीके से लिखी गई है।' चीनी यात्री ह्वेन त्सांग (सातवीं शताब्दी ई.) ने इस क्षेत्र की भाषा को मध्य-भारत की बोली से कुछ अलग बताया है, जो निश्चित रूप से दर्शाता है कि ओड़िया, जिसने तेरहवीं शताब्दी तक अपना आधुनिक नियमित आकार ले लिया था, उस समय तक एक अलग बोली के रूप में विकसित हो चुकी थी। प्राचीन ओड़िया साहित्य के पहले प्रमुख साहित्यिक नमूने सातवीं-नौवीं शताब्दी के बौद्ध चर्यापदों और दोहों में खोजे जा सकते हैं। ये कविताएँ बौद्ध धर्म के प्रभाव का स्वाभाविक परिणाम हैं जो एक सहस्राब्दी से अधिक समय तक उड़ीसा में प्रचलित था। हालाँकि, इन रचनाओं को अपना होने

का दावा करने वाले तर्क अन्य साहित्य (जैसे बंगाली, असमिया, हिंदी और मैथिली) की ओर से भी दिए गए हैं। बौद्ध धर्म के बाद, शैव धर्म उड़ीसा में फैला और इसके साहित्य को प्रभावित किया; शक्तिवाद उसके ठीक बाद आया।

चौतिस (चौंतीस छंदों में काव्य रचनाएँ, प्रत्येक क्रमिक छंद क्रमिक रूप से शुरू होता है-ओडिया वर्णमाला के एक व्यंजन के साथ) इस युग में रचे गए थे, जिनमें ज्यादातर मामलों में शिव और पार्वती के दिव्य संबंध को दर्शाया गया था। वत्सदास का कलसा-चौतिसा, अवधूत नारायण स्वामी का रुद्र-शुद्धनिधि (दोनों तेरहवीं-चौदहवीं शताब्दियों से संबंधित हैं), और गद्य में कुछ अनाम व्रतकथाएँ, सोमनाथ-व्रतकथा और नागला-चतुर्थी-कथा जैसी व्रतकथाएँ उड़ीसा में शैव धर्म के प्रसार की गवाही देती हैं। वत्सदास का कलसा-चतुषा गीति काव्य का एक उल्लेखनीय नमूना है जो रोमांटिक क्रम की शुद्ध ओडिया शैली की उत्कृष्टता को प्रदर्शित करता है। अवधूत नारायण स्वामी की रुद्र-शुद्धनिधि को ओडिया में काव्य गद्य के बेहतरीन उदाहरणों में से एक माना जाता है और तेरहवीं और चौदहवीं शताब्दियों के दौरान पूरे भारत के गद्य साहित्य में इसे अद्वितीय माना जाता है। यह फिर से ओडिया में सबसे प्रारंभिक पूर्ण गद्य कृति है। रुद्र-सुधानिधि की भाषा पवित्र और सशक्त है। योगिक, तांत्रिक और वेदांतिक दर्शन की सामग्री के साथ, यह कृति बाणभट्ट की कादंबरी जितनी ही आकर्षक है।

मध्य ओडिया साहित्य

ओडिया साहित्य में मध्य काल में वैष्णव धर्म का प्रसार हुआ, जो अंतिम और सबसे फलदायी धार्मिक प्रभाव था, जिसने साहित्य और भूमि के लोगों पर दूरगामी प्रभाव छोड़ा। पाँच उत्कृष्ट कवि, जिन्हें पंच सखा या चैतन्य (1485-1533) के 'पाँच मित्र' के रूप में जाना जाता है, सोलहवीं शताब्दी की पहली तिमाही के दौरान फले-फूले और अपने पीछे ओडिया में धार्मिक साहित्य का एक विशाल भंडार छोड़ गए, जिसे आज भी सैकड़ों लोग पढ़ते और पढ़ते हैं। ये कवि हैं बलराम दास, जगन्नाथ दास, अनंत दास, यशवंत दास और अच्युतानंद दास। इन पंच सखाओं ने वैष्णव धर्म की वकालत की और उनके साहित्य में

मुख्य रूप से मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्य की ईश्वर की खोज की चर्चा थी। उनके कार्यों, विशेष रूप से महाकाव्यों और पुराणों के रूपांतरणों ने उड़ीसा में निरक्षरता की समस्या को काफी हद तक हल किया। पंच सखाओं में, बलराम दास ने पहली ओडिया रामायण (1500 ई.) लिखी। उनके नाम कई छोटी-छोटी रचनाएँ भी हैं, जिनमें भावसमुद्र का विशेष उल्लेख किया जाना चाहिए। जगन्नाथ दास के भागवत पुराण का उड़ीसा के पाठकों के बीच सरला दास के महाभारत से भी अधिक और व्यापक आकर्षण है। इसे आज भी उड़ीसा के हर कोने में देवत्व के अवशेष के रूप में सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। जगन्नाथ का कार्य मूल का शाब्दिक अनुवाद नहीं है, लेकिन 'इसकी पवित्रता की सामान्य सुगंध, इसका कोमल प्रवाह, इसकी शांत गरिमा और उच्च नैतिक और आध्यात्मिक जीवन की उदात्त हवा, श्रोताओं और पाठकों के दिलों में सीधे उतर जाती है। अनंत दास, यशवंत दास और अच्युतानंद दास ने भी बड़ी संख्या में पुस्तकें लिखीं। अच्युतानंद का हरिवंश अत्यंत महान है उड़ीसा के लोगों के लिए पवित्र कार्य, और लोकप्रियता में यह जगन्नाथ की भागवत के बाद दूसरे स्थान पर है दासा. इन पांच रहस्यवादी कवियों ने धर्म को पत्थर की दीवारों से निकालकर लोगों के दिलों में फैलाया लोग, इसे महान काव्यात्मक ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं।

पंच सखाओं से प्रभावित होकर, धार्मिक कवियों और कवयित्रियों के एक समूह ने विशेष रूप से कविताएँ लिखीं राधा और कृष्ण के प्रेम विषय पर। वे थे राया रामानंद, माधवी दास, सिसु शंकर दास, महादेव दास, मुरारी राय, चंदकवि, दामोदर कैंपतिरया, और प्रतापरुद्र देवथे उड़ीसा के गजपति राजा। ब्रजबुली साहित्य का प्रभाव उड़िया में भी देखा जा सकता है इस काल के साहित्य में, विशेषकर इन कवियों की रचनाओं में। जगन्नाथ का पंथ इस युग में योग के गूढ़ सिद्धांतों से प्रभावित भजनों और अन्य काव्य शैलियों के माध्यम से अपनी महानता में प्रकट होता है। श्री चैतन्य ने भी अपने प्रेम-धर्म या प्रेम के पंथ द्वारा इस काल के साहित्य को एक नई गति दी।

आधुनिक ओडिया साहित्य

मोटे तौर पर, ओडिया साहित्य में आधुनिक काल की शुरुआत 1803 में उड़ीसा पर ब्रिटिश कब्जे के बाद पश्चिम के साथ इसके संपर्क से हुई। इस अवधि में पश्चिमी शिक्षा और संस्कृति का प्रसार हुआ, विचारों की नई प्रवृत्तियों को जन्म मिला और लेखकों की साहित्यिक दृष्टि का विस्तार हुआ। परिणामस्वरूप, रूप और विषयवस्तु दोनों में, अतीत से पूरी तरह से अलग हो गया, मानवतावाद, प्रकृति प्रेम, राष्ट्रवाद, यथार्थवाद आदि प्रमुख प्रवृत्तियाँ थीं। महान तिकड़ी और अन्य: फकीरमोहन सेनापति (1843-1918), राधानाथ रे (1848-1908), और मधुसूदन राव (1853-1912) आधुनिक ओडिया साहित्य के महान अग्रदूत हैं। हालाँकि, तीनों लेखकों ने खुद को अलग-अलग तरीकों से व्यक्त किया। उन्होंने क्रमशः मनुष्य, प्रकृति और ईश्वर को अपने रूपांकनों के रूप में लिया। फकीरमोहन ने गद्य और पद्य दोनों में काम किया है, लेकिन उन्हें गद्य लेखक के रूप में अधिक जाना जाता है। उन्होंने एक सशक्त शैली बनाई जिसमें साहित्यिक रचना में पहली बार बोली जाने वाली भाषा का खुलकर इस्तेमाल किया गया। वे ओडिया में उपन्यासों के पहले महान लेखक हैं और उनकी रचनाओं में चमन अथागुंथा, मामू, प्रयाचित्त और लछमा शामिल हैं। ये पुस्तकें एक से अधिक तरीकों से पुरानी शैली के खिलाफ़ प्रतिक्रिया का प्रतिनिधित्व करती हैं।

बोली जाने वाली भाषा का उपयोग और आम लोगों को नायक और नायिका के रूप में चुनना फकीरमोहन की रचनाओं में देखी जाने वाली दो महत्वपूर्ण उपन्यास विशेषताएँ हैं। उन्होंने उड़ीसा के समकालीन सामाजिक जीवन का चित्रण करके उपन्यास-लेखन में एक नया दृष्टिकोण पेश किया। वे ओडिया में आधुनिक लघु कथाओं के पहले लेखक भी हैं, जिन्हें अब गल्पा-स्वल्पा शीर्षक के तहत दो खंडों में संकलित किया गया है। उनकी आत्मकथा, आत्मजीवनचरित, इस शैली का एक उल्लेखनीय नमूना है। यह किसी भी काल्पनिक रचना जितनी ही दिलचस्प है। हालाँकि मुख्य रूप से गद्य लेखक के रूप में जाने जाते हैं, फकीरमोहन एक प्रतिभाशाली कवि भी थे। रामायण, महाभारत, गीता, हरिवंश और छांदोग्य उपनिषद के पद्य अनुवादों के अलावा, लेखक के पास उत्केल-भ्रमण (1892), पुष्पमाला, उपहार, अवसरवासरे और बौद्धावतार-कश्य (1909) जैसी मौलिक काव्य रचनाएँ हैं। उड़ीसा में बसे एक

बंगाली परिवार से आने वाले राधानाथ प्रकृति से बहुत प्यार करते थे और उसके हर गुज़रते दौर और मनोदशा की व्याख्या एक जुनून और कल्पना की समृद्धि के साथ करते थे, जो शायद ही किसी अन्य आधुनिक भारतीय साहित्य में हो। वे प्रकृति की सुंदरता को आम आँखों के सामने लाने वाले पहले ओडिया कवि थे; उड़ीसा के परिदृश्य, टीले, नदियाँ और नाले उनकी कलम से परिचित हुए हैं। उन्होंने प्रकृति को एक मानवीय व्यक्तित्व से सुसज्जित किया और उसे मानवीय समझ और सहानुभूति के योग्य दर्शाया। उनकी लंबी गीतात्मक कथा सिलिका प्रकृति कविता का एक अनूठा नमूना है। राधानाथ एक देशभक्त थे और उन्होंने लोगों के दिलों में देश के प्रति प्रेम की भावना भर दी। वह महायात्रा नामक अपनी महान कृति में ओड़िया साहित्य को रिक्त पद्य में महाकाव्य देने वाले पहले व्यक्ति थे।

यह कुरुक्षेत्र के महान युद्ध के बाद पांडवों के हिमालय की ओर अंतिम प्रस्थान के विषय पर लिखा गया था। उन्होंने एक समाज सुधारक के रूप में भी दुर्लभ प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उनका दरबार मानवीय अहंकार पर एक पद्य व्यंग्य है। सिलिका के अलावा उनके उल्लेखनीय पद्य रोमांस हैं: केदार-गौरी, चंद्रभागा, नंदिकेसरी, ययाति-केसरी, ऊषा और पार्वती।

इकाई-III. भारतीय कला और वास्तुकला का संक्षिप्त इतिहास

1. भारतीय कला और वास्तुकला: गांधार स्कूल और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट; हिंदू मंदिर वास्तुकला, बौद्ध वास्तुकला, मध्यकालीन वास्तुकला और औपनिवेशिक वास्तुकला।

परिचय

कभी-कभी यह याद दिलाना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम वह सभ्यता हैं जो कम से कम 4,500 साल तक फैली हुई है और जिसने हमारे जीवन और समाज में लगभग हर चीज़ पर अपना प्रभाव छोड़ा है। भारत में 26 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। यह छह अन्य देशों से भी कम है। क्या यह इस प्राचीन भूमि, लोगों की रचनात्मक प्रतिभा और प्रकृति द्वारा इसे दिए गए उपहारों का ठोस सबूत नहीं है? चाहे वह एक छोर पर भीमबेटका की प्रागैतिहासिक रॉक आर्ट हो या दूसरी ओर असंख्य महल, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च या मकबरे और फैले हुए शहर और पवित्र स्तूप। देश की लंबाई और चौड़ाई में कई खूबसूरत इमारतें मिल सकती हैं। कुछ स्मारक, महल, मंदिर, चर्च, मस्जिद और स्मारक हैं। उनमें से कई की नींव ईसा से पहले और कई की ईसा के आने के बाद रखी गई थी। कई पीढ़ियाँ इस वास्तुकला का हिस्सा रही हैं जो हमें उस गौरवशाली अतीत की याद दिलाती है जो हमारा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कला और वास्तुकला भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

आज की वास्तुकला में हम जो कई विशिष्ट विशेषताएँ पाते हैं, वे भारतीय इतिहास की लंबी अवधि में विकसित हुई हैं। भारतीय वास्तुकला का सबसे पहला और सबसे उल्लेखनीय प्रमाण हड़प्पा सभ्यता के शहरों में पाया जाता है, जो एक अनूठी नगर योजना का दावा करते हैं। हड़प्पा के बाद की अवधि में वास्तुकला शैलियों को हिंदू, बौद्ध और जैन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मध्यकाल में वास्तुकला की

फारसी और स्वदेशी शैलियों का संश्लेषण देखा गया। इसके बाद औपनिवेशिक काल ने भारत में पश्चिमी वास्तुकला रूपों का प्रभाव लाया। इस प्रकार भारतीय वास्तुकला स्वदेशी शैलियों और बाहरी प्रभावों का एक संश्लेषण है जिसने इसे अपनी एक अनूठी विशेषता प्रदान की है। संस्कृति में प्रवचनों की बहुलता शामिल है। स्थापत्य रूप पिछली सभ्यताओं के सबसे दृश्यमान प्रवचन हैं। भारतीय सभ्यता एक बहुत समृद्ध और विविधतापूर्ण वास्तुकला परंपरा प्रस्तुत करती है।

वास्तुकला: अर्थ, रूप और संदर्भ

आम बोलचाल में, वास्तुकला रूपों का अध्ययन है: योजनाओं, डिजाइनों, रूपांकनों और समय के साथ उनके विकास के बारे में। लेकिन निर्मित स्थान समाजों का अध्ययन करने का एक माध्यम भी हैं। पवित्र और धर्मनिरपेक्ष दोनों ही तरह के वास्तुशिल्प स्थानों का एक कार्यात्मक पहलू होता है, इस अर्थ में कि वे जिस चीज़ के लिए बनाए गए थे, उसकी ज़रूरत को पूरा करते हैं। एक मंदिर या मस्जिद पूजा का घर होता है और एक राजा की कब्र या महल में शाही अर्थ होते हैं, एक स्मारक इमारत यह घोषणा करती है कि उसका क्या मतलब है और घरों का निर्माण लोगों और समुदायों की रक्षा के लिए किया जाता है। इन भौतिक प्रकारों के माध्यम से, हम समय की तकनीकी जानकारी, उनके निर्माण की प्रक्रिया, संरक्षण के पैटर्न और किसी दिए गए समाज की आध्यात्मिक प्रणाली को जान पाते हैं क्योंकि वास्तुशिल्प रूप समकालीन सांस्कृतिक और दार्शनिक प्रवचनों पर आधारित होते हैं। इन निर्मित स्थानों में शक्ति और अधिकार उतने ही प्रतिबिंबित होते हैं जितने कि समकालीन साहित्य में सन्निहित सौंदर्यवाद की धारणाएँ। वास्तुकला समाज का अध्ययन करने का एक माध्यम भी है क्योंकि निर्मित स्थान समुदायों को चित्रित करते हैं, उन्हें अपनेपन का एहसास और सांस्कृतिक पहचान देते हैं। वास्तुकला के रूप ऐसे स्थान बन जाते हैं जहाँ विभिन्न पहचान और समूह बनते हैं, जिनमें कुछ शामिल होते हैं, जबकि 'अन्य' नहीं होते। अक्सर ये स्थान विवादों, संघर्षों, राज्य निर्माण, आत्मसात और बहिष्कार के स्थल बन जाते हैं - कई अर्थ उत्पन्न करते हैं। वे दृढ़ सामाजिक आधार वाले जीवंत स्थान होते हैं। साथ ही, स्मारकों, यहाँ

तक कि धार्मिक संरचनाओं का भी बहुस्तरीय इतिहास होता है और वे किसी एक अखंड समुदाय या सघन सत्ता संरचना से संबंधित नहीं होते। वे हमेशा साझा स्थान होते हैं जहाँ विभिन्न व्यक्ति और समुदाय मिलकर इसे बनाते हैं। उनके कई जुड़ाव होते हैं। इसलिए, वास्तुकला के रूप केवल रूपों, शुद्ध विदेशीता का अध्ययन नहीं हैं, बल्कि वे एक बड़े सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास का हिस्सा हैं। धर्म, सभी समय और स्थान में हमेशा अन्य कलात्मक गतिविधियों की तरह वास्तुकला निर्माण का एक प्रमुख प्रेरक रहा है। भारतीय संदर्भ में, बौद्ध स्तूप और चैत्य से लेकर हिंदू मंदिर और फिर मुस्लिम मस्जिद या ईसाई चर्च तक, धर्म ने सभी कलाओं को प्रेरित किया है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि बौद्ध चैत्य ने हिंदू मंदिर को मुस्लिम मस्जिद और इसी तरह से बदल दिया। एक शैली से दूसरी शैली का अधिग्रहण नहीं हुआ है, न ही कोई 'उच्च' बिंदु या 'निम्न' उतार है। वर्तमान विद्वान गुप्त 'शास्त्रीय युग' और गुप्तोत्तर शताब्दियों को पतन की धारणा को खारिज करते हैं। वास्तव में, कुछ बेहतरीन मंदिरों का निर्माण गुप्तोत्तर काल में किया गया था, जो भारत की बेहतरीन स्थापत्य परंपरा के प्रमाण हैं। इसके बजाय, पवित्र और धर्मनिरपेक्ष वास्तुकला, विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों में अनुकूलन और परिवर्तन की एक सतत प्रक्रिया को प्रकट करती है और स्थानीय रूपों के साथ-साथ सीमाओं से परे से आए रूपों को भी शामिल करती है। ओवरलैप और इंटरैक्शन भारतीय वास्तुकला को समझने की कुंजी है। और चूंकि भारतीय वास्तुकला में कोई रैखिक विकास नहीं है, यह अनुशासन एक बहुपक्षीय चर्चा है, इसलिए हमें एक क्षेत्र, अवधि, राजवंश या संरक्षण की प्रधानता से दूर जाने की आवश्यकता है। इसका मतलब यह भी होगा कि हमें 'प्रभाव' के कारक से दूर जाने की जरूरत है और इसके बजाय वास्तुकला प्रयासों के पीछे की प्रक्रियाओं पर जोर देना चाहिए, जो बहुस्तरीय हैं, जिनमें कई अर्थ और प्रतिमान बदलाव हैं।

भारत की स्थापत्य परंपरा की धारणा: इतिहासलेखन

भारतीय वास्तुकला का इतिहास, एक व्यवस्थित अध्ययन के रूप में, सबसे पहले ब्रिटिश भारत में लिया गया था।

1874 से 1927 तक कई प्रभावशाली लेखकों ने विद्वत्ता के भविष्य के रुझान निर्धारित किए। हाल ही तक प्रचलित अधिकांश दृष्टिकोण, 19वीं शताब्दी के मध्य से प्रकाशित लेखन से प्रभावित थे। हेनरी कोल द्वारा तत्कालीन दक्षिण केंसिंग्टन संग्रहालय (1874) में भारतीय संग्रह की सूची के प्रकाशन से लेकर आनंद केंटिश कुमारस्वामी की क्लासिक, भारतीय और इंडोनेशियाई कला का इतिहास (1927) तक, भारतीय कला और वास्तुकला से संबंधित कई मुद्दों पर बहस हुई और पश्चिमी पद्धतियों से प्राप्त रूपरेखाएँ सामने रखी गईं। पार्थ मित्तर इन लेखन और उनके दृष्टिकोणों को दो व्यापक समूहों में विभाजित करते हैं: पुरातात्विक और पारलौकिक।

पहले समूह के लिए, शास्त्रीय यूरोपीय कला उत्तम स्वाद का उदाहरण थी जिसके आधार पर सभी भारतीय कला और वास्तुकला का मूल्यांकन किया जाना था। यह इसके प्रमुख नायकों हेनरी कोल, आर. ऑरम, एच. कोलब्रुक, जेम्स फर्ग्यूसन, विंसेंट स्मिथ और जॉर्ज बर्डवुड के लेखन में आसानी से देखा जा सकता है। इस दृष्टिकोण ने प्राच्यवादी सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट करने में बहुत मदद की, जैसा कि जेम्स मिल के 9 खंडों (1817-20) में लिखे गए ब्रिटिश भारत के इतिहास में देखा जा सकता है, जहाँ प्रमुख प्राच्यवादी दृष्टि को पहली बार क्लासिक अभिव्यक्ति मिली। इन औपनिवेशिक लेखन में भारत के सांस्कृतिक अतीत की पुनर्खोज इस आधार पर की गई थी कि वर्तमान को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने के लिए, आपको शासितों के अतीत को बेहतर ढंग से जानना होगा। इस दृष्टिकोण के लिए भारतीय वास्तुकला को समझने में धर्म और जाति की प्रधानता महत्वपूर्ण थी। बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और इस्लाम भारतीय सांस्कृतिक पहचान के प्रतीक थे। इस प्रतिमान में, वैदिक और बौद्ध काल प्राचीन शुद्धता के काल थे, जबकि मध्ययुगीन हिंदू धर्म क्षय के साथ मेल खाता था, जैसा कि अत्यधिक सजावटी मंदिरों से स्पष्ट है। आर्यन बनाम द्रविड़ के बारे में बहस इस बात पर केंद्रित थी कि बौद्ध कला ही सराहना के योग्य है क्योंकि यह आर्यन थी और ग्रीको-बैक्ट्रियन पुरातनता से प्रभावित थी। कुछ लेखों में, इस्लामी कला भी श्रेष्ठ और तर्कसंगत थी क्योंकि यह बाहर से आई थी और इस्लाम में हिंदू जाति व्यवस्था की बाधाएँ नहीं थीं। इस निर्माण का केंद्र गांधार की विदेशी उत्पत्ति है, क्योंकि यह ग्रीक कला से प्रभावित थी।

हड़प्पा काल

हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तथा सिंधु घाटी सभ्यता के कई अन्य स्थलों पर खुदाई से पता चला कि एक बहुत ही आधुनिक शहरी सभ्यता थी, जिसमें कुशल शहरी नियोजन और इंजीनियरिंग कौशल था। बहुत ही उन्नत जल निकासी प्रणाली के साथ-साथ सुनियोजित सड़कें और घर यह दर्शाते हैं कि आर्यों के आने से पहले भारत में एक परिष्कृत और अत्यधिक विकसित संस्कृति मौजूद थी। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खुदाई अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत की गई थी। हड़प्पा के लोगों ने मुख्य रूप से तीन प्रकार की इमारतों का निर्माण किया था- आवासीय घर, स्तंभयुक्त हॉल और सार्वजनिक स्नानघर।

हड़प्पा अवशेषों की मुख्य विशेषताएं हैं:

1. बस्तियों का पता तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व तक लगाया जा सकता है। सिंधु नदी के तट पर कुछ महत्वपूर्ण बस्तियों की खुदाई की गई थी, विशेष रूप से उन मोड़ों पर जो पानी, उपज और अन्य वस्तुओं के परिवहन के आसान साधन और नदी की प्राकृतिक बाधाओं के माध्यम से कुछ सुरक्षा प्रदान करते थे।

2. सभी स्थलों में चारदीवारी वाले शहर शामिल थे जो लोगों को सुरक्षा प्रदान करते थे। शहरों में आयताकार ग्रिड पैटर्न का लेआउट था जिसमें सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। सिंधु घाटी के लोग निर्माण सामग्री के रूप में मानकीकृत जली हुई मिट्टी की ईंटों का इस्तेमाल करते थे। 3. बड़े आयामों की इमारतों के साक्ष्य मिले हैं जो शायद सार्वजनिक इमारतें, प्रशासनिक या व्यावसायिक केंद्र, स्तंभों वाले हॉल और आंगन थे, मंदिरों का कोई सबूत नहीं है। सार्वजनिक इमारतों में अन्न भंडार शामिल हैं जिनका उपयोग अनाज को स्टोर करने के लिए किया जाता था जो एक संगठित संग्रह और वितरण प्रणाली का विचार देते हैं। 4. बड़ी सार्वजनिक इमारतों के साथ-साथ, छोटे एक कमरे वाले निर्माण के साक्ष्य मिले हैं जो कामकाजी लोगों के क्वार्टर लगते हैं। हड़प्पा के लोग महान इंजीनियर थे जैसा कि मोहनजोदड़ो में खोजे गए सार्वजनिक स्नानघर से स्पष्ट है। 'ग्रेट बाथ' जैसा कि इसे कहा जाता है, अभी भी कार्यात्मक है और निर्माण में कोई रिसाव या दरार नहीं है। सार्वजनिक स्नान स्थल के अस्तित्व से

इस संस्कृति में अनुष्ठानिक स्नान और स्वच्छता का महत्व पता चलता है। यह महत्वपूर्ण है कि अधिकांश घरों में निजी कुएँ और बाथरूम थे। 6. कुछ स्थलों पर पश्चिमी भाग में एक प्रमुख गढ़ की खुदाई की गई थी जिसमें अन्न भंडार सहित सार्वजनिक इमारतें थीं। इसे शायद शहरों पर शासन करने वाले किसी प्रकार के राजनीतिक अधिकार के सबूत के रूप में माना जा सकता है। 7. दीवारों से घिरे शहर को घेरने वाले प्रवेश द्वारों के साथ किलेबंदी के भी सबूत हैं जो दर्शाते हैं कि शायद हमला होने का डर था। गुजरात के एक स्थल लोथल में भी एक गोदी के अवशेष हैं जो साबित करते हैं कि उस समय समुद्र के रास्ते व्यापार फल-फूल रहा था।

एक और उल्लेखनीय विशेषता शहर के आवासीय भागों में एक सुनियोजित जल निकासी प्रणाली का अस्तित्व था। घरों से निकलने वाली छोटी नालियाँ मुख्य सड़कों के किनारे बड़ी नालियों से जुड़ी हुई थीं। नालियों को ढका गया था और उन्हें साफ करने के उद्देश्य से ढीले ढक्कन लगाए गए थे। आवासीय घरों की योजना भी सावधानीपूर्वक बनाई गई थी। सीढ़ियों के साक्ष्य से पता चलता है कि घर अक्सर दो मंजिला होते थे। घरों में धूल को प्रवेश करने से रोकने के लिए साइड लेन में दरवाजे होते थे। हड़प्पा वास्तुकला की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएँ उनके बेहतरीन नगर नियोजन कौशल और स्पष्ट ज्यामितीय पैटर्न या ग्रिड लेआउट पर बने शहर हैं। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं और बहुत अच्छी तरह से बनाई गई थीं। चूँकि सिंधु घाटी की बस्तियाँ नदी के किनारे स्थित थीं, इसलिए वे अक्सर बड़ी बाढ़ से नष्ट हो जाती थीं। इस आपदा के बावजूद, सिंधु घाटी के लोगों ने उन्हीं जगहों पर नई बस्तियाँ बनाईं। इस प्रकार, खुदाई के दौरान बस्तियों और इमारतों की परतें पाई गईं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन और अंतिम विनाश, दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के आसपास, आज भी एक रहस्य बना हुआ है। हड़प्पावासियों के पास मूर्तिकला और शिल्प का ज्ञान और कौशल था। मोहनजोदड़ो में एक नृत्य करने वाली लड़की की दुनिया की पहली कांस्य मूर्ति मिली है। योग मुद्रा में एक पुरुष की टेराकोटा आकृति भी खुदाई में मिली है। सुंदर व्यक्तिगत आभूषण, चित्रात्मक लिपि के साथ नरम पत्थर की मुहरें और कूबड़ वाले बैल, पशुपति गेंडा की छवियां भी खुदाई में मिली हैं। वैदिक आर्य जो बाद में आए, वे लकड़ी, बांस

और नरकट से बने घरों में रहते थे; आर्य संस्कृति काफी हद तक ग्रामीण थी और इस प्रकार भव्य इमारतों के कुछ उदाहरण मिलते हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि आर्यों ने शाही महलों के निर्माण के लिए लकड़ी जैसी नाशवान सामग्री का उपयोग किया था जो समय के साथ पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता अग्नि वेदियों का निर्माण था जो जल्द ही लोगों के सामाजिक और धार्मिक जीवन का एक महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग बन गया। आज भी कई हिंदू घरों में और खास तौर पर उनके विवाहों में ये अग्नि वेदियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जल्द ही आग की पूजा के लिए वेदियों के साथ आंगन और मंडप बनाए जाने लगे जो वास्तुकला की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। हमें गुरुकुल और आश्रमों के संदर्भ भी मिलते हैं। दुर्भाग्य से वैदिक काल की कोई संरचना देखने को नहीं मिलती।

गुफा वास्तुकला

गुफा वास्तुकला का विकास एक और अनूठी विशेषता है और भारतीय वास्तुकला के इतिहास में एक महत्वपूर्ण चरण को चिह्नित करता है। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व और दसवीं शताब्दी ईस्वी के बीच एक हजार से अधिक गुफाओं की खुदाई की गई है। इनमें से प्रसिद्ध हैं महाराष्ट्र की अजंता और एलोरा की गुफाएँ और उड़ीसा की उदयगिरि गुफाएँ। इन गुफाओं में बौद्ध विहार, चैत्य और साथ ही हिंदू देवी-देवताओं के मंडप और स्तंभित मंदिर हैं। मंदिरों को विशाल चट्टानों को काटकर बनाया गया था। सबसे पहले चट्टान को काटकर बनाए गए मंदिरों की खुदाई ईसाई युग के शुरुआती वर्षों में पश्चिमी दक्कन में की गई थी। कार्ले में सुंदर ऊंचे हॉल और पॉलिश की गई सजावटी दीवार वाला चैत्य चट्टान को काटकर बनाई गई वास्तुकला का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित एलोरा में कैलाश मंदिर और पल्लवों द्वारा निर्मित महाबलीपुरम के रथ मंदिर चट्टान को काटकर बनाए गए मंदिरों के अन्य उदाहरण हैं। संभवतः चट्टानों की स्थिरता और स्थायित्व ने कला के संरक्षकों और बिल्डरों को आकर्षित किया जिन्होंने इन मंदिरों को सुंदर मूर्तियों से सजाया।

मंदिर

बौद्ध धर्म सबसे पहला भारतीय धर्म था जिसमें पूजा के लिए बड़े सामुदायिक स्थानों की आवश्यकता थी।

इससे तीन प्रकार के स्थापत्य रूप सामने आए: स्तूप, विहार और चैत्य। कई धार्मिक बौद्ध मंदिर पहली शताब्दी ईसा पूर्व से पहली शताब्दी ई.पू. के बीच बने। स्तूप, जो मूल रूप से मृतकों के एक लोकप्रिय पंथ का केंद्र था, एक बड़ा दफन टीला है जिसमें बुद्ध का अवशेष है। यह बुद्ध के परिनिर्वाण (दुख के चक्र का अंत) का जश्न मनाता है, उनके शाश्वत शरीर का प्रतीक है, और पूजा की वस्तु है। इन शुरुआती समय से बहुत से स्तूप नहीं बचे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के सांची में अपने राजसी चार प्रवेश द्वारों (पहली शताब्दी ईसा पूर्व/ई.पू.) के साथ महान स्तूप बरकरार है। इन बौद्ध परियोजनाओं से जुड़े भूस्वामियों, व्यापारियों, अधिकारियों, भिक्षुओं, भिक्षुणियों और कारीगरों के सामुदायिक संरक्षण के साक्ष्य हैं। स्तूप वास्तुकला के साथ-साथ, अधिकांश भागों में एक नवीन गुफा वास्तुकला या रॉक-कट वास्तुकला भी विकसित हुई। अधिकांश हीनयान बौद्ध रॉक-कट प्रार्थना कक्ष/चैपल (चैत्य) और मठ (विहार) दक्कन क्षेत्र (120 ईसा पूर्व - 400 ई.) में बने, प्राचीन व्यापार मार्गों के साथ, जहाँ उत्कृष्ट गुणवत्ता वाली चट्टानें थीं। सबसे प्रसिद्ध कार्ले (50 - 70 ई.) और अजंता (गुफा 9 और 10 दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में) हैं। फिर से लगभग 250 वर्षों के अंतराल के बाद, असंख्य तीर्थस्थल और मठ पहाड़ियों और चट्टानों को काटकर बनाए गए जहाँ बौद्ध, जैन और हिंदू भिक्षु रह सकते थे और प्रार्थना कर सकते थे। पुरातात्विक डेटा से पता चलता है कि बौद्ध चैत्य और हिंदू रॉक-कट मंदिर दोनों तीसरी - पहली शताब्दी ईसा पूर्व में समकालीन थे। कुछ बेहतरीन उदाहरण पश्चिमी दक्कन में 5वीं शताब्दी सीई से लेकर लगभग 300 से अधिक वर्षों तक देखे जा सकते हैं। इस अंतिम चरण में एलोरा गुफाओं में कैलाशनाथ मंदिर (760 ई.) शामिल है, जिसे राष्ट्रकूटों (753 - 982 ई.) के संरक्षण में बनाया गया था, जिसके बाद एलीफेंटा (लगभग 500-760 ई.) के चट्टान-काटे गए मंदिर बने। दक्कन के दक्षिण में अन्य स्थानों पर भी चट्टान-काटे गए मंदिर उभर रहे थे।

हिंदू मंदिर प्रतिष्ठित देवता का घर (देवालय) और उसका महल (प्रसाद) है, जहाँ पुजारी उसकी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करते हैं। मंदिर एक पवित्र स्थल (तीर्थ) है जहाँ भक्त धार्मिक पुण्य अर्जित करने के लिए परिक्रमा (प्रदक्षिणा) करने आते हैं। मंदिर का हृदय गर्भगृह (शाब्दिक रूप से, 'भ्रूण कक्ष'), गर्भगृह है, जहाँ देवता की उपस्थिति को महसूस किया जाता है। हिंदू देवताओं की स्थापना अनुष्ठान गुप्तकालीन ग्रंथ, बृहत्संहिता से जुड़े हैं। 5वीं शताब्दी ई. में आगम, अनुष्ठान ग्रंथों और विशेष रूप से पंचरात्र (तांत्रिक) प्रणाली के विकास ने आध्यात्मिक व्याख्याओं के साथ विस्तृत मंदिर अनुष्ठानों को जन्म दिया। ये पूजा अनुष्ठान ग्रंथ, तांत्रिकवाद के उदय के साथ-साथ चले, जो भक्ति को चुनौती देने वाला एक प्रमुख आंदोलन था। धीरे-धीरे, मूल संरचना में और अधिक कार्यात्मक इमारतें जोड़ी गईं। ये स्तंभों वाले हॉल (मंडप), जोड़ा गया पोर्टिको (अर्धमंडप), गर्भगृह को जोड़ने वाला एक बरामदा (अंतराल) और गर्भगृह के ऊपर स्थित शिखर थे। क्षेत्रीय विविधताओं के कारण हिंदू मंदिरों को मोटे तौर पर उत्तरी प्रकार (नागर) में वर्गीकृत किया गया, जो हिमालय और विंध्य के बीच के क्षेत्र से संबंधित है और दक्षिणी प्रकार (द्रविड़), जो कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के बीच के क्षेत्र में आता है। तीसरा प्रकार, जो इन दोनों प्रकारों की विशेषताओं को लेता है, विंध्य और कृष्णा के बीच स्थित वेसर है। हालाँकि, ये कभी-कभी केवल मनमाना वर्गीकरण होते हैं क्योंकि नागर मंदिर आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में पाए जाते हैं और द्रविड़ को दक्कन के एलोरा में देखा जा सकता है। अंतर मीनार के आकार, भूमि योजना और ऊँचाई पर निर्भर करता है। नागर मीनार (शिखर) में एक घुमावदार ढलान है जिसके शिखर पर एक नालीदार डिस्क (अमलक) है। द्रविड़ टॉवर (विमान) पिरामिडनुमा है, जो घटती हुई मंजिलों (ताल) के साथ गुंबद और कंगनी पैटर्न का अनुसरण करता है, और एक वर्गाकार, बहुकोणीय या गोल गुंबद द्वारा ताज पहनाया जाता है। नागर ऊंचाई में प्रक्षेपण (रथ) और अवकाशों की एक श्रृंखला होती है, जबकि द्रविड़ प्रकार की दीवारों को नियमित अंतराल पर अवकाशों में स्थापित छवियों द्वारा उभारा जाता है। दक्षिण भारत में, मंदिरों को प्रवेश द्वारों (गोपुर) वाले बाड़े की दीवारों के भीतर संलग्न किया जाता है, जो प्रवेश द्वारों को चिह्नित करते हैं। वेसर या चालुक्य (जिसे कर्नाटक-द्रविड़ परंपरा भी कहा जाता है) मिश्रित प्रकार है, जो दक्कन क्षेत्र में स्थित है। चालुक्य, वास्तव में द्रविड़ के समान ही प्रेरणा स्रोत रखते हैं, सबसे शुरुआती उदाहरण

कर्नाटक के बीजापुर जिले में ऐहोल, बादामी और पट्टाडकल में पाए जाते हैं। अकेले ऐहोल में 70 से अधिक मंदिर हैं। बंगाल, कश्मीर और केरल के क्षेत्रों में मंदिरों ने अपनी स्थानीय विविधता विकसित की, जबकि इनमें से किसी भी शैली को अपनाया।

वास्तुकला पर विशाल तकनीकी-विहित साहित्य, वास्तुशास्त्र मंदिर को एक खड़े आदिम पुरुष, पुरुष के रूप में वर्णित करता है। मंदिर का प्रत्येक घटक मानव शरीर से मेल खाता है, जैसे सिर, गर्दन, कंधे, धड़, हाथ, जांघ और पैर। केंद्र ऊर्जा के नाभिक का प्रतिनिधित्व करता है, जहाँ से कार्डिनल दिशाएँ निकलती हैं। प्रत्येक मंदिर के केंद्र में एक वास्तुपुरुष होता है, जो मंदिर स्थल की अध्यक्षता करता है और उसकी रक्षा करता है। विहित साहित्य के अनुसार, चौकोर भूमि योजना हिंदू मंदिर के लिए एक आदर्श आकार है। सबसे शुरुआती कार्यों में से एक, बृहत्संहिता, 64 और 81 वर्गों की ग्रिड प्रणाली के आधार पर दो आदर्श भूमि योजनाओं (वास्तुपुरुष मंडल) का चयन करती है। इस कार्य में गोलाकार और अष्टकोणीय मंदिरों के दुर्लभ मामलों का उल्लेख है। हिंदू मंदिर के पीछे के प्रतीकवाद को कुमारस्वामी ने समझाया है। वह मंदिर की व्याख्या न केवल प्रतिमा और उपासक को आश्रय प्रदान करने वाली इमारत के रूप में करते हैं, बल्कि ब्रह्मांड की छवि के रूप में भी करते हैं। इस तत्वमीमांसा में मंदिर भगवान और उनके शरीर का घर है, जो अपने भागों में विघटन और पुनः एकीकरण के नाटक का प्रतिनिधित्व करता है, जो भारतीय चिंतन का एक अनिवार्य विषय है। स्टेला क्रैमरिश ने अपनी विशाल कृति, द हिंदू टेम्पल (1946) में इस अवधारणा को और परिष्कृत किया कि मंदिर का प्रत्येक तत्व, इसकी संरचना, मूर्तिकला, डिजाइन और रूपांकन सभी आंतरिक अर्थ से ओतप्रोत हैं। उनका तर्क है कि मंदिर ब्रह्मांड है, जो ब्रह्मांड को उसके संपूर्ण रूप में समाहित करता है। स्थापित मूर्ति देवता की अभिव्यक्ति है, जिससे दिव्य ऊर्जा गर्भगृह से विभिन्न दिशाओं में विकीर्ण होती है। सतह पर रूपांकनों का विखंडन और प्रसार इस उत्सर्जन की बाहरी अभिव्यक्ति के रूप में देखा जा सकता है। क्रैमरिश मंदिर की संरचना में भी हलचल देखते हैं, जो ऊपर और नीचे दोनों तरफ है, जिसे दर्शक वास्तुशिल्प रूपों के प्रकट होने में अनुभव करता है क्योंकि वह

रहस्यमय मिलन की ओर बढ़ता है। दर्शक के लिए, मंदिर और मूर्ति दोनों मोक्ष (दुख से मुक्ति) प्राप्त करने का एक साधन हैं

ममल्लापुरम के पल्लव रॉक-कट मंदिर

दक्षिण भारत में तमिल देश में पहले मंदिर गुफा मंदिर थे, जो बौद्ध परंपरा से निकले थे। ये पल्लवों (600 - 900) के शासन के दौरान बने, जिनके तहत द्रविड़ शैली की नींव रखी गई थी। पल्लव आंध्र प्रदेश के थे, लेकिन उनकी गतिविधि का केंद्र पलार नदी का निचला इलाका था और उनके मुख्य स्थापत्य अवशेष मुख्य रूप से कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो उनकी शक्ति का केंद्र था और ममल्लापुरम के बंदरगाह में, जिसे उन्होंने वर्तमान तमिलनाडु राज्य में बनाया था। यह बंदरगाह रोमन काल से व्यापार का केंद्र रहा है और कांचीपुरम, जो 40 मील दूर है, एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र है। पल्लव शासकों ने श्रीलंका में अभियान भेजे और चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार किया। वे कला और वास्तुकला के महान संरक्षक थे, जो एक व्यवस्थित विचारधारा से प्रेरित थे। उन्होंने मंदिरों को समृद्ध रूप से दान देकर और अपने राजाओं के नाम पर इमारतों का नाम रखकर अपने शासन को वैध बनाने के लिए वास्तुकला का इस्तेमाल किया। परिणामस्वरूप, मंदिर, समुदाय और राजा के बीच एक जटिल संबंध विकसित होने लगा। पल्लवों के अधीन मंदिर वास्तुकला दो चरणों में विभाजित है: पहला चरण (610-90), महेंद्र और मामल्ला समूह, पूरी तरह से चट्टान से बना है जबकि दूसरा (690-900), राजसिंह और नंदीवर्मन समूह पूरी तरह से संरचनात्मक है। पहले चरण में, चट्टान से बनी संरचनाओं ने दो रूप लिए: मंडप (610 - 40), और रथ और मंडप (640 - 90)। मंडप एक खुदाई है, चट्टान में खोदा गया एक खुला मंडप। यह एक साधारण स्तंभित हॉल का आकार लेता है जिसमें पीछे की दीवार में एक या एक से अधिक कक्ष होते हैं। रथ एक अखंड होता है, जो रथ या कार के आकार का होता है जिसका उपयोग देवता को बाहर ले जाने के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ इसका मतलब ग्रेनाइट में अखंड मंदिरों की एक श्रृंखला है जो कुछ लकड़ी के प्रोटोटाइप जैसा दिखता है। संभवतः मंडप में अन्य संरचनात्मक रूप से जुड़ी इमारतें भी थीं, लेकिन ये अपनी अस्थायी सामग्री के कारण नष्ट हो गई हैं। महेंद्र समूह (लगभग 14

की संख्या में, 610-40), जिसका नाम मुख्य संरक्षक के नाम पर रखा गया है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में फैले हुए हैं, जिनमें से तीन मामल्लापुरम में हैं, जो प्रारंभिक शुरुआत का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालाँकि, हाल ही में विद्वानों ने इनमें से अधिकांश मंडपों और बाद के रथों को राजसिंह के बाद के संरक्षण का श्रेय दिया है। चट्टान से काटे गए मंडप का प्रत्येक स्तंभ लगभग 7 फीट ऊँचा है और इसका व्यास 2 फीट है। शाफ्ट खंड में चौकोर हैं, बीच के तीसरे हिस्से को छोड़कर जिसे अष्टकोण में चैम्फर किया गया है। भारी ब्रैकेट खंभों के ऊपर कोई कंगनी नहीं होने के साथ राजधानियाँ प्रदान करते हैं। बाद के उदाहरण और भी अलंकृत हो जाते हैं, जब स्तंभ 4 मंजिला बनने लगते हैं, जो 50 फीट की ऊंचाई तक बढ़ते हैं। ये परिवर्तन भैरवकोंडा (नेल्लोर जिले) में देखे जा सकते हैं, जहाँ एक विशिष्ट पल्लव व्यवस्था दिखाई देती है। यह राजधानी के दो रूपों और स्तंभ के शाफ्ट के परिष्कृत संलयन में देखा जाता है। एक अन्य तत्व, एक शेर की एक विशिष्ट पल्लव विशेषता, शाफ्ट के निचले हिस्से के साथ संयुक्त और राजधानी में पेश की गई एक और विशेषता दिखाई देती है। यह एक स्तंभ डिजाइन की शुरुआत है जो राजवंश के सिंह वंश (सिंहविष्णु) के प्रतीक के रूप में राजवंशीय अर्थों के लिए खड़े हेराल्डिक शेर जानवर के साथ एक सुरुचिपूर्ण पल्लव प्रकार में बदल गया। मामल्ला मंदिरों का समूह (640 - 90), उपरोक्त समूह के विपरीत, एक स्थान, मामल्लापुरम में पाए जाते हैं। वे मुख्य रूप से नरसिंहवर्मन I (640-68) के शासनकाल के दौरान निष्पादित किए गए थे, जिन्होंने 'महामल्ला' की उपाधि धारण की थी। यह स्थल चेन्नई से 32 मील दक्षिण में पलार नदी के मुहाने पर स्थित है। यह स्थान राजधानी कांचीपुरम के लिए बंदरगाह के रूप में कार्य करता था। समुद्र तट इन चट्टानी संरचनाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त है। समुद्र तट के पास रेत से उभरी ग्रेनाइट की एक बड़ी चट्टानी पहाड़ी है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर संरेखित है, जो आधा मील लंबी और एक चौथाई मील चौड़ी है और सौ फीट से अधिक ऊँची है। इससे अलग, दक्षिण की ओर एक और छोटी चट्टान है जो मूल रूप से ग्रेनाइट के व्हेल-समर्थित टीले से बनी है, जो लगभग 250 फीट लंबी और 50 फीट ऊँची है। इन चट्टानी संरचनाओं से ही मामल्लपुरम की खुदाई की गई और उसे तराशा गया। इस स्थल पर गढ़ों, महलों और आवासों जैसी संरचनात्मक धर्मनिरपेक्ष इमारतों की नींव भी प्रदर्शित है।

चोल संरचनात्मक मंदिर: तंजावुर में बृहदीश्वर

दक्षिण भारत में मंदिर वास्तुकला शाही चोलों (850 - 1250) के शासन के दौरान अपने शिखर पर पहुंच गई। हालांकि, शुरुआती चोल मंदिर महत्वाकांक्षी रूप से नियोजित पल्लव कैलाशनाथ या कांचीपुरम के वैकुंठपेरुमल मंदिरों जितने बड़े नहीं हैं। शुरुआती चोल वास्तुकला में विकास, इसके बजाय, द्रविड़ शैली के अद्वितीय तत्वों को परिपूर्ण करने और उन्हें आश्चर्यजनक रूप से विविध तरीकों से नए रूपों के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से संयोजित करने में शामिल है। एक विशिष्ट नई चोल विशेषता, जो पल्लव से अलग है, मंदिर की दीवारों का प्रसिद्ध अलंकरण है। इसमें एंटेब्लेचर के साथ वास्तविक गहरे आलों का उपयोग शामिल है। ये आले, देवकुष्ट (देवताओं को रखने के लिए आले), अर्ध-स्तंभों से घिरे हुए, चोल मंदिरों की दीवार की सतहों पर दिखाई देते हैं। अधिकांश तैयार उदाहरणों में सजावट, कोष्टपंजरा और कुंभपंजरा के विभिन्न आला उपकरणों के बीच वैकल्पिक है। इन रूपों में स्थान संकीर्ण है, लेकिन सजावट अधिक गोलाकार है। इन आलों के स्तंभों पर एक घुमावदार छत की ढलाई है, जो दो कुडू से सजी है, जिसके सिर पर सिंह का मुकुट है। इन सजावटी उपकरणों के आधार पर मकर (पौराणिक समुद्री राक्षस पर आधारित आकृति) और योद्धा के सिर हैं। चोल का दूसरा अंतर स्तंभों और स्तंभों के आधार पर पल्लव याली या शेर को छोड़ने में देखा जाता है। स्तंभ भी अधिक समृद्ध और परिभाषित हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, द्रविड़ स्तंभ में अंतिम तत्व, शाफ्ट में पायदान, इसके ऊपर एक मामूली सूजन के साथ, अब चोलों के तहत सबसे नाजुक फूलदान (कलश) में बदल जाता है। स्तंभ की एक और सुंदर विशेषता कुडू का सजावटी उपकरण है, जिसे स्तंभों के शीर्ष पर रोल मोल्डिंग के रूप में रखा गया है। पल्लवों में बौने दिखने वाले प्रवेशद्वार चोल काल के उत्तरार्ध में प्रमुख हैं। चोल मंदिरों में द्वारपाल (द्वारपाल) त्रिशूल धारण किए हुए भयंकर पुरुष होते हैं, जिनके मुंह से दांत निकले होते हैं, आंखें मटकाए हुए और हाथ हमेशा धमकी भरे हाव-भाव में होते हैं। ये अतीत के सौम्य प्राकृतिक दिखने वाले एकल जोड़ीदार हाथ वाले द्वारपालों से विपरीत हैं। ये सभी विशेषताएं दो मंदिरों में चरमोत्कर्ष पर पहुंचती हैं, चोलों की

राजधानी तंजावुर में बृहदीश्वर (राजराजेश्वर) और कुंभकोणम के पास गंगईकोंडचोलपुरम। ये चोल शक्ति के सबसे बड़े विस्तार के समय आते हैं। 10वीं शताब्दी ई. तक चोल दक्षिण भारत में सबसे बड़ी शक्ति बन गए थे। वे उत्तर में राष्ट्रकूट साम्राज्य की सीमाओं तक पहुँच गए थे। उनकी बढ़ती शक्ति को चिह्नित करने के लिए कावेरी नदी के दोनों किनारों पर मंदिरों की कतारें बनाई गई थीं। चोलों ने अपनी शक्ति का बखान करने के लिए कला का भरपूर उपयोग किया, मंदिरों का उपयोग अपने राजनीतिक आधिपत्य के बारे में स्पष्ट बयान देने के लिए किया। राजराजा प्रथम, जिन्हें 985 में ताज पहनाया गया, ने श्रीलंका में पोलोनारुवा में दूसरी राजधानी स्थापित करके एक विदेशी साम्राज्य की स्थापना की। बृहदीश्वर (995-1010), जिसे उन्होंने अपनी राजधानी तंजावुर में बनवाया था, हालांकि वे इसे पूरा होते देखने के लिए जीवित नहीं रहे, इस सफलता का एक उत्पाद है। मंदिर के शिलालेख इमारत की विजयी प्रकृति को स्पष्ट करते हैं। मंदिर के लिए दान दूर-दूर से आते थे। मंदिर की दीवारों पर वास्तुकारों, लेखाकारों, रक्षकों, पदाधिकारियों, मंदिर नर्तकियों, भूमि अनुदानों के राजस्व अभिलेखों आदि की संख्याएँ उत्कीर्ण हैं, इस प्रकार चोल काल में मंदिर के महत्व को एक प्रमुख संस्था के रूप में स्थापित किया गया है।

चंदेल संरचनात्मक मंदिर: खजुराहो समूह

आठवीं शताब्दी ई. से, उत्तर में नागर शैली दक्षिण में द्रविड़ शैली के समानांतर विकसित होने लगी। पूर्वी तट पर उड़ीसा और पश्चिम और मध्य भारत में गुजरात और राजस्थान का क्षेत्र दो विशिष्ट नागर प्रकार के मंदिर वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करते हैं। पश्चिमी और मध्य शैली की सबसे बड़ी उपलब्धि मध्य प्रदेश राज्य के बुंदेलखंड में खजुराहो में मंदिरों का एक समूह है। चंदेल राजपूत शासकों द्वारा निर्मित (950 - 1050) 85 मंदिरों में से केवल 20 ही अच्छी स्थिति में संरक्षित हैं। पहला प्रमुख शाही भवन, लक्ष्मण मंदिर (954) यशोवर्मन चंदेल द्वारा उत्तर-मध्य भारत के अपने गुर्जर प्रतिहार (710 - 1027) अधिपतियों से अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाने के लिए बनाया गया था। ये गुर्जर-प्रतिहार (अपने खुले

मंडप वाले मंदिरों के लिए जाने जाते हैं) दक्कन के राष्ट्रकूट (753 - 982) और बंगाल के पाल (750 - 1174) के साथ सत्ता और आधिपत्य के संघर्ष में प्रमुख खिलाड़ी थे। चंदेलों की राजधानी खजुराहो एक समृद्ध सांस्कृतिक केंद्र था जहाँ कवि, संगीतकार, व्याकरणविद और नाटककार सभी समृद्ध जैन व्यापारियों और दरबारी अधिकारियों के साथ रहते थे। व्यापक धार्मिक प्रतिष्ठान, हिंदू, जैन, बौद्ध, ने काफी सामाजिक शक्ति का प्रयोग किया, मंदिरों और तीर्थस्थलों पर भव्य खर्च को प्रोत्साहित किया। चंदेलों को जलाशयों जैसे सार्वजनिक कार्यों के संरक्षण के लिए भी जाना जाता है और उनके मंदिर विभिन्न विश्वास प्रणालियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। खजुराहो के हिंदू, जैन और बौद्ध मंदिरों में सांप्रदायिक मूल के नगण्य वास्तुशिल्प अंतर हैं। वास्तव में वे सामूहिक रूप से नागर शैली के केंद्रीय संस्करण के चरमोत्कर्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। कंदारिया महादेव, लक्ष्मण और विश्वनाथ खजुराहो में सबसे अधिक विकसित मंदिर हैं, और अन्य मंदिरों के साथ-साथ इनमें कुछ सामान्य विशेषताएं हैं। वे पूर्व की ओर उन्मुख हैं, और पारंपरिक बाड़े की दीवारों के बजाय, वे ऊंची और ठोस चिनाई वाली छतों पर खड़े हैं। छतों की ओर जाने वाली ऊंची सीढ़ियों द्वारा संरचनाओं में एक सघन वास्तुशिल्प संश्लेषण प्राप्त किया जाता है। खजुराहो समूह के अधिकांश मंदिरों की भूमि योजना लैटिन क्रॉस की तरह है, जिसमें पूर्व से पश्चिम तक लंबी धुरी है, और प्रवेश द्वार पूर्व की ओर है। यह आकार सामान्य तीन मुख्य डिब्बों में विभाजित है: कक्ष या गर्भगृह, एक सभा हॉल या मंडप और प्रवेश द्वार पोर्टिको या अर्धमंडप। इनके अलावा कक्ष के लिए अंतराल या वेस्टिबुल हैं, और अधिक विकसित उदाहरणों में, कक्ष के चारों ओर जुलूस मार्ग के साथ ट्रांससेप्ट या महामंडप भी एकीकृत हैं। खजुराहो में इस मंदिर प्रकार का द्रव्यमान या आयतन, बृहदीश्वर की तरह, भी स्पष्ट रूप से ऊपर की ओर बढ़ता है, इसका रुझान ऊंचाई की ओर है। इन मंदिरों की ऊँचाई तीन मुख्य भागों में विभाजित है: ऊँची छत या उच्च तहखाना, दूसरा भाग जिसमें दीवारें और आंतरिक कक्षों के उद्घाटन शामिल हैं और छतों के समूह का अंतिम भाग, जो सुंदर शिखर में समाप्त होता है। ऊपर की ओर देखने के लिए कई ऊर्ध्वाधर उभारों द्वारा ऊँचाई को और बढ़ाया जाता है।

अंतिम खंड में, इन मंदिरों में प्रत्येक कक्ष के लिए अलग-अलग छतें हैं। संरचनाओं की प्रत्येक छत एक पैटर्न का अनुसरण करती है। सबसे छोटी और सबसे निचली छत बरामदे के ऊपर है, ऊँचाई में अगली छत केंद्रीय हॉल पर है, दोनों छतें शिखर के ऊँचे आकार के द्रव्यमान के साथ पंक्तिबद्ध होकर पूरे को ऊपर उठाती हैं। खजुराहो की छतें उड़ीसा के पिरामिड के विपरीत गुंबदनुमा हैं, लेकिन क्षैतिज परतों में उनकी सतह की बनावट बहुत हद तक एक जैसी है। छतों का यह पूरा समूह शिखर, उच्च शिखर की ओर एक अभिकेन्द्रीय गति का आभास देता है। खजुराहो के शिखर सबसे परिष्कृत और सुंदर हैं। जैसे-जैसे वे ऊपर चढ़ते हैं, उनमें एक निर्णायक झुकाव होता है। छोटे बुर्जों या उरुशिंगों के संतुलित वितरण से सुंदरता और बढ़ जाती है, जो द्रव्यमान को तोड़ने के लिए किनारों पर आरोपित होते हैं, इस प्रकार वॉल्यूम को अधिक मधुर रूपरेखा प्रदान करते हैं। खजुराहो के अंदरूनी हिस्से, उड़ीसा के मंदिरों के विपरीत, मूर्तिकला से भरपूर हैं। मंडपों की छत की बनावट विशेष रूप से उल्लेखनीय है। खजुराहो में मंडपों का औसत आकार केवल 25 वर्ग फीट है, लेकिन ऊपर की चिनाई के द्रव्यमान को सहारा देने के लिए, चार खंभे, प्रत्येक कोने में एक, चौकोर ढांचे के आकार में चार बीम के साथ छत के नीचे एक सहारे के रूप में रखे गए थे। यह प्रणाली सरल लेकिन संरचनात्मक रूप से मजबूत है। बदले में ये सतहें आभूषण और मूर्तिकला से ढकी हुई हैं। स्तंभों की राजधानी, राजधानियों के ऊपर की वास्तुकला और विशेष रूप से छत विचित्र, बौनों और मनुष्यों की आकृतियों से भरी हुई है। छत के डिजाइन ज्यामितीय वृत्त और अर्धवृत्त हैं, जो घुमावदार पैटर्न में गहराई से उकेरे गए हैं। उड़ीसा की तरह खजुराहो के मंदिरों की एक उल्लेखनीय विशेषता कामुक मूर्तिकला का उपयोग है। रणनीतिक रूप से रखी गई कामुक मूर्तियों की अलग-अलग व्याख्या की गई है। एक दृष्टिकोण उन्हें तांत्रिक प्रथाओं से जोड़ता है, क्योंकि खजुराहो विभिन्न तांत्रिक संप्रदायों का केंद्र था और कामुक रूपांकन प्रजनन क्षमता के प्रतीक, एक शुभ अलंकार (आभूषण) का प्रतीक है। उन्हें दुष्ट आत्माओं को प्रसन्न करने के लिए डिज़ाइन किए गए 'प्रतीकात्मक-जादुई आरेख या यंत्र' के रूप में भी व्याख्या किया गया है। हालाँकि, कुछ विद्वान इस दृष्टिकोण से असहमत हैं क्योंकि कई रूपांकनों को केवल तांत्रिक के रूप में पहचाना नहीं जा सकता है।

भारत की मध्यकालीन वास्तुकला

वर्ष 712 ई. में सिंध पर अरबों की विजय ने भारतीय उपमहाद्वीप में सत्ता समीकरणों को बदल दिया। उसके बाद 10वीं शताब्दी से लेकर वर्तमान अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया के क्षेत्रों में नए उभरते शक्तिशाली तुर्की शासकों द्वारा कई छापे और घेराबंदी की गई। 10वीं-11वीं शताब्दी के अंत में सुल्तान महमूद ग़ज़ना के अभियान, 12वीं शताब्दी के अंत में सुल्तान मुइज़ उद-दीन मोहम्मद ग़ुर और उनके कमांडरों के अधीन उत्तर भारत पर तुर्की की विजय में परिणत हुए। हालांकि, राजनीतिक विजय ने इस्लाम के नए धर्म से जुड़े नए वास्तुशिल्प रूपों को पेश नहीं किया। 8वीं शताब्दी में सिंध में मस्जिदें पहले ही बन चुकी थीं और मुस्लिम व्यापारी गुजरात के भद्रेश्वर बंदरगाह (लगभग 1160) में अपने पूजा स्थल और कब्रों की अंत्येष्टि संरचनाएँ बनाने में कामयाब रहे थे। ये संरचनाएँ, धनुषाकार और इसलिए 'मुस्लिम' होने के बजाय, स्थानीय परंपराओं से प्राप्त अर्ध-कमल और मनका-और-रील बैंड के प्रतीकात्मक विवरणों के साथ इंडिक स्तंभ क्रम का उपयोग करते हुए निम्न 'हिंदू' ट्रैबेट निर्माण हैं। इसलिए, 'मुस्लिम' और 'इस्लामिक' लेबल को शुरू से ही एक विशिष्ट श्रेणी के रूप में प्रश्नांकित किया जाना चाहिए। क्योंकि, जब हिंदू/बौद्ध/जैन मंदिरों में मेहराब और गुंबद के रूपों का उपयोग किया जाता है या जब मुस्लिम शासकों की मस्जिदों, मकबरों और महलों में बीम, लिंटेल या स्तंभों का उपयोग किया जाता है, तो ये वास्तुशिल्प रूप कभी भी एकल अखंड सांस्कृतिक श्रेणियाँ नहीं होते हैं और एक धार्मिक समुदाय से संबंधित नहीं होते हैं। हमने इसे पहले भी देखा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वास्तुशिल्प रूप हर समय सामाजिक रूप से निहित होते हैं और अनुकूलन और परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरते हैं। 1206 में सल्तनत की स्थापना के बाद, दिल्ली के सुल्तानों ने बहुत से निर्माण किए, जिन्होंने शाही संरक्षण में बड़े पैमाने पर मस्जिदों (मस्जिदों) और मकबरों (मकबरों), मदरसों (शिक्षा के केंद्र), टैंकों, जल-संरचनाओं और कारवां सराय (सराय) के वास्तुशिल्प रूपों को पेश किया। महलों, गढ़ों की धर्मनिरपेक्ष वास्तुकला में संशोधन किया गया, जबकि स्थानों के नए उपचार की शुरुआत की गई। यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि तुर्कों ने चूने के गारे का इस्तेमाल शुरू किया। निर्मित परिदृश्य बदलने लगे और मस्जिदों के बुर्ज

मंदिर के शिखरों के साथ देखे जा सकते थे। सुलेख, ज्यामितीय और अरबी पैटर्न के अलंकरण के नए रूप उस समय की इमारतों को सुशोभित करने लगे। 14वीं शताब्दी से विभिन्न क्षेत्रों में प्रांतीय सल्तनतों ने भी स्थानीय क्षेत्रीय परंपराओं से बहुत कुछ लेते हुए शानदार मस्जिदों और मकबरों का निर्माण किया।

धर्मनिरपेक्ष वास्तुकला: किले

सैन्य किलेबंदी सभी सभ्यताओं में एक महत्वपूर्ण तत्व है। धर्मनिरपेक्ष इमारतों में, रक्षा रणनीति के हिस्से के रूप में किले सबसे महत्वपूर्ण हैं। प्रतिद्वंद्वियों और आक्रमणों से लगातार खतरे के साथ, पूर्व-आधुनिक समाजों के लिए रक्षा एक उच्च प्राथमिकता थी। भारत में भी हड़प्पा काल से ही इस निर्मित विरासत का एक प्रभावशाली रिकॉर्ड रहा है। इनमें से अधिकांश किले पहाड़ियों के ऊपर बनाए गए हैं, अक्सर खाइयों से घिरे होते हैं और लगभग हमेशा आवास, महल, औपचारिक और धार्मिक वास्तुकला जैसी अन्य संरचनाओं के साथ संयुक्त होते हैं। हालाँकि, अधिकांश प्रारंभिक महलों और किलों का निर्माण कई चरणों से हुआ है, जहाँ कई मूल संरचनाएँ खो गई हैं या नष्ट हो गई हैं। इसलिए, सैन्य वास्तुकला के मूल रूप और डिज़ाइन को समझना आसान नहीं है।

चित्तौड़ का किला: राजपूत, एक योद्धा वंश, प्रारंभिक मध्यकाल में प्रमुखता में आया। युद्ध के प्रति प्रतिबद्धता राजपूत क्षत्रिय संस्कृति का केंद्र है। उनकी कला और वास्तुकला एक ऐसे समाज का उत्पाद है जो रक्त के संबंधों से जुड़े 'सामंती' कुलों के प्रभुत्व में है। यह एक ऐसा समाज है जिसमें सैन्य अभिजात वर्ग का प्रभुत्व है। राजस्थान के रेगिस्तान और मध्य प्रदेश राज्य में स्थित राजपूत गढ़, महान किले और महल इस क्षेत्र के अशांत इतिहास के गवाह हैं। चित्तौड़, जैसलमेर, जोधपुर, बूंदी, कोटा, ग्वालियर और बाद में आमेर कुछ जीवित उदाहरण हैं और उनमें से चित्तौड़ सबसे पुराना है। अधिकांश राजपूत किले किले-महल (गढ़-महल) हैं। लगभग हमेशा रक्षा सुविधाएँ महल के साथ सटी हुई होती हैं, ताकि किला और महल मिलकर एक ही संरचना बन जाएँ। कभी-कभी किलेबंद महल एक और किले के भीतर समाहित होता है। राजपूत गढ़ महलों का एक प्रतीकात्मक कार्य भी था जो उनके आवास और सैन्य

वापसी के कार्य से प्रतिस्पर्धा करता था। वे राज्य निर्माण की प्रक्रियाओं में शक्ति और समेकन की अभिव्यक्ति के रूप में कार्य करते थे और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के प्रतीक बन गए। चित्तौड़ का किला राजस्थान राज्य में स्थित है। चित्तौड़ या चित्तौड़गढ़ गुहिलों के अधीन मेवाड़ की राजधानी थी, जिसे बाद में सिसोदिया राजपूत (7वीं-16वीं शताब्दी) कहा गया। चित्तौड़ की चट्टान आसपास के मैदानों से लगभग 500 फीट ऊपर उठती है और 3 मील से अधिक लंबी और आधा मील चौड़ी है। इसे 8वीं शताब्दी की शुरुआत में गुहिलों ने अपने कब्जे में ले लिया और इसे एक गढ़ में बदल दिया। चित्तौड़ के इतिहास में किले पर तीन बार कब्ज़ा किया गया है: पहला 1303 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी (1296 - 1316) की सेनाओं द्वारा, दूसरा 1535 में गुजरात के बहादुर शाह द्वारा और तीसरा 1567 में मुगल सम्राट अकबर द्वारा राज्य को ध्वस्त कर दिया गया। यह फिर से राजपूतों के हाथों में आ गया, लेकिन उसके बाद चित्तौड़ को राजधानी बना दिया गया और इसकी जगह उदयपुर ने ले ली।

राणा कुंभा का महल: राणा कुंभा (1433 - 68) का महल परिसर में सबसे पुराना जीवित महल है। अलाउद्दीन की घेराबंदी के शिकार भीम और पद्मिनी को दिए गए महल 19वीं सदी के पुनर्निर्माण हैं। हालाँकि, रानी पद्मिनी के द्वीप पर रहने से पता चलता है कि इस शुरुआती समय (लगभग 1300) में झील के बीच में एक आनंद महल का विचार पहले से ही मौजूद था। यह अवधारणा उदयपुर के झील-महल की याद दिलाती है, जिसे राजस्थान की स्थापत्य परंपरा में बहुत ऊंचाइयों तक विकसित किया गया था। राणा कुंभा का महल किले के पश्चिम की ओर स्थित है। उत्तरी छोर से एक मील लंबा, यह पूर्व की ओर दो प्रवेश द्वारों से प्रवेश करता है। पहला द्वार विशाल बड़ी पोल है और दूसरा त्रिपोलिया कहलाता है, जो तीन खाड़ियों वाली गहरी संरचना है। द्वारों से आप महल के दक्षिण में एक बड़े खुले स्थान में प्रवेश करते हैं और दरीखाना या सभा में जाते हैं, जो एक छोटा हाइपोस्टाइल हॉल (स्तंभों वाला हॉल) है। महल का यह सबसे सुलभ हिस्सा सार्वजनिक हिस्सा था, जो संभवतः परेड ग्राउंड और परिषद कक्ष के रूप में कार्य करता था। सभा मुख्य प्रवेश द्वार को दक्षिणी मुखौटे में छिपाती है जो महल के अधिक निजी क्षेत्रों की ओर जाता है। महल में उत्तरी छोर की संरचनाएँ दक्षिणी छोर की तुलना में बेहतर

संरक्षित हैं। यह छोर बालकनियों की प्रचुरता और व्यवस्था द्वारा चिह्नित है। प्रत्येक समृद्ध नक्काशीदार प्रक्षेपित बालकनी एक आयताकार है जो एक छत्र द्वारा ऊपर की ओर है, जो छोटे स्तंभों पर समर्थित है। बालकनियाँ एक दूसरे के ऊपर, ऊर्ध्वाधर समूहों में व्यवस्थित हैं, जो मुखौटे से निरंतर प्रक्षेपण बनाती हैं। इस उत्तरी मोर्चे की दीवार का शीर्ष चित्तौड़ की एक और विशेषता का प्रतिनिधित्व करता है। यह शीर्ष के छोटे चरणों में वृद्धि और गिरावट है, जो एक सीधी रेखा नहीं है और चरणबद्ध और असमान दिखाई देती है। इस कदम का प्रभाव सामने को एक विविध क्षितिज देना है। इसके परिणामस्वरूप यह देखने में अवास्तविक लगता है, क्योंकि असमान रेखा को एक छत से पूरा नहीं किया जा सकता है जो इसे आयतन और द्रव्यमान प्रदान कर सके। लेकिन यहीं चित्तौड़ वास्तुकला की सुंदरता निहित है। सभी संरचनाएं तैयार पत्थर से बनी हैं, जो प्लास्टर से ढकी हुई हैं। अन्य बाहरी सतह की सजावट में स्ट्रिंग कोर्स के रूप में काम करने वाली चौड़ी नक्काशीदार पट्टियाँ और बड़े फूल सिर के उभार (घुंडियाँ) शामिल हैं। उत्तर-पश्चिमी कोने को छोड़कर महल का आंतरिक भाग आम तौर पर अनियमित है जो नियमित और आत्मनिर्भर है। यहाँ एक आयताकार खंड तीन-तीन मंजिलों वाली दो मीनारों से घिरा हुआ है। एकल वर्गाकार कक्षों वाली मंजिलें तब से ढह गई हैं। केंद्रीय खंड में दो आयताकार कक्ष हैं, एक के ऊपर एक, और शीर्ष पर एक छत की छत है। पूरे अपार्टमेंट के सामने एक छोटा सा चौक (आंगन) है, जहाँ से सीढ़ियों की एक छोटी सी उड़ान अपार्टमेंट में प्रवेश करती है। कंवर पाड़े का महल या दक्षिण-पश्चिम में उत्तराधिकारी का महल भी इसी व्यवस्था को प्रतिध्वनित करता है। इन दोनों महलों में से प्रत्येक में, उनकी बाहरी सतहों पर जाली स्क्रीन (छेदित पत्थर की जालीदार स्क्रीन) महिलाओं के क्वार्टर को इंगित करती हैं, जिन्हें पास की एक संरचना द्वारा भी चिह्नित किया गया है जो एक संतरी बॉक्स की तरह दिखती है। महिलाओं को महल के भीतर पहरा दिया जाता था और जाली स्क्रीन उन्हें बाहर से बचाती थी, हालाँकि उनके क्वार्टर महल के बाकी हिस्सों के साथ घनिष्ठ रूप से एकीकृत थे। राणा कुंभा के महल की एक और विशेषता एक लंबी सड़क है, जो खुली है, जो पूर्व-पश्चिम अक्ष के साथ चलती है, जिससे यह एक एकल कॉम्पैक्ट जगह के बजाय संरचनाओं के एक संयोजन की तरह दिखता है। पूर्वी छोर पर हरे पत्थर से निर्मित सूर्य गोखरा एक और इमारत है, लेकिन संभवतः इसे बाद में बनाया गया था।

राणा रतन सिंह का महल: इसके बाद महत्व की दृष्टि से राणा रतन सिंह (1528 - 31) का महल है, जो किले के उत्तरी छोर के पास, छोटी रत्नेश्वर झील के पश्चिमी किनारे पर है। यह कुंभा के महल जैसा ही है, लेकिन समग्र योजना में यह अधिक नियमित है। मूल रूप से यह एक पूर्ण आयताकार था, जो एक निरंतर ऊंची दीवार से घिरा हुआ था, जिसके बीच में विशाल मीनारें थीं, प्रत्येक कोने पर एक और लंबी भुजाओं के केंद्र में एक। यह नियमित रूप अब कम दिखाई देता है, क्योंकि महल बहुत अधिक बर्बाद और परिवर्तित हो चुका है। थोड़े पतले मीनार आधार में अष्टकोणीय हैं, जिनमें स्ट्रिंग कोर्स हैं और उनके ऊपर छोटे गोल गुंबद हैं। महल के अंदरूनी हिस्से को कभी भी सममित रूप से योजनाबद्ध नहीं किया गया था, राणा कुंभा के महल की तरह, जो छोटे-छोटे अपार्टमेंटों की भूलभुलैया है। दक्षिणी भाग में जनाना (महिलाओं का क्वार्टर) है। राणा कुंभा के महल में पेश किए गए ओजी नुकीले मेहराब इस महल के दक्षिण में प्रवेश द्वार में दिखाई देते हैं। कुंभा के महल की तरह यह महल भी खुरदरे पत्थरों से बना है और एक समय में प्लास्टर से ढका हुआ था। मुगलों के आत्मसमर्पण से पहले चित्तौड़ में बनी आखिरी इमारतें जयमल और पत्ता के महल हैं, जो अकबर की घेराबंदी (1567) के दो नायक थे। वे किले के पश्चिमी भाग में कुंभा के महल से आधा मील दक्षिण में एक साथ खड़े हैं। इतनी निकटता के बावजूद वे अलग-अलग उपचार और योजना का प्रतिनिधित्व करते हैं। पट्टा का महल जनाना की योजना में कुंभा के महल जैसा ही है। कंवर पाड़े के महल की तरह, इसमें प्रवेश से पहले सीढ़ियों की एक छोटी सी लड़ाई है, और कमरों की एक ही व्यवस्था है। सजावट भी समान है, हालांकि बहुत समृद्ध है। इसके अलावा उत्तरी दीवार ऊपर से सीढ़ीदार है, एक असमान क्षितिज के साथ लेकिन एक नई विशेषता के साथ एक सीढ़ी है जो छत की छत से एक ऊंची बालकनी तक जाती है, जो इसे एक निश्चित आकर्षण प्रदान करती है। जयमल का महल अवधारणा में बहुत अलग है। यह बाहरी रूप से एक आयताकार ठोस ब्लॉक है। खाली दीवारों में बीच में रखे गए दरवाज़े को छोड़कर कोई रास्ता नहीं है, और तीन मंजिलों का सुझाव देने वाले सरल स्ट्रिंग कोर्स द्वारा राहत दी गई है। मुख्य पूर्वी मोर्चे का केंद्रीय भाग कुछ हद तक धंसा हुआ है और दीवारों पर थोड़ा सा बल्लम है, लेकिन इसके अलावा यह एक घनाकार आकार से अलग नहीं है। निचली मंजिल

एक बड़ा केंद्रीय कक्ष है जिसके दोनों ओर दो-दो छोटे कक्ष हैं। इमारत के सामने एक संलग्न सीढ़ी द्वारा ऊपरी मंजिल तक पहुँचा जा सकता है। छत की छत दो कक्षों से घिरी हुई है, जिनमें गुंबददार छतें हैं। पूरी तरह से सजावट के बिना, हालांकि दूसरों की तरह प्लास्टर की एक परत के साथ, योजना की सही समरूपता यहाँ भी आदर्श नहीं लगती है। हालाँकि, हालाँकि जयमल का महल सबसे अलग है, फिर भी यह परिचित रूपों का उपयोग करता है। किले में अन्य संरचनाओं में भामा शाह (लगभग 1560) का घर शामिल है, जो कुंभा के उत्तर में एक चौथाई मील की दूरी पर है।

दौलताबाद का किला: राजस्थान की तरह दक्कन (14वीं-18वीं शताब्दी, मुस्लिम सल्तनत का काल) का क्षेत्र भी छापे, घेराबंदी और आक्रमणों के अंतहीन चक्र से चिह्नित है। रक्षात्मक वास्तुकला यहाँ भी महत्वपूर्ण थी। किलेबंद शहरों और गढ़ों पर अलग-अलग सेनाओं ने लगातार कब्ज़ा किया, जिससे अन्य जगहों के किलों की तरह दक्कन के किलों में भी निर्माण और परिवर्तन के कई चरण आए, जिससे एक बार फिर मूल तर्ज पर पुनर्निर्माण करना बेहद मुश्किल हो गया। दौलताबाद का किला भारत के सबसे अभेद्य किलों में से एक है। यह लगभग 200 मीटर ऊँची एक विशाल शंक्वाकार पहाड़ी पर स्थित है। यह पहाड़ी सह्याद्री पर्वतमाला की पड़ोसी पहाड़ियों से अलग है, जिससे यह अलग-थलग है। पहाड़ी के कृत्रिम ढलान से अलगाव और भी बढ़ जाता है, जिसके परिणामस्वरूप पूरी चट्टान एक ऊर्ध्वाधर चेहरा प्रस्तुत करती है, जो 50 मीटर-65 मीटर ऊँची है। दक्कन में पहुँचने पर, दिल्ली सल्तनत की सेनाओं को सैन्य वास्तुकला की एक लंबे समय से चली आ रही परंपरा का सामना करना पड़ा। उदाहरण के लिए, इस बेसाल्ट पहाड़ी के किनारों की नक्काशी देवगिरी (जैसा कि उस समय दौलताबाद का नाम था) के यादवों के अधीन पहले ही पूरी हो चुकी थी। इसी तरह, वारंगल और रायचूर के सल्तनत-पूर्व किलेबंदी में अन्य जगहों की तरह दौलताबाद की प्राचीर में भी चतुर्भुजाकार बुर्जों वाली दीवारें थीं, जो लंबे पत्थर के स्लैब से बनी थीं और बिना किसी गारे के रखी गई थीं। अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं के देवगिरी पहुँचने से पहले, किले के प्रवेश द्वार पहले से ही मुड़े हुए थे और अधिकतम सुरक्षा के लिए मार्गों की छत क्षैतिज बीम से बनी हुई थी। 13वीं शताब्दी के अंत में शुरू हुए सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दक्कन पर

आक्रमण ने देवगिरी के यादव शासक और अन्य रियासतों के शासकों को अपने अधीन करने और उनसे कर वसूलने में सफलता प्राप्त की। इस समय दक्कन में इंडो-मुस्लिम वास्तुकला की शैलीगत और तकनीकी विशेषताएँ पेश की गईं। हालाँकि, यह खिलजी के अधीन बहुत स्पष्ट नहीं है, क्योंकि उनके केवल कुछ स्मारक मौजूद हैं, बीजापुर और दौलताबाद में जल्दबाजी में बनाई गई दो मस्जिदें, लेकिन तुगलकों के अधीन जब सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक (1325-51) ने देवगिरी को अपनी दूसरी राजधानी बनाया, तो स्थिति बदल गई। पूर्व यादव गढ़, जिसका नाम अब दौलताबाद (समृद्धि का शहर) रखा गया है, पर कब्ज़ा करने के साथ-साथ व्यापक निर्माण कार्य भी हुए। तुगलकों ने उत्तर में अपने किलेबंद शहरों के वास्तुशिल्प तत्वों को पेश किया। तुगलकाबाद में गढ़, जिसमें ढलान वाली दीवारें, गोल बुर्ज, राखल चिनाई के विशाल ब्लॉक, सपाट गुंबद, नुकीले मेहराब, पत्थर के मेहराब और द्वार थे, कुछ ऐसे रूप थे जो उन्होंने पहले ही दिल्ली में तैयार कर लिए थे। इन्हें बदले में दौलताबाद में देखा जा सकता है।

मस्जिद के उत्तर में थोड़ी दूर पर ईंटों से बनी चांद मीनार (14वीं सदी की शुरुआत और बाद में) है। इसकी 30 मीटर ऊंची बेलनाकार शाफ्ट तीन घटती हुई गोलाकार बालकनियों द्वारा चार चरणों में विभाजित है। इन्हें लटकते कमल के साथ नक्काशीदार कोष्ठकों पर टिकाया गया है। मीनार का आधार तुगलकों का है, लेकिन केंद्रीय खंड को बहमनियों ने 1347 में दौलताबाद पर कब्जे की याद में जोड़ा था। इसकी घुमावदार रूपरेखा एक बार फिर दिल्ली में कुतुब मीनार की याद दिलाती है। हालांकि, यहां शिखर एक बल्बनुमा गुंबद द्वारा चिह्नित है और इसका आधार एक छोटी मस्जिद के साथ एक संरचना द्वारा छुपा हुआ है जिसे 1445 में जोड़ा गया था। अहमदनगर सुल्तानों, निज़ाम शाहियों (1496 - 1636) ने विभाजित बहमनी साम्राज्य के उत्तरी क्षेत्रों पर कब्ज़ा करने के बाद दौलताबाद के गढ़ में कुछ संरचनाओं में सुधार किया, लेकिन उन्होंने अहमदनगर, उनकी राजधानी जैसे अन्य नए किलों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। 1601 में अहमदनगर के अस्थायी मुगल अधिग्रहण के बाद, जब दौलताबाद एक बार फिर सत्ता की सीट बन गया, तो निज़ाम शाही ने यहाँ कुछ संरचनाएँ जोड़ीं। चीनी महल, जिसे इसके अग्रभाग में

नीली और सफेद टाइलों के निशान के कारण ऐसा कहा जाता है, बालाकोट के परिसर के भीतर बनाया गया था। मंडप खंडहर में है, लेकिन कोई भी पतले बट्रेस के बीच अतिरंजित मेहराबदार उद्घाटन को देख सकता है। ऊपर चलने वाली छत और गैलरी ज्यादातर गिर गई हैं। आंतरिक भाग में दुगुनी ऊँचाई वाला हॉल है, जो अनुप्रस्थ खड़ी मेहराबों से घिरा है, जो कि तिमुरी मध्य एशियाई विशेषता है। 1633 में दौलताबाद फिर से मुगलों के हाथों में चला गया, उसके बाद औरंगाबाद में स्थानांतरित होने तक उनका मुख्य मुख्यालय बना रहा। बालाकोट के उत्तरी किनारे के नीचे स्थित शाहजहाँ का महल जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। संरचना में दो प्रांगण हैं, आंतरिक प्रांगण को चार वर्गाकार उद्यान के रूप में माना जाता है, जिसके चारों ओर घुमावदार मेहराबों वाले मंडप हैं, जो कि एक विशिष्ट शाहजहानी स्थापत्य शैली है। पश्चिम में दूसरे प्रांगण में तीन परस्पर जुड़े हुए अष्टकोणीय कक्ष हैं, जिनकी छत सपाट मेहराबों से बनी है, जबकि इसके पीछे के मेहराबदार बरामदे से चट्टानी खाई दिखाई देती है जो किला स्थित चट्टान के चारों ओर है। छिद्रित गुंबदों वाले दो ईंट से बने हम्माम (स्नान घर) भी इस मुगल परिसर का हिस्सा हैं। बालाकोट के शिखर के ठीक नीचे आंशिक अष्टकोणीय बालकनी वाला एक और मुगल मंडप है। और एक और हम्माम कटका के किलेबंद पूर्वी प्रवेश द्वार के बाहर है जिसमें चौकोर और अष्टकोणीय कक्ष हैं, जिनकी छत चपटे गुंबदों से बनी है। कोनों में छोटी कोशिकाओं में स्नानघर हैं। दौलताबाद में बाहरी संरचनाओं में किले के बाहरी किलेबंदी के पूर्व में जालीदार स्क्रीन के साथ एक मकबरा और दौलताबाद के पूर्व में एक पहाड़ी ढलान पर एक अनाम अंत्येष्टि उद्यान शामिल है।

फतेहपुर सीकरी का महल-दरगाह: मुगल बादशाह अकबर (1556 - 1605) की नई राजधानी फतेहपुर सीकरी (1570 - 85) की स्थापना सीकरी के सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की धर्मशाला के आसपास की गई थी, जो आगरा से पश्चिम में लगभग 38 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है। समकालीन फ़ारसी स्रोतों के अनुसार, सम्राट ने शेख के सम्मान में अपनी राजधानी आगरा से स्थानांतरित कर दी थी, जिनकी मध्यस्थता के माध्यम से उन्हें एक उत्तराधिकारी, भावी जहाँगीर का आशीर्वाद मिला था। जैसे पहले, उनके पिता हुमायूँ का मकबरा दिल्ली में शेख निज़ामुद्दीन औलिया की चिश्ती दरगाह (एक सूफी

शेख का मकबरा या दरगाह) के पास रखा गया था, उसी तरह अकबर ने एक और चिश्ती दरगाह बनाई, जो उनकी नई राजधानी का स्थान था। महल, सार्वजनिक क्षेत्र और जामी मस्जिद और खानकाह (सूफी धर्मशाला) की धार्मिक संरचनाओं को इस रहस्यमय शहर में एक साथ जोड़ दिया गया था। खानकाह संत के निधन (1572) पर दरगाह बन गया होगा। हालांकि, शहर को 15 साल के भीतर ही छोड़ दिया गया था, क्योंकि राजनीतिक मजबूरियों के कारण मुगल राजधानी को लाहौर ले जाना पड़ा या जैसा कि कुछ लोग मानते हैं, पानी की आपूर्ति की कमी के कारण यह कदम उठाया गया था। 3 किलोमीटर लंबी और 1 किलोमीटर चौड़ी चट्टानी रिज पर बना यह शहर 11 किलोमीटर की दीवार से घिरा हुआ है, सिवाय दक्षिण की ओर जहां एक झील थी। संरचनाएं स्थानीय रूप से उत्खनित लाल बलुआ पत्थर से बनी हैं, जिन्हें सीकरी बलुआ पत्थर कहा जाता है। मोटे तौर पर शहर की योजना नक्शा-ए-मंज़िल का अनुसरण करती है, शाही गंतव्य/शिविर का लेआउट, जैसा कि दरबारी इतिहासकार अबुल फ़ज़ल ने वर्णित किया है, जब सम्राट आगे बढ़ रहे थे और कैसे उनके आवास को चिंट्ज़, कपड़े और सहारा में बनाया गया था। लेकिन पत्थर में इस शिविर की अधिकांश इमारतों की पहचान और मूल उद्देश्य आज भी सवालों के घेरे में है। आज संरचनाओं के जो नाम हैं, वे स्थानीय गाइडों द्वारा 19वीं सदी के यूरोपीय आगंतुकों के लाभ के लिए गढ़े गए थे। इसके अलावा, यह संभव है कि इमारतों के कई कार्य थे क्योंकि पारंपरिक पूर्व-आधुनिक समाजों में निजी स्थानों को सार्वजनिक से अलग करने के लिए बहुत कम है, क्योंकि इमारतों को कई कार्यों को पूरा करने के लिए अनुकूलित किया गया था। धार्मिक संरचनाओं के साथ महल परिसर मुख्य शहर बनाता है, लेकिन इनके अलावा, शहर में रईसों के आवास, स्नानघर, सराय, एक बाज़ार, उद्यान, स्कूल और कार्यशालाएँ थीं। यह एक साधारण शाही निवास से कहीं अधिक था, यह एक आर्थिक, प्रशासनिक और शाही आधार था।

बुलंद दरवाज़ा, फ़तेहपुर सीकरी, आगरा सलीम चिश्ती दरगाह, (फ़तेहपुर सीकरी) आगरा: ग्लेन डी. लोरी शहर की संरचनाओं के कठोर संरेखण से चिंतित हैं जो पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर हैं, जबकि रिज खुद दक्षिण-पूर्व से उत्तर-पश्चिम की ओर संरेखित है। इसका मतलब है कि भूभाग विकर्ण

लेआउट के लिए बेहतर अनुकूल है, लेकिन संरचनाएँ कार्डिनल दिशाओं का अनुसरण करते हुए कठोर रूप से संरेखित हैं। दीवान-ए-ख़ास-ओ-अम्म में सम्राट की सीट पश्चिम की ओर उन्मुख है। समकालीन स्रोतों से, ऐसा लगता है कि हॉल 1582 तक प्रार्थना के लिए भी एक स्थल था, जिसके बाद दरबार में सार्वजनिक प्रार्थना समाप्त कर दी गई। इसका मतलब यह होगा कि जब लोग प्रार्थना करने के लिए क़िबला की ओर मुँह करते थे, तो वे वास्तव में सम्राट की ओर मुँह करते थे। यहाँ सम्राट तब प्रतीकात्मक रूप से साम्राज्य का क़िबला बन गया और शहर भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के स्वामी के रूप में खुद की शाही दृष्टि की अभिव्यक्ति के लिए सेटिंग बन गया। लोरी आगे तर्क देते हैं कि दीवान-ए-खास ओ अम्म और जामी मस्जिद के बीच स्थित महल इन संरचनाओं की दोहरी शक्तियों, साम्राज्य के दो ध्रुवों, आध्यात्मिक और लौकिक के बीच फंस गए हैं। वे साम्राज्य की औपचारिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं के बीच मध्य भूमि में हैं। वे इस दृष्टि को लागू करने के लिए सूक्ष्म स्तर पर एक नाटकीय सेटिंग हैं। दो ध्रुवों, लौकिक आगरा और आध्यात्मिक अजमेर के बीच शाही गलियारे के रूप में फतेहपुर सीकरी की स्थिति में सूक्ष्म ब्रह्मांडीय समानांतर द्वारा पूरा किया जाता है।

औपनिवेशिक वास्तुकला

औपनिवेशिक युग के दौरान भारत की कला और वास्तुकला में गहन परिवर्तन हुए।

यूरोपीय उपनिवेशवादियों, पुर्तगाली, डच, डेनिश, फ्रांसीसी और ब्रिटिश अपने साथ यूरोपीय वास्तुकला की अवधारणाएँ और रूप लेकर आए - नियोक्लासिकल, रोमनस्क्यू, गोथिक और पुनर्जागरण।

प्रारंभिक संरचनाएँ उपयोगितावादी गोदाम और दीवार वाली व्यापारिक चौकियाँ थीं, जो समुद्र तट के किनारे किलेबंद शहरों को रास्ता देती थीं। पुर्तगालियों ने भारत के लिए जलवायु के अनुकूल इबेरियन गैलरी वाले आँगन घर और गोवा के बारोक चर्चों को अपनाया। 1510 में पुर्तगालियों द्वारा निर्मित कोचीन में सेंट फ्रांसिस चर्च को भारत में यूरोपीय लोगों द्वारा बनाया गया पहला चर्च माना जाता है।

डेनिश प्रभाव नागापट्टनम में स्पष्ट है, जिसे चौकों और नहरों में बनाया गया था

और ट्रांक्यूबार और सेरामपुर में भी। फ्रांसीसियों ने कार्टेशियन ग्रिड योजनाओं और शास्त्रीय वास्तुशिल्प पैटर्न को लागू करके पांडिचेरी में अपनी बस्ती को एक अलग शहरी डिजाइन दिया। हालाँकि, यह अंग्रेज़ ही थे जिन्होंने भारत की वास्तुकला पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। वे खुद को मुगलों के उत्तराधिकारी के रूप में देखते थे, क्योंकि वे लगभग 200 साल के शासन में बस गए थे, और वास्तुकला को शक्ति के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया। अंग्रेजों ने विभिन्न स्थापत्य शैलियों का पालन किया- गोथिक, शाही, ईसाई, अंग्रेजी पुनर्जागरण और विक्टोरियन आवश्यक थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत पहली ब्रिटिश इमारतें कारखाने थीं, लेकिन बाद में अदालतें, स्कूल, नगरपालिका हॉल और डाक बंगले बन गए। इन सरल संरचनाओं का निर्माण उनके गैरीसन इंजीनियरों द्वारा किया गया था। वास्तुकला के साथ एक बहुत गहरी चिंता चर्चों और अन्य सार्वजनिक इमारतों में प्रदर्शित की गई थी, हालांकि इनमें से अधिकांश इंग्लैंड में प्रमुख ब्रिटिश वास्तुकारों द्वारा डिजाइन की गई इमारतों के अनुकूलन थे। कंपनी के तहत, पुराने भारतीय बंदरगाह शहर किलेबंद क्षेत्रों में बदल गए। नए अंग्रेजी किलेबंदी ने शहर की दीवारों को तोपखाने के प्लेटफार्मों में बदल दिया और उन्हें आग की सभी रेखाओं को कवर करने के लिए गणितीय रूप से कोण दिया। और चूंकि, इन बंदरगाहों में सभी वास्तुशिल्प गतिविधि के पीछे मार्गदर्शक सिद्धांत सुरक्षा थी, इसलिए कंपनी के किलेबंद बंदरगाह शहर, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, केंद्रीय रूप से नियोजित शहर नहीं थे। कंपनी को किसी भी केंद्रीय योजना पर संदेह था जिसमें अनावश्यक खर्च शामिल था। हालाँकि, सड़कें काफी नियमित रूप से बनाई गई थीं। मामूली चर्च और अस्पताल यूरोपीय आबादी की सेवा करते थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विचार रक्षा का था। गवर्नर का निवास अधिकार के प्रतीक के रूप में कार्य करता था। बंदरगाह शहरों में यूरोपीय और मूल आबादी को अलग करने के लिए काले और सफेद शहर थे।

यह नवशास्त्रीय वास्तुकला ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के विभिन्न भागों में फली-फूली, जो लंदन में संसद के सदनों से प्रेरित थी। कर्नल थॉमस काउपर ने 1820 से 1835 के दौरान बॉम्बे में टाउन हॉल का निर्माण किया। गवर्नर सर बार्टले फ्रेरे ने बॉम्बे शहर को वास्तव में शाही माहौल देने की कोशिश की।

उनके शासनकाल के दौरान पुराने शहर की दीवारें तोड़ दी गईं और गेटवे ऑफ इंडिया को वास्तुकला की गोथिक शैली में बनाया गया। सचिवालय, विश्वविद्यालय पुस्तकालय, राजाबाई टॉवर, टेलीग्राफ कार्यालय और विक्टोरिया टर्मिनस सभी ने लंदन की इमारतों के समान विक्टोरियन गोथिक शैली का पालन किया। निस्संदेह, सेंट पैनक्रास स्टेशन के मॉडल पर वास्तुकार फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस द्वारा डिजाइन किया गया विक्टोरिया टर्मिनस, इंडो-सरसेनिक रूपांकनों के सूक्ष्म संकेत के साथ गोथिक वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है, जो बहुरंगी पत्थर, सजे हुए टाइल संगमरमर और सना हुआ ग्लास का एक असाधारण मिश्रण है। स्टीवंस ने चर्चगेट टर्मिनस और बॉम्बे में विक्टोरिया टर्मिनस के सामने म्यूनिसिपल बिल्डिंग जैसी अन्य इमारतों को भी डिजाइन किया। लेकिन शायद औपनिवेशिक संस्कृति का सबसे मौलिक योगदान घरेलू बंगला था, जो देहाती बंगाली झोपड़ी से निकला था, एक शांत, कम ऊंचाई वाला, एक मंजिला, ऊंची छत वाला आवास जो उष्णकटिबंधीय जलवायु के लिए पूरी तरह से अनुकूल था। 1857 के विद्रोह ने और भी बदलाव किए, लेकिन इस बार, इस घटना ने असुरक्षा की भावना को फिर से जन्म दिया और रक्षा की एक और अवधारणा को जन्म दिया। यूरोपीय नागरिक और सैन्य अधिकारियों द्वारा बसाए गए विशेष बस्तियाँ, छावनी, भारतीय शहरों के बाहर अस्तित्व में आईं। अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन छावनी में परेड ग्राउंड के पीछे सेना की बैरक बनाई गई। विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को सत्ता का हस्तांतरण, और भारतीय राष्ट्रवाद का उदय और रेलवे की शुरुआत ब्रिटिश औपनिवेशिक भारतीय वास्तुकला के इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ थे। कंक्रीट, कांच, गढ़ा और कच्चा लोहा जैसी नई सामग्रियों ने नई वास्तुकला की संभावनाओं को खोला। औपनिवेशिक शहरों की वास्तुकला अब राज की एक विस्मयकारी छवि पेश करने की आवश्यकता से प्रेरित थी, क्योंकि विद्रोह से उनका आत्मविश्वास डगमगा गया था। अंग्रेजों ने वास्तुकला में देशी भारतीय शैलियों को आत्मसात करना और अपनाना भी शुरू कर दिया। इन सभी कारकों ने 19वीं शताब्दी के अंत में इंडो-सरसेनिक वास्तुकला के विकास को जन्म दिया।

लुटियंस की दिल्ली: नई दिल्ली की वास्तुकला ब्रिटिश राज की सबसे बड़ी शान थी, लेकिन विडंबना यह है कि यह उसका अंतिम गीत भी था। रॉबर्ट बायरन ने नई दिल्ली को 'हिंदुस्तान का रोम' बताया। 1911 में राजधानी बनने के बाद अंग्रेजों ने नई दिल्ली को एक व्यवस्थित रूप से नियोजित शहर के रूप में बनाया। लेकिन नई राजधानी, अपनी अवधारणा की सभी भव्यता के बावजूद, अंत की शुरुआत को चिह्नित करने वाली थी। ब्रिटिश वायसराय ने सर एडवर्ड लुटियंस को दिल्ली की समग्र योजना के लिए जिम्मेदार बनाया। उन्हें विशेष रूप से वायसराय हाउस, जिसे अब राष्ट्रपति भवन कहा जाता है, को डिजाइन करने का निर्देश दिया गया था। हर्बर्ट बेकर, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश इमारतों पर काम किया था, को दक्षिण और उत्तरी ब्लॉक की आसन्न इमारतों को डिजाइन करने के लिए नियुक्त किया गया था, जो राष्ट्रपति भवन, सचिवालय के किनारे हैं। रॉबर्ट टोर टसेल नामक एक अन्य अंग्रेज को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कॉनॉट प्लेस और ईस्टर्न और वेस्टर्न कोर्ट बनाने का काम सौंपा गया था। नई राजधानी के डिजाइन को तय करने में बहुत बहस हुई। सवाल यह था कि साम्राज्य को पत्थर में सबसे उचित तरीके से कैसे दर्शाया जाए? चूंकि इस पर कोई सहमति नहीं थी, एक तरफ इंडो-सरसेनिक डिजाइन के पक्षधर थे, जिन्होंने मुगल गढ़ में राजधानी के स्थानांतरण को ब्रिटेन के लिए भारत के महान साम्राज्यवादी पूर्वजों, खासकर फतेहपुर सीकरी के निर्माता अकबर और शाहजहाँ, जिनका शाहजहानाबाद 19वीं सदी की दिल्ली का दिल था, को पुनः प्राप्त करने का अवसर देखा। फिर भी उसी समय ऐसे पक्षधर भी थे जो सोचते थे कि केवल एडवर्डियन क्लासिकवाद ही साम्राज्य को पत्थर में दर्शाने के लिए न्याय कर सकता है। अंत में, इंडो-सरसेनिक को निर्णायक रूप से खारिज कर दिया गया। फिर भी क्लासिकवाद, जैसा कि वायसराय लॉर्ड हार्डिंग और उनके साथ हर्बर्ट बेकर ने इसके रूपों को 'प्राच्य' बनाने की कोशिश की, एक अनिश्चित जीत हासिल की। मुख्य डिजाइनर, लुटियन, जो नवशास्त्रीय शैली के लिए प्रतिबद्ध थे, ने अपनी ओर से भारतीय रूपों को तिरस्कारपूर्वक अस्वीकार कर दिया, लेकिन साथ ही उन्हें एक ऐसी वास्तुकला में आत्मसात कर लिया जो उनकी व्यक्तिगत प्रतिभा से प्रभावित है। लेकिन लुटियन का काम कोई स्थायी विरासत नहीं था, क्योंकि नई दिल्ली के निर्माण ने ब्रिटिश शासन के अंत को चिह्नित किया। दूसरी ओर बेकर शासक और शासित के बीच साझेदारी के रूप में साम्राज्य के रोमांस से उत्साहित थे। वह नई

राजधानी के राजनीतिक निहितार्थों से अधिक चिंतित थे, जिसे उन्होंने अधिक शाही बनाने की कोशिश की। उन्होंने सचिवालय भवनों में लुटियन के क्लासिकवाद को काफी हद तक कम कर दिया, जिन्हें उनके द्वारा डिजाइन किया गया था। यह बेकर की वजह से था कि मुगल पोर्टल प्रवेश द्वार के अलावा, तीन 'विशेष रूप से भारतीय' रूपों को अपनाया गया था। ये थे: छज्जा (गहरी छत, चौड़ी उभरी हुई कंगनी), जाली (छेदित पत्थर की जालीदार स्क्रीन) और छतरी (स्वतंत्र रूप से खड़ी छतरी)। ऐसा लगता है कि बेकर के लिए इन रूपों के प्रति सम्मोहक आकर्षण इसलिए नहीं था क्योंकि वे भारतीय रूप थे बल्कि इसलिए था क्योंकि वे भारतीय जलवायु के लिए सबसे उपयुक्त थे।

छतरी को सपाट छत वाले सचिवालयों की लंबी क्षैतिज क्षितिज रेखा को तोड़ने के लिए सौंदर्य प्रयोजन के लिए अपनाया गया था। यह फिर से, काफी हद तक बेकर की वजह से था कि राष्ट्रवादी कलाकारों को इन इमारतों में भित्ति चित्र बनाने के लिए नियुक्त किया गया था। बेकर और हार्डिंग दोनों ने एक 'प्राच्य' क्लासिकवाद की मिश्रित शैली में पूर्व और पश्चिम का एक 'सुखद विवाह' देखा। नए शहर के लिए चुनी गई जगह पुराने शहर के पश्चिम में थी। यह एक सपाट मैदान था, लेकिन केंद्र में रायसीना पहाड़ी नामक एक छोटा सा पहाड़ था, जो सरकार की सीट थी। अंतिम उत्पाद में, जैसा कि परिसर आज है, विकीर्ण रास्ते एक विस्तृत, नहर से घिरे एवेन्यू की ओर ले जाते हैं। रायसीना की थोड़ी सी चढ़ाई पर दो मील दूर सचिवालय और वायसराय हाउस खड़े हैं, जो प्रतीकात्मक रूप से सरकार के सिंहासन पर एक साथ जुड़े हुए हैं। जब हम राजपथ (राजाओं का रास्ता) से नीचे की ओर ड्राइव करते हैं तो वायसराय हाउस का गुंबद धीरे-धीरे सड़क की ढलान के पीछे गायब हो जाता है, बेकर के सचिवालय की इमारतें, जो पहाड़ी के किनारे पर बड़ी दीवारों पर बनी हैं, ऊपर उठती हैं, जैसा कि बेकर ने सुझाया था, परे के घर के लिए एक तरह का गढ़। जब हम पहाड़ी की चोटी पर आते हैं, तभी वायसराय हाउस दिखाई देता है, या यूँ कहें कि धीरे-धीरे पूरी भव्यता के साथ प्रकट होता है। लुटियन के लिए, यह अवधारणा उस समय बेतुकी थी। वह चाहते थे कि उनकी इमारत पहाड़ी पर अकेली खड़ी हो और सचिवालय की इमारतें नीचे की ओर हों। लेकिन आखिरकार, बेकर का विचार प्रबल हुआ।

लुटियन की उपलब्धि, फिर भी, कम महान नहीं थी, वायसराय हाउस अपने रूप और विवरण में शानदार है। शक्ति का प्रतीक गुंबद, एक सादे ड्रम द्वारा समर्थित आधा साधारण गोला है। ड्रम के नीचे ढलाई की एक श्रृंखला है जो पत्थर की एक पतली पट्टी में विकसित होती है, जिसके नीचे गहरे रंग की छाया का एक गहरा स्लॉट है, जो इसे तैरते हुए एहसास के साथ प्रस्तुत करता है। नीचे, पत्थर गहरे लाल रंग में बदल जाता है और आधार बनाता है। गुंबद के नीचे, सपाट क्षैतिज छत रेखा चलती है। एक छज्जा गहरी छाया और नीचे स्तंभों का एक विशाल अवकाशित पोर्टिको बनाने के लिए बाहर निकलता है। पोर्टिको के दोनों ओर मुख्य घर की दीवारें हैं। इन्हें आगे लॉजिया, खुले बरामदे और अन्य कार्यात्मक स्थानों में तोड़ा गया है। निजी क्वार्टर सुरुचिपूर्ण ढंग से सरल हैं। पानी के सरल उपयोग के साथ एक अच्छी तरह से बनाया गया मुगल उद्यान बाहरी हिस्से को पूरा करता है। नई दिल्ली की अन्य आधिकारिक इमारतों में सुविधाओं का एक ही संयोजन है, स्तंभों के साथ खुले बरामदे और तीन विशिष्ट भारतीय रूप। नए शहर के बाकी हिस्सों की विशेषता दोनों तरफ दोहरी पंक्तियों में पेड़ों के साथ चौड़ी सड़कें थीं, जो दृश्य बनाती थीं और विभिन्न रुचि के बिंदुओं को जोड़ती थीं। लगभग हर प्रमुख सड़क पर एक विशिष्ट केंद्र बिंदु होता है जो दृश्य को बंद करता है, ताकि क्षितिज में कोई भी रास्ता न छूट जाए। विकर्ण सड़क पैटर्न के अलावा, योजना की सबसे प्रमुख विशेषता सेंट्रल विस्टा पार्क है, जो पूर्व में राष्ट्रीय स्टेडियम से शुरू होकर इंडिया गेट और सचिवालय भवनों तक जारी रहता है, और अंत में पश्चिम में वायसराय हाउस में समाप्त होता है। यह मुख्य पूर्व-पश्चिम अक्ष है; यह नई दिल्ली को दो भागों में विभाजित करता है, उत्तर में शॉपिंग सेंटर, कॉनॉट प्लेस और दक्षिण में व्यापक सरकारी आवास, बंगले हैं।

भारतीय मूर्तिकला

भारतीय परंपरा में कलाओं को देवताओं की रचना माना जाता था, और इसलिए कोई भी एक दूसरे से श्रेष्ठ नहीं थी। जैसे नृत्य और संगीत शिव द्वारा उत्पन्न हुए थे, वैसे ही चित्रकला और मूर्तिकला विष्णु द्वारा और वास्तुकला रुद्र विश्वकर्मन द्वारा उत्पन्न हुई थी। सांस्कृतिक सृजन को दिव्य का प्रतिबिंब

माना जाता था और इसलिए सौंदर्य या सौंदर्य आनंद को इसके उत्पादन और उपभोग में शामिल किया गया था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि प्राचीन और मध्यकालीन कलाओं का अधिकांश भाग सामाजिक-धार्मिक संदर्भ में आया। कला को अपने आप में शास्त्रीय या लोक संदर्भ में नहीं जाना जाता था या बनाया नहीं जाता था। कलाकार एक साधक था, एक व्यक्ति जो किसी व्यक्तिगत प्रतिभा के बजाय कई निर्धारित और अनुष्ठान ग्रंथों का उपयोग करके अपनी रचना पर ध्यान करता था, क्योंकि कला एक भेंट थी और साथ ही उसे प्रकट भी करती थी।

भारत में मूर्तिकला की एक लंबी परंपरा है जिसका पता नवपाषाण संस्कृतियों से लगाया जा सकता है, हालांकि पुरातात्विक रूप से; विकास का एक सतत प्रक्षेपवक्र तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से पता लगाया जा सकता है। पवित्र मूर्तियों के अस्तित्व के संदर्भ भौतिक साक्ष्य से पहले के हैं। प्रारंभिक ग्रंथों में प्रतिमा, संदृशी, प्रकृति या बिंब का उल्लेख किया गया है, जो बाद में आर्क या पूजा की धार्मिक वस्तुओं को निरूपित करने लगे, यह शब्द बाद में आया। देवताओं के गुणों का सबसे पहला संदर्भ वैदिक काल से आता है, जहाँ हमें विभिन्न देवताओं के शब्द चित्र मिलते हैं, जैसे कि श्री सूक्त में श्री, हालाँकि यह पुरातात्विक रूप से सिद्ध नहीं है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के व्याकरणविद पाणिनि ने प्रकृति या छवि के आस-पास के अस्तित्व और अनुष्ठानों का उल्लेख किया है। इसी तरह शौनक ने अपने डाइजेस्ट बृहत् देवता में दस आवश्यक तत्वों का उल्लेख किया है जो हमें एक देवता की पहचान करने में मदद करते हैं जैसे कि रूप, संबंध, प्रतीक, वाहन, नाम, गुण, प्रतीक आदि। गृह्यसूत्र प्रतीकों की प्रतिमा और उनकी पूजा में शामिल घरेलू अनुष्ठानों की पहचान करने में स्पष्ट हैं। हालाँकि, छवियों का निर्माण केवल भक्ति के सभी संप्रदायों में एक धार्मिक सिद्धांत के रूप में लोकप्रिय होने के साथ ही प्रमुखता में आता है, चाहे वह बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, शिव धर्म हो या विष्णु धर्म हो। भक्त और इष्टदेवता या व्यक्तिगत भगवान के बीच श्रद्धा, पूजा और अर्चना के माध्यम से व्यक्तिगत संबंध के लिए पूजा की एक प्रत्यक्ष और पहचान योग्य वस्तु और पूजा स्थल की आवश्यकता होती है। इससे मानवरूपी छवियों के साथ-साथ उन्हें रखने के लिए मंदिरों का निर्माण हुआ। एक और प्रेरणा यक्ष, वृक्ष (पेड़) और जल जैसी लोकप्रिय आत्माओं की पूजा थी, साथ ही बुद्ध और महावीर जैसे महापुरुषों और उनके प्रमुख शिष्यों के अंतिम

संस्कार के अवशेष भी थे। तीसरी धारा जिसने शुरुआती मूर्तियों को प्रेरित किया, वह वैदिक भजनों में पाए जाने वाले देवताओं की शब्द छवियां थीं जिन्हें विभिन्न संप्रदाय के देवताओं की मूर्तियों में अनुवादित किया गया था।

शिल्पशास्त्रीय मानक परंपरा

शिल्पशास्त्र और वास्तुशास्त्र से मिलकर बनी एक संपूर्ण पाठ्य परंपरा मौजूद है, जो संख्यात्मक रूप से बढ़ते और साथ ही उत्तरोत्तर जटिल प्रतीकों के विवरण के साथ-साथ नियम और विनियम प्रदान करती है। ये ग्रंथ पौराणिक परंपरा के निर्माण के साथ मेल खाते हैं जो विभिन्न मिथकों और पारिवारिक (जैसे शिव या विष्णु के परिवार) के साथ-साथ देवताओं के संप्रदायिक संबंधों पर आधारित है, उदाहरण के लिए विष्णुवाद में विभिन्न अवतार या शिववाद में नंदी, गण आदि जैसे सहायक देवताओं की विविधता। प्रतीकों का निर्माण देवताओं और मिथकों को विष्णु के देवताओं में शामिल करने के अनुरूप है, जो मत्स्य से लेकर कल्कि तक है जैसा कि उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में दशावतार मंदिर की मूर्तियों में देखा जा सकता है। अन्य शास्त्रों की तरह शिल्पशास्त्र भी मूर्तियों और इमारतों के निर्माण के लिए सटीक नुस्खे और अनुष्ठान निर्धारित करता है। ये नियम मूर्तिकार की "स्थिति" से लेकर पत्थर या अन्य माध्यमों के चयन, सतह की तैयारी से लेकर मूर्तिकला की तकनीक और आइकन की विशेषताओं तक होते हैं। ग्रंथों में प्रत्येक छवि का सटीक माप और अनुपात भी दिया गया है, जिसे आइकनोमेट्री के रूप में जाना जाता है जो आइकनोग्राफी के साथ-साथ आइकन बनाने के लिए नियम निर्धारित करता है। आइकनोग्राफी का शाब्दिक अर्थ है आइकनों का अध्ययन, और इसमें छवियों की सामग्री की पहचान, विवरण और व्याख्या शामिल है। इसे इस प्रकार से समझा जा सकता है: a) किसी विषय का सचित्र चित्रण b) किसी विषय को दर्शाने वाले एकत्रित निरूपण या c) किसी शैलीगत कलाकृति के विषय या थीम से जुड़े निर्दिष्ट या पारंपरिक प्रतीकात्मक रूपों का एक समूह। नागनजित का प्रतिमालक्षण एक ऐसा ग्रंथ था जिसका बाद के ग्रंथों जैसे वराहमीर और उत्पल के बृहत्स्महिता पर स्थायी प्रभाव पड़ा। अन्य ग्रंथ जैसे विश्वकर्मावतारशास्त्र, अपराजितापृच्छ, राजा भोज का संग्रहशास्त्र, चालुक्यों के राजा सोमेश्वरदेव का

अभिलाषितार्थचिंतामणि, श्रीकुमार का मानसार, मानसोल्लास, मायामाता और शिल्परत्न कुछ विशेष ग्रंथ हैं जो शिल्पशास्त्र की श्रेणी में आते हैं। ये मुख्यतः छठी से तेरहवीं शताब्दी के बीच लिखे गए थे। इनमें निहित जानकारी मुख्यतः संहिता, आगम और तंत्र जैसे धार्मिक ग्रंथों के साथ-साथ अग्नि पुराण और वायु पुराण जैसे पुराणों से ली गई है। प्रतिमा विज्ञान पर सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ विष्णुधर्मोत्तरपुराण नामक उपपुराण है, जिसकी रचना सातवीं शताब्दी के अंत में कश्मीर में हुई थी। इस ग्रंथ में उत्तर भारत के अधिकांश महत्वपूर्ण देवताओं के रूप, गुण, रंग का विस्तृत विवरण दिया गया है। उत्तर और दक्षिण भारत दोनों से संबंधित इसी तरह के ग्रंथों की रचना मध्यकाल के दौरान भी जारी रही और उन्होंने पारंपरिक भारतीय कला और वास्तुकला के हमारे अध्ययन और समझ में बहुत बड़ा योगदान दिया है। हालाँकि, इसका यह मतलब नहीं है कि भारतीय कलाकार केवल ग्रंथों में दिए गए औपचारिक निर्देशों से बंधे थे और वे अपनी व्यक्तिगत प्रतिभा या क्षेत्रीय प्रथाओं के अनुसार इनमें कुछ नया नहीं कर सकते थे या उन्हें अपना नहीं सकते थे, जिसके हमारे पास अनगिनत उदाहरण हैं।

शास्त्रीयता - कथात्मक और मूर्तिकला

स्थानीय देवताओं जैसे मणिभद्र यक्ष की स्वतंत्र खड़ी मूर्तियाँ तीसरी शताब्दी के बाद से कुनिका जैसे व्यक्तिगत व्यापारियों द्वारा बनाई गई थीं। ये स्थानीय आत्माएँ, जिन्हें अभिलेखों और ग्रंथों में यक्ष और यक्षी कहा जाता है, शहरों, शहर के द्वारों, बागों, पेड़ों और जल के संरक्षक देवता थे। वे उर्वरता और समृद्धि और भक्त की सांसारिक आकांक्षाओं को पूरा करने की क्षमता से जुड़े थे। कुछ शुरुआती उदाहरण दीदारगंज यक्षी और परखम यक्ष हैं, हालाँकि निश्चित रूप से इस अवधि के दौरान पूरे उत्तर भारत में ऐसी अन्य आदमकद से बड़ी मूर्तियाँ पाई जाती हैं। कला के संदर्भ में, पूरे भारत से इन विशाल मूर्तियों की अवधारणा और निष्पादन में मुहावरे और शैली की उल्लेखनीय एकरूपता है, जो एक तरह की अखिल भारतीय धार्मिक विश्वास प्रणाली के साथ-साथ विचारों और आम लोगों की गतिशीलता का संकेत देती है। इन छवियों के निर्माण के समकालीन, मौर्यों की शाही कला भी विकसित हुई जो पॉलिश किए गए स्तंभों और पशु-प्रधानों के निर्माण पर केंद्रित थी। हालाँकि यह एक अल्पकालिक प्रयोग था क्योंकि मौर्य प्रयोग के बाद की मौर्य कला काफी हद तक कॉर्पोरेट और चरित्र में वर्णनात्मक थी। दूसरी शताब्दी ईसा

पूर्व और तीसरी शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि भरहुत, बोधगया, कौशांबी और सांची में संरचनात्मक स्तूपों के निर्माण के साथ-साथ कार्ले, कन्हेरी, भजा, भेड़सा, पीतलखोरा और घटोकाच्छा गुफाओं में चट्टान काटकर बनाए गए चैत्य और बोधि गृह और विहारों के निर्माण से चिह्नित है। कला के इन शुरुआती जीवित उदाहरणों में से अधिकांश या तो बौद्ध या जैन हैं। संरचनाओं को सांप्रदायिक प्रतीकों जैसे त्रिरत्न या धर्मचक्र के साथ कमल और अन्य शुभ (मंगला) प्रतीकों जैसे युगल या मिथुनों की आधार राहत मूर्तियों से अलंकृत किया गया था। बुद्ध के पिछले जन्मों के जीवन से जुड़ी कहानियों के साथ-साथ जातक कथाएँ या अवदान कहानियाँ भी तीर्थयात्रियों को शिक्षा देने के लिए प्रस्तुत की जाती थीं। कथात्मक कला का सबसे पुराना उदाहरण मध्य प्रदेश के सतना के पास भरहुत से मिलता है। इस स्थल से अब केवल स्तूप के चारों ओर बनी बड़ी रेलिंग या वेदिका और चारों दिशाओं में बने प्रवेश द्वार या तोरण ही बचे हैं। सांची एक बेहतर संरक्षित स्मारक है जो प्रारंभिक कथात्मक बौद्ध कला को दर्शाता है। कई शताब्दियों में निर्मित, स्तूप, वेदिका और तोरण की मुख्य संरचना 50 ईसा पूर्व से 150 ईस्वी के बीच की हो सकती है। पत्थर के प्रवेश द्वारों पर उभरी हुई मूर्तियाँ न केवल बुद्ध के जीवन और पूजा के प्रसंगों को दर्शाती हैं, बल्कि दाताओं के बारे में शिलालेखों के साथ-साथ उस अवधि के जीवन, विश्वासों और संरचनाओं की एक झलक भी प्रदान करती हैं। ये शिलालेख हमें बताते हैं कि व्यापारियों, गृहस्थों, शिल्पकारों, संघों, रानियों, मंत्रियों, भिक्षुणियों और भिक्षुओं-साधारण और महान पुरुषों और महिलाओं ने बौद्ध धर्म के इस स्मारक के निर्माण में योगदान दिया। प्रारंभिक स्तूप कठोर पत्थर में मूर्तिकला के पहले उदाहरण हैं, जबकि पहले की परंपरा लकड़ी और हाथीदांत की नरम सतह पर नक्काशी करने की थी और यह पत्थर की नक्काशी के लिए प्रोटोटाइप था, इस प्रकार राहत उथली और बल्कि सपाट है जिसमें थोड़ी त्रि-आयामीता है। आख्यानों में कहानी के मुख्य पात्र को आम तौर पर पैनल के केंद्र में रखा जाता है, जिसके दोनों ओर सहायक आकृतियाँ होती हैं। मानव आकृतियों को सामने की ओर मुद्रा में रखा गया है, और प्रोफ़ाइल बहुत दुर्लभ है। इन शुरुआती नक्काशी में, बुद्ध को उनके प्रतीकों द्वारा दर्शाया गया है, चाहे वह सिंहासन हो, बोधि वृक्ष हो, स्तूप हो या पैरों के निशान हों, लेकिन उनके मानव रूप में नहीं, क्योंकि यह कला भिक्षुओं और आम लोगों द्वारा बनाई गई थी, जो बौद्ध धर्म या थेरेवाद के पहले के रूप

का पालन करते थे, जहाँ बुद्ध की पूजा उनके मानव रूप में नहीं की जाती थी। सांची में बहुत सी नक्काशी बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं को दर्शाती है, खास तौर पर जन्म, महान त्याग, ज्ञान प्राप्ति, सारनाथ में पहला उपदेश और परनिर्वाण या मृत्यु। जातकों से भी प्रसंग मिलते हैं जैसे कि वेसनतारा जातक और महाकपि जातक। अन्य प्रसंगों में बुद्ध द्वारा किए गए चमत्कार शामिल हैं जैसे नीलांजना नदी पर चलना और कश्यप ब्राह्मणों का धर्म परिवर्तन। बुद्ध और उनके प्रतीकों की पूजा के कई दृश्य हैं। सांची की कला कथात्मक उपकरणों के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण है निरंतर कथात्मक उपकरणों का आविष्कार। यहाँ एक ही पैनल में, एक ही आकृति को तीन या चार बार दिखाया गया है, प्रत्येक बार कहानी से एक क्षण दिखाया गया है जैसे कि बुद्ध द्वारा पूर्वी प्रवेश द्वार पर अपने महल को छोड़ने की कहानी। बाईं ओर शहर का द्वार और महल है (जो हमें शहरी वास्तुकला का एक अच्छा विचार देता है) जिसमें घोड़ा और छत्र दिव्य प्राणी की उपस्थिति का संकेत देते हैं। यह चार बार दोहराया जाता है जब तक कि हम सबसे बाईं ओर नहीं पहुँच जाते जहाँ पैरों के निशान बताते हैं कि बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान की ओर बढ़ने के लिए घोड़े और छतरी को छोड़ दिया है। इसके नीचे हम एक घोड़े को बिना छतरी के महल की ओर वापस जाते हुए देखते हैं।

मथुरा कला विद्यालय

मथुरा कला इस क्षेत्र के निवासियों, संरक्षकों और मूर्तिकारों के शहरी और परिष्कृत स्वाद को दर्शाती है, जिन्होंने भरहुत-सांची के पुराने रूपों और बैक्ट्रियो-गांधार कला के विदेशी कलात्मक प्रभावों को व्यापक रूप से फैली और प्रभावशाली कला शैली बनाने के लिए अपनाया। मथुरा और आसपास के क्षेत्र का एक लंबा इतिहास है, हालांकि निरंतर राजनीतिक इतिहास 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पता लगाया जा सकता है जब यह सुरसेन जनपद की राजधानी बन गया। बाद में, यह नंद और मौर्य के अधीन मगध साम्राज्य के नियंत्रण में आ गया, जिनसे यह सुंगों के पास चला गया, जिनके अधीन यह एक समृद्ध शहर था जैसा कि पतंजलि ने दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में दर्ज किया था। यह मित्रा और दत्ता जैसे स्थानीय सरदारों के आधिपत्य में रहा, जिनके सिक्के इस क्षेत्र से खोजे गए हैं। यह पहली शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में है।

मथुरा शक-क्षत्रपों के शासन में आया, जिनके शासकों जैसे राजुला और उनके पुत्र सोदाशा ने महत्वपूर्ण शिलालेख जारी किए। कुषाणों के अधीन, विशेष रूप से कनिष्क के अधीन, मथुरा पूर्वी राजधानी बन गया और कला गतिविधि का एक प्रमुख केंद्र बन गया। कुषाणों ने लगभग 250 ई. तक इस क्षेत्र पर शासन किया, जिसके बाद चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में गुप्तों के उदय तक यहाँ एक अंतराल या अंतराल रहा, हालाँकि संक्रमण काल में कला गतिविधि जारी रही। इस अवधि में शहरीकरण का विस्तार हुआ और लंबी दूरी के व्यापार का उदय हुआ। इससे कुषाण साम्राज्य के बड़े क्षेत्रों में संपर्क बढ़ा। इस अवधि की कला में एक स्पष्ट शहरीकृत संवेदनशीलता भी है क्योंकि आम शहरवासियों के स्वाद और इच्छाएँ बदल जाती हैं। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक मथुरा एक महत्वपूर्ण शहरी केंद्र होने के साथ-साथ बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, विष्णु धर्म और नाग पंथ जैसे विभिन्न धर्मों का केंद्र भी था। विष्णु का भागवत पंथ यहाँ पहली-दूसरी शताब्दी ई. (कुषाण काल) में फैला। इस प्रकार, इस काल में धर्म से जुड़ी कलाएँ यहाँ खूब फली-फूलीं। आरंभिक काल में यक्ष और यक्षी की बड़ी-बड़ी मूर्तियाँ उकेरी गईं। शुंग काल में बोधि वृक्ष, चक्र आदि प्रतीकों के माध्यम से देवताओं की पूजा जारी रही। बाद में मथुरा के साथ-साथ मध्य भारत के अन्य भागों में जैन और बौद्ध स्तूपों का निर्माण किया गया।

मथुरा स्कूल की मूर्तियों में उल्लेखनीय शैलीगत एकता है। आकृतियों में अंडाकार या गोल चेहरे, खुली आँखें, मोटे होंठ और तीखी नाक के साथ मांसल पूर्ण शरीर वाली आकृतियाँ कई मुद्राओं में दिखाई गई हैं। अधिकांश महिला आकृतियों को भारी गोल स्तनों, पतली कमर और चौड़े कूल्हों के साथ कामुक तरीके से चित्रित किया गया है। पुरुष आकृतियों को थोड़े वी आकार के धड़ के साथ दिखाया गया है। आकृतियों को आम तौर पर एक पारदर्शी (लगभग पारदर्शी), चिपकी हुई धोती पहने हुए दिखाया जाता है, जबकि एक कंधे के पीछे से एक अग्रभाग पर उत्तरीय जैसा दुपट्टा निकलता है। दिव्य आकृतियों को एक हाथ अभय मुद्रा में ऊपर उठाए हुए और दूसरे को कमर पर कमरबंद की गाँठ के पास रखा हुआ दिखाया गया है, जिसके ऊपर और सिर के पीछे एक छत्र जैसा प्रभामंडल है। पौधों, पत्तियों, पक्षियों और जानवरों को यथार्थवादी तरीके से प्रस्तुत किया गया था और मथुरा में कई मूर्तियों के साथ-साथ पृष्ठभूमि पर इनका

विवरण बनाने में बहुत सावधानी बरती गई है। बुद्ध की आकृति में एक समाघाती है जो केवल एक कंधे को ढकती है, बाल छोटे घोंघे जैसे कर्ल में व्यवस्थित हैं या एक कपार्डिन जैसे शीर्ष गाँठ में इकट्ठे हैं। सिर के पीछे एक बड़ा प्रभामंडल है जिसके किनारे एक लौ या प्रकाश का प्रतिनिधित्व करते हैं। अक्सर बुद्ध के दोनों ओर बोधिसत्व या इंद्र और ब्रह्मा जैसे सहायक देवता दिखाए जाते हैं। बुद्ध के आसनों से कई दिनांकित दान के शिलालेखों की खोज और मथुरा और आस-पास के क्षेत्रों से बोधिसत्व छवियों ने बुद्ध की छवि के विकास के साथ-साथ उस समय के दौरान लोकप्रिय बौद्ध सिद्धांतों और सिद्धांतों को समझने में बहुत योगदान दिया है। सबसे अच्छे संरक्षित नमूनों में से एक अहिच्छत्र से है जिसके शिलालेख से पता चलता है कि यह भिक्षु वीराना का 'सभी शिक्षकों, बुजुर्ग श्रमणों और शिष्यों के लाभ और खुशी के लिए एक उपहार था। शिलालेख वर्ष बत्तीस, संभवतः कनिष्क युग, यानी 152 ई. का है। एक अन्य उदाहरण में, कटरा से प्राप्त ध्यानमग्न बैठे बुद्ध की मूर्ति हमें बताती है कि इसे अमोहसी नामक एक बौद्ध भिक्षुणी ने 'सभी संवेदनशील प्राणियों के कल्याण और खुशी के लिए' समर्पित किया था। ऐसी समावेशी उदारता महायान बौद्ध धर्म का संकेत है जो इस विश्वास पर जोर देता है कि योग्यता या पुण्य को एक से दूसरे में स्थानांतरित किया जा सकता है। बोधिसत्वों की बड़ी संख्या में मूर्तियाँ इस क्षेत्र में महायान बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का एक और संकेत हैं। इन्हें आम तौर पर खड़े शाही व्यक्तियों के रूप में दिखाया जाता था, जिनके मुकुट या मुकुट में ध्यानी बुद्ध की आकृति होती थी। उनके हाथों में पर्स या कमल जैसी विशेषताएँ उन्हें मैत्रेय या अवलोकितेश्वर जैसे विशेष बोधिसत्व के रूप में पहचानती हैं।

धन की देवी लक्ष्मी का संबंध कुबेर-पंचिका से है, जो धन और समृद्धि के स्वामी हैं। उन्हें न केवल ब्राह्मणवादी संदर्भ में बल्कि बौद्ध और स्थानीय पंथों में भी देखा जाता है क्योंकि भौतिक कल्याण और विकास के साथ उनका संबंध किसी विशेष सांप्रदायिक पंथ के बजाय सामान्य सांस्कृतिक वातावरण में निहित था। कुबेर को हरीति के साथ भी दिखाया गया है, जो एक यक्षी-देवी है जो बच्चों और उनके कल्याण से जुड़ी है। वास्तव में, इन दोनों की छोटी मन्नत पट्टिकाएँ मथुरा से प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। अन्य देवता जैसे मातृकाएँ या माताएँ, नैगमेश और स्कंद बच्चों से जुड़े हैं और उनके

सुरक्षात्मक-विनाशकारी कार्य थे, जिन्हें मौर्योत्तर काल में मथुरा में बड़ी संख्या में बनाया और दान किया गया था। मथुरा के जैनों ने अयागपट्ट नामक मन्नत की पट्टिकाएँ बनाईं, जिनमें पूजा के शुभ चिह्न जैसे मछली युगल या मत्स्य युगल, स्वतिस्क, श्रीवत्स, रत्न-भंडा, भद्रोपथ, पूर्ण कुंभ, दिव्यमना, इंद्रायस्ति और मत्स्य शामिल हैं। मथुरा कला की सबसे विशिष्ट विशेषता रेलिंग स्तंभों और तोरण स्तंभों पर उकेरी गई विभिन्न मुद्राओं में महिला आकृतियों की अधिकता या बहुतायत है, जो झरने के नीचे स्नान करने, तलवारों या गेंद से और बच्चे के साथ खेलने, भेंट की टोकरी ले जाने, दीपक पकड़े, कमरबंद बाँधने, प्याले से पानी पीने आदि जैसी गतिविधियों में संलग्न हैं। उन्हें अक्सर बौने यक्ष या कमल या ढलान पर खड़े दिखाया जाता है। ये आकृतियाँ बहुत पारदर्शी धोती पहनती हैं, जो नीचे की आकृति को प्रकट करती हैं, एक भारी कमरबंद या मेखला और अन्य आभूषण जैसे चूड़ियाँ, पायल, कंगन आदि। वे अलग-अलग केशविन्यास रखते हैं और आम तौर पर कामुक और कामुक रूप से चित्रित होते हैं। ये महिलाएँ शुरुआती स्तूपों पर पाई जाने वाली शालभंजिका और यक्षी आकृतियों से ली गई हैं और संभवतः स्तूप और यहाँ आने वाले भक्तों को प्रजनन क्षमता प्रदान करती थीं। अक्सर जातक कथाओं या कमल के दृश्य स्तंभों के दूसरी तरफ उकेरे जाते हैं जैसे कि भूतेश्वर में।

गांधार कला विद्यालय

गांधार कला उस कला का प्रतिनिधित्व करती है जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व से चौथी शताब्दी ईस्वी तक भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में विकसित और फैली थी। इस विद्यालय की कला गतिविधि के प्रमुख केंद्र इस क्षेत्र के बैक्ट्रिया, कपिशा, स्वात और गांधार जैसे राज्यों में थे। गांधार विद्यालय में इस्तेमाल की जाने वाली मुख्य सामग्री धातु है जैसे शाह जी की ढेरी से कनिष्क के अवशेष में इस्तेमाल किया गया सोना। जहाँ भी पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है वह आमतौर पर नीला या ग्रे शिस्ट और स्लेट होता है। शैली में शरीर के आकार, कपड़े और चित्रात्मक पैमाने में प्रकृतिवाद है। शरीर शास्त्रीय परंपरा में बनाए गए हैं जिसमें मानव रूप की पूर्णता पर जोर दिया गया है। इसलिए उन्हें आमतौर पर युवा और मजबूत दिखाया जाता है। पुरुष आकृतियों को मांसलता और चौकोर धड़ के साथ दिखाया गया है। तीखे प्रवाह

वाले सिलवटों के साथ ड्रेपरी का प्रतिपादन रोमन टोगा पर देखे जाने वाले समान है और यह गंधारन कला की एक विशिष्ट विशेषता है, जैसे कि लहराते घुंघराले बाल और तीखे चेहरे। गंधारन शैली हेलेनिस्टिक-रोमन, ईरानी और स्वदेशी कला का एक मिश्रण थी। कई रचनात्मक विशेषताओं को रोमन शवगृह कला से अनुकूलित किया गया था, जबकि दैवीय गुण और सजावटी तत्व हेलेनिस्टिक (ग्रीक) और ईरानी जड़ों से लिए गए थे। कलात्मक घटकों की यह परस्पर क्रिया काफी हद तक उस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के कारण थी जो सांस्कृतिक आदान-प्रदान के चौराहे पर थी। इस क्षेत्र ने ग्रीक, बैक्ट्रियन से लेकर कुषाण तक कई विदेशी शक्तियों और राजनीतिक विन्यासों का आगमन देखा। यह महान रेशम मार्ग के माध्यम से पश्चिम के साथ व्यापार पर आधारित आर्थिक गतिविधि का केंद्र भी था। स्कूल की मूर्तियाँ आमतौर पर एक जानबूझकर प्रतीकात्मक योजना या पैटर्न के साथ वास्तुशिल्प संदर्भों के हिस्से के रूप में पाई जाती हैं। बुद्ध के जीवन से जुड़ी रचनाओं, आकृतियों की मुद्रा और अन्य घटनाओं का मानकीकरण है, जिससे पता चलता है कि मूर्तिकार एक स्थापित प्रतिमा-निर्माण शैली का अनुसरण कर रहे हैं। इस अवधि की अधिकांश मूर्तियाँ बौद्ध हैं, हालाँकि कुछ हेलेनिस्टिक मूर्तियाँ भी बची हुई हैं। खड़ी बुद्ध की छवियाँ इस शैली की सबसे खास विशेषता हैं। इन आकृतियों में मुद्रा, वेशभूषा, लक्षण और अन्य विशेषताओं की एकरूपता है। बुद्ध को आमतौर पर एक पैर मोड़कर सामने की ओर खड़े हुए दिखाया जाता है। उन्हें एक भारी वस्त्र पहने हुए दिखाया गया है जो दोनों कंधों को ढँकता है, उनका बायाँ हाथ नीचे लटका हुआ है लेकिन दायाँ हाथ अभय या वरद मुद्रा में उठा हुआ है। सिर पर एक उष्णीष या एक शीर्ष गाँठ है। उन्हें किसी अन्य आभूषण से सजाया नहीं गया है, हालाँकि उनके लम्बे कानों से पता चलता है कि एक राजकुमार के रूप में उन्होंने भारी आभूषण पहने थे। सिर के पीछे कमल आदि के साथ एक प्रभामंडल देखा जा सकता है। बैठी हुई बुद्ध की आकृति को धर्मचक्र मुद्रा में दिखाया गया है जो शिक्षण का संकेत है या ध्यान मुद्रा में जो ध्यान का सुझाव देता है।

बोधिसत्व प्रतीक गांधार क्षेत्र से प्राप्त मूर्तिकला की एक और महत्वपूर्ण श्रेणी है। ये महासत्व बोधिसत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो बोधिसत्वत्व की पूर्ति को मूर्त रूप देते हैं, जो कि भविष्य का बुद्धत्व है और

इस क्षेत्र में प्रचलित महायान बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। इन पुरुष आकृतियों को खड़े या बैठे हुए दिखाया जाता है और वे धोती जैसे निचले वस्त्र पहनते हैं, कंधे पर शॉल जैसी लंबाई के कपड़े को छोड़कर धड़ नंगा होता है, हेयरस्टाइल अधिक विस्तृत होता है जिसमें कंधे पर लहराते बाल होते हैं। वे, इस क्षेत्र की बुद्ध छवियों की तरह माथे पर एक कलश और सिर पर एक उष्णीष रखते हैं जिसके पीछे एक प्रभामंडल होता है। उन्हें चप्पल पहने हुए दिखाया जाता है और कभी-कभी बुद्ध की तरह मूंछें भी रखी जा सकती हैं। अलग-अलग बोधिसत्वों को उनके गुणों, प्रतीकों और सिर की पोशाक से पहचाना जाता है, इसका एक उदाहरण मैत्रेय है, जो प्रेम का अवतार है जिसे एक फूलदान पकड़े हुए दिखाया गया है। इन आकृतियों को आमतौर पर शाही आकृतियों के रूप में दर्शाया जाता है, जिनके पास बहुत से आभूषण और मुकुट होते हैं। ग्रीको रोमन परंपरा से प्रभावित होने के कारण इन्हें मांसल रूप में भी दिखाया जाता है, जिनका अनुपात एकदम सही और यथार्थवादी होता है। गांधार कला में शाक्यमुनि के जीवन के जातक और तुषित चरणों से संबंधित कथात्मक पैनल भी पाए जाते हैं। इनमें ज्ञान प्राप्ति के क्षण और उसके बाद के क्षणों को बहुत अधिक मात्रा में दर्शाया गया है। ये कथाएँ प्रामाणिक (रूढ़िवादी) बौद्ध साहित्य और अश्वघोष के बुद्धचरित जैसे जीवनी संबंधी ग्रंथों पर आधारित हैं। मायादेवी (उनकी माँ) द्वारा शाल वृक्ष के नीचे बुद्ध का जन्म, बुद्ध का ज्ञान, मारा विजया (मारा पर विजय) कुछ ऐसे विषय हैं जो गांधार कला में लोकप्रिय हैं। प्राकृतिक अनुपात, पैमाने और मुद्राओं को दर्शाया जाता है और संरचना का उपयोग स्केलिंग के पदानुक्रम के माध्यम से केंद्रीय और प्रमुख आकृति पर जोर देने के लिए किया जाता है; यानी अधिक महत्वपूर्ण आकृति का आकार बड़ा हो सकता है। गांधार कला की एक विशिष्ट विशेषता सुखवती जैसे स्वर्ग का चित्रण है जो कुषाण काल के दौरान उत्तर पश्चिमी भारत में प्रचलित बौद्ध धर्म के स्वर्ग पंथ का हिस्सा था। यह पंथ इस विश्वास पर केंद्रित है कि प्रत्येक भक्त, पुण्य संचय के माध्यम से, स्वर्ग में पुनर्जन्म लेना चाहता है, जहाँ वह निर्वाण तक पहुँचने तक बिना किसी पुनर्जन्म और प्रवास के निवास कर सकता है।

अमरावती कला विद्यालय

बौद्ध कला केवल उत्तर भारत तक ही सीमित नहीं थी और अमरावती के आसपास एक बहुत बड़ा धार्मिक परिसर विकसित हुआ। यह एक संपन्न वाणिज्यिक और शाही व्यवस्था पर आधारित अद्वितीय सुंदर क्षेत्रीय कला शैली के विकास का प्रतिनिधित्व करता है। क्षेत्र के शासक राजवंशों के उत्थान और पतन ने स्मारक के निर्माण को प्रभावित किया, जैसा कि बौद्ध धर्म में सैद्धांतिक परिवर्तनों ने किया।

अमरावती स्तूप इस क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी स्तूपों में सबसे बड़ा और भव्य है, हालांकि आंध्र प्रदेश क्षेत्र में जगय्यापेटा, गोली, घंटाशाला, भट्टीप्रोलू और नागार्जुनकोंडा जैसे कई अन्य स्तूप पाए गए हैं। अमरावती का स्तूप क्षेत्र की सभ्यता, राजनीति और अर्थव्यवस्था से बने एक जटिल पैकेज का उत्पाद था। इस पैमाने का एक वास्तुशिल्प स्थल यह सुझाव देता है कि इस क्षेत्र में एक बड़ी बौद्ध आबादी थी जिसने न केवल इसे बनाने की परियोजना को अपनाया बल्कि इस स्तूप के माध्यम से उनकी आध्यात्मिक ज़रूरतें पूरी हुईं। यह भी माना जाता है कि इस क्षेत्र में कच्चे माल की पर्याप्त आपूर्ति थी और साथ ही इस पर काम करने के लिए कुशल कारीगर भी मौजूद थे। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आर्थिक अधिशेष के आधार पर पर्याप्त संसाधन मौजूद थे जो इसके निर्माण की लंबी अवधि में इमारत को संरक्षण दे सकते थे। ये संसाधन प्राचीन शहर धरणीकोटा द्वारा प्रदान किए गए होंगे जो कृष्णा नदी के मुहाने पर लगभग आधा किलोमीटर नीचे की ओर है। यह नदी पर एक बंदरगाह था जो एक विशाल जलमार्ग की अनुमति देता था, जिसे बड़े जहाजों द्वारा आसानी से आंध्रदेश के भीतरी इलाकों में पहुँचाया जा सकता था। बंदरगाह और भीतरी इलाकों के ईसाई युग की शुरुआत से ही दूर के देशों के साथ समृद्ध वाणिज्यिक संबंध थे, जिनमें पश्चिम भी शामिल था। स्तूप पर खुदे हुए दान शिलालेख व्यापारियों के साथ-साथ शाही संरक्षकों का उल्लेख करते हैं जिन्होंने इस व्यापार से अपनी संपत्ति अर्जित की होगी। मौर्य काल से ही आंध्रदेश के धार्मिक परिवेश में बौद्ध धर्म महत्वपूर्ण था और समाज साक्षर, जटिल और अत्यधिक संगठित था। अमरावती में थेरवादिन बौद्ध धर्म की विशेषता वाले अनिकोनिक निरूपणों से बुद्ध को उनके मानवरूपी रूप में प्रदर्शित करने की ओर परिवर्तन देखा जा सकता है।

शास्त्रीयता: गुप्त कला

जैसा कि ऊपर देखा गया है, तीनों कला विद्यालयों की शैलियाँ और विषय-वस्तुएँ प्रारंभिक काल में एक-दूसरे को प्रभावित करती थीं। इन क्षेत्रों में कला का विकास मुख्यतः स्तूप की रेलिंग और प्रवेशद्वारों पर उकेरी गई कथात्मक आधार-राहत पर आधारित था। यहाँ विकसित हुए रूपों और छवियों ने मंदिरों पर सजावटी योजनाओं के विस्तार के साथ-साथ गुप्त और वाकाटक के तहत सांप्रदायिक प्रतीकों के विकास को जन्म दिया। इस अवधि को भारतीय कला में शास्त्रीयता के काल के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि मूर्तिकारों द्वारा स्थापित उच्च सौंदर्य मानदंड ने पूरे भारत में बाद की कला शैलियों पर स्थायी प्रभाव डाला। गुप्त साम्राज्य मौर्य काल से लेकर अब तक के विभिन्न सांस्कृतिक विकासों की परिणति का प्रतीक है। उनके फलस्वरूप गुप्त साम्राज्य के सापेक्ष राजनीतिक स्थिरता के लंबे शासनकाल के परिणामस्वरूप देखा जाता है। गुप्त काल को साहित्य, मूर्तिकला, चित्रकला और नाटक आदि सहित कला के सभी रूपों में विष्णुधर्मोत्तर पुराण में वर्णित शास्त्रीय आदर्श के विकास के शिखर के रूप में मान्यता प्राप्त है। गुप्त धार्मिक मूर्तिकला में मुख्य अंतर यह है कि इसकी प्रेरणा बुद्ध जैसे प्रबुद्ध व्यक्ति के बजाय एक "भगवान" या देव है। विष्णु और शिव जैसे पारंपरिक देवता और वेदों के धार्मिक अधिकार स्थानीय देहाती या लोक परंपराओं के समावेश के साथ गुप्त काल के कार्यों में प्रतिबिम्बित होते हैं। गुप्त शास्त्रीय रूप में एक अखिल भारतीय चरित्र और बड़ा भौगोलिक विस्तार और प्रभाव भी है। गुप्त कला का एक पहलू यह है कि देवताओं को हाथ और पैर के साथ-साथ सिर और शरीर की बहुलता के रूप में दर्शाया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि देवता, विष्णु या शिव या किसी अन्य देवता की रूपक प्रकृति, जैसा कि वेदों में संकेत दिया गया है, को चित्रित करने का प्रयास किया जाता है। देवता "पुरुष" या मूल मनुष्य/देवता का प्रतिनिधि है जो सृष्टि में विखंडित हो जाता है। यह बहुलता पुराने देवताओं को नए क्षेत्र से प्राप्त लोक देवताओं के पहलुओं के साथ मिलाने के प्रयास को भी इंगित करती है, जिन्हें साम्राज्य और ब्राह्मणवादी दायरे में लाया गया। गुप्त देवता को राजा की तरह मुकुट और अलंकृत खड़ा दिखाया गया है। इसे पतली चिपचिपी तहों या वस्त्रों से सजाया गया है और जबकि चक्रवर्ती की विशेषताओं का चित्रण मिलता है, आकृति के आध्यात्मिक पहलू पर अधिक जोर दिया गया है, न कि गांधार स्कूल में जिस मांसल शारीरिक पर जोर दिया गया था। आंखें आमतौर पर ध्यान या योग मुद्रा में आधी बंद होती हैं।

विभिन्न हाथ देवत्व के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जैसे कि विष्णु के हाथों में गदा बल या ताकत का प्रतिनिधित्व करती है जबकि दूसरे हाथ की अभय मुद्रा आशीर्वाद दिखाती है। सिरों की संख्या या तो "पंचरात्र" उत्सर्जन (या विश्वरूप) को दर्शाने के अलावा देवत्व के विभिन्न पहलुओं को भी दर्शाती है और अक्सर एक देवता में एक से अधिक पंथों का विलय दिखाती है।

शास्त्रीयता के बाद: पल्लव-चोल मूर्तियाँ। हालाँकि पल्लव और चोल मंदिरों के विपुल निर्माता और कला के उदार संरक्षक थे, लेकिन उनकी कला की पहचान शानदार कांस्य से होती है। कारीगरी के ये बेहतरीन नमूने मुख्य रूप से मंदिरों में उत्सव के अवसरों पर जुलूस के लिए बनाए गए थे, हालाँकि कुछ निजी पूजा के लिए भी बनाए गए थे। पहले की मिट्टी की छवियों से व्युत्पन्न, इस रूप को लोक कला माना जाता है, जिसमें शास्त्रीय कला के सभी पहलू शामिल हैं। इन कांस्य को सिरे परड्यू या खोई हुई मोम प्रक्रिया में ढाला जाता है। छवि को पहले मोम में बनाया जाता है; फिर इसे महीन मिट्टी के कई कोट दिए जाते हैं और फिर छाया में सुखाया जाता है। फिर ऊपर और नीचे दो छेद किए जाते हैं, और फिर पूरे को गर्म किया जाता है ताकि मोम पिघल जाए और एक खोखला साँचा रह जाए जिसमें पिघली हुई धातु डाली जाती है। धातुओं के जमने के बाद मिट्टी के साँचे को तोड़ दिया जाता है। अंतिम ड्रेसिंग छेनी और अपघर्षक सामग्री के साथ हाथ से की जाती है। 7वीं से 13वीं शताब्दी के बीच पल्लवों और चोलों के शासन में कांस्य मूर्तिकला का शिखर देखा गया। पल्लव कला का स्वरूप 7वीं शताब्दी के आसपास प्रकट हुआ और संभवतः अमरावती स्कूल से प्रेरणा ली। जबकि यवन या रोमन प्रभावों और रोमन कलाकृतियों की उपस्थिति के रूप में एक विदेशी प्रभाव था, माना जाता है कि कांस्य काफी हद तक एक स्वदेशी कला रूप है। इन कला वस्तुओं के लिए संरक्षण भी महेंद्रवर्मन और अन्य जैसे पल्लव शासकों से आता है। ये कांस्य उस काल की लिथिक (पत्थर) मूर्तिकला से मिलते जुलते हैं। पल्लव कांस्य के विकास को चार चरणों में विभाजित किया जा सकता है। पहला चरण (7वीं शताब्दी ईस्वी तक का चरण) जिसे महेंद्रवर्मन के नाम पर महेंद्र चरण कहा जाता है। दूसरा चरण (8वीं शताब्दी का पहला भाग) जिसे राजसिंह चरण कहा जाता है जिसका नाम मम्मलपुरम और कांची (700-730 ईस्वी) के निर्माता के नाम पर रखा गया है। तीसरा

चरण (8वीं शताब्दी का दूसरा भाग 750-800 ई.) नंदीवर्मन द्वितीय के नाम पर। चौथा चरण (नौवीं शताब्दी 795-845) दंतिवर्मन के नाम पर। नौवीं शताब्दी का उत्तरार्ध चोल प्रकार के कांस्य की ओर संक्रमण का प्रतीक है। (राजराज चोल ने 850 ई. के आसपास खुद को स्थापित किया)। कांस्य के संदर्भ में ही प्रारंभिक बोल्ड रूप धीरे-धीरे पतले गोल आकार में बदल जाते हैं जो नाजुक और अधिक परिष्कृत होते हैं और आकृतियों की रूपरेखा नरम होती है। वडकलत्तूर से कल्याणसुंदरममूर्ति (शिव और पार्वती के विवाह को दर्शाती है) चोल कांस्य कला का एक बेहतरीन उदाहरण है। चोल काल के दौरान बड़ी संख्या में पत्थर के मंदिरों को भव्य और जटिल इमारतों में बदल दिया गया था जैसा कि तंजावुर, गंगईकोंडाचोलपुरम और चिदंबरम के बड़े आलीशान गोपुरम में देखा जा सकता है। चोल काल में संगीत, नृत्य और जुलूस के साथ भव्य उत्सव मनाए जाते थे। कांस्य प्रतिमाएँ गर्भगृह में स्थापित मुख्य देवता की अभिव्यक्ति के रूप में अभिप्रेत हैं, जब जुलूस निकाला जाता था तो उनकी पूजा की जाती थी। चोल कांस्य प्रतिमाओं को चार अलग-अलग चरणों में विभाजित किया जा सकता है: पहला चरण (10वीं शताब्दी के पहले भाग तक का चरण) जिसका नाम आदित्य चोल के नाम पर रखा गया दूसरा चरण (10वीं शताब्दी की अंतिम तिमाही) जिसका नाम सेम्बियन महादेवी के नाम पर रखा गया तीसरा चरण (11वीं शताब्दी) जिसका नाम राजराजा प्रथम के नाम पर रखा गया चौथा चरण (12वीं शताब्दी) जिसे बाद का चोल कहा जाता है।

2. भारतीय चित्रकला परंपरा: प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भारतीय चित्रकला और ओडिशा चित्रकला परंपरा।

परिचय

विभिन्न कला रूपों में से, चित्रकला हमेशा सांस्कृतिक परंपरा और अभिव्यक्ति का एक बहुत ही शक्तिशाली माध्यम रही है। यह मानव जाति के मूल्यों, विश्वासों, व्यवहार से जुड़ी है और लोगों की जीवन शैली, उनकी विचार प्रक्रिया और रचनात्मकता को समझने के लिए भौतिक वस्तुएँ प्रदान करती है। सरल शब्दों में, चित्रकला हमारे अतीत का एक पुल बन गई है, जो दर्शाती है कि लोग क्या सोचते हैं और क्या चित्रित करना चाहते हैं। चित्रकला मूर्त भौतिक संस्कृति का भी एक हिस्सा है, जहाँ मानव कृतियों को कलाकृतियाँ कहा जाता है और यह सांस्कृतिक मूल्यों को समझने में मदद करती है। यह दुनिया के तत्वों को प्रतीक में बदलने का एक मानवीय तरीका है, जहाँ उनमें से प्रत्येक का एक अलग अर्थ होता है और उसमें हेरफेर भी किया जा सकता है। मूर्तिकला की तुलना में, चित्रकला को निष्पादित करना आसान है और यही कारण है कि पाषाण युग के लोगों ने इसे अपनी मान्यताओं और कल्पनाओं की अभिव्यक्ति के रूप में चुना। वास्तव में, चित्रकला मानव इतिहास में एक बिल्कुल नए चरण का प्रतीक है और इसे एक विशाल सांस्कृतिक छलांग माना जाता है। समकालीन भारतीय साहित्य में चित्रकला को 'अलेख्य' भी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, यह कलाकार की सहज प्रवृत्ति और भावना की अभिव्यक्ति का एक माध्यम है जो उसकी सामाजिक अभिव्यक्ति और सांस्कृतिक विरासत के साथ सामंजस्य और एकीकृत है। चित्रकला की कला पर सीधे प्रभाव डालने वाले साक्षरता अभिलेखों से पता चलता है कि बहुत पहले से ही धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक दोनों तरह की पेंटिंग को कलात्मक अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण रूप माना जाता था और इसका अभ्यास किया जाता था। अभिव्यक्ति की यह आवश्यकता मानव अस्तित्व के लिए एक बहुत ही बुनियादी आवश्यकता है और इसने प्रागैतिहासिक काल से विभिन्न रूप धारण किए हैं। चित्रकला एक ऐसा रूप है जिससे आप किसी न किसी तरह से परिचित होंगे। भारतीय

चित्रकला विभिन्न परंपराओं के संश्लेषण का परिणाम है और इसका विकास एक सतत प्रक्रिया है। हालाँकि नई शैलियों को अपनाते हुए; भारतीय चित्रकला ने अपना विशिष्ट चरित्र बनाए रखा है।

प्राचीन भारतीय चित्रकला परंपरा

एक कला के रूप में चित्रकला भारत में बहुत पहले से ही फल-फूल रही है, जैसा कि गुफाओं में पाए गए अवशेषों और साहित्यिक स्रोतों से स्पष्ट है। भारत में कला और चित्रकला का इतिहास भीमबेटका गुफाओं (म.प्र.) में प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला से शुरू होता है, जहाँ हमें जानवरों के चित्र और पेंटिंग मिलती हैं। नरसिंहगढ़ (महाराष्ट्र) की गुफाओं में सूखने के लिए छोड़ी गई चित्तीदार हिरण की खालें दिखाई देती हैं। हज़ारों साल पहले, हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर पेंटिंग और चित्र पहले से ही दिखाई दे रहे थे। हिंदू और बौद्ध दोनों साहित्य में विभिन्न प्रकार और तकनीकों की पेंटिंग का उल्लेख है, उदाहरण के लिए, लेप्यचित्र, लेखाचित्र और धूलितचित्र। पहला लोकगीत का प्रतिनिधित्व था, दूसरा कपड़े पर रेखा चित्र और पेंटिंग था जबकि तीसरा फर्श पर पेंटिंग था। बौद्ध ग्रंथ विनयपिटक (चौथी-तीसरी शताब्दी) में कई शाही इमारतों में चित्रित आकृतियों के अस्तित्व का वर्णन है। मुद्राराक्षस नाटक (5वीं शताब्दी ई.) में अनेक चित्रों या पटों का उल्लेख है। 6वीं शताब्दी ई. में सौंदर्यशास्त्र पर वात्स्यायन द्वारा रचित कामसूत्र नामक ग्रंथ में 64 प्रकार की कलाओं में चित्रकला का उल्लेख किया गया है और कहा गया है कि यह वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित थी। विष्णुधर्मोत्तरपुराण (7वीं शताब्दी ई.) में चित्रकला पर एक खंड है जिसे चित्रसूत्र कहा जाता है, जिसमें चित्रकला के छह अंगों जैसे रूप की विविधता, अनुपात, चमक और रंग का चित्रण आदि का वर्णन किया गया है। इस प्रकार, पुरातत्व और साहित्य प्रागैतिहासिक काल से भारत में चित्रकला के उत्कर्ष की गवाही देते हैं। गुप्तकालीन चित्रकला के सर्वश्रेष्ठ नमूने अजंता में हैं। उनके विषय पशु-पक्षी, पेड़, फूल, मानव आकृतियाँ और जातक कथाएँ थीं। भित्ति चित्र दीवारों और छतों और किनारों जैसी चट्टानी सतहों पर बनाए गए हैं। गुफा संख्या 9 में बौद्ध भिक्षुओं को स्तूप की ओर जाते हुए दिखाया गया है। गुफा संख्या 10 में जातक कथाएँ दर्शाई गई हैं। लेकिन सबसे बेहतरीन पेंटिंग 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त काल के दौरान बनाई गई थी। भित्तिचित्र मुख्य रूप से बुद्ध के जीवन

और बौद्ध जातक कथाओं से धार्मिक दृश्यों को दर्शाते हैं, लेकिन हमारे पास धर्मनिरपेक्ष दृश्य भी हैं। यहाँ हम भारतीय जीवन के सभी पहलुओं का चित्रण देखते हैं। हम अपने महलों में राजकुमारों, अपने कक्षों में महिलाओं, कंधों पर बोझा ढोने वाले कुलियों, भिखारियों, किसानों और तपस्वियों के साथ-साथ भारत के सभी जानवरों, पक्षियों और फूलों को देखते हैं। भारत में दोनों भित्तिचित्र गोंद के साथ सुखाए गए चूना पत्थर के मिश्रण की पतली परत पर चित्रित किए जाते हैं, और भित्तिचित्र गीले चूने के प्लास्टर पर चित्रित किए जाते हैं। यह भी देखा गया है कि प्राचीन काल में इन चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग प्राकृतिक कार्बनिक पिगमेंट से प्राप्त होते थे।

प्री-क्लासिकल काल में चित्रकारी (350 ई. तक)

चित्रकला का सबसे पहला उदाहरण ऊपरी पुरापाषाण युग (जो 35,000 वर्ष पहले शुरू हुआ था) में पाया जा सकता है और इसके नमूने एशिया, यूरोप और अफ्रीका आदि के शैलाश्रयों, गुफाओं में पाए गए हैं। प्रारंभिक चित्रकारी केवल गैर-वर्णनात्मक प्रकृति की कच्ची रूपरेखा थी, लेकिन समय के साथ, यह स्थानीय मिट्टी और खनिजों से प्राप्त विभिन्न रंगों के उपयोग के माध्यम से सुंदर, वर्णनात्मक और रंगीन बन गई। भारत के संदर्भ में, चित्रकला का सबसे पहला साक्ष्य नेवासा (महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में) और भीमबेटका (मध्य प्रदेश के रायसेना जिले में) की शैलाश्रय गुफाओं से मिलता है। नेवासा में उत्खनन से मिट्टी के बर्तनों के दो टुकड़े मिले हैं, जिन पर एक कुत्ते और एक हिरण की एक जोड़ी लहराती सींगों के साथ चित्रित आकृतियाँ हैं। हालाँकि ये रैखिक प्रतिनिधित्व हैं, फिर भी यह जीवन के लिए मात्रा और भावना का एहसास कराता है। इसे भारत में रचनात्मक चित्रकला का सबसे पहला नमूना कहा जा सकता है। भीमबेटका से गुफा चित्रकला का पहला साक्ष्य अनिवार्य रूप से भित्ति चित्र हैं, जो सीधे गुफा की दीवारों पर बनाए गए हैं। गुफा के अंदर गहरे चित्र बनाने की तकनीक एक कठिन काम था, जिसके लिए काफी कौशल की आवश्यकता थी, लेकिन गुफा चित्रकला के लेखकों ने इसे पूरा किया। दुनिया के अन्य शैलाश्रयों की तरह, भीमबेटका गुफाओं की दीवारों पर विस्तृत चित्रण और चित्रकारी की गई है। मुख्य रूप से लाल और सफेद रंग में और कभी-कभी हरे और पीले रंग का उपयोग किया जाता है - चित्रों के मूल

विषय रोजमर्रा की जिंदगी जैसे शिकार, नृत्य आदि से लिए गए हैं। बाइसन, बाघ, शेर, जंगली सूअर आदि जानवरों को बहुतायत से चित्रित किया गया है। कुछ गुफाओं में धार्मिक और अनुष्ठान प्रतीक अक्सर पाए जाते हैं। मानव आकृतियाँ छड़ी के आकार में दिखाई देती हैं और शिकार के दृश्य स्पष्ट रेखाओं और कोणों में खींचे गए हैं जो गति और जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन चित्रों का एक दिलचस्प पहलू यह है कि इनमें न तो किसी विशेष मानव आकृति को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया है, जो समाज में वर्ग भेद को दर्शाता हो और न ही इनमें कृषि या पशुपालन संबंधी गतिविधियों का कोई संकेत मिलता है। भीमबेटका में चित्रों को एक ही कैनवास पर उकेरने से पता चलता है कि अलग-अलग समय में अलग-अलग लोगों ने एक ही कैनवास का इस्तेमाल किया होगा। माना जाता है कि सबसे पुरानी पेंटिंग 12,000 साल पुरानी हैं, लेकिन कुछ ज्यामितीय आकृतियाँ हाल ही में मध्यकालीन काल की हैं। विद्वानों ने इस कला के अंतर्निहित उद्देश्य के बारे में अनुमान लगाया है। बहस के एक छोर पर 'कला के लिए कला' की अवधारणा है, यानी केवल सौंदर्य आनंद के लिए और दूसरे छोर पर वे लोग हैं, जिन्होंने इसमें बहुत सारे अर्थ खोजे हैं। गुफा चित्रों को आदिम लोगों की आदिम कला के रूप में खारिज नहीं किया जाना चाहिए। वास्तव में ये पेंटिंग न केवल कलात्मक परिष्कार दिखाती हैं, बल्कि उनकी अत्यधिक विकसित सोच प्रक्रिया और गहन अवलोकन को भी दर्शाती हैं। हेनरी ब्रुइल के शब्दों में, "ऊपरी पुरापाषाण काल की पेंटिंग जादुई प्रकृति की थीं - जिनका उद्देश्य कुछ वस्तुओं या प्राकृतिक घटनाओं पर नियंत्रण करना था।" यह धार्मिक विश्वास की शुरुआत का भी प्रतीक है - दुनिया को देखने का एक खास तरीका। उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में अपेक्षाकृत बाद के युग के शैलाश्रयों की दीवारों पर भित्ति चित्र भी पाए गए हैं। हमारे पास प्रोटोहिस्टोरिक सिंधु घाटी से लेकर ऐतिहासिक काल तक की पेंटिंग का कोई रिकॉर्ड नहीं है। हालाँकि, ऐतिहासिक काल में पेंटिंग का सबसे पहला सबूत पहली शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य का है, जो रामगढ़ पहाड़ी में योगिमारा गुफाओं की गुंबददार छतों में पाया गया है। पीले और गेरू रंग से चित्रित मानव आकृतियों और बड़े जलीय जानवरों की कुछ अनियमित पंक्तियाँ हैं। अजंता की गुफा संख्या IX और X में और बेडसा में चैत्य गुफा की दीवारों पर शुरुआती चित्रों के कुछ धुंधले निशान भी पाए गए हैं।

शास्त्रीय काल में चित्रकला

शास्त्रीय काल (350-700 ई.) के दौरान, चित्रकला की कला ने उच्च सौंदर्य

और तकनीकी मानक हासिल कर लिया था। वात्स्यायन के कामसूत्र जैसे शास्त्रीय पाठ में, इसे चौसठ कलाओं में से एक बताया गया है। चित्रकला की लोकप्रियता ब्राह्मणवादी और बौद्ध साहित्य में भी स्पष्ट है, जहाँ 'चित्रागार' (चित्र दीर्घाएँ) और 'लेप्या चित्र' (वस्त्रों पर रेखा और रंग में चित्रण), 'लेख्य चित्र' (रेखाचित्र) और 'धुली चित्र' (अल्पना) जैसी तकनीकों का बार-बार उल्लेख मिलता है। 'बृहत्संहिता' (लगभग 6वीं शताब्दी ई.) और 'विष्णुधर्मोत्तर पुराण' (लगभग 7वीं शताब्दी ई.) में चित्रकला के लिए भूमि तैयार करने की विधि (वज्रलेप), रंगों का प्रयोग, परिप्रेक्ष्य के नियम आदि जैसे तकनीकी विवरण प्रस्तुत किए गए हैं। भास, कालिदास, विशाखदत्त, बाण की कृतियों ने भी शास्त्रीय काल के बौद्धिक उत्थान में योगदान दिया - विशेष रूप से चित्रकला के सिद्धांत और तकनीक में। शास्त्रीय चित्रकला का सबसे अच्छा उदाहरण अजंता की गुफाएँ हैं, जिन्हें लगभग 200 ई.पू. और 600 ई. के बीच चित्रित किया गया था। अजंता में इकतीस गुफाएँ हैं, जिन्हें दो चरणों में बनाया गया था - पहली गुफा लगभग दूसरी शताब्दी ई.पू. में बनाई गई थी। और दूसरा 4वीं और 6वीं शताब्दी ई. के बीच था। दोनों चरणों में, कला को हिंदू शासकों - सातवाहनों (प्रारंभिक काल में) और वाकाटकों (बाद के काल में) द्वारा संरक्षण दिया गया था। अजंता की गुफा चित्रों को अक्सर भित्तिचित्र कहा जाता है, लेकिन ए.एल. बाशम इससे सहमत नहीं हैं। एक सच्चा भित्तिचित्र तब चित्रित किया जाता है जब चूना प्लास्टर अभी भी नम होता है, जबकि अजंता के भित्ति चित्र इसके जमने के बाद बनाए गए थे। प्रसिद्ध अजंता की गुफाओं को प्राचीन कला दीर्घाओं के रूप में माना जा सकता है। शुरुआती चित्रों को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है जबकि बाद वाले को अधिक सावधानी से तैयार किया गया है। लाल गेरू, पीला गेरू, नील नीला, लापीस लाजुली नीला, चाक सफेद, दीपक काला, गेरू और हरा जैसे प्रमुख रंगों का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है। भारतीय कला अध्यात्मवाद और भगवान और मनुष्य के बीच रहस्यमय संबंधों से प्रेरित रही है। सबसे पहले दर्ज

की गई कला धार्मिक हिंदू पृष्ठभूमि से प्रेरित थी और बाद में इसे लोकप्रिय बौद्ध कला द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। सौंदर्यशास्त्र का दर्शन उपनिषदों में विचारों से निकटता से जुड़ा हुआ था और इस प्रकार कला ने भारतीय धार्मिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आंतरिक दृष्टि, महान शांति और शांति की भावना - भारतीय कला के मुख्य लक्षण हैं। अजंता की शुरुआती गुफाएँ हीनयान क्रम की हैं, जहाँ भिक्षु स्तूप, चक्र आदि जैसे प्रतीकों की पूजा करते थे। सबसे पुरानी बची हुई पेंटिंग गुफा संख्या X की हैं। बची हुई पेंटिंग्स का बड़ा हिस्सा 5वीं और 6वीं शताब्दी ईस्वी से संबंधित महायान बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है और यहाँ बुद्ध को मानव रूप में दर्शाया गया है और भगवान के रूप में उनकी पूजा की जाती है। 5वीं और 6वीं शताब्दी ईस्वी की पेंटिंग्स में जातक कथाएँ भी हैं, यानी बुद्ध के पिछले जीवन की कहानियाँ। अजंता की गुफाओं की पेंटिंग्स, हालाँकि बौद्ध विषयों पर आधारित हैं, फिर भी वे धार्मिक की तुलना में धर्मनिरपेक्ष संदेश देती हैं। राजकुमारों का उनके महल में चित्रण, महिलाओं का उनके हरम में चित्रण, फूल, फल, पशु, तपस्वी, रहस्यमय जीव - समय की पूरी छवि प्रस्तुत करते हैं।

शास्त्रीय काल के बाद की चित्रकला

भारत की चित्रकला परंपरा का अध्ययन करते समय, चोल, विजयनगर और नायकों के दक्षिण भारतीय साम्राज्यों द्वारा किए गए योगदान को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता है। चोल मंदिरों में नरत्तमलाई (1100 ई.) में विजयला कोलेस्वर मंदिर, तंजावुर (1100 ई.) में बृहदेश्वर मंदिर, कांचीपुरम (1387-88 ई.) में तिरुपरुत्तिकुनराम में संगीता-मंडप और अंगुंडी (लगभग उसी तिथि) में वचयापा मठ में कई भित्तिचित्र देखे जा सकते हैं। चोल भित्तिचित्रों की खोज सबसे पहले 1931 ई. में बृहदेश्वर मंदिर के परिक्रमा मार्ग में की गई थी। शोधकर्ताओं ने इन भित्तिचित्रों में इस्तेमाल की गई तकनीक की खोज की है। पत्थर पर चूना पत्थर के मिश्रण का एक चिकना घोल लगाया गया था और उसके ऊपर प्राकृतिक कार्बनिक रंगों से बड़ी-बड़ी पेंटिंग बनाई गई थीं। चोल भित्तिचित्रों में शैव धर्म की प्रबल भावना व्यक्त की गई है। सभी चित्रों में चोल शारीरिक और शैलीगत रूप स्पष्ट हैं। आयतन की पूर्ण गोलाकारता, सूक्ष्म प्लास्टिसिटी के शास्त्रीय मूल्य भी बरकरार हैं। लेकिन साथ ही, रंग मॉडलिंग की स्थिरता में भी दृढ़ता से

कमी देखी गई है और इसलिए पर्याप्त वक्रता और रंग के बावजूद सतह का समतल होना देखा गया है। नायक काल के दौरान, चोल चित्रों पर पेंटिंग की गई थी। विजयनगर काल (लेपाक्षी दीवार चित्रकला) से संबंधित बाद की पेंटिंग, कला शैली में सामान्य गिरावट दिखाती हैं। रूपरेखा स्पष्ट हो गई और पहले की अवधि की समर्पित मॉडलिंग अनुपस्थित है। मानव आकृतियाँ प्रेत के रूप में दिखाई देती हैं, अभिव्यक्ति से रहित और प्रतीकात्मक रूपों और पौराणिक कहानियों के प्रदर्शन पर अधिक जोर दिया गया है।

मध्यकालीन भारतीय चित्रकला

इस्लाम के आगमन और इस्लामी प्रभाव के प्रसार ने भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की - मध्यकालीन काल। इसका चित्रकला के क्षेत्र पर भी सीधा प्रभाव पड़ा। बड़े पैमाने पर चित्रों का पैटर्न, जो दृश्य पर हावी था, 11वीं और 12वीं शताब्दी ई. के दौरान लघु चित्रकला द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। लघु चित्र छोटे चित्र हैं। वे अक्सर उस समय लिखी गई पांडुलिपियों का हिस्सा होते थे और पांडुलिपि के विषयों को चित्रित करते थे। इस प्रकार, समीक्षाधीन अवधि के दौरान एक नए प्रकार का चित्रण स्थापित हुआ।

सल्तनत काल के दौरान चित्रकला

बहुत कम चित्रण हैं, जिन्हें सल्तनत काल (13वीं शताब्दी - 15वीं शताब्दी ई.) के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, उदाहरण के लिए, बुस्तान पांडुलिपि, नासिर शाह खिलजी के शासनकाल के दौरान मांडू में चित्रित सचित्र पांडुलिपि निमत नामा। निमत नामा स्वदेशी और फ़ारसी शैली के प्रारंभिक संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करता है, हालाँकि यह बाद की शैली थी जो चित्रकला में हावी थी। लोदी खुलदार के नाम से जानी जाने वाली एक अन्य प्रकार की चित्रकला उत्तर भारत के सल्तनत क्षेत्र में फली-फूली, जो दिल्ली से जौनपुर तक फैली हुई थी।

मुगल चित्रकला

मध्यकालीन चित्रकला का प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से मुगल शैली द्वारा किया जाता है, जो मुगल साम्राज्य (16वीं-19वीं शताब्दी ई.) के काल में विकसित हुई थी। अपने शानदार रंगों, रेखाचित्रण में सटीकता, विस्तृत यथार्थवाद, जटिलता और विषयों की विविधता के लिए प्रसिद्ध - मुगल चित्रकला अपने आप में एक अलग श्रेणी थी। यह पूर्व मुगल और समकालीन कला की सभी अन्य शैलियों और तकनीकों से अलग थी। दिल्ली सल्तनत के विपरीत, मुगल चित्रकला अधिक लोकप्रिय और व्यापक थी। इसके लिए कई कारक जिम्मेदार थे - शहरीकरण, बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था, शासकों और कुलीनों द्वारा विशेष संरक्षण, मध्य एशिया के सांस्कृतिक मूल्यों और परंपराओं का संश्लेषण, मुगल अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, आदि। वास्तव में मुगलों के शासन के दौरान चित्रकला आजीविका का एक व्यापक स्रोत बन गई। मुगल चित्रकला दो प्रकार की सांस्कृतिक परंपरा को दर्शाती है - 'उच्च संस्कृति' और 'लोकप्रिय संस्कृति'। 'उच्च संस्कृति' की अवधारणा को परिष्कृत अभिजात वर्ग के साथ जोड़ा जाता है, जिसका अपना विशिष्ट स्वाद होता है और उच्च संस्कृति के उत्पाद आम लोगों द्वारा साझा नहीं किए जाते हैं, क्योंकि वे महंगे, कलात्मक और बौद्धिक सृजन होते हैं। 'लोकप्रिय संस्कृति' को आम लोगों के साथ जोड़ा जाता है और 'लोकप्रिय संस्कृति' के उत्पाद आम, सस्ते और समझने में आसान होते हैं। मुगल साम्राज्य के संदर्भ में, 'उच्च संस्कृति' मुगल सम्राटों, उनके रईसों का एकाधिकार था, जो कलाकारों को विशेष संरक्षण देते थे, जबकि, 'लोकप्रिय संस्कृति' आम मुगल समाज की आकांक्षाओं, मानदंडों, रीति-रिवाजों से जुड़ी थी और संरक्षण के अभाव के बावजूद, यह जीवित रही, उदाहरण के लिए, बाजार की पेंटिंग। मुगल चित्रकला शून्य में विकसित नहीं हुई। इस पर समकालीन दुनिया की विभिन्न परंपराओं, अर्थात् फारसी, तैमूरिद, मंगोलिड, चीनी और यूरोपीय का स्पष्ट प्रभाव था। स्वदेशी शैली के साथ इन शैलियों के प्रसार ने चित्रकला की एक नई जीवंत परंपरा बनाई, जिसे लोकप्रिय रूप से इंडो-सिनो-फारसी कला के रूप में जाना जाता है। शुरुआत में मुगल चित्रकला शैली में मंगोल विशेषताओं का बोलबाला था, लेकिन धीरे-धीरे मंगोल तत्व कम होते गए और भारतीय विशेषताएं सामने आईं। इस प्रकार विभिन्न शैलियों के प्रसार ने एक नए सांस्कृतिक तत्व का निर्माण किया। मुगलों ने चित्रकला को राजनीतिक शक्ति, शाही विचारधारा, अधिकार, स्थिति और

आर्थिक समृद्धि के प्रदर्शन के साधन के रूप में इस्तेमाल किया। मुगल चित्रकलाएँ विविधता में बहुत समृद्ध थीं - विषय और रंगों के संदर्भ में। कुछ विषय थे - युद्धों का चित्रण, दरबारी जीवन के दृश्य, वन्य जीवन, शिकार, चित्र, आदि। कीमती पत्थरों, सोने और चांदी जैसी धातुओं से प्राप्त रंगों का भरपूर उपयोग भी मुगल चित्रकला की पहचान थी।

मुगल चित्रकला का विकास-बाबर से औरंगजेब तक

हालाँकि, भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर (1526-30 ई.) के साथ कला के किसी भी कार्य को नहीं जोड़ा जा सकता है, फिर भी उनके विचार जो उनकी जीवंत आत्मकथा (वाक्यत-ए-बाबरी) में परिलक्षित होते हैं, भविष्य की मुगल कला के लिए मूड सेट करने के लिए जिम्मेदार थे। मुगल चित्रकला का पहला प्रलेखित संरक्षक हुमायूँ (1530-1556 ई.) था। 1544 ई. में सफ़वी दरबार की उनकी यात्रा साम्राज्य के साथ-साथ कला के इतिहास के लिए भी महत्वपूर्ण थी। यहीं पर उन्होंने शाह तहमास्प के कलाकारों की शानदार पेंटिंग्स की प्रशंसा की थी। उन्होंने सफ़वी कलाकारों, मीर सैय्यद अली (बिहाज़ाद के शिष्य, जिन्हें पूर्व के राफेल के नाम से जाना जाता है) और अब्द उस-समद को 1549 ई. में काबुल में अपने दरबार में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। इन दोनों में से, अरबी कला के एक शानदार डिज़ाइनर मीर सैय्यद अली सबसे तेज़ थे, लेकिन लचीले और अनुकूलनीय अब्द उस-समद के साथ ही मुगल कला का अपेक्षाकृत लंबा, उत्पादक चरण शुरू हुआ। दूसरे शब्दों में, यह वह था जिसने मुगल शासक की सटीक चित्रांकन और वास्तविक रिपोर्टेज की बढ़ती इच्छा को पूरा करने के लिए अपनी सफ़वी शैली को समायोजित किया। सबसे प्रसिद्ध मुगल चित्रकला में से एक, 'द हाउस ऑफ़ तिमोर' को अब्द उस-समद का काम माना जाता है। कपास पर यह चित्र प्रारंभिक मुगल कला का एक प्रमुख स्मारक है और इसकी भव्यता, शानदार रंग हुमायूँ के शाही स्वाद को दर्शाते हैं। हुमायूँ के उत्तराधिकारियों की तीन पीढ़ियों के चित्रों को जोड़कर इसे बाद के मुगलों द्वारा आधुनिक बनाया गया। इस कृति में प्रकृतिवाद का तत्व स्पष्ट है।

भारत-चीन-फारसी कला के विकास को जिस शासक के साथ जोड़ा जाना चाहिए, वह अकबर (1556-1605 ई.) है। अकबर के बिना मुगल कला केवल विशेषज्ञों को ही ज्ञात होती। अकबर की परियोजना ने मुगल चित्रकला को आश्चर्यजनक रूप से भारतीय चरित्र प्रदान किया- जो भारत की संस्कृति के प्रति उनके व्यक्तिगत सम्मान को दर्शाता है। वह भारत में दो फारसी उस्तादों, मीर सैय्यद अली और अब्द उस-समद की देखरेख में एक कार्यशाला स्थापित करने वाला पहला सम्राट था। अकबर की कार्यशाला में लगभग दो सौ पच्चीस कलाकार थे, जिनमें से अधिकांश हिंदू थे। शुरू में काम करने की प्रणाली सहयोगात्मक थी, लेकिन बाद में कलाकारों ने व्यक्तिगत स्तर पर भी काम करना शुरू कर दिया। चित्रकला के प्रति अकबर का झुकाव अबुल फजल की आइन-ए-अकबरी में परिलक्षित होता है, जिसमें चित्रकला की कला पर एक अलग खंड है। उनके दरबार में बड़ी संख्या में कलाकार आते थे, जैसे मीर सैय्यद अली, अब्द उस-समद, फारुख बेग, खुसरो कुली, जमशेद आदि।

अकबर को हिंदू कलाकारों, खास तौर पर बसावन, लाल, केसू, मुकुंद, दसवंत और हरिबंस से बहुत लगाव था। अनपढ़ होने के बावजूद उन्हें किताबों, खास तौर पर सचित्र किताबों से बहुत लगाव था। तूतीनामा या तोतों की कहानियाँ (एक फ़ारसी दंतकथाओं की किताब) 1560 ई. के आसपास अकबर के स्टूडियो के प्रारंभिक काल को दर्शाती है, जब नए नियुक्त प्रशिक्षुओं को तबरीज़ उस्तादों के अधीन प्रशिक्षण दिया जा रहा था। इसके दो सौ पंद्रह लघुचित्रों में से कई में राजस्थान, दक्कन आदि जैसे भारत के विभिन्न हिस्सों से फ़ारसी और स्वदेशी प्रभाव दिखाई देता है। फ़ारसी चित्रकला की रेखीय शैली और स्वदेशी चित्रकला की गतिशील, जीवंत पैलेट का स्पष्ट संश्लेषण था। अकबर के शासनकाल की सबसे प्रतिष्ठित कलात्मक परियोजना हमज़ानामा है, जो कपास पर विशाल चित्रों की श्रृंखला है, जो पैगंबर के चाचा अमीर हमज़ा के शानदार साहसिक कारनामों का वर्णन करती है। अकबर की चित्रकला की एक महत्वपूर्ण श्रेणी साहित्यिक क्लासिक्स और ऐतिहासिक पांडुलिपियों के चित्रण द्वारा बनाई गई है। सबसे पुरानी सचित्र ऐतिहासिक पांडुलिपि लगभग 1589 ई. की बाबरनामा है। इस तरह की एक और उल्लेखनीय पांडुलिपि अकबर की अकबरनामा की अपनी प्रति है। इसमें समकालीन इतिहास का विवरण अपने सबसे शानदार रूप में है

और विभिन्न घटनाओं का चित्रण पूरी तरह से पाठ्य विवरण से मेल खाता है। मुगल पांडुलिपि चित्रकला को कला के काम के रूप में प्रशंसित किया जाता है, लेकिन मध्यकालीन काल के लिए एक दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में भी इसका बहुत महत्व है। दरबारी और साधारण जीवन का चित्रण, विभिन्न तबके के लोगों का चित्रण, त्योहारों के चित्रण आदि मध्यकालीन काल के दौरान सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाओं की गवाही देते हैं। अकबरनामा की जटिल रचनाएँ विशेष रूप से स्थान, प्रकाश और छाया के उपचार में यूरोपीय प्रभाव भी दिखाती हैं। इन सचित्र पांडुलिपियों के अलावा, मुरक्का (एल्बम) चित्रों के रूप में परिदृश्य, चित्र, जानवर और अन्य विशिष्ट विषयों जैसी कई स्वतंत्र रचनाएँ भी थीं। अकबर के चित्रकार अत्यधिक पॉलिश, कठोर, मलाईदार कागज़ पसंद करते थे और मिट्टी, जानवरों के मामले, धातुओं, खनिजों से रंग बनाने में माहिर थे। उदाहरण के लिए, बसावन को सुनहरे रंग और मोर नीले, लाल आदि जैसे भारतीय रंगों के उपयोग के लिए सराहा गया था। इस प्रकार, फ़ारसी शैली के सपाट प्रभाव को भारतीय ब्रश की गोलाकारता और उचित परिप्रेक्ष्य में छोटा करने के यूरोपीय सिद्धांत द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जिसने मुगल चित्रकला की प्रकृति को बदल दिया।

लघु चित्रकला के उत्तराधिकारी विद्यालय

जैसे-जैसे मुगल संरचना ढहती गई, बंगाल, अवध और भारत के अन्य भागों में शक्तिशाली रईसों ने अपने क्षेत्र स्थापित किए। यहीं पर शाही परंपराओं पर आधारित चित्रकला के नए विद्यालय पनपे। जयपुर, जोधपुर और बूंदी में विकसित चित्रकला विद्यालय सामूहिक रूप से राजपूत चित्रकला विद्यालय के रूप में जाने गए। यह मुगल शैली से काफी प्रभावित था। इसमें प्रचलित विषयों के अलावा ऋतुओं (बारहमासा), धुनों (रागों), पौराणिक कथाओं (राधा और कृष्ण को चित्रित करते हुए) जैसे विषयों पर भी चित्रकारी की गई। हालांकि, चित्रकला का कांगड़ा विद्यालय और इसकी शाखा टिहरी-गढ़वाल स्वतंत्र रूप से विकसित हुई। दक्कन की पेंटिंग्स जो यथार्थवाद से बहुत दूर थीं, फारस की नाजुक लय, दक्षिण की रसीली कामुकता और यूरोप और तुर्की के विदेशी तत्वों का प्रतिनिधित्व करती थीं। दक्कन की पेंटिंग्स का विषय जीवन की वास्तविकताओं के बजाय प्रेम, संगीत, कविता पर आधारित था। मुगल शासन के

अंतिम चरण में भी मुगल कला की चमक पूरी तरह से गायब नहीं हुई। कलाकारों ने सीमित पैमाने पर चित्रकारी जारी रखी और इसे अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय के मौजूदा मुगल चित्र के उदाहरण से साबित किया जा सकता है। 3.2.5. आधुनिक भारतीय चित्रकला मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही 1757 ई. में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण हो गया, जिससे ब्रिटिश राज की नींव पड़ी। औपनिवेशिक युग ने न केवल समकालीन राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था बल्कि संस्कृति पर भी गहरा प्रभाव डाला। कला के क्षेत्र में, भारतीय कला ने अंग्रेजों द्वारा लाए गए नए फैशन को अपनाया। कला अब दरबार तक ही सीमित नहीं रही बल्कि कला विद्यालयों, कला समाजों आदि द्वारा सिखाई और संरक्षित की जाने लगी। अकादमिक कला की शुरुआत के साथ, विक्टोरियन भ्रमकारी कला, तेल चित्र, प्राकृतिक परिदृश्य आदि पर अधिक जोर दिया गया। दरबारी संरक्षण के स्थान पर, कलात्मक व्यक्तिवाद को प्रोत्साहित किया गया। औपनिवेशिक कलाकारों की नई नस्ल को उच्च सामाजिक दर्जा प्राप्त था और वे मुगल काल के विनम्र दरबारी कलाकारों से भिन्न थे।

3. प्रदर्शन कलाएँ: भारतीय शास्त्रीय संगीत के विभाग: हिंदुस्तानी और कर्नाटक, भारत के नृत्य: विभिन्न नृत्य रूप: शास्त्रीय और क्षेत्रीय, आधुनिक रंगमंच और भारतीय सिनेमा का उदय।

परिचय

गीत और नृत्य हमारे जीवन के विभिन्न चरणों को दर्शाते हैं। वे पहले ग्रामीण लोगों के सामाजिक-धार्मिक रीति-रिवाजों और प्रथाओं को दर्शाते हैं, लेकिन अब आधुनिक शहरी संस्कृति का भी हिस्सा हैं। वे सदियों से उत्सवों से जुड़े हुए हैं और संभवतः कृषि समुदाय के लिए समृद्धि प्राप्त करने के लिए प्रजनन संस्कारों से शुरू हुए होंगे, यानी भूमि और मवेशियों की उर्वरता, लेकिन बच्चों के जन्म और जीवित रहने के लिए भी। उत्सव मनाने के कई कारण हैं, जिन्हें सूचीबद्ध करना मुश्किल है। भारत एक समृद्ध संस्कृति और विरासत का देश है। हमारी सभ्यता की शुरुआत से ही संगीत, नृत्य और नाटक हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग रहे हैं। शुरू में, इन कला रूपों का उपयोग धर्म और सामाजिक सुधारों के प्रचार के माध्यम के रूप में किया जाता था, जिसमें लोकप्रियता हासिल करने के लिए संगीत और नृत्य को शामिल किया गया था। वैदिक युग से लेकर मध्यकाल तक, प्रदर्शन कलाएँ जनता को शिक्षित करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत रहीं। वेदों ने वैदिक भजनों के जाप के लिए सटीक नियम निर्धारित किए हैं। यहाँ तक कि विभिन्न भजनों के गायन की पिच और उच्चारण भी निर्धारित किए गए हैं। इनके माध्यम से शिक्षा या सामाजिक सुधार से अधिक अनुकरणीय प्रस्तुति होती थी। वर्तमान में ये कलाएँ दुनिया भर के लोगों के मनोरंजन का साधन बन गई हैं।

प्रदर्शन कला की अवधारणा कला क्या है?

“कला मानव मन की सभी विशेषताओं की सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति है”। इन विशेषताओं, यानी विविध मानवीय भावनाओं को ‘रस’ के रूप में जाना जाता है। हिंदी में ‘रस’ का शाब्दिक अर्थ मीठा रस होता है। यह ‘आनंद’ की परम संतुष्टि को दर्शाता है। मानवीय भावनाओं को नौ उप-शीर्षकों या ‘नवरस’ में वर्गीकृत किया जा सकता है। वे हैं: हास्य-हंसी, भयानक-बुराई, श्रृंगार-सौंदर्य, रुद्र-वीरता, करुणा-दया, वीर-साहस,

अद्भुत-आश्चर्यजनक, वीभत्स-भयानक महिमा, शांति-शांति, श्रृंगार-स्वयं को सजाना, आदि। कला मानवीय भावनाओं को दर्शाती है और मनुष्य विभिन्न कला रूपों के माध्यम से अपने मन की स्थिति को सहज रूप से व्यक्त करता है। इस प्रकार बौद्धिक मन कलात्मक धारा के साथ विलीन हो जाता है और कला को जन्म देता है। अभिव्यक्ति गायन, नृत्य, चित्रकारी, अभिनय, मूर्तिकला जैसी विभिन्न शैलियों में परिलक्षित होती है। इनमें से कुछ को लाइव प्रदर्शन के माध्यम से और अन्य को दृश्य कलाओं के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। रेखाचित्र बनाना, चित्रकारी, मूर्तिकला दृश्य कलाएं हैं। गायन, नृत्य, अभिनय प्रदर्शन कलाओं के गुण हैं। संगीत अनादि काल से भारत का सबसे लोकप्रिय कला रूप रहा है। वे हैं सा, रे, गा, मा, पा, ध, ने भारतीय संगीत की सबसे प्रारंभिक परंपरा का पता सामवेद से लगाया जा सकता है जिसमें संगीत के लिए डाले गए श्लोक थे। निर्धारित स्वर और उच्चारण के साथ वैदिक भजनों का जाप अभी भी धार्मिक अनुष्ठानों का एक हिस्सा है। प्रदर्शन कलाओं से विशेष रूप से निपटने वाला सबसे पहला ग्रंथ भरत का नाट्यशास्त्र है (दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व और दूसरी शताब्दी ईस्वी के बीच संकलित) जिसमें संगीत पर छह अध्याय हैं। एक अन्य प्रमुख ग्रंथ मातंग का बृहद्देशी है जिसे आठवीं और नौवीं शताब्दी ईस्वी के बीच संकलित किया गया था। इस कार्य में पहली बार रागों का नामकरण किया गया और उन पर विस्तार से चर्चा की गई। तेरहवीं शताब्दी में सारंगदेव द्वारा लिखित संगीत रत्नाकर में 264 रागों का उल्लेख है

भारतीय शास्त्रीय संगीत के विभाग

मध्यकाल में भारतीय शास्त्रीय संगीत मोटे तौर पर दो परंपराओं पर आधारित था, उत्तर भारत में प्रचलित हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और दक्षिण भारत का कर्नाटक संगीत।

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का इतिहास दिल्ली सल्तनत के काल और अमीर खुसरो (1253-1325 ई.) से जुड़ा है, जिन्होंने विशेष वाद्ययंत्रों के साथ संगीत प्रदर्शन की प्रथा को प्रोत्साहित किया। माना जाता है कि

उन्होंने सितार और तबला का आविष्कार किया था और कहा जाता है कि उन्होंने नए रागों की शुरुआत की थी। अधिकांश हिंदुस्तानी संगीतकार तानसेन से अपना वंश जोड़ते हैं। हिंदुस्तानी संगीत की विभिन्न शैलियाँ ध्रुपद, धमार, ठुमरी, ख़याल और टप्पा हैं। ऐसा कहा जाता है कि तानसेन के संगीत में जादू का प्रभाव था। वह यमुना की बढ़ती लहरों को रोक सकते थे और अपने 'मेघ राग' के बल पर बारिश करवा सकते थे। वास्तव में उनके मधुर गीत आज भी भारत के हर हिस्से में बड़े चाव से गाए जाते हैं। अकबर के कुछ दरबारियों ने बैजू बावरा, सूरदास आदि संगीतकारों को संरक्षण दिया। सबसे लोकप्रिय राग हैं: बहार, भैरवी, सिंधु भैरवी, भीम पलासी, दरबारी, देश, हंसध्वनि, जय जयंती, मेघ मल्हार, तोड़ी, यमन, पीलू, श्याम कल्याण, खंबज। भारत में विभिन्न प्रकार के संगीत वाद्ययंत्रों की भी समृद्ध विविधता है। तार वाले वाद्ययंत्रों में सबसे प्रसिद्ध सितार, सरोद, संतूर और सारंगी हैं। पखावज, तबला और मृदंगम ताल देने वाले वाद्ययंत्र हैं। इसी तरह, बांसुरी, शहनाई और नादस्वरम कुछ प्रमुख वायु वाद्ययंत्र हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के संगीतकार आमतौर पर एक घराने या संगीत की एक विशेष शैली से जुड़े होते हैं। घराने संगीतकारों के वंशानुगत संबंधों को कहते हैं जो शैली के मूल को दर्शाते हैं और उन्हें दूसरों से अलग करते हैं। घराने गुरुशिष्य परंपरा में काम करते हैं, यानी एक विशेष गुरु के अधीन सीखने वाले शिष्य, उनके संगीत ज्ञान और शैली को आगे बढ़ाते हैं, वे उसी घराने से संबंधित होंगे। कुछ प्रसिद्ध घराने ग्वालियर घराना, किराना घराना और जयपुर घराना हैं। भक्ति संगीत जैसे कीर्तन, भजन, आदि ग्रंथ में शामिल राग और मुहर्रम के दौरान मजलिस में गायन भी भारतीय संगीत में एक विशेष स्थान के हकदार हैं। इसके साथ ही, लोक संगीत भी एक बहुत समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है।

आधुनिक भारतीय संगीत

ब्रिटिश शासन के साथ पश्चिमी संगीत आया। भारतीयों ने भारतीय संगीत की मांग के अनुरूप वायलिन और शहनाई जैसे कुछ वाद्ययंत्रों को अपनाया। मंच पर संगीत का ऑर्केस्ट्रेशन एक नया विकास है। कैसेट के उपयोग ने धुनों और रागों के मौखिक प्रसारण की जगह ले ली। प्रदर्शन जो पहले कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों तक ही सीमित थे, अब जनता के लिए खुले हैं और पूरे देश में हजारों संगीत

प्रेमी उन्हें देख सकते हैं। संगीत शिक्षा अब गुरु-शिष्य प्रणाली पर निर्भर नहीं है, बल्कि संगीत सिखाने वाले संस्थानों के माध्यम से दी जा सकती है।

संगीतकार

अमीर खुसरो, सदारंग अदारंग, मियाँ तानसेन, गोपाल नायक, स्वामी हरिदास, पं. वी.डी. पलुस्कर, पं. वी.एन. भातखंडे, त्यागराज मुत्तुस्वामी दीक्षितार, पं. ओंकार, नाथ ठाकुर, पं. विनायक राव पटवर्धन, उस्ताद चांद खान, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, उस्ताद फैयाज खान, उस्ताद निसार हुसैन खान, उस्ताद अमीर खान, पं. भीमसेन जोशी, पं. कुमार गंधर्व, केसरबाई केरकर और श्रीमती गंगूबाई हंगल सभी गायक हैं। वाद्यवादकों में बाबा अलाउद्दीन खान, पं. रविशंकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद अल्ला रक्खा खान, उस्ताद जाकिर हुसैन कुछ प्रसिद्ध संगीतकार हैं।

लोक संगीत

शास्त्रीय संगीत के अलावा भारत में लोक या लोकप्रिय संगीत की समृद्ध विरासत है। यह संगीत जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। जीवन की हर घटना को चिह्नित करने के लिए सरल गीत रचे जाते हैं। वे त्यौहार, नए मौसम का आगमन, शादी या बच्चे का जन्म हो सकते हैं। बंगाल के मांड और भटियाली जैसे राजस्थानी लोक गीत पूरे भारत में लोकप्रिय हैं। रागिनी हरियाणा के लोकगीतों का एक लोकप्रिय रूप है। लोकगीतों के अपने विशेष अर्थ या संदेश होते हैं। वे अक्सर ऐतिहासिक घटनाओं और महत्वपूर्ण अनुष्ठानों का वर्णन करते हैं। कश्मीर का गुलराज आमतौर पर एक लोकगीत है और मध्य प्रदेश की पंड्याणी संगीत में पिरोई गई कथा है। मुहर्रम के दौरान मुसलमान सोजख्वानी या शोकगीत गाते हैं और त्यौहारों के मौकों पर समूहों में कैरोल और कोरल संगीत गाया जाता है।

भारत के नृत्य

ऋग्वेद में नृत्य (नृति) और नर्तकी (नृतु) का उल्लेख है और शानदार भोर (उसास) की तुलना एक चमकदार नर्तकी से की गई है। ब्राह्मणों में, जैमिनीय और कौशितकी नृत्य और संगीत का एक साथ

उल्लेख किया गया है। महाकाव्य पृथ्वी और स्वर्ग पर नृत्य के संदर्भों से भरे हुए हैं। संगीत की तरह, भारतीय नृत्य ने भी एक समृद्ध शास्त्रीय परंपरा विकसित की है। कहानी कहते समय इसमें अभिव्यक्ति और भावनाओं की बहुत बड़ी शक्ति होती है। भारत में, नृत्य की कला का पता हड़प्पा संस्कृति से लगाया जा सकता है। एक नर्तकी की कांस्य प्रतिमा की खोज इस तथ्य की गवाही देती है कि हड़प्पा में कुछ महिलाएँ नृत्य करती थीं। पारंपरिक भारतीय संस्कृति में नृत्य का कार्य धार्मिक विचारों को प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति देना था। नटराज के रूप में भगवान शिव की आकृति ब्रह्मांडीय चक्र के निर्माण और विनाश का प्रतिनिधित्व करती है।

नटराज के रूप में शिव की लोकप्रिय छवि स्पष्ट रूप से भारतीय लोगों पर नृत्य शैली की लोकप्रियता को दर्शाती है। देश के दक्षिणी भाग में कम से कम एक भी मंदिर ऐसा नहीं है, जिसमें नर्तकियों की विभिन्न रूपों में मूर्तियाँ न हों। वास्तव में कथकली, भरतनाट्यम, कथक, मणिपुरी, कुची पुडी और ओडिशी जैसे शास्त्रीय नृत्य रूप हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। यह कहना मुश्किल है कि नृत्य की उत्पत्ति किस समय हुई, लेकिन यह स्पष्ट है कि नृत्य खुशी व्यक्त करने के प्रयास के रूप में अस्तित्व में आया। धीरे-धीरे नृत्य लोक और शास्त्रीय के रूप में विभाजित हो गए। नृत्य का शास्त्रीय रूप मंदिरों के साथ-साथ राज दरबारों में भी किया जाता था। मंदिरों में नृत्य का एक धार्मिक उद्देश्य था जबकि दरबारों में इसका उपयोग केवल मनोरंजन के लिए किया जाता था। दोनों ही मामलों में इस कला रूप के प्रति समर्पित कलाकारों के लिए यह भगवान से प्रार्थना करने से कम नहीं था। दक्षिण भारत में भरतनाट्यम और मोहिनीअट्टम मंदिरों में अनुष्ठानों के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में विकसित हुए। केरल में कथकली का एक रूप यक्षगान हमें रामायण और महाभारत की कहानियाँ सुनाता है जबकि कथक और मणिपुरी ज़्यादातर कृष्ण और उनकी लीलाओं की कहानियों से जुड़े हैं।

ओडिसी का प्रदर्शन भगवान जगन्नाथ की पूजा से जुड़ा है। हालाँकि कृष्ण लीला और भगवान शिव से जुड़ी कहानियाँ कथक का विषय थीं, लेकिन यह नृत्य मध्यकाल में शाही दरबारों में किया जाने लगा।

ठुमरी और ग़ज़ल में निहित रोमांटिक हाव-भाव, जो राजाओं के लिए संगतकारों के साथ भी किए जाते थे, इस पहलू को दर्शाते हैं। मणिपुरी नृत्य भी धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। लोक नृत्य आम लोगों के जीवन से विकसित हुए और एक साथ किए गए। असम में लोग बिहू के माध्यम से कटाई के मौसम का ज़्यादातर जश्न मनाते हैं। इसी तरह गुजरात का गरबा, पंजाब का भांगड़ा और गिद्दा, मिजोरम का बांस नृत्य, महाराष्ट्र का मछुआरा नृत्य कोली, कश्मीर का धूमल और बंगाल का छऊ प्रदर्शन कला के अनूठे उदाहरण हैं, जो जनता के सुख-दुख को अभिव्यक्त करते हैं।

आधुनिक भारत के सुप्रसिद्ध कथक नर्तक: पं. बिरजू महाराज, पं. शम्भू महाराज, सितारा देवी, पं. गोपी कृष्ण, और पं. लच्छू महाराज, भरतनाट्यम: सरोजा वैद्यनाथन, पद्मा सुब्रमण्यम, गीता चंद्रन। ओडिसी: केलुचरण महापात्रा, संजुक्ता पाणिग्रही, किरण सहगल और माधवी मुद्गल। कुचिपुड़ी: स्वप्न सुंदरी, सत्य नारायण सरमा, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी और सोनल मानसिंह। संगीतज्ञ: भरत, मातंगमुनि, नारदमुनि, पं.
शारंगदेव, पं. सोमनाथ, और पं. अहोबला, पं. व्यंकटमाखी, पं. राममात्य, एस.एम. टैगोर और आचार्य के.सी.डी.बृहस्पति. पिछले कुछ दशकों में नृत्य और इसके कलाकारों की स्थिति में बदलाव आया है। युवा लोग अपने व्यक्तिगत गुणों को समृद्ध करने के लिए नृत्य सीखना शुरू कर रहे हैं। कुछ स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में नृत्य में प्रशिक्षण देने के लिए अलग-अलग विभाग स्थापित किए गए हैं। कई प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तकों को पद्मश्री और पद्मभूषण जैसे राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में पाए जाने वाले नर्तक से लेकर वर्तमान तक के इतिहास के विभिन्न कालखंडों में, भारतीय लोगों ने विभिन्न कला रूपों के माध्यम से गायन और नृत्य करके अपने सुख और दुख व्यक्त किए हैं। इस कला रूप का उपयोग अभिव्यक्ति के लिए किया गया है

नाटक: भारतीय रंगमंच

स्वदेशी परंपरा के साथ-साथ आधुनिक शोध भारतीय नाटक की उत्पत्ति का पता वेदों से लगाते हैं। रामायण में हम महिलाओं के नाटक मंडलों के बारे में सुनते हैं जबकि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में संगीतकारों, नर्तकियों और नाटकीय शो का उल्लेख है। नाटक एक प्रदर्शन कला है, जिसका अभ्यास भी अनादि काल से किया जाता रहा है। नाटक की शुरुआत एक बच्चे के खेल से हो सकती है। बच्चा अभिनय करता है, नकल करता है और व्यंग्य करता है जो निश्चित रूप से नाटक की शुरुआत थी। प्राचीन काल से ही देवी-देवताओं और शैतानों के बीच युद्ध की पौराणिक कहानियाँ जानी जाती हैं। भरत ने नाट्यशास्त्र लिखा और असुर परजय और अमृत मंथन जैसे नाटकों की रचना की।

नाट्यशास्त्र नाटक और अन्य प्रदर्शन कलाओं के क्षेत्र में लिखे गए सबसे महान ग्रंथों में से एक है। अगला युग महान भास का है जिन्होंने उदयन, रामायण और महाभारत की कहानियों पर आधारित नाटक लिखे, स्वप्न वासबदत्त उनकी उत्कृष्ट कृति है। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में। पतंजलि के महाभाष्य में नाटक के कई पहलुओं का उल्लेख है, जैसे अभिनेता, संगीत, मंच, कामवध और बलिबंध नामक प्रदर्शनों में रस। नाटक का उल्लेख करते हुए भरत ने नट (पुरुष कलाकार), और नटी (महिला कलाकार), संगीत, नृत्य, संगीत वाद्ययंत्र, संवाद, विषय और मंच का उल्लेख किया है। इस प्रकार हम पाते हैं कि भरत के युग में नाटक ने पूर्णता का एक बड़ा स्तर प्राप्त किया। भरत के लिए, नाटक संचार का एक आदर्श साधन है। उन्होंने नाटक के लिए एक संलग्न क्षेत्र की अवधारणा भी शुरू की। 'शैलूष' नामक एक समुदाय का उल्लेख है, जिसमें पेशेवर नाटक कंपनियाँ थीं। वीर गाथाएँ गाने की प्रथा लोकप्रिय हो गई।

परिणामस्वरूप कुशीलव नामक पेशेवर गायक अस्तित्व में आए। बुद्ध और महावीर के युग के दौरान, नाटक उनके संबंधित धर्मों के सिद्धांतों को संप्रेषित करने का एक साधन था। लोगों को उपदेश देने और शिक्षित करने के लिए लघु नाटक और लंबे नाटक खेले जाते थे। नाटक के आकर्षण को बढ़ाने में संगीत और नृत्य ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्राचीन काल में दसवीं शताब्दी तक शिक्षितों की भाषा संस्कृत थी। इसलिए नाटक ज़्यादातर इसी भाषा में खेले जाते थे। हालाँकि, निम्न वर्ग और महिलाओं के

पात्रों को प्राकृत भाषा में बोलना सिखाया जाता था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्स्यायन का कामसूत्र, कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम सभी संस्कृत में लिखे गए थे और उस समय के महत्वपूर्ण नाटक थे। भास एक और प्रसिद्ध नाटककार थे जिन्होंने तेरह नाटक लिखे। दसवीं शताब्दी ई. तक प्राकृत नाटक लोकप्रिय हो गए थे। चौदहवीं शताब्दी के दौरान रहने वाले विद्यापति एक महत्वपूर्ण नाटककार थे। उन्होंने गीतों के रूप में हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को पेश किया। उमापति मिश्र और शारदा तनय ने भी इस समय नाटक को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

कुछ महत्वपूर्ण नाटक एवं उनके लेखक

नाटक एक कला विधा है जिसकी भारत में एक लंबी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है लेकिन यह विश्लेषणात्मक है

नाट्यशास्त्र में भरत द्वारा समीक्षा एवं व्याकरणिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया। इस पाठ में, यह रहा है उल्लेख किया कि संगीत और नृत्य नाटक के आवश्यक अंग हैं। रामायण, महाभारत और कालिदास, बाण भट्ट और भास द्वारा लिखित नाटक तीनों के संयोजन के उदाहरण हैं कला रूप- संगीत, नृत्य और नाटक। कुछ लोकप्रिय नाटक इस प्रकार हैं: मेघदूतम् कालिदास, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास, पद्मावती मधुसूदन, हर्षचरितम् बाण भट्ट, नील देवी भारतेंदु, सत्य हरिश्चंद्र भारतेंदु, अंधेर नगरी भारतेंदु, चंद्रावल

जय शंकर प्रसाद, अजातशत्रु जय शंकर प्रसाद, राज्यश्री जय शंकर प्रसाद, चंद्रगुप्त जय शंकर प्रसाद, प्रायश्चित जय शंकर प्रसाद, करुणालय जय शंकर प्रसाद, भारतेंदु जय शंकर प्रसाद।

भारतीय रंगमंच का ऐतिहासिक विश्लेषण और कुछ अन्य पहलू

रंगमंच भारत के प्राचीन इतिहास का एक अहम हिस्सा है। पहले माना जाता था कि इस पर ग्रीक प्रभाव है, लेकिन आज यह धारणा खारिज हो गई है। आरंभिक भारतीय रंगमंच स्वदेशी था, जिसमें ऋग्वेद, अथर्ववेद और महाकाव्य महाभारत और रामायण जैसे प्राचीन ग्रंथ नाटककारों के लिए सामग्री प्रदान

करते थे। बाद में नाटक के धार्मिक रूप से सही रूप से संबंधित एक पाँचवाँ वेद जोड़ा गया और इसे 'भरत का नाट्यशास्त्र' के रूप में जाना जाने लगा। मूल रूप से संस्कृत में लिखा गया यह ग्रंथ विशेष रूप से इस बात के विस्तृत निर्देशों के कारण उल्लेखनीय है कि रंगमंच का प्रदर्शन कैसे किया जाना चाहिए। भारत के अपने कवि थे - कालिदास, भवभूति और भ्राता। यूरोपीय लोगों के लिए पहला प्रसिद्ध नाटक कालिदास का शकुंतला था, जिसका अनुवाद सर विलियम जोन्स ने 1789 में किया था। आधुनिक भारतीय रंगमंच ब्रिटिश शासन के दौरान उभरा। इसकी शुरुआत शासकों के खिलाफ़ अपनी कुंठा को बाहर निकालने के लिए हुई थी। जल्द ही यह एक ऐसा माध्यम बन गया जिसके माध्यम से धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रवाद और जातिवाद जैसे विभिन्न सामाजिक-आर्थिक मुद्दों को उजागर किया गया। रंगमंच समीक्षक और नाटककार रामू रामनाथन के अनुसार, यह एकमात्र समय था जब 'राष्ट्रीय रंगमंच' की अवधारणा सामने आई: "कला और रचनाएँ राजनीतिक दलों की सहायता करने वाले बड़े आंदोलन में समाहित हो गईं। हालाँकि, स्वतंत्रता के बाद, क्षेत्रवाद हावी हो गया और भारतीय रंगमंच अब राष्ट्रीय नहीं रहा।" क्षेत्रवाद आधुनिक भारतीय रंगमंच की सबसे खास विशेषता है। 29 राज्यों और 114 पहचानी गई भाषाओं वाले देश में क्षेत्रीय रंगमंच का निर्माण अपरिहार्य था। गुजरात से भवई, उत्तर प्रदेश से नौटंकी, महाराष्ट्र से तमाशा आदि सभी अपने-अपने भाषाई दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय थे। हिंदी रंगमंच और नवगठित अंग्रेजी रंगमंच शहरी परिदृश्य का हिस्सा बन गए। 80 का दशक रंगमंच के स्वर्णिम दशकों में से एक था, जिसमें गिरीश कर्नाड, विजय तेंदुलकर और सरकार जैसे नाटककार उभरे, जिन्होंने अपने नाटक लिखने के अलावा अपने समकालीनों में भी रुचि ली और उनकी रचनाओं का अनुवाद किया। इससे एक बार फिर एकीकरण की भावना आई, लेकिन यह ज़्यादा दिन तक नहीं टिकी।

प्रदर्शन कलाओं का वर्तमान परिदृश्य

वर्तमान में देश में नृत्य, संगीत और नाटक तीनों ही कलाएँ खूब फल-फूल रही हैं। गंधर्व महाविद्यालय और प्रयाग संगीत समिति जैसी कई संगीत संस्थाएँ पचास वर्षों से भी अधिक समय से शास्त्रीय संगीत और नृत्य का प्रशिक्षण दे रही हैं। भारत में कई स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों ने इन कलाओं को

अपने पाठ्यक्रम का हिस्सा बना लिया है। खैरागढ़ का इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय संगीत का विश्वविद्यालय है। कथक केंद्र, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, भारतीय कला केंद्र और कई संस्थाएँ अपने-अपने तरीके से संगीत का प्रचार-प्रसार कर रही हैं। संगीत सम्मेलन, बैठकें, व्याख्यान प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं और संगीतकार, संगीत विद्वान, संगीत शिक्षक और संगीत समीक्षक संगीत और नृत्य को लोकप्रिय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। स्पिक-मैके, संगीत नाटक अकादमियाँ जैसी संस्थाएँ भी राष्ट्रीय और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय संगीत, नृत्य और नाटक को संरक्षित, विकसित और लोकप्रिय बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगीतकारों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पंडित रविशंकर, उस्ताद अली अकबर खान और उस्ताद अल्ला रक्खा खान द्वारा शुरू किए गए संगीत के विभिन्न संस्थान विदेशियों को भारतीय संगीत सिखाते हैं। कई विदेशी विश्वविद्यालयों में भारतीय प्रदर्शन कला के विभाग हैं और वे छात्रों को डिग्री और डिप्लोमा प्रदान करते हैं। पूरी दुनिया में भारतीय कलाकारों को विभिन्न समारोहों में प्रदर्शन करने और भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) और मानव संसाधन विकास मंत्रालय जैसी विभिन्न एजेंसियां प्रसिद्ध कलाकारों के साथ-साथ युवा कलाकारों को अनुदान, छात्रवृत्ति और फेलोशिप देकर और भारतीय संगीत, नृत्य और नाटक के क्षेत्र में आदान-प्रदान कार्यक्रमों की व्यवस्था करके इन सभी कला रूपों का लगातार प्रचार-प्रसार करती हैं। राजा हरिश्चंद्र से लेकर 'हेट स्टोरी' तक, भारतीय सिनेमा ने 20वीं सदी की शुरुआत से ही दुनिया भर में चलचित्रों पर गहरा प्रभाव डाला है। सौ साल पहले दादा साहब फाल्के ने एक ऐसे राजा के बारे में एक फिल्म बनाई थी जो कभी झूठ नहीं बोलता था। फाल्के को अंग्रेजी फिल्म 'द लाइफ एंड पैशन ऑफ क्राइस्ट' से प्रेरणा मिली और वह भी भारतीय देवताओं के जीवन को पर्दे पर उतारना चाहते थे।

उनकी पहली फिल्म 'राजा हरिश्चंद्र' 3 मई 1913 को मुंबई के कोरोनेशन सिनेमा में दिखाई गई, जो भारतीय सिनेमा की शुरुआत थी। भारतीय सिनेमा के पितामह माने जाने वाले फाल्के ने कई मूक फिल्में बनाईं, लेकिन मूक फिल्मों के दौर के खत्म होने के बाद वे सबसे पहले इसकी चपेट में आए। 14 मार्च

1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में 'आलम आरा' का प्रदर्शन हुआ, जो एक जिप्सी और राजकुमार के बीच की प्रेम कहानी थी, जिसमें जुबैदा, मास्टर वेताल और पृथ्वी राज कपूर ने अभिनय किया था। यह इतनी लोकप्रिय हुई कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा। विडंबना यह है कि पहली बोलती फिल्म अब खामोश है क्योंकि 2003 में राष्ट्रीय अभिलेखागार में लगी आग में इसका प्रिंट नष्ट हो गया था। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बीच में अशोक कुमार अभिनीत 'किस्मत' आई जो भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बन गई। इसमें कुछ बोल्ड थीम थीं - पहला एंटी-हीरो और एक अविवाहित गर्भावस्था। इससे साफ पता चलता है कि उस दौर के फिल्म निर्माता उस समय से कहीं ज़्यादा बोल्ड थे जिसमें वे रह रहे थे। 1940 के दशक तक, बॉक्स ऑफिस पर जीतने का फॉर्मूला सोचा जा चुका था - गाने, नृत्य, नाटक और फंतासी। इस बीच, फिल्म उद्योग ने दक्षिण में तेज़ी से प्रगति की थी, जहाँ तमिल, तेलुगु और कन्नड़ फ़िल्में दक्षिण भारत में धूम मचा रही थीं। 1940 के दशक के अंत तक, धर्म पर आधारित विभिन्न भारतीय भाषाओं में फ़िल्में बनाई जा रही थीं। मूक युग 3 मई, 2012 को भारतीय फिल्म उद्योग ने 100 साल पूरे कर लिए। मूक युग में वापस जाते हुए, निर्माता निर्देशक दादा साहब फाल्के ने एक ब्लॉकबस्टर 'राजा हरिश्चंद्र' के साथ भारतीय फिल्म उद्योग की आधारशिला रखी। यह फिल्म पहली बार 3 मई, 1913 को प्रदर्शित हुई थी। फाल्के ने भारत को विश्व सिनेमा से उस समय परिचित कराया जब फिल्मों में काम करना वर्जित था। चूंकि सिनेमा में काम करना वर्जित था, इसलिए पहली भारतीय फिल्म 'राजा हरिश्चंद्र' में केवल पुरुष अभिनेता थे।

पहली बोलती फिल्म

हालाँकि, भारतीय सिनेमा को पहली ध्वनि फिल्म आलम आरा पाने के लिए लगभग 18 साल तक इंतजार करना पड़ा।

अर्देशिर ईरानी द्वारा निर्देशित, आलम आरा पहली बार मार्च 1931 में मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई थी। फिल्म को दर्शकों से भारी प्रतिक्रिया मिली और मैजेस्टिक सिनेमा के बाहर भीड़ को

नियंत्रित करने के लिए पुलिस की सहायता ली गई। इस फिल्म ने भारतीय फिल्म उद्योग में शुक्रवार को रिलीज होने का चलन भी शुरू किया। इस अवधि में, लोगों ने फिल्म निर्माण को एक कला के रूप में पहचानना शुरू कर दिया और समाज के सभी कोनों से प्रतिभाओं को आकर्षित करना शुरू कर दिया। पहली रंगीन फिल्म 'किसान कन्या' 1937 की एक हिंदी फीचर फिल्म थी, जिसका निर्देशन मोती बी. गिडवानी ने किया था और इंपीरियल पिक्चर्स के अर्देशिर ईरानी ने इसका निर्माण किया था। इसे भारतीय जनता द्वारा बड़े पैमाने पर भारत की पहली स्वदेशी रंगीन फिल्म होने के कारण याद किया जाता है।

पहली साइंस फिक्शन फिल्म

मिस्टर इंडिया (1987) भारतीय सिनेमा की पहली साइंस फिक्शन फिल्म थी। यह फिल्म बॉलीवुड की 25 सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्मों में शुमार है। मिस्टर इंडिया ने भारत में साइंस फिक्शन के विचार को आम लोगों तक पहुंचाया, उसके बाद 2003 में कोई मिल गया आई। फिल्म निर्माता राकेश रोशन ने फिल्म क्रिश (2006) के साथ बॉलीवुड में पहला सुपरहीरो पेश किया। इस फिल्म में ऋतिक रोशन और प्रियंका चोपड़ा मुख्य भूमिकाओं में थे। क्रिश ने स्पेशल इफेक्ट्स के लिए राष्ट्रीय और फिल्मफेयर दोनों पुरस्कारों सहित कई पुरस्कार जीते। अभिनेता ऋतिक रोशन को उनके काम के लिए कई सर्वश्रेष्ठ अभिनय पुरस्कार मिले। यह फिल्म 2006 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और इसने 45 करोड़ रुपये (8.98 मिलियन डॉलर) के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 117 करोड़ रुपये (23.34 मिलियन डॉलर) की कमाई की। इसे बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा "ब्लॉकबस्टर" रेटिंग दी गई। इसका सीक्वल अभी निर्माणाधीन है। 50 के दशक के स्वर्णिम काल ने उद्योग को एक मजबूत प्रोत्साहन दिया, जिसमें विषय-वस्तु उस समय प्रासंगिक सामाजिक मुद्दों में बदल गई। निश्चित रूप से वे मनोरंजक थे, लेकिन उस समय की फिल्में जनता को शिक्षित करने का एक शक्तिशाली माध्यम भी बन गईं। इस युग ने 25 वर्षीय अभिनेता/फिल्म निर्माता को भारतीय सिनेमा के शोमैन के रूप में स्थापित किया - राज कपूर, एक ऐसे व्यक्ति जो बारीकियों पर नज़र रखते थे। बदलते सामाजिक मानदंडों और अर्थव्यवस्थाओं ने फिल्मों और उन्हें बनाने वाली कंपनियों को प्रभावित किया। इसका असर फिल्मों में

बदलाव के रूप में हुआ। कथा शैली बदल गई। कहानी की संरचना बदल गई। पात्र बदल गए। विषय-वस्तु बदल गई।

कुछ लोकप्रिय मूक फ़िल्में

राजा हरिश्चंद्र, 1913: हालाँकि पहली फ़िल्म जो बनी वह दादा साहब तोरणे की श्री पुंडलिक थी, लेकिन 1912 में इसे ब्रिटिश प्रोडक्शन माना गया। किसी भारतीय द्वारा बनाई गई पहली पूर्ण लंबाई वाली फीचर फ़िल्म जिसे जनता को दिखाया गया, वह दादा साहब फाल्के द्वारा निर्मित और निर्देशित राजा हरिश्चंद्र थी। चूँकि महिलाओं का फ़िल्म में काम करना उचित नहीं माना जाता था, इसलिए इस मराठी फ़िल्म में महिला पात्रों को भी पुरुष अभिनेताओं ने ही निभाया था। फ़िल्म निर्माण के दौरान फाल्के चित्रकार राजा रवि वर्मा की शैली से प्रभावित थे।

लंका दहन, 1917: दादा साहब फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र के बाद मोहिनी भस्मासुर (1913), सत्यवान सावित्री (1914) और लंका दहन (1917) सहित कई फ़िल्में बनाईं। लेकिन लंका दहन ही वह फ़िल्म थी जो भारत की पहली बड़ी बॉक्स ऑफ़िस हिट फ़िल्म बनी! रावण द्वारा सीता के अपहरण की कथा पर आधारित यह फिल्म मुंबई के गिरगांव स्थित वेस्ट एंड सिनेमा में सुबह 7 बजे से आधी रात तक दिखाई गई। दिलचस्प बात यह है कि राम और सीता की भूमिकाएं एक ही अभिनेता ए सालुंके ने निभाई थीं!

देवदास, 1928: यह शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास देवदास का पहला फिल्म रूपांतरण था। नरेश मित्रा द्वारा निर्देशित इस फिल्म की पटकथा अच्छी थी और इसमें बंगाली संवेदनाओं का एक अलग स्पर्श था।

इकाई-IV. विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार

1. सांस्कृतिक आदान-प्रदान के कारण, महत्व और तरीके - व्यापारियों, शिक्षकों, दूतों, मिशनरियों और जिप्सियों के माध्यम से

परिचय

भारत की संस्कृति मनुष्य द्वारा विकसित महान सभ्य और मानवीय कारकों में से एक रही है। सदियों से, एशिया महाद्वीप के बड़े हिस्से का सामान्य आध्यात्मिक जीवन मुख्य रूप से प्राचीन भारत के ऋषियों और संतों द्वारा खोजे गए, व्यवस्थित और मानवीयकृत शाश्वत विचारों के आह्वान के प्रति प्रतिक्रिया का मतलब था। दूसरे शब्दों में, एशिया में संस्कृतियाँ जीवन का एक जटिल ताना-बाना रही हैं, जो कई अलग-अलग धागों से बुनी गई हैं, जिनमें भारत सबसे प्रमुख है। निस्संदेह, भारत एशिया के कई पिछड़े देशों में एक सभ्य शक्ति था। हिंदू संस्कृति के संश्लेषण के बाद, पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत से लेकर पहली सहस्राब्दी ईस्वी की अंतिम शताब्दियों तक भारत एक सभ्य राष्ट्र था। क्योंकि यह इस लंबी अवधि के दौरान था कि भारत में सांस्कृतिक एकीकरण हुआ और यह भारत के सांस्कृतिक विस्तार के साथ-साथ सीलोन, बर्मा, सियाम या थाइलैंड, इंडो-चीन, मलाया, इंडोनेशिया जैसे विदेशी देशों और काफी हद तक मध्य एशिया में अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जैसे उत्तर-पश्चिम के देशों में भी हुआ। चीन, कोरिया और जापान जैसे पूर्वी देशों का परिवर्तन भारत की आध्यात्मिक शक्तियों के साथ उनके निकट संपर्क के माध्यम से प्राप्त हुआ। इस प्रकार एशियाई संस्कृति को आकार देने में, भारतीय हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण रहा है।

लेकिन भारत या अधिक सटीक रूप से भारत की हिंदू संस्कृति केवल एक सभ्य शक्ति नहीं थी। इसने उन्हें बौद्धिक जागृति, सामाजिक चेतना और भौतिक समृद्धि दी। एशिया की अनेक पिछड़ी जातियों में

सामाजिक व्यवस्था और संगठन, कला और शिल्प की भावना पहली बार भारत से व्यापारियों और ब्राह्मण तथा बौद्ध मिशनरियों के आगमन के साथ ही समाप्त हो गई। इसने न केवल इन पिछड़े लोगों को ऊपर उठाने के लिए सामग्री प्रदान की, बल्कि उनकी निष्क्रिय बौद्धिक और अन्य शक्तियों और प्रतिभाओं को पुनर्जीवित किया और उन्हें बिना किसी कठिनाई या बाधा के उन शक्तियों की पूर्ति प्राप्त करने में सक्षम बनाया। इस प्रकार हिंदू संस्कृति ने अन्य लोगों को विश्व सभ्यता में अपना योगदान देने में सहायता की, जबकि इसने उन्हें आत्मसात किया और गहन और व्यापक जीवन में भाग लिया। हिंदू संस्कृति ने अन्य देशों में उनके अपने आध्यात्मिक विचारों और मूल्यों को लाया। चीनी जैसे प्राचीन और उच्च सांस्कृतिक लोगों के मामले में, भारतीय विचारों के संपर्क ने उनकी संस्कृति के निर्माण और उच्चतम अभिव्यक्ति में अंतिम स्पर्श दिया। भारतीयों द्वारा चीन में लाए गए बौद्ध धर्म ने चीनी लोगों को अस्तित्व और प्रयास के मूलभूत प्रश्नों में जाने की आवश्यकता का एहसास कराया। जावा और स्याम, चीन और जापान ने जीवन की समृद्धि का आनंद लिया और अपने मन और आत्मा के आश्चर्यजनक उत्कर्ष को देखा, जो साहित्य, ललित कलाओं और धार्मिक अनुष्ठानों में प्रकट हुआ, जो भारतीय संस्कृति के संपर्क में आए।

हिंदू सांस्कृतिक विस्तार का मुख्य स्वर बाधा और दमन नहीं, बल्कि आत्मसात और प्रकटीकरण था। भारतीय दर्शन और संस्कृति विदेश में नष्ट करने और बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि जागृत करने और पूर्ण करने के लिए गई थी। यह वहाँ ताज़ा वर्षा और जीवन देने वाली वर्षा की तरह गई, न कि जलती हुई हवा या जानलेवा विपत्ति की तरह। इसलिए उनकी उपलब्धि, पश्चिमी संस्कृति के विपरीत, भौतिक सभ्यता या सभ्य संगठन की एक मात्र शक्ति से अधिक है। जहां भी भारतीय गए और बसे, उन्होंने अपनी संस्कृति का प्रसार किया लेकिन साथ ही साथ स्थानीय सांस्कृतिक प्रवृत्तियों को भी आत्मसात किया। परिणामस्वरूप, उन्होंने एक नई संस्कृति विकसित की जिसका मुख्य स्वर भारतीय था। इस प्रकार, उन्होंने अन्य एशियाई देशों में संस्कृति का निर्माण किया, जिसके मूल्य थे जीवन की एकता के प्रति जागरूकता और तात्कालिक और विशेष की अपेक्षा परम और सार्वभौमिक के प्रति प्रेम।

औपनिवेशिक और सांस्कृतिक विस्तार

प्राचीन काल से ही भारत के लोग बाहरी दुनिया के साथ स्वतंत्र और घनिष्ठ संबंध बनाए रखते आए हैं, यहाँ तक कि प्रागैतिहासिक युग में भी, नवपाषाण लोगों के सुदूर पूर्व के देशों के साथ संबंध थे, और वे बड़ी संख्या में भूमि और समुद्र दोनों मार्गों से प्रवास करके इंडो-चीन और भारतीय द्वीपसमूह में बस गए। बाद के युगों में, जबकि सिंधु घाटी में उच्च कोटि की समृद्ध और समृद्ध सभ्यता पनपी, निस्संदेह पश्चिमी और मध्य एशिया के देशों के साथ मैत्रीपूर्ण और परिचित संबंध थे। भारतीय संस्कृति और सभ्यता को काफी हद तक आकार देने वाली दो महत्वपूर्ण जातियों में से, आर्य और द्रविड़ बाहर से भारत में आए और उन्होंने कम से कम कुछ शताब्दियों तक उन देशों के साथ आवश्यक संबंध स्थापित किए और बनाए रखे, जहाँ वे भारत पर कब्ज़ा करने से पहले रहते थे। बहुत प्राचीन काल से, भारत के पूर्व और पश्चिम दोनों देशों की भूमि के साथ वाणिज्यिक संबंध थे। महाभारत, जातक और कथा सरित सागर की कहानियों में भारतीय व्यापारियों द्वारा लाभ की तलाश में समुद्र पार के देशों में जाने का उल्लेख है। एक जातक कहानी हमें बताती है कि कैसे भारतीय व्यापारी विभिन्न प्रकार के माल के साथ बवेरू (बेबीलोन) की भूमि पर गए, जिसमें एक भारतीय मोर भी शामिल था। अन्य कहानियाँ बताती हैं कि कैसे भारतीय व्यापारी बर्मा से लेकर इंडोनेशिया तक फैले क्षेत्र में गए, जिसे सुवर्णभूमि कहा जाता है। इस प्रकार भारत के सबसे प्राचीन काल में बेबीलोन, सीरिया और मिस्र के साथ व्यापारिक संबंध थे। ईसाई युग से ठीक पहले की शताब्दियों में, भारत के उत्तर में मध्य एशिया के देशों, पश्चिम में यूनानी राज्यों और पश्चिम में प्रशांत के द्वीपों के साथ वाणिज्यिक और सांस्कृतिक संबंध थे। मौर्य काल में, ऐसे संबंध अतीत की तुलना में अधिक निश्चित हो गए। पेरिप्लस और प्लिनी के विवरण हमें बताते हैं कि भारतीय व्यापारी और मिशनरी बारबरिका, बैरीगाज़ा, मुज़िरिस, नेलेयांडा, बाकरी, कोरकाई और पुहार जैसे बंदरगाहों से रवाना हुए। बाद में वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए, भारतीय अरब सागर के कुछ द्वीपों में बस गए और सैकोट्रा द्वीप और अलेक्जेंड्रिया के बंदरगाह में भारतीय व्यापारियों की बस्तियाँ थीं। जब रोमन साम्राज्य अस्तित्व में आया, तो भारतीयों ने रोमनों के साथ राजनीतिक और वाणिज्यिक संबंध बनाए रखे। सातवीं

शताब्दी में, जब अरबों ने भूमि और समुद्री मार्गों को नियंत्रित किया, तो भारत ने अरबों के साथ सक्रिय व्यापार किया। इस प्रकार बेबीलोनिया, सीरिया, मिस्र, ग्रीस, रोम और अरब के साथ भारत के वाणिज्यिक संबंधों ने मिस्र, यूनान, रोमन और अरब संस्कृतियों पर भारतीय संस्कृति के निशान छोड़े, क्योंकि संस्कृति और सभ्यता व्यापार और वाणिज्य के बाद आती है।

हिंदू सांस्कृतिक विस्तार के कारण

यह सच है कि विजय और वाणिज्य के परिणामस्वरूप संस्कृतियों का प्रसार हुआ है।

निःसंदेह, सुदूर पूर्व में हिंदू संस्कृति का प्रसार भारत और सुदूर पूर्व के देशों के बीच व्यापारिक संबंधों के माध्यम से शुरू हुआ। लाभदायक वाणिज्य और आर्थिक लाभ ने भारतीयों को हिंद महासागर को पार करने, दूर-दूर के देशों में जाने और असंख्य कठिनाइयों और खतरों को झेलने के लिए प्रोत्साहित किया। हिंद महासागर में स्थित होने के कारण, भारत केंद्रीय स्थान पर था और प्राचीन काल में दुनिया के संस्कृति और सभ्य देशों के लिए समुद्री मार्ग पर था। इसकी भौगोलिक स्थिति ने भारत को पूर्व और पश्चिम के बीच एक कड़ी बनाने में सक्षम बनाया। परिणामस्वरूप, भारतीयों ने वाणिज्य के लिए असंख्य यात्राएँ कीं। प्राचीन भारत में, जावा, सुमात्रा, मलाया जैसे पूर्वी देशों को परिवर्तनशील एल डोरैडो माना जाता था जो लगातार उद्यमी व्यापारियों को अपार धन का वादा करके चकमा देते थे। यह दृष्टिकोण सुवर्णद्वीप या सुवर्णभूमि (सोने की भूमि) नाम में परिलक्षित होता है, जो पूर्वी देशों के इस विशाल क्षेत्र के लिए लागू किया गया था। अपार सोना प्राप्त करने की इच्छा ने भारतीयों को इन देशों में जाने के लिए एक शक्तिशाली प्रेरणा प्रदान की। असभ्य जंगली जातियाँ इन भारतीय व्यापारियों के निकट संपर्क में आईं, जिनसे उन्होंने संस्कृति का पहला पाठ सीखा। उद्यमी व्यापारियों, बौद्ध मिशनरियों और बौद्ध शिक्षकों के अलावा, हिंदू संस्कृति के मशालवाहक भारतीय व्यापारी समुदाय के साथ दूर-दूर के देशों में गए। उन्होंने भारतीय विचार और संस्कृति को अपने साथ ले गए। लेकिन वे अपनी श्रेष्ठ स्थिति के कारण स्वाभाविक लाभ प्राप्त करने वाली विदेशी शासक जाति के सदस्य के रूप में वहाँ नहीं गए। कोई राजनीतिक शक्ति और प्रशासनिक अधिकार न होने के कारण, भारतीय मिशनरी जंगली और असभ्य

विदेशी जातियों के बीच घुलमिल जाते थे और भारी बाधाओं और बड़े खतरों का सामना करते हुए उन्हें उपदेश देते थे और अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें अधिक सुसंस्कृत और सभ्य बनाते थे। कभी-कभी भारतीय ऋषियों और मुनियों ने विदेशी भूमि पर अपने आश्रम स्थापित किए, जो कालांतर में भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए और रेडियो स्टेशन की तरह भारतीय सांस्कृतिक प्रवृत्तियों का प्रसार किया। कौंडिन्य और अगस्त्य के आश्रम और आश्रम ऐसे ही थे। शिलालेखों में कौंडिन्य का नाम वृहत्तर भारत में हिंदू राजघरानों के संस्थापक के रूप में आदरपूर्वक दर्ज है। इन दो एजेंसियों - भारतीय व्यापारियों और मिशनरियों के अलावा कई भारतीय जो विदेशी भूमि पर बस गए, उन्होंने हिंदू सांस्कृतिक विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने अपनी खुद की बस्तियाँ स्थापित कीं। स्वाभाविक रूप से, विदेशी लोगों पर उनका सांस्कृतिक प्रभाव बहुत गहरा और दूरगामी था।

भारतीय सांस्कृतिक विस्तार का माध्यम

प्राचीन काल में भारत के व्यापारी व्यापार में नए अवसरों की तलाश में दूर-दूर तक जाते थे। वे पश्चिम में रोम और पूर्व में चीन गए। ईसा पूर्व पहली शताब्दी में ही वे सोने की तलाश में इंडोनेशिया और कंबोडिया जैसे देशों की यात्रा करते थे। वे खास तौर पर जावा, सुमात्रा और मलाया के द्वीपों की यात्रा करते थे। यही कारण है कि इन देशों को सुवर्णद्वीप (सुवर्ण का अर्थ है सोना और द्वीप का अर्थ है द्वीप) कहा जाता था। ये व्यापारी काशी, मथुरा, उज्जैन, प्रयाग और पाटलिपुत्र जैसे कई समृद्ध शहरों और पूर्वी तट पर मामल्लपुरम, ताम्रलिप्ति, पुरी और कावेरीपट्टनम जैसे बंदरगाह शहरों से यात्रा करते थे। सम्राट अशोक के समय कलिंग राज्य के श्रीलंका के साथ व्यापारिक संबंध थे। व्यापारी जहां भी गए, उन्होंने उन जगहों के साथ सांस्कृतिक संबंध स्थापित किए। इस तरह, व्यापारियों ने सांस्कृतिक राजदूतों के रूप में काम किया और बाहरी दुनिया के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए। पूर्वी तट की तरह पश्चिमी तट पर और उसके आस-पास भी कई सांस्कृतिक प्रतिष्ठान पाए गए हैं। कार्ले, भाजा, कन्हेरी, अजंता और एलोरा प्रसिद्ध स्थानों में गिने जाते हैं। इनमें से अधिकांश केंद्र बौद्ध मठ प्रतिष्ठान हैं। विश्वविद्यालय सांस्कृतिक संपर्क के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र थे। वे बड़ी संख्या में छात्रों और विद्वानों को आकर्षित करते

थे। विदेश से आने वाले विद्वान अक्सर नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का दौरा करते थे, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह सात मंजिला इमारत थी। ऐसे विश्वविद्यालयों के छात्र और शिक्षक भारतीय संस्कृति के साथ-साथ इसके ज्ञान और धर्म को भी विदेश ले गए। चीनी तीर्थयात्री ह्वेन-त्सांग ने भारत में अपने द्वारा देखे गए विश्वविद्यालयों के बारे में पर्याप्त जानकारी दी है। उदाहरण के लिए, ह्वेन-त्सांग ने दो बहुत महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों में अपने प्रवास का वर्णन किया है- एक पूर्व में, नालंदा और दूसरा पश्चिम में, वल्लभी। विक्रमशिला एक और विश्वविद्यालय था जो गंगा के दाहिने तट पर स्थित था। तिब्बती विद्वान तारानाथ ने इसका विवरण दिया है। इस विश्वविद्यालय के शिक्षक और विद्वान इतने प्रसिद्ध थे कि तिब्बती राजा ने आम संस्कृति और स्वदेशी ज्ञान में रुचि को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय के प्रमुख को आमंत्रित करने के लिए एक मिशन भेजा था। बिहार में ओदंतपुरी एक और विश्वविद्यालय था जो पाल राजाओं के संरक्षण में बहुत प्रसिद्ध हुआ। इस विश्वविद्यालय से कई भिक्षु तिब्बत में जाकर बस गए। 67 ई. में चीनी सम्राट के निमंत्रण पर दो भारतीय शिक्षक चीन गए। उनके नाम कश्यप मार्तंग और धर्मरक्षित हैं। उनके बाद नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला और ओदंतपुरी जैसे विश्वविद्यालयों के कई शिक्षक चीन गए। जब आचार्य कुमारजीव चीन गए, तो राजा ने उनसे संस्कृत ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद करने का अनुरोध किया। विद्वान बोधिधर्म, जो योग के दर्शन में विशेषज्ञ थे, आज भी चीन और जापान में पूजनीय हैं।

नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य कमलाशील को तिब्बत के राजा ने आमंत्रित किया था। उनकी मृत्यु के बाद तिब्बतियों ने उनके शरीर को क्षत-विक्षत करके ल्हासा के एक मठ में रख दिया। एक अन्य प्रतिष्ठित विद्वान ज्ञानभद्र थे। वे अपने दो बेटों के साथ धर्म का प्रचार करने तिब्बत गए थे। बिहार के ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की तर्ज पर तिब्बत में एक मठ की स्थापना की गई थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रमुख आचार्य अतीश थे, जिन्हें दीपंकर श्रीज्ञान के नाम से भी जाना जाता था। वे ग्यारहवीं शताब्दी में तिब्बत गए और तिब्बत में बौद्ध धर्म को मजबूत आधार दिया। थोनमी संभोता, एक तिब्बती मंत्री, नालंदा में छात्र थे, जब चीनी तीर्थयात्री ह्वेन-त्सांग भारत आए थे। थोनमी संभोता ने

वहां अध्ययन किया और वापस जाने के बाद उन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। बड़ी संख्या में तिब्बतियों ने बौद्ध धर्म अपना लिया। यहां तक कि राजा भी बौद्ध बन गए। उन्होंने बौद्ध धर्म को राज्य धर्म घोषित कर दिया। उल्लेखनीय शिक्षकों में कुमारजीव पांचवीं शताब्दी में सक्रिय थे। भारतीयों के कुछ समूह घुमक्कड़ बनकर विदेश गए। वे खुद को रोमा कहते थे और उनकी भाषा रोमानी थी, लेकिन यूरोप में वे जिप्सी के नाम से मशहूर हैं। वे आज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान को पार करते हुए पश्चिम की ओर गए। वहां से उनका कारवां ईरान और इराक से होते हुए तुर्की पहुंचा। फारस, टॉरस पर्वत और कॉन्स्टेंटिनोपल से होते हुए वे यूरोप के कई देशों में फैल गए।

श्रीलंका और दक्षिण-पूर्व एशिया में भारतीय संस्कृति

राजा अशोक ने भारत के बाहर बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए बहुत प्रयास किए। उन्होंने बुद्ध के संदेश को फैलाने के लिए अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। कई अन्य विद्वान भी उनके साथ शामिल हुए। ऐसा कहा जाता है कि वे बोधगया से बोधि वृक्ष की एक कटिंग लेकर आए थे जिसे वहां लगाया गया था। उस समय श्रीलंका के राजा देवानाम्पिया तिस्सा थे। बुद्ध की शिक्षाएँ भारत से गए लोगों द्वारा मौखिक रूप से प्रसारित की गईं। लगभग दो सौ वर्षों तक, श्रीलंका के लोगों ने महेंद्र द्वारा प्रसारित बौद्ध धर्मग्रंथों के पाठ को संरक्षित किया। वहाँ बनाए गए पहले मठ महाविहार और अभयगिरि हैं। श्रीलंका बौद्ध धर्म का गढ़ बन गया और आज भी बना हुआ है। पाली उनकी साहित्यिक भाषा बन गई। बौद्ध धर्म ने श्रीलंका की संस्कृति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दीपवंश और महावंश श्रीलंका के प्रसिद्ध बौद्ध स्रोत हैं। बौद्ध धर्म के साथ भारतीय कला के रूप भी श्रीलंका पहुँचे, जहाँ चित्रकला, नृत्य, लोकगीत और कला एवं स्थापत्य कला के विषय, शैलियाँ और तकनीकें भारत से ली गई थीं। श्रीलंका की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग सिगिरिया के गुफा-आश्रय मठों में पाई जाती हैं। माना जाता है कि राजा कश्यप ने पाँचवीं शताब्दी ई. में इसे एक किलेबंद स्थान में बदल दिया था। गुफा में चित्रित आकृतियाँ भारत की अमरावती शैली में हैं।

म्यांमार: भारत के लोग और संस्कृति ईसाई युग की शुरुआत में म्यांमार पहुँचने लगे। म्यांमार चीन के मार्ग पर स्थित है। अमरावती और ताम्रलिप्ति के बंदरगाह शहरों से आने वाले लोग अक्सर दूसरी शताब्दी ई. के बाद म्यांमार में बस गए। पलायन करने वाले लोगों में व्यापारी, ब्राह्मण, कलाकार, शिल्पकार और अन्य शामिल थे। बर्मा में, पगान ग्यारहवीं से तेरहवीं शताब्दी तक बौद्ध संस्कृति का एक बड़ा केंद्र था। यह आज भी अपने शानदार पैगोडा के लिए प्रसिद्ध है। राजा अनिरुद्ध एक महान निर्माता थे जिन्होंने श्वेजेगॉन पैगोडा और लगभग एक हजार अन्य मंदिर बनवाए। उन्होंने अपनी खुद की पाली भाषा भी विकसित की और बौद्ध और हिंदू दोनों धर्मग्रंथों का पाली में अनुवाद किया। बर्मी दरबार में भारतीय परंपराएँ काफी मजबूत थीं। हाल के समय तक दरबार के ज्योतिषी, भविष्यवक्ता और प्रोफेसर ब्राह्मण माने जाते थे जिन्हें पोन्ना कहा जाता था। माना जाता है कि उनमें से ज़्यादातर मणिपुर से थे। पंडितों को बहुत सक्रिय कहा जाता था। वे विज्ञान, चिकित्सा और ज्योतिष के अपने ज्ञान के लिए भी जाने जाते थे।

कंबोडिया: चंपा (अन्नम) और कमहुजा (कंबोडिया) के प्रसिद्ध राज्यों पर भारतीय मूल के राजाओं का शासन था। भारत और कंबोडिया के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों का इतिहास पहली और दूसरी शताब्दी ई. से शुरू होता है। कंबुजा में भारतीय मूल के कौंडिन्य वंश ने पहली शताब्दी ई. से शासन किया। हम उनके इतिहास को कई संस्कृत शिलालेखों और साहित्यिक कृतियों से फिर से बना सकते हैं। हम उनके शानदार मंदिरों से भी उनकी भव्यता देख सकते हैं। कंबोडियाई लोगों ने विशाल स्मारकों का निर्माण किया और उन्हें शिव, विष्णु, बुद्ध और भारतीय महाकाव्यों और पुराणों से अन्य देवताओं की मूर्तिकला से सजाया। इन ग्रंथों के प्रसंगों को राजाओं ने महान ऐतिहासिक घटनाओं के प्रतीक के रूप में चुना। चौदहवीं शताब्दी तक संस्कृत उनकी प्रशासनिक भाषा रही। उनके राजाओं के नाम संस्कृत में ही रखे जाते थे। ब्राह्मण सर्वोच्च पद पर थे। सरकार हिंदू राजनीति और ब्राह्मणवादी न्यायशास्त्र के अनुसार चलती थी। मंदिरों के आस-पास आश्रमों को शिक्षा के केंद्रों के रूप में बनाए रखा गया था। कई इलाकों को भारतीय नाम दिए गए थे जैसे ताम्रपुरा, ध्रुवपुरा और विक्रमपुरा। उनकी भाषा में महीनों के नाम चेत,

बिसाक, जेस, आषाढ़ आदि के रूप में जाने जाते हैं। वास्तव में, ऐसे हजारों शब्द अभी भी उच्चारण में मामूली अंतर के साथ उपयोग में हैं। अंगकोर वट को विष्णु का निवास माना जाता है, अर्थात वैकुंठधाम। इसकी पाँच मीनारें सुमेरु पर्वत की पाँच चोटियाँ कही जाती हैं। राजा सूर्यवर्मन को वहाँ विष्णु के अवतार के रूप में चित्रित किया गया है, जिन्होंने अपने पुण्य कर्मों के कारण स्वर्ग में स्थान प्राप्त किया था। मंदिर एक वर्ग मील में बना है, जिसके चारों ओर चौड़ी खाई है जो इसके शानदार आकर्षण को बढ़ाती है। इस मंदिर की दीवारों पर रामायण और महाभारत के दृश्य उकेरे गए हैं। इनमें सबसे बड़ा दृश्य समुद्र मंथन का है। ग्यारहवीं शताब्दी में यशोधरापुर में निर्मित एक और भव्य मंदिर, जिसे बफून के नाम से जाना जाता है, महाकाव्यों के दृश्यों से अलंकृत है जैसे राम और रावण के बीच युद्ध, कैलाश पर्वत पर शिव और पार्वती तथा कामदेव का विनाश।

वियतनाम (चंपा): भारतीय संस्कृति को कई उद्यमी व्यापारियों और राजकुमारों द्वारा वियतनाम की सुदूर भूमि तक पहुँचाया गया, जिन्होंने प्रवास किया और राजनीति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में खुद को अग्रणी के रूप में स्थापित किया। उन्होंने वहाँ के शहरों का नाम इंद्रपुरा, अमरावती, विजया, कौथारा और पांडुरंगा रखा। चंपा के लोगों को चाम कहा जाता है। उन्होंने बड़ी संख्या में हिंदू और बौद्ध मंदिर बनवाए। चाम लोग शिव, गणेश, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, बुद्ध और लोकेश्वर की पूजा करते थे। इन देवताओं और शिवलिंगों की छवियाँ मंदिरों में रखी जाती थीं। अधिकांश मंदिर अब खंडहर हो चुके हैं।

भारत और अरब सभ्यता के बीच संपर्क

भारत का पश्चिम एशिया के साथ जमीनी और समुद्री मार्गों से संबंध बहुत प्राचीन काल से है।
दो सांस्कृतिक क्षेत्रों (तब तक राष्ट्रों का विचार विकसित नहीं हुआ था) के बीच ये संबंध पश्चिम एशिया में इस्लामी सभ्यता के उदय और प्रसार के साथ विशेष रूप से घनिष्ठ हो गए। इस संबंध के आर्थिक पहलुओं के बारे में, हमें नौवीं शताब्दी के मध्य से लेकर अब तक अरब और अन्य यात्रियों, जैसे सुलेमान, व्यापारी, अल-मसूदी, इब्न हौकल, अल इदरीसी आदि द्वारा लिखे गए कई विवरण मिलते हैं, जो इन

क्षेत्रों के बीच समृद्ध वाणिज्यिक आदान-प्रदान की पुष्टि करते हैं। हालाँकि, सांस्कृतिक क्षेत्र में बहुत सक्रिय बातचीत के साक्ष्य आठवीं शताब्दी और उससे पहले के हैं।

भारत और पश्चिम एशिया के बीच कई क्षेत्रों में फलदायी सांस्कृतिक संबंध स्पष्ट हैं। हम यहाँ देखेंगे कि इसके परिणामस्वरूप इस्लामी दुनिया कैसे समृद्ध हुई। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में, दो महत्वपूर्ण कार्य अर्थात् ब्रह्म-स्फुट-सिद्धांत जिसे अरब जगत सिंधिन के नाम से बेहतर जानता है और खंडखाद्यक (जिसे अर्कंद के नाम से जाना जाता है) सिंध से दूतावासों द्वारा बगदाद लाए गए थे। इन दूतावासों के भारतीय विद्वानों की मदद से, उन्हें अलफजारी द्वारा अरबी में अनुवादित किया गया था, जिन्होंने संभवतः याकूब इउन तारिक की भी सहायता की थी। बाद में खगोल विज्ञान पर आर्यभट्ट और वराहमिहिर के कार्यों का भी अध्ययन किया गया और उन्हें अरबों के वैज्ञानिक साहित्य में शामिल किया गया। अरब सभ्यता में भारत का एक और महत्वपूर्ण योगदान गणित था। अरबों ने गणित को 'हिंदीसा' (भारत से संबंधित) कहकर भारत के प्रति अपना ऋण स्वीकार किया। भारतीय गणित, वास्तव में, उनके अध्ययन और चर्चा का पसंदीदा क्षेत्र बन गया, इसकी लोकप्रियता अलकिंदी के कार्यों से और बढ़ गई एक समकालीन सीरियाई विद्वान ने इसे बहुत ही शानदार श्रद्धांजलि दी: 'मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि यह गणना नौ संकेतों के माध्यम से की जाती है। जो लोग मानते हैं कि वे ग्रीक बोलते हैं, इसलिए वे विज्ञान की सीमाओं तक पहुँच चुके हैं, अगर उन्हें ये बातें पता होनी चाहिए, तो उन्हें यकीन हो जाएगा कि ऐसे और लोग भी हैं जो कुछ जानते हैं।' दसवीं और तेरहवीं शताब्दी के कई अरब स्रोत हमें चिकित्सा और चिकित्सा विज्ञान पर कई भारतीय कार्यों के बारे में बताते हैं, जिन्हें खलीफा हारुन अल-रशीद के कहने पर अरबी में अनुवादित किया गया था, जो 786 से 809 ईस्वी तक बगदाद के शासक थे। इन अनुवादों में भारतीय विद्वान भी शामिल थे। उदाहरण के लिए, सुश्रुत संहिता का अरबी में मंख नामक एक भारतीय ने अनुवाद किया था।

ग्रीको-रोमन दुनिया के साथ भारत का संपर्क

डेरियस के आक्रमण से लेकर रोम की लूट तक लगभग एक हज़ार साल की अवधि तक भारत कमोबेश पश्चिम के साथ निरंतर संपर्क में था। भारत की उत्तर-पश्चिमी सीमा पर सिकंदर महान के आगमन से बहुत पहले, प्रारंभिक भारतीय साहित्य में यूनानियों को यवन कहने के संदर्भ मिलते हैं। पाणिनि अपनी रचनाओं में यवन शब्द से परिचित थे। कात्यायन ने यवनानी शब्द को यवनों की लिपि के रूप में समझाया है।

तथाकथित हेलेनिस्टिक काल की शुरुआत आमतौर पर 323 ईसा पूर्व मानी जाती है, जो बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु का वर्ष था। आक्रमण के पिछले दशक के दौरान, उसने राजा डेरियस को उखाड़ फेंकते हुए पूरे फ़ारसी साम्राज्य पर विजय प्राप्त की थी। उसने भारत पहुँचने के रास्ते पर बड़ी संख्या में उपनिवेश खोले और सिकंदर ने वास्तव में पूर्व को आप्रवास की एक विशाल लहर के लिए खोल दिया था, और उसके उत्तराधिकारियों ने ग्रीक उपनिवेशवादियों को अपने क्षेत्रों में बसने के लिए आमंत्रित करके उसकी नीति को जारी रखा। सिकंदर द्वारा पूर्व में यूनानी उपनिवेशवादियों और संस्कृति को बसाने के परिणामस्वरूप एक नई हेलेनिस्टिक संस्कृति का उदय हुआ, जिसके कुछ पहलू 15वीं शताब्दी के मध्य तक स्पष्ट थे। सिकंदर और उसके उत्तराधिकारियों की बस्तियों का समग्र परिणाम हेलेनिज्म का भारत जैसे सुदूर पूर्व में प्रसार था। हेलेनिस्टिक काल के दौरान, यूनानी और पूर्वी लोग एक-दूसरे के रीति-रिवाजों, धर्मों और जीवन-शैली से परिचित हुए और खुद को उनके अनुकूल ढाल लिया। हालाँकि यूनानी संस्कृति ने पूर्व को पूरी तरह से जीत नहीं लिया था, लेकिन इसने पूर्व को अभिव्यक्ति का एक ऐसा माध्यम दिया जिसने इसे पश्चिम से जोड़ा। यूनानियों ने न केवल पूर्व और पश्चिम के बीच का मार्ग खोला, बल्कि जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, बड़े पैमाने पर प्रवास करके उत्तर-पश्चिम भारत में बस गए। भारत और हेलेनिक दुनिया के बीच संपर्क के परिणामस्वरूप पूर्व और पश्चिम का संश्लेषण हुआ जो कि पूर्व ईसाई युग में भारत की कला और संस्कृति में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। हालाँकि, रोमन सभ्यता के उदय ने यूनानियों की जगह ले ली और पश्चिम और पूर्व के बीच संपर्क के इतिहास में एक नया अध्याय खोला।

जहाज और विदेशी व्यापार

इस प्रकार व्यापार एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधा बन गया जिसने विदेशों में भारतीय संस्कृति के प्रसार में मदद की।

बहुत प्राचीन काल में भी हमारे जहाज विशाल खुले समुद्र में नौकायन कर सकते थे और कई देशों के साथ वाणिज्यिक संबंध स्थापित करने के लिए विदेशी तटों तक पहुँच सकते थे। पड़ोसी देशों के साहित्य, कला और मूर्तिकला में भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यहाँ तक कि सूरीनाम और कैरिबियन द्वीप जैसे स्थानों में भी जो अमेरिकी तट से बहुत दूर हैं, प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं। समुद्रगुप्त (340-380 ई.) के पास न केवल एक शक्तिशाली सेना थी बल्कि एक मजबूत नौसेना भी थी। ट्रांस-गंगा प्रायद्वीप और मलाया द्वीपसमूह में खोजे गए कुछ शिलालेख गुप्त युग में भारतीय नाविकों की गतिविधियों की गवाही देते हैं। सम्राट हर्ष (606-647 ई.) के शासनकाल के दौरान भारत आए ह्वेन-त्सांग ने भी उस समय के भारत का विस्तृत विवरण लिखा है। चोल शासकों ने एक मजबूत नौसेना का निर्माण किया था और समुद्र के पार छापे मारे थे। पुर्तगालियों ने उल्लेख किया है कि भारत में कुछ व्यापारियों के पास पचास से अधिक जहाज थे। उनके अनुसार, व्यापारियों के पास अपने जहाज होना एक सामान्य प्रथा थी। पश्चिम में विभिन्न स्थलों पर पाए गए सिंधु सभ्यता से संबंधित कुछ वस्तुएं साबित करती हैं कि तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व में मिस्र और मेसोपोटामिया सभ्यताओं के साथ व्यापार और सांस्कृतिक संपर्क थे। भारत के प्राचीन फारस, ग्रीस और रोम के साथ भी संपर्क थे, जिसने सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक विचारों के आदान-प्रदान को बहुत बढ़ावा दिया। रोमन साम्राज्य के साथ इस समृद्ध व्यापार संपर्क की पुष्टि रोमन इतिहासकार प्लिनी ने की है, जिन्होंने रोम से भारत में धन के प्रवाह की निंदा की थी।

2. दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय संस्कृति

परिचय

हिंदुओं की उपनिवेशीकरण गतिविधियों और उनके समुद्री साहसिक कारनामों को दक्षिण-पूर्व एशिया में पूर्ण रूप से स्थान मिला। बंगाल की खाड़ी के पार इंडो-चीन और जावा, सुमात्रा, बोर्नियो और बाली के द्वीप थे, जहाँ आदिम, असभ्य जंगली जातियाँ निवास करती थीं और विश्व मसाला व्यापार पर उनका लगभग एकाधिकार था। ये विस्तृत और उपजाऊ क्षेत्र खनिजों से भी समृद्ध थे और परिणामस्वरूप भारतीयों का ध्यान आकर्षित करते थे। भारत का पूर्वी तट, गंगा नदी के मुहाने से लेकर केप कैमोरिन तक, कई बंदरगाहों से भरा हुआ था। इन्हीं बंदरगाहों से भारतीयों ने दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दक्षिण-पूर्व के साथ महत्वपूर्ण व्यापारिक संबंध विकसित किए थे। बौद्ध ग्रंथों सहित भारतीय साहित्य ने समुद्र के पार अज्ञात सुदूर देशों की ऐसी खतरनाक यात्राओं की प्राचीन काल की आम परंपराओं को ईमानदारी से संरक्षित किया है।

जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस इकाई की शुरुआत में जातक, कथा सरिता सागर और बृहत् कथा और कथा कोष तथा अन्य समान संग्रहों और पुस्तकों में अक्सर व्यापारियों द्वारा सुवर्णभूमि और सुवर्णद्वीप की यात्राओं का उल्लेख किया गया है, जो दक्षिण-पूर्व में कई भूमियों का सामान्य नाम था। मिलिंदो-पन्हो में सुवर्णद्वीप, तक्कोरा और चीन के लिए वाणिज्यिक संबंधों और समुद्री यात्राओं का उल्लेख किया गया है। कटुल्य के अर्थशास्त्र में सुवर्णद्वीप के अगुरु (एलो) का भी उल्लेख है। टॉलेमी जो दूसरी शताब्दी ई. में फला-फूला और पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी के लेखक, जो पहली शताब्दी ई. में रहते थे, सुदूर-पूर्व और दक्षिण-पूर्व एशिया के इन देशों के साथ भारतीय संबंधों का उल्लेख करते हैं। बौद्ध ग्रंथ निदेसा, जो संभवतः दूसरी शताब्दी ई. में रचा गया था, एक नाविक की यात्राओं और रोमांच का वर्णन करता है जो समुद्र में यात्रा करता है, विभिन्न देशों की यात्रा करता है और विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं और कष्टों का अनुभव करता है। इसमें उन चौबीस स्थानों के नाम दिए गए हैं जहाँ व्यापारी जाते थे और दस कठिन

स्थल मार्ग जिनका वे अनुसरण करते थे। साहसिक समुद्री यात्राओं के बारे में ये कहानियाँ और भारतीय लोक कथाएँ संकेत करती हैं कि वाणिज्यिक उद्यम, अन्वेषण और रोमांच की भावना प्राचीन भारत की एक विशिष्ट विशेषता थी। प्राचीन भारत के उद्यमी व्यापारी, साहसी और राजकुमार भारतीय बंदरगाहों से जहाज में सवार होकर सुवर्णद्वीप पहुँचते थे, वहाँ ठहरते थे और अपार धन-संपत्ति लेकर घर लौटते थे।

कभी-कभी कई जहाज़ दुर्घटनाग्रस्त हो जाते थे जबकि कुछ चमत्कारिक ढंग से बच निकलते थे। कई अन्य प्रकार के खतरे, कष्ट और दुख थे। कुछ कहानियाँ बताती हैं कि कैसे राजसी खानदान के लोग और युवा क्षत्रिय राजकुमारियाँ अपने वंशानुगत राज्यों से बेदखल होकर अपना भाग्य बनाने के लिए सुवर्णद्वीप पहुँचती थीं। हमारे पास यह मानने के कारण हैं कि कुछ ऐसे क्षत्रिय उद्यम के कारण ही हम दक्षिण-पूर्व एशिया के इन सुदूर क्षेत्रों में भारतीय राजनीतिक शक्ति की नींव रख पाए हैं।

सुमात्रा और जावा के "भारतीयकृत" साम्राज्य

दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीपों में प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला पहला संगठित राज्य श्रीविजय का हिंदूकृत मलय साम्राज्य था, जिसकी राजधानी दक्षिणी सुमात्रा में पालेमबांग थी। इसकी वाणिज्यिक श्रेष्ठता सुमात्रा और मलय प्रायद्वीप (जिसे बाद में मलक्का जलडमरूमध्य के रूप में जाना जाता है) के बीच भारत से चीन तक के समुद्री मार्ग की कमान पर आधारित थी।

6वीं-7वीं शताब्दी में श्रीविजय ने फुनान का स्थान लेते हुए दक्षिण पूर्व एशिया में अग्रणी राज्य का पद संभाला। इसका शासक मलय प्रायद्वीप और पश्चिमी जावा के साथ-साथ सुमात्रा का अधिपति था। दक्षिण पूर्व एशिया के अधिकांश प्रारंभिक साम्राज्यों की तरह, श्रीविजय संस्कृति और प्रशासन में भारतीय था, और बौद्ध धर्म वहाँ दृढ़ता से स्थापित हो गया। श्रीविजय के विस्तार का पूर्वी जावा में विरोध किया गया, जहाँ शक्तिशाली बौद्ध शैलेंद्र राजवंश का उदय हुआ। (7वीं शताब्दी के बाद से पूर्वी जावा में मंदिर निर्माण में बहुत अधिक गतिविधि हुई। सबसे प्रभावशाली खंडहर बोरोबुदुर में है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर माना जाता है।) शैलेंद्र शासन दक्षिणी सुमात्रा और मलय प्रायद्वीप से कंबोडिया तक

फैल गया (जहाँ इसे अंगकोर साम्राज्य द्वारा प्रतिस्थापित किया गया)। 9वीं शताब्दी में शैलेंद्र सुमात्रा चले गए, और श्रीविजय और शैलेंद्र के मिलन ने एक साम्राज्य का गठन किया, जिसने अगली पाँच शताब्दियों तक दक्षिण पूर्व एशिया के अधिकांश हिस्से पर अपना प्रभुत्व बनाए रखा। शैलेंद्र के जाने के साथ ही पूर्वी जावा में एक नया राज्य उभरा, जिसने बौद्ध धर्म से हिंदू धर्म अपना लिया। 10वीं शताब्दी में इस राज्य, मातरन ने श्रीविजय की सर्वोच्चता को चुनौती दी, जिसके परिणामस्वरूप 11वीं शताब्दी की शुरुआत में श्रीविजय द्वारा मातरन की राजधानी को नष्ट कर दिया गया। राजा एयरलैंगर (लगभग 1020-1050) द्वारा बहाल किया गया, उनकी मृत्यु के बाद राज्य विभाजित हो गया; और पूर्वी जावा में केदिरी का नया राज्य अगली दो शताब्दियों तक जावानीस संस्कृति का केंद्र बन गया, जिसने दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीप के पूर्वी भाग में अपना प्रभाव फैलाया।

मसालों के लिए यूरोपीय देशों की मांग बढ़ने के साथ ही मसाला व्यापार अब अधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा था। (सर्दियों में भेड़ और मवेशियों को जीवित रखना सीखने से पहले, उन्हें नमकीन मांस खाना पड़ता था, जिसे मसालों के साथ स्वादिष्ट बनाया जाता था।) मुख्य स्रोतों में से एक इंडोनेशिया में मोलुक्का द्वीप (या "मसाला द्वीप") था, और केदिरी एक मजबूत व्यापारिक राष्ट्र बन गया। हालाँकि, 13वीं शताब्दी में, केदिरी राजवंश को एक क्रांति द्वारा उखाड़ फेंका गया, और पूर्वी जावा में एक और राज्य का उदय हुआ। इस नए राज्य के डोमेन का विस्तार इसके योद्धा-राजा कार्टोनागोरो के शासन में हुआ। उन्हें पिछले केदिरी राजवंश के एक राजकुमार ने मार डाला, जिसने तब अंतिम महान हिंदू-जावानीस साम्राज्य, माजापहित की स्थापना की। 14वीं शताब्दी के मध्य तक माजापहित ने जावा, सुमात्रा और मलय प्रायद्वीप के अधिकांश हिस्से, बोर्नियो के हिस्से, दक्षिणी सेलेब्स और मोलुक्का को नियंत्रित किया। इसने मुख्य भूमि पर भी काफी प्रभाव डाला। 500 वर्षों के वर्चस्व के बाद श्रीविजय को माजापहित ने हटा दिया। समुद्री दक्षिण पूर्व एशिया की बात करें तो हमने देखा है कि 14वीं शताब्दी के मध्य में माजापहित के हिंदू-जावानीस साम्राज्य ने एक द्वीप साम्राज्य पर अपना आधिपत्य जमा लिया था और मुख्य भूमि पर काफी प्रभाव डाला था। लेकिन यह पहले से ही अपने वाणिज्यिक और सांस्कृतिक

महत्व के लिए दो खतरों का सामना कर रहा था। मलाया में इसे स्याम की बढ़ती शक्ति द्वारा चुनौती दी गई थी; और द्वीपों में इस्लाम के आगमन से इसका अधिकार कमज़ोर हो रहा था। द्वीप कई शताब्दियों से अरब व्यापारियों के माध्यम से इस्लाम के संपर्क में थे; लेकिन भारत पर उनकी पारंपरिक सांस्कृतिक निर्भरता ने इस्लाम को उनके लिए स्वीकार्य होने से रोक दिया जब तक कि 12वीं शताब्दी के अंत में भारत के उत्तर में मुस्लिम शासकों के अधीन इस्लाम मजबूती से स्थापित नहीं हो गया। फिर, 13वीं शताब्दी में गुजरात (उत्तर-पश्चिमी भारत में) के भारतीय व्यापारियों ने उत्तरी सुमात्रा के कुछ बंदरगाहों पर इस्लाम धर्म अपना लिया। वहाँ से इस्लाम मलय प्रायद्वीप, जावा और फिलीपींस तक फैल गया। इस पहले 1500 वर्षों के विभिन्न भारतीयकृत राज्य और साम्राज्य, यद्यपि भारतीय उपनिवेश द्वारा स्थापित किए गए थे और भारत के साथ राजनयिक संपर्क बनाए रखते थे, लेकिन वे भारतीय राज्यों से राजनीतिक रूप से स्वतंत्र रहे। इसका एकमात्र अपवाद 11वीं शताब्दी में दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य द्वारा मलाया पर अस्थायी विजय थी, लेकिन श्रीविजय के शैलेंद्र राजा चोल सेनाओं के खिलाफ एक लंबे युद्ध में विजयी हुए। इस बीच इंडोनेशिया में माजापहित साम्राज्य कई छोटे और कमजोर मुस्लिम राज्यों में टूट गया। बाली द्वीप ही एकमात्र ऐसा द्वीप था जो धर्म में हिंदू बना रहा - और आज भी बना हुआ है।

दक्षिण पूर्व एशिया में हिंदू संस्कृति

लगभग पंद्रह सौ वर्षों तक और यहां तक कि उस अवधि तक, जब हिंदुओं ने भारत में अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता खो दी थी, हिंदू शासक इंडो-चीन और कई अन्य दक्षिण-पूर्वी देशों और द्वीपों पर शासन कर रहे थे। भारतीय धर्म और साहित्य, भारतीय सामाजिक संस्थाओं और रीति-रिवाजों ने आदिम जातियों के जीवन को आकार दिया और इन दूर-दराज के देशों पर विजय प्राप्त की।

दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के लोगों ने द्वारावती, चंपा, विदेह, कलिंग, कम्बोज, अमरावती, गांधार आदि जैसे महत्वपूर्ण भारतीय शहरों के नाम अपनाए हैं। वे गोमती, चंद्रभागा आदि भारतीय नदियों के नाम भी इस्तेमाल करते हैं। दक्षिण पूर्वी देशों के लोगों ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रभाव को महसूस

किया। आदिवासियों ने भारत के धर्म, कला और साहित्य के माध्यम से एक उच्च नैतिक भावना, आध्यात्मिकता की वैश्विक भावना और उच्च बौद्धिक स्वाद को आत्मसात किया।

समाज

हिंदू उपनिवेश का सामाजिक जीवन भारतीय पैटर्न पर आधारित था। हिंदू जाति व्यवस्था उपनिवेशों में काफी पहले से ही शुरू हो गई थी। साहित्य और दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के शिलालेखों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के विशेष उल्लेख के साथ चतुर्वर्ण या चार जातियों के कई संदर्भ हैं। यद्यपि औपनिवेशिक समाज चार व्यापक विभाजनों में विभाजित था- ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, फिर भी जाति व्यवस्था में वह कठोरता नहीं थी जो भारत में देखी जाती है। ब्राह्मणों के पास निर्विवाद वर्चस्व की स्थिति नहीं थी, वे राजाओं पर हावी नहीं थे, राज्य और प्रशासन कुछ हद तक मुख्य भूमि भारत जैसा था। कभी-कभी, क्षत्रियों को ब्राह्मण से श्रेष्ठ माना जाता था, ब्राह्मण दो समूहों में विभाजित थे जिन्हें उनके द्वारा पूजे जाने वाले देवता, शिव या बुद्ध के नाम पर नामित किया गया था। राजा क्षत्रियत्व ग्रहण करता था और वर्मन नाम रखता था, जिसका अर्थ रक्षक होता है। अस्पृश्यता वहाँ नहीं थी। शूद्र एक अलग जाति बनाते हैं, जाति किसी विशेष पेशे से जुड़ी नहीं थी। सभी जातियों के लोग खेती करते थे, शूद्र आज भी अन्य कलाओं और शिल्पों का पालन करते हैं। विभिन्न जातियों में विवाह निषिद्ध नहीं थे, लेकिन एक आदमी अपनी जाति या निम्न जाति की लड़की से विवाह कर सकता था। महिलाएँ समान या उच्च जाति के व्यक्ति से विवाह कर सकती थीं। मिश्रित विवाह से पैदा हुए बच्चे अपने पिता की जाति के होते हैं, हालाँकि वे माँ की जाति के अनुसार रैंक और स्थिति में भिन्न हो सकते हैं। जातियों में सामाजिक विभाजन के अलावा अभिजात वर्ग और आम लोगों के बीच भी अंतर था। ब्राह्मण और क्षत्रिय अभिजात वर्ग का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं; उन्होंने भारत की तरह कुछ बाहरी प्रतीक चिन्ह अपनाए हैं। ये थे। विशेष वस्तुएँ जैसे पोशाक, आभूषण और सजावट, संगीत, परिचारकों आदि के साथ पालकी और हाथी जैसे विशेष प्रकार के वाहन का उपयोग करने का अधिकार, राजा के पास बैठने का दावा।

धर्म और आध्यात्मिकता

दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों में खोजे गए शिलालेख और छवियों ने साबित कर दिया कि
ब्राह्मणवादी धर्म के अलावा, बौद्ध धर्म ने भी इन क्षेत्रों में अपना प्रभाव महसूस किया था। दोनों
अक्सर एक साथ मिल जाते थे और सौहार्दपूर्ण ढंग से फलते-फूलते थे। ब्राह्मणवाद कई उपनिवेशों में
मजबूती से स्थापित था
खासकर कम्बोज और बाली में। हिंदू दार्शनिक विचारों, वैदिक धर्मों,
पौराणिक और महाकाव्य मिथकों और किंवदंतियों और सभी प्रमुख ब्राह्मणवादी देवताओं और विचारों के
संदर्भ हैं। ब्रह्मा,
विष्णु और शिव की पूजा उपग्रह देवताओं और देवी के साथ की जाती थी। जावा और कम्बोज में त्रिमूर्ति
में एक साथ संयुक्त देवताओं की छवियाँ और साथ ही संयुक्त भगवान शिव और विष्णु की छवि मिली
थी। वहाँ के लोगों को पूरा पौराणिक पंथ ज्ञात था। हिंदू धर्म, विहित और लोकप्रिय दोनों पहलुओं में, पूरी
तरह से फला-फूला। कई शानदार मंदिर और तीर्थस्थल बनाए गए और सभी ज्ञात देवी-देवताओं की
मूर्तियाँ बनाई गईं।
मंदिरों और पवित्र धार्मिक नींव के लिए बंदोबस्ती प्रदान की गई। बाली में आज भी हिन्दू धर्म प्रचलित है।
वहाँ इंद्र, विष्णु और कृष्ण की प्रतिमाएँ स्थापित हैं और भगवान शिव और दुर्गा की पूजा की जाती है और
भारत में पूजा के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, वे सभी चीज़ें आज भी बाली में इस्तेमाल
की जाती हैं। वहाँ के मंदिरों में रामायण, महाभारत और पुराण का पाठ किया जाता है। इन देशों में धर्म
की एक मूक विशेषता यह थी कि धर्म के बाहरी रूपों से परे, जीवन के बारे में एक उच्च और गहन
आध्यात्मिक दृष्टिकोण था। वहाँ धर्मपरायणता और त्याग की भावना, जन्म और संसार की बुराइयों से
मुक्ति की गहरी लालसा और परम सत्य ब्रह्म से मिलन द्वारा सर्वोच्च आनंद और मोक्ष की प्राप्ति की
लालसा थी। ये विचार भारतीय धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन का आधार रहे हैं। कंबोज और जावा में
बड़ी संख्या में शिलालेख इन विचारों को प्रकट करते हैं। राजसी व्यक्ति और अधिकारी इन उच्च
आध्यात्मिक विचारों से प्रेरित थे। इसका एक कारण भारत के साथ निकट संपर्क था और दूसरा कारण

कंबोज और अन्य देशों में गए धार्मिक और विद्वान ब्राह्मणों द्वारा इन विचारों का प्रचार था। अगस्त्य, दिव्यकर भट्ट, हिरण्यदम ऐसे ही ब्राह्मण थे। इन सभी ने राजा और प्रजा के महान और उच्च आध्यात्मिक दृष्टिकोण को जन्म दिया। आश्रम की स्थापना और विस्तार ने महान आध्यात्मिक दृष्टिकोण को व्यापक बनाया।

भाषा और साहित्य

संस्कृत भाषा और साहित्य का बहुत विकास हुआ था और अधिकांश अभिलेख लगभग दोषरहित संस्कृत में लिखे गए थे। दरबार और सुसंस्कृत समाज की भाषा संस्कृत थी। किम्बोजा, चम्पा, मलाया प्रायद्वीप और जावा में उच्च साहित्यिक योग्यता वाले कई संस्कृत शिलालेख खोजे गए हैं। इन देशों में पाए गए शिलालेख संस्कृत काव्य की महिमा को प्रकट करते हैं। इनमें से कुछ शिलालेख साहित्यिक योग्यता की दृष्टि से भारत में अब तक खोजे गए संस्कृत शिलालेखों से बेहतर हैं। ऐसा लगता है कि इन शिलालेखों के लेखकों को संस्कृत छंदों का गहन ज्ञान था। संस्कृत के अलंकारशास्त्र, छंदशास्त्र और व्याकरण के अत्यंत गूढ़ नियम और भारतीय महाकाव्यों, पुराण, धर्मशास्त्र, दर्शन, वेद, वेदांत, स्मृतियों, मनु, पाणिनि, पतंजलि, कालिदास, वास्त्ययान आदि के ग्रंथों से अत्यंत निकट से परिचित थे। ब्राह्मणवाद, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के महाकाव्य और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया जाता था। राजपरिवार के लोग और अधिकारी विद्वान थे और साहित्यिक गतिविधियों में अग्रणी भूमिका निभाते थे। कंबोज के राजा जयवर्मन पंचम बुद्धिजीवियों, कवियों, लेखकों और विद्वानों से घिरे हुए थे। भारतीय उपनिवेशीकरण का सबसे उल्लेखनीय उत्पाद इंडो-जावनेस साहित्य है। बर्मा और सीलोन में पाली में बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन से नए शास्त्रीय साहित्य का विकास हुआ जिसे हर जगह अपनाया गया।

दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के मंदिर, तीर्थस्थल, स्तूप और छवियाँ भारतीय वास्तुकला और मूर्तिकला का स्पष्ट प्रभाव दिखाती हैं। कुछ कलाएँ अपने मूल भारतीय मॉडल की लगभग नकल हैं, जबकि अन्य स्थानीय शैलियों का विकास हैं जिनमें भारतीय विशेषताएँ भी शामिल हैं। औपनिवेशिक कला वास्तव में

अपने आप में एक प्रकार बनाती है। यद्यपि यह भारतीय कला से आई और कुशल और अकुशल कारीगरों ने अपनी मातृभूमि (भारत) की परंपराओं को आत्मसात किया, फिर भी अपने नए वातावरण में भारतीय इंजीनियरों और कारीगरों ने विचारों को आत्मसात किया और ऐसे काम किए जो भारत में उनके मूल मानक से अलग और कुछ मामलों में निश्चित रूप से बेहतर थे। उनके स्थापत्य और मूर्तिकला स्मारक अपनी विशाल भव्यता और कलात्मक उत्कृष्टता के लिए उल्लेखनीय हैं। मोइसन, पो-नगर में सियावी मंदिर, चम्पा में डोंग-डुओंग में बौद्ध मंदिर में भारत के महाबलीपुरम में चट्टान को काटकर बनाए गए मंदिर के रूप या प्रकार पाए जाते हैं। अंकोरवाट में विशाल मंदिर अब तक बनाए गए सबसे बड़े अभयारण्यों में से एक है। कंबोडिया में सबसे बड़ी टाउनशिप में से एक अंगोरथोम में विश्व प्रसिद्ध स्मारक हैं, जो दुनिया के स्मारकों में एक अलग ही आकर्षण और अमिट भव्यता रखते हैं। चंडीकलासन, चंदिसारी और चंदिसवु में बौद्ध मंदिर समूह, लाराजोंगरंग में ब्राह्मण मंदिर और चंडी मंडुत और चंडी पावोल के बेहतरीन मंदिर और जावा में बारबुदुर का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर और बर्मा में पैगन में आनंद मंदिर भारतीय औपनिवेशिक कला के प्रसिद्ध स्मारक हैं।

दक्षिण पूर्व एशिया का भारतीयकरण- एक विश्लेषण

ईसाई युग की आरंभिक शताब्दियों तक, दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के कई हिस्से विश्व-व्यापारिक नेटवर्क का हिस्सा थे। यद्यपि इस अवधि को रोमन व्यापार द्वारा हिंद महासागर पर प्रभुत्व द्वारा चिह्नित किया गया था, लेकिन इसने भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच व्यापार संबंधों की स्थापना को भी देखा। यह तर्क दिया गया है कि इस संबंध के परिणामस्वरूप दक्षिण पूर्व एशिया का उपनिवेशीकरण हुआ, लेकिन हाल के शोध के मद्देनजर इस तर्क का दृढ़ता से खंडन किया गया है, जो एकतरफा प्रभाव के आंशिक दृष्टिकोण के बजाय पारस्परिक प्रभाव पर जोर देता है। इस पत्र में, स्वदेशी कारकों द्वारा निभाई गई भूमिका और 'इंडिक' तत्वों के प्रभाव की जांच करने के लिए व्यापार के परस्पर क्रिया के मुकाबले राज्य-निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। यह 5-6 वीं शताब्दी के बाद से भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच बढ़ी हुई आर्थिक गतिविधियों (व्यापार भी) के

पीछे के संबंधों और दोनों क्षेत्रों पर इस संबंध के परिणामस्वरूप सामाजिक-राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव का विश्लेषण भी प्रस्तुत करता है। भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच इस प्रारंभिक संबंध के अध्ययन के स्रोत और प्रकृति में अल्प और अस्पष्ट। दक्षिण पूर्व एशिया को पहली शताब्दी ईस्वी से भारतीय साहित्य में 'स्वर्ण द्वीप' या "स्वर्ण प्रायद्वीप" या यवदीप या सुवर्णदीप के रूप में चित्रित और संदर्भित किया गया है। रामायण के अलावा, बौद्ध जातक दंतकथाओं में भी दक्षिण पूर्व एशिया का उल्लेख है। चीनी अभिलेख दक्षिण पूर्व एशियाई वाणिज्य के विकास के बारे में संतोषजनक, फिर भी अभी भी अपूर्ण दृश्य प्रदान करते हैं। पिछले कुछ दशकों में, दक्षिण पूर्व एशिया में विभिन्न स्थलों पर पुरातात्विक खुदाई के परिणामस्वरूप विभिन्न अवशेष मिले हैं, जो इस क्षेत्र की एक पूरी तरह से अलग और नई तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। विभिन्न स्थानों पर पुरालेख स्रोतों और शिलालेखों की उपलब्धता इस क्षेत्र के इतिहास के पुनर्निर्माण में बहुत उपयोगी रही है। शिलालेखों की विभिन्न श्रेणियाँ संस्कृत, तमिल और स्वदेशी भाषा के शिलालेख हैं।

सांस्कृतिक निर्भरता

जहां तक राज्य निर्माण का सवाल है, समुद्री क्षेत्र आंशिक रूप से डेटा की कमी के कारण और आंशिक रूप से इस तथ्य के कारण अच्छी तरह से सेवा प्रदान कर रहा है कि समुद्री क्षेत्रों के प्रारंभिक इतिहास से निपटने वाले अधिकांश विद्वान बाद की पहली सहस्राब्दी ई. के राज्यों का पर्याप्त विवरण देने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के प्रारंभिक ऐतिहासिक राज्यों के स्मारकीय, कलात्मक और साहित्यिक अवशेषों पर भारतीय विचारों, विश्वासों और धार्मिक संस्कृति के प्रतिबिंबों ने विद्वानों को इस क्षेत्र के उपनिवेशीकरण/भारतीयकरण के लिए तर्क दिया। यह तर्क दिया जाता है कि भारत की ब्राह्मण-बौद्ध संस्कृति के संपर्क के परिणामस्वरूप ऐसे राज्यों का गठन हुआ जो सांस्कृतिक रूप से भारत पर निर्भर थे। इस प्रस्ताव पर तब सवाल उठने लगे जब विद्वानों ने भारतीय प्रवासियों की पहचान और उन परिस्थितियों की समस्या को उठाया जिनके तहत वे पहुंचे और स्थानीय आबादी के साथ बातचीत की। स्थानीय जनता इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार थी, हालांकि उन्होंने तर्क दिया कि राज्य

निर्माण के लिए आवश्यक राजनीतिक और सामाजिक कौशल भारत से प्राप्त किए गए थे क्योंकि स्थानीय समाजों में इन आवश्यक तत्वों की कमी मानी जाती थी। उन्होंने तर्क दिया कि स्थानीय शासकों ने समुद्री मार्ग पर भारतीयों के साथ बातचीत के माध्यम से भारतीय संस्कृति के बारे में सीखा, भारतीय सभ्यता के कुछ तत्वों के लाभों को पहचाना और अपने लाभ के लिए भारतीय परंपरा से प्रेरणा ली।

भारत के साथ व्यापार

दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र में राज्य-निर्माण की प्रक्रिया पर चर्चा करने के बाद, जो भारतीय तत्वों के सीमित उपयोग के साथ स्वदेशी कारकों के कारण अधिक है, दोनों क्षेत्रों के बीच व्यापार पर चर्चा करना महत्वपूर्ण है जिसने इस बातचीत और परिणामी प्रभावों को जन्म दिया। के.आर. हॉल ने इस व्यापार के विकास के पीछे चार कारण प्रस्तुत किए हैं। सबसे पहले, इतिहासकारों ने यह सिद्धांत बनाया है कि मध्य एशियाई मैदानी क्षेत्र में आंतरिक अशांति और रोमन सोने के सिक्कों के प्रवाह में कमी के कारण इस समय के दौरान सोना प्राप्त करना मुश्किल हो गया था। परिणामस्वरूप भारतीय व्यापारियों ने "सोने के द्वीपों" की पौराणिक संपदा की तलाश में दक्षिण-पूर्व एशिया में कदम रखा। दूसरे, यह नाव निर्माण और नेविगेशन तकनीकों में क्रांति के कारण था, जिसने जहाजों के आकार और नौकायन दक्षता में वृद्धि की। तीसरे, बौद्ध धर्म द्वारा प्रदान किए गए पर्याप्त वैचारिक समर्थन ने दक्षिण-पूर्व एशिया में बुद्ध की उत्कृष्ट दीपांकर मूर्तियों के वितरण में एक बड़ी भूमिका निभाई। और अंतिम कारण चीनी रुचि थी। भारतीय और समुद्री दक्षिण-पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के बीच अधिकांश बातचीत दक्षिण चीन सागर और इंडोनेशिया के पूर्वी समुद्रों के व्यापार में रुचि से प्रेरित थी। इस प्रकार दक्षिण-पूर्वी एशियाई व्यापार पूरी तरह से हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर पर निर्भर था। ईसाई युग की पहली तीन शताब्दियों में, जावा और बाली के उत्तरी तटों और मध्य वियतनाम के तट सहित कुछ तटों पर रोमन-भारतीय रूलेटेड मिट्टी के बर्तनों के वितरण से भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। 300-600 ई. के बीच की अवधि में, बौद्ध धर्म, तीर्थयात्रा बढ़ी जो भारत और चीन के साथ वाणिज्यिक संबंधों को दर्शाती है। 7वीं शताब्दी ई. के बाद दक्षिण-पूर्वी एशियाई व्यापार का अच्छी तरह से दस्तावेजीकरण किया गया है।

7वीं और 8वीं शताब्दी ई. में समुद्री दक्षिण-पूर्वी एशियाई व्यापार की मात्रा में विस्तार हुआ, जिसका कारण चीनी रुचि और भारत के पूर्वी तट पर समृद्ध केंद्रों से मांग में समानांतर वृद्धि थी। सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाले क्षेत्र हो-लिंग का जावानीस राज्य और श्रीविजय का मलक्का जलडमरूमध्य बंदरगाह पदानुक्रम था, जिसने द्वीपसमूह में व्यापार नेटवर्किंग का एक द्विध्रुवीय पैटर्न भी बनाया। इसके बाद 8वीं और 9वीं शताब्दी के अंत में दक्षिण भारत में पल्लव राज्यों के विघटन के कारण व्यापार में गिरावट आई। इस तर्क को न केवल प्रायद्वीप और पूर्वोत्तर भारत के पुरालेख संबंधी डेटा द्वारा पुष्ट किया जाता है, बल्कि पुरातात्विक साक्ष्यों द्वारा भी पुष्ट किया जाता है कि क्रा के इस्तमुस के पार एक डाक मार्ग उस सदी में कुछ दशकों तक उपयोग में था।

वैधीकरण उपकरण के रूप में अनुष्ठान

भारतीय तत्वों के प्रभाव के संदर्भ में, इसका उपयोग स्वदेशी शासकों की स्थिति को उनके अपने लोगों की नज़र में और आने वाले भारतीय व्यापारियों के बीच बढ़ाने के साधन के रूप में किया जाता था, जिनकी उपस्थिति समृद्धि को जारी रखने के लिए आवश्यक थी।

भारतीय अनुष्ठान और दिव्य देवताओं ने स्थानीय शासकों को पवित्र-धार्मिक वैधता प्रदान की।

ब्राह्मणों ने स्थानीय शासकों के लिए अनुष्ठान करके और वंशावली गढ़कर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इस प्रकार वैधता प्रदान की। 10वीं शताब्दी ई. तक महाभारत के कुछ पर्वों जैसे कई ग्रंथों का अनुवाद जावानीस गद्य जैसी स्थानीय भाषाओं में किया गया था। संस्कृत भाषा के अधिकांश शिलालेख संदर्भ में काफी हद तक धार्मिक थे। हालाँकि, भारत से सांस्कृतिक उधार का निरंतर प्रभाव संस्कृत वैचारिक शब्दावली के भारी उपयोग, स्थानीय प्रणाली में कुछ भारतीय वजन और मापों के एकीकरण और संस्कृत या संस्कृतकृत नामों को अपनाने से इन प्रतिबिंबों में परिलक्षित होता था। कोटाचिना (सुमात्रा) में दो बुद्ध प्रतिमाओं की उपस्थिति चोल मूर्तिकला के प्रभाव और इस प्रकार विदेशी व्यापार (मूर्तियों के निर्माण के लिए आयातित सामग्री) की ओर इशारा करती है। पूर्वी जावा में कादिरी काल में, वैष्णववाद की प्रधानता पुराने जावानीस साहित्य की दरबारी कविता में परिलक्षित होती है। अन्य

उदाहरण कंबोडिया में अंगकोरवाट का महान मंदिर है। रघुवंश जैसे कई ग्रंथों का अनुवाद हुआ। बौद्ध मूर्तिकला के अलावा, पूर्वी जावा में तांत्रिकवाद के विशेष रूप में एक भारतीय आत्मीयता परिलक्षित होती है। इन क्षेत्रों में इस्लाम भी भारतीय उपमहाद्वीप से आया था, अरबी दुनिया से नहीं।

3. युगों से भारत, मध्य एशिया और पश्चिमी विश्व

परिचय

प्रागैतिहासिक काल से ही भारत के पश्चिम एशिया, रोम, चीन और दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध थे। भारत ने अपने व्यापारियों और मिशनरियों को इन क्षेत्रों में भेजा और कुछ स्थानों पर ये लोग बस भी गए। फारस के महान दारा के शासनकाल के दौरान, ग्रीस और भारत का सबसे पहला संपर्क लगभग 510 ईसा पूर्व में हुआ था। पहली शताब्दी ई. में हिप्पलस द्वारा मानसून की खोज के बाद, रोमन जहाज सीधे हिंद महासागर में चले गए। भारत के पूर्वी तट पर पलुरा के बंदरगाह की महत्वपूर्ण भूमिका थी। जहाज अरीकेमेडु से यहाँ आते थे, बंगाल की खाड़ी को पार करते थे और इरावदी के डेल्टा में जाते थे, जहाँ से वे मलय प्रायद्वीप की ओर बढ़ते थे। पूर्वी वस्तुओं की माँग ने मलय प्रायद्वीप के साथ भारतीय व्यापार को उत्तेजित करने का प्रभाव डाला। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि पूर्वी भारत के तटीय क्षेत्रों से निकलने वाले मलय प्रायद्वीप में रोमन सिक्के, मिट्टी के बर्तन, एम्फ़ोरा और अन्य व्यापारिक सामान पाए गए हैं।

तीसरी और चौथी शताब्दी ई. में भारत-रोमन संपर्क में गिरावट आई, लेकिन दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ भारत के संबंध जारी रहे। भारतीय संस्कृति के प्रसार में समुद्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ईसा पूर्व की आरंभिक शताब्दियों में समुद्री व्यापार में तीव्रता आई। अगले कुछ अनुच्छेदों में हम प्राचीन काल में भारत के साथ दुनिया के विभिन्न देशों के बीच अंतर्संबंधों के महत्व की जांच करेंगे। 4.5.2. भारत और मध्य तथा पूर्वी एशिया कई सहस्राब्दियों से भारत मध्य एशियाई क्षेत्र; अफगानिस्तान, मध्य एशिया और

झिंजियांग के साथ संपर्क में रहा है। पूरे इतिहास में व्यापार प्रेरक कारक रहा है और व्यापार के साथ सांस्कृतिक संपर्क भी हुआ। दो महान सभ्यताओं - भारत और चीन - के संगम पर मध्य एशिया का स्थान एक अनुकूल कारक था जिसने सांस्कृतिक संपर्क को बढ़ावा दिया।

मध्य एशिया ने उन संस्कृतियों को समृद्ध करने में भी भूमिका निभाई जिनके साथ वह संपर्क में आया। ताजिकिस्तान के शिक्षाविद बाबाजान गफूरोव के शब्दों में, "यह एक लोगों से दूसरे लोगों तक सांस्कृतिक मूल्यों का यांत्रिक हस्तांतरण नहीं था, यह एक रचनात्मक प्रक्रिया थी जिसमें सांस्कृतिक उपलब्धियों को आगे बढ़ाने से पहले उन्हें और परिष्कृत किया जाता था"। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों और कांस्य युग से इस क्षेत्र में बसे लोगों के बीच एक जोरदार बातचीत हुई। कई सहस्राब्दियों पहले लोगों के जीवन में एक प्रमुख विकास घोड़ा था। पाकिस्तान के अहमद हसन दानी लिखते हैं, "यह घोड़ा ही था, जिसे आर्यों ने लाया था, जिसने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं सहित दक्षिण एशिया में जीवन के पूरे परिप्रेक्ष्य को बदल दिया।" इसके बाद, घोड़ा एक सम्राट की लड़ाकू सेना- घुड़सवार सेना का एक अभिन्न अंग बन गया। नए शोध से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का तुर्कमेनिस्तान की एक प्राचीन सभ्यता अल्टीन डेप के साथ व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्क था। संपर्कों के विकास में एक मील का पत्थर भारत से मध्य एशिया और फिर चीन में बौद्ध धर्म का प्रसार था। कश्मीर के एक बौद्ध विद्वान वैरोचन मध्य एशिया में बौद्ध धर्म लाने वाले पहले मिशनरी थे। समय के साथ, मध्य एशिया बौद्ध धर्म के लिए चीन के पारगमन मार्ग के रूप में कार्य करता था। चीनी स्रोतों के अनुसार, बौद्ध धर्म 217 ईसा पूर्व के आसपास चीन आया था।

203 ईसा पूर्व में भारतीय सम्राट अशोक और मध्य एशियाई मूल के कुषाण साम्राज्य के राजा कनिष्क, जिनके साम्राज्य में कश्मीर भी शामिल था, को इस क्षेत्र में बौद्ध सिद्धांतों को फैलाने का श्रेय मुख्य रूप से दिया जाता है। वास्तव में बौद्ध धर्म का प्रसार इतना व्यापक और गहरा था कि इसने मध्य एशियाई क्षेत्र में एक मजबूत प्रभाव डाला। उनकी विभिन्न उपलब्धियों में से, कनिष्क का सबसे उत्कृष्ट योगदान

कश्मीर में चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन करना था जहाँ बौद्ध धर्म के विभिन्न विचारधाराओं पर खुली बहस और चर्चा हुई थी। उन दिनों की खुले विचारों वाली सोच तब परिलक्षित हुई जब परिषद ने स्वीकार किया और स्वीकार किया कि व्यक्त किए गए विभिन्न विचार सभी बौद्ध धर्म का हिस्सा थे। इन विचार-विमर्शों का एक परिणाम यह था कि बौद्ध धर्म में दो प्रमुख धाराएँ दिखाई दीं; महायान जिसमें गरीबों की निस्वार्थ सेवा, सहिष्णुता आदि पर जोर दिया गया और हीनयान
जिसमें केवल मठवासी व्यवस्था पर जोर दिया गया। यह महायान धारा थी जिसकी व्यापक स्वीकार्यता थी
और जो मध्य एशिया में बेहद लोकप्रिय हो गई। बौद्ध भिक्षु अथक मिशनरी थे
जिन्होंने आदर्शों का प्रचार करने के लिए मध्य एशियाई क्षेत्र की यात्रा की। इस प्रक्रिया में, रेशम मार्ग के किनारे बसे कस्बों और शहरों के साथ कई विहार या मठ प्रमुखता से बनाए गए। बौद्ध ग्रंथों का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद किया गया, जिसमें उइगर भाषा भी शामिल है।

धर्म: धर्म के क्षेत्र में बौद्ध धर्म बहुत लोकप्रिय था। बौद्ध धर्म ने संभवतः कुषाण काल से पहले मध्य एशिया में अपनी जड़ें जमा ली थीं। तुखारस्तान में जन्मे प्रसिद्ध बौद्ध धर्मशास्त्री घोषक ने कनिष्क द्वारा बुलाई गई पुरुषपुरा में बौद्ध परिषद में भाग लिया था। वे वहां के प्रतिष्ठित बौद्ध व्यक्तित्वों में से एक थे। कनिष्क के शासनकाल के दौरान, पश्चिमी तुर्किस्तान में बौद्ध धर्म का सर्वस्तिवादी संप्रदाय जोर पकड़ रहा था, लेकिन दूसरी जगह महायान संप्रदाय लोकप्रिय था। कई बौद्ध स्तूप, तीर्थस्थल और मठों का निर्माण किया गया और बुद्ध और बोधिसत्व की कई प्रतिमाएँ उनके भारतीय मॉडल के अनुसार बनाई गईं। काशगर, यारकंद, खोतान और कुची बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण केंद्र थे। मध्य एशिया के कुची और अन्य देशों के शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और उन्होंने हरिपुष्प, सुवर्णपुष्प आदि भारतीय नाम अपना लिए थे। देश बौद्ध मठों से भरा पड़ा था जहाँ हज़ारों भिक्षु रहते थे। भिक्षुओं को श्रमण या थेरा विक्ष्यु के नाम से जाना जाता था, वहाँ बौद्ध संगठन को विक्ष्यु संघ कहा जाता था। चीन के दक्षिणी मार्ग पर, पश्चिम से पूर्व की ओर, सरिकोटे में दस मठ थे जिनमें पाँच सौ भिक्षु थे, वुशा में दस मठ थे जिनमें

सौ भिक्षु थे, काशगर में कई सौ मठ और दस हज़ार भिक्षु थे और खोतान में सौ से ज़्यादा मठ थे जिनमें पाँच हज़ार भिक्षु थे। गोमती विहार की प्रसिद्ध स्थापना खोतान में हुई थी। पश्चिम से पूर्व की ओर चीन के उत्तरी मार्ग पर, अक्सू में लगभग दस मठ थे जिनमें लगभग हज़ार भिक्षु थे। केनिया लगभग पूरी तरह से बौद्ध शहर था, इसमें शाही महल था जो बुद्ध की छवियों से भरा मठ जैसा दिखता था। अठारहवीं शताब्दी तक उत्तरी चीनी तुर्किस्तान में बौद्ध धर्म का विकास हुआ। बौद्ध धर्म के अलावा, मध्य एशिया के लोगों ने ब्राह्मणवाद का भी पालन किया। शिव शक्ति, गणेश, कुबेर और नारायण की छवियाँ वहाँ पाई गई हैं। भगवान शिव को वहाँ चार हाथ, तीन चेहरे, क्रॉस लेग करके बैठे और तंग फिटिंग वाले बनियान और बीच में बाघ की खाल पहने हुए दिखाया गया है। अन्य ब्राह्मण देवता जो वहाँ पूजनीय थे और जिनकी पूजा की जाती थी, वे थे ब्रह्मा, नारायण, इंद्र, गणेश, कार्तिकेय आदि।

भाषा और साहित्य

स्थानीय बोलियों के अलावा, मध्य एशिया के लोग संस्कृत और प्राकृत भाषाओं से परिचित थे। वहाँ संस्कृत और प्राकृत के साथ-साथ मध्य एशिया की स्थानीय भाषाओं और भारतीय लिपि ब्राह्मी और खरोष्ठी में लिखे गए बौद्ध ग्रंथों की एक बड़ी संख्या पाई गई है। प्रार्थनाओं में इस्तेमाल किए जाने वाले और लोगों द्वारा की जाने वाली पूजा में इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ वाक्यांश कुषाण युग के भारतीय शिलालेखों में पाए जाने वाले वाक्यांशों से लगभग मिलते-जुलते थे। खोतान, कुचा, गिलगित और अन्य स्थानों में बौद्ध धर्म के कई पवित्र ग्रंथ पाए गए। पाली भाषा में धम्मपद का एक पाठ, उदनवर्ग का एक और पाठ और तुरफ़ान से ताड़ के पत्ते की पांडुलिपि जिसमें सारिपुत्तप्रकरण के नाटक और अश्वघोष के अन्य दो नाटकों का कुछ हिस्सा शामिल है, की खोज की गई है।

सामाजिक-आर्थिक जीवन

भारत की पितृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था का पालन किया जाता था। परिवार का पुरुष मुखिया परिवार के अन्य सदस्यों पर बहुत सम्मान और अधिकार रखता था। वह एक पवित्र और महान जीवन जीता था।

गुलामी आम बात थी। लोगों के पहनावे पर भारतीय वेशभूषा का प्रभाव था। वे कपड़ों के लिए ऊनी, हेम, रेशमी, चमड़ा आदि शब्दों का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने पेशे के लिए भारतीय नाम अपनाए जैसे शिल्पी (मूर्तिकार), सुरनाकर (स्वर्णकार) आदि। मध्य एशियाई लोगों ने भी भारतीय सिक्का प्रणाली को अपनाया।

कला

ईसाई युग की शुरुआती सदी में भारतीय वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला पूरे मध्य एशिया में फैल गई। निया में कुबेर और त्रिमुखा की मूर्तियों वाली मुहरें और एंडेरे में चित्रित गणेश की खोज की गई। तुर्किस्तान के स्तूप और काबुल घाटी और पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में मौजूद इसी स्तूप के बीच घनिष्ठ वास्तुशिल्प समानता और मध्य एशिया के उत्तरी भाग में बाज़क्लिक के बौद्ध मंदिरों में ब्राह्मी में लिखे नामों के साथ पीले वस्त्र पहने भारतीय बौद्ध भिक्षुओं की दीवार पेंटिंग, मध्य एशिया की कला पर भारतीय कला के गहन प्रभाव की गवाही देती है। भारत के उत्तर-पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में पनप रही गांधार की ग्रीकोबौद्ध कला ने मध्य एशिया की बौद्ध कला को आकार देने में सबसे अधिक योगदान दिया। तिएन-शान पहाड़ों की दक्षिणी ढलान पर, हज़ार बुद्धों की गुफाओं की खुदाई की गई और उन्हें भित्ति चित्रों से सजाया गया। इन्हें सातवीं से दसवीं ई.पू. की अवधि में निष्पादित किया गया था। मध्य एशिया के कुछ राज्य भारतीय उपनिवेशों में समृद्ध थे।

भारत और अरब

8वीं शताब्दी में अरब में नई इस्लामी राजनीतिक शक्ति का उदय हुआ। अरब में बगदाद इस समय मुस्लिम दुनिया का केंद्र था। भारतीय संस्कृति सीधे अरब के साथ-साथ फारस के माध्यम से भी पहुँची। शुरुआत में, भारतीय साहित्य का पहले फ़ारसी में अनुवाद किया गया और बाद में फ़ारसी से अरबी में अनुवाद किया गया। इसका एक अच्छा उदाहरण कलिला-वा-दिम्ना नामक दंतकथा है, जो भारतीय

कृतियों पंचतंत्र पर आधारित है। इसी तरह, चरक संहिता, भारतीय चिकित्सा विज्ञान पर एक ग्रंथ, फारसी दरबार के माध्यम से अरब दुनिया में जाना गया। भारतीय साहित्य और संस्कृति में अरबों की रुचि आठवीं शताब्दी की शुरुआत में सिंध पर अरब विजय के बाद प्रत्यक्ष रूप से जागृत हुई। भारत और अरब के बीच यह रुचि और संपर्क अल-मंसूर (754-775 ई.) और हारुल-उल-रशीद (786-809 ई.) के शासनकाल के दौरान और अधिक प्रमुख हो गया, जो बगदाद को अपनी राजधानी के रूप में मुस्लिम दुनिया के खलीफा थे। इस खलीफा के पास भारतीय दूतावास भेजे गए। उनके साथ भारतीय विद्वान भी थे। अरबों ने इन हिंदू विद्वानों से भारतीय साहित्य और गणित और खगोल विज्ञान सहित विज्ञान सीखा। दूतावासों के साथ आए विद्वान अपने साथ अरब में खगोल विज्ञान और गणित पर कई कार्य ले गए, जिनमें ब्रह्मस्फुटसिद्धांत और ब्रह्मगुप्त का खानदाखाद्यक शामिल थे। टॉलेमी के अल्मेगेस्ट के अनुवाद से पहले, खगोल विज्ञान पर तीन भारतीय कार्यों का इन भारतीय विद्वानों की मदद से अरबी में अनुवाद किया गया था, उनमें से सबसे प्रसिद्ध ब्रह्मगुप्त सिद्धांत है, जिसे अरबी में सुविधाजनक नाम सिंधिंद दिया गया है, जिसका अनुवाद अल-फजारी और याकूब-इब्न-तारिक ने किया था। हिंदू खगोल विज्ञान से अरबी में अनुवादित अन्य दो कार्य ब्रह्मगुप्त के खानदाखाद्यक और आर्यभट्ट के कार्य थे। अरब दुनिया में 11वीं शताब्दी तक सिद्धांत के डाइजेस्ट और भाष्य लिखे जाते रहे। हिंदू गणित ने अरब विज्ञान पर कहीं अधिक स्थायी छाप छोड़ी। बगदाद में भारतीय विद्वान ने अरब में हिंदू अंकों की शुरुआत की, विशेष रूप से पहले नौ अंकों के स्थानीय मूल्य और शून्य के उपयोग के आधार पर दशमलव संकेतन की प्रणाली।

अलमामुन (813-870) के शासनकाल में अरब गणितज्ञ अल-ख्वारिज्म ने अरबी वर्तनी के लिए संस्कृत अंकों को अपनाया। गणित पर हिंदू प्रभाव का आकलन अल-नस्वी (980-1040) के भारतीय अंकगणित पर किए गए कार्य से किया जा सकता है। कुछ गणितीय और खगोलीय शब्द संस्कृत से अरबी में उधार लिए गए थे। शुरुआती खलीफाओं के काल में, भारत के साथ संपर्क को बढ़ावा दिया गया और हिंदू विज्ञान में अरबों की रुचि मुख्य रूप से बरमक परिवार के प्रयासों से जागृत हुई, जिसने अब्बासिद खलीफा को

मंत्री प्रदान किए। परिवार का संस्थापक बल्ख में मठ का एक बौद्ध उच्च पुजारी था। हालाँकि वह बौद्ध धर्म से इस्लाम में परिवर्तित हो गया था, लेकिन उसे भारतीय संस्कृति के बारे में बहुत जानकारी थी। इन बरमकिद मंत्रियों ने भारतीय विद्वानों को बगदाद आने के लिए आमंत्रित किया। उन्हें गणित, बीजगणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, औषध विज्ञान, विष विज्ञान और अन्य साहित्य पर संस्कृत कार्यों का अरबी में अनुवाद करने के लिए नियुक्त किया गया था।

भारत में यूनानियों का प्रारंभिक संकेत

भारत की उत्तर-पश्चिमी सीमा पर सिकंदर महान के आगमन से बहुत पहले, प्रारंभिक भारतीय साहित्य में यूनानियों को यवन कहने के संदर्भ मिलते हैं। प्राचीन संस्कृत व्याकरणविद पाणिनी अपनी रचना में यवन शब्द से परिचित थे। कात्यायन ने यवननी शब्द को यवनों की लिपि के रूप में समझाया है। पाणिनी के जीवन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है, यहाँ तक कि वह किस सदी में रहते थे, इसके बारे में भी नहीं। विद्वानों की मुख्यधारा चौथी शताब्दी ईसा पूर्व को प्राथमिकता देती है। यह संभावना नहीं है कि 330 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की विजय से पहले गांधार में यूनानियों के बारे में प्रत्यक्ष ज्ञान रहा होगा, लेकिन यह संभावना है कि यह नाम पुराने फ़ारसी शब्द यौना के माध्यम से जाना जाता था, इसलिए यवननी की घटना को अलग से देखने पर यह 520 ईसा पूर्व तक की शुरुआत में माना जा सकता है, यानी भारत में डेरियस महान की विजय के समय। कात्यायन (तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व) संस्कृत व्याकरणविद, गणितज्ञ और वैदिक पुजारी थे जो प्राचीन भारत में रहते थे। उन्होंने यवन शब्द की व्याख्या यवनों की लिपि के रूप में की। उन्होंने ऊपर बताए गए तरीके से ही यह कहा कि पुराने फ़ारसी शब्द यौना का संस्कृतीकरण हो गया और सभी यूनानियों का नाम लिया गया। वास्तव में, यह शब्द महाभारत में दिखाई देता है।

हेलेनाइजेशन

सांस्कृतिक विरासत तथाकथित हेलेनिस्टिक काल की शुरुआत आमतौर पर 323 ईसा पूर्व मानी जाती है, जो बेबीलोन में अलेक्जेंडर की मृत्यु का वर्ष था। आक्रमण के पिछले दशक के दौरान, उन्होंने राजा डेरियस को उखाड़ फेंकते हुए पूरे फ़ारसी साम्राज्य पर विजय प्राप्त की थी। विजित भूमि में एशिया माइनर, लेवेंट, मिस्र, मेसोपोटामिया, मीडिया, फारस और आधुनिक अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान के कुछ हिस्से और मध्य एशिया के मैदानों के कुछ हिस्से शामिल थे, जो उस समय यूनानियों को ज्ञात लगभग पूरी पृथ्वी थी। जैसे-जैसे सिकंदर पूर्व की ओर आगे बढ़ा, दूरी ने ही उसके सामने एक गंभीर समस्या खड़ी कर दी: वह पीछे छूटे यूनानी दुनिया के साथ कैसे संपर्क बनाए रखे? एक भौतिक संपर्क बहुत ज़रूरी था क्योंकि उसकी सेना ग्रीस और निश्चित रूप से मैसेडोनिया से आपूर्ति और सुदृढीकरण प्राप्त करती थी। उसे यह सुनिश्चित करना था कि वह कभी भी अलग-थलग न पड़े। उसने एक अनोखी योजना के बारे में सोचा। उसने रणनीतिक स्थानों पर सैन्य बस्तियाँ और शहर बसाए। उन स्थानों पर सिकंदर ने यूनानी भाड़े के सैनिकों और मैसेडोनिया के दिग्गजों को छोड़ दिया जो अब सक्रिय अभियान में शामिल नहीं थे। आपूर्ति मार्गों को खुला रखने के अलावा, उन बस्तियों ने अपने आस-पास के ग्रामीण इलाकों पर हावी होने के उद्देश्य को पूरा किया। उनके सैन्य महत्व के अलावा, सिकंदर के शहर और उपनिवेश पूरे पूर्व में हेलेनिज़्म के प्रसार में शक्तिशाली साधन बन गए। प्लूटार्क ने सिकंदर की उपलब्धियों का वर्णन किया: बर्बर लोगों के बीच 70 से अधिक शहरों की स्थापना करके और एशिया में यूनानी मजिस्ट्रेट स्थापित करके, सिकंदर ने अपनी जंगली और बर्बर जीवन शैली पर विजय प्राप्त की।

सिक्कों का प्रथम मील का पत्थर के रूप में प्रकट होना

उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर, ऐसा प्रतीत होता है कि धन की अवधारणा तीन अलग-अलग सभ्यताओं द्वारा स्वतंत्र रूप से और लगभग एक साथ ही बनाई गई थी। सिक्कों को 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एशिया माइनर, भारत और चीन में दैनिक उपयोग की चीजों के व्यापार के साधन के रूप में पेश किया गया था। अधिकांश इतिहासकार इस बात से सहमत हैं कि दुनिया के पहले सिक्के लिडिया और आयोनिया (आधुनिक तुर्की के पश्चिमी तट पर स्थित) में रहने वाले यूनानियों द्वारा जारी किए गए थे। ये पहले

सिक्के इलेक्ट्रम के गोले थे, जो सोने और चांदी का एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला मिश्र धातु है। ये लगभग 650 ईसा पूर्व में स्थानीय अधिकारियों द्वारा जारी किए गए पंचों के साथ निश्चित वजन के कच्चे सिक्के थे। साहित्यिक और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों इस बात की पुष्टि करते हैं कि भारतीयों ने 5वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच कहीं सिक्कों का आविष्कार किया था। 1933 ई. में चमन हुज़ूरी में खोजे गए सिक्कों के भंडार में 43 चांदी के पंच-मार्क सिक्के (भारत के सबसे पुराने सिक्के) थे, जिनमें एथेनियन (ग्रीस के एथेंस शहर द्वारा ढाले गए सिक्के) और अचमेनिद (फ़ारसी) सिक्के शामिल थे। 1924 ई. में खोजे गए भीर (आधुनिक पाकिस्तान में तक्षशिला) के भंडार में 1055 पंच-मार्क सिक्के बहुत घिसे-पिटे हालत में और सिकंदर के दो सिक्के टकसाल की हालत में थे। यह पुरातात्विक साक्ष्य स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि सिक्के भारत में ईसा पूर्व चौथी शताब्दी से बहुत पहले ढाले गए थे - यानी यूनानियों के भारत की ओर बढ़ने से पहले। पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी ईसा पूर्व चौथी या पाँचवीं शताब्दी में लिखी थी जिसमें उन्होंने वित्तीय लेन-देन में इस्तेमाल किए जाने वाले शतमान, निष्क, सना, विमस्तिका, कर्षापना और इसके विभिन्न उप-विभागों का उल्लेख किया था। इस प्रकार, प्राचीन भारतीय साहित्य में सिक्के 500 ईसा पूर्व से ही जाने जाते थे। यह भी एक दृढ़ विश्वास है कि चांदी एक धातु है जो वैदिक भारत (600 ईसा पूर्व से पहले) में उपलब्ध नहीं थी। यह 500-600 ईसा पूर्व तक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो गई थी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के परिणामस्वरूप अधिकांश चांदी अफगानिस्तान और फारस से आई थी। भारत में ढाले जाने वाले पहले ग्रीक सिक्के, मेन्डर I और अपोलोडोटस I के सिक्कों पर "उद्धारकर्ता राजा" (बेसिलियोस सोथ्रोस) का उल्लेख है, जो ग्रीक दुनिया में उच्च मूल्य वाली उपाधि है। उदाहरण के लिए, टॉलेमी को सोटर (उद्धारकर्ता) कहा जाता था क्योंकि उसने रोड्स को डेमेट्रियस द बेसिगर से बचाने में मदद की थी, और एंटिओकस I को इसलिए क्योंकि उसने एशिया माइनर को गॉल्स से बचाया था। यह उपाधि उनके सिक्कों के पीछे पाली (खरोष्ठी लिपि) में ट्रैटारसा के रूप में भी अंकित थी। मेन्डर और अपोलोडोटस वास्तव में भारत में रहने वाली ग्रीक आबादी के लिए उद्धारकर्ता रहे होंगे।

मेनांडर का उदय

मेनांडर (मिलिंडा), जो मूल रूप से डेमेट्रियस का सेनापति था, संभवतः सबसे सफल इंडो-ग्रीक राजा था, और सबसे विशाल क्षेत्र का विजेता था। उसके सिक्के सभी इंडो-ग्रीक राजाओं में सबसे अधिक संख्या में और सबसे व्यापक रूप से पाए गए हैं। कम से कम पहली शताब्दी ई. से, "मेनांडर मॉन्स", या "मेनांडर के पहाड़", भारतीय उपमहाद्वीप के सुदूर पूर्व में पर्वत श्रृंखला को नामित करने लगे, आज के नागा हिल्स और अराकान, जैसा कि पहली शताब्दी के टॉलेमी विश्व मानचित्र में दर्शाया गया है। बौद्ध साहित्य (मिलिंडा पन्हा) में मेनांडर को बौद्ध धर्म में धर्मांतरित व्यक्ति के रूप में भी याद किया जाता है: वह एक अर्हत (बौद्ध तपस्वी) बन गया, जिसके अवशेषों को बुद्ध की याद दिलाने वाले तरीके से स्थापित किया गया था। उन्होंने एक नया सिक्का भी पेश किया, जिसके पीछे एथेंस अल्किडेमोस ("लोगों का रक्षक") लिखा था, जिसे पूर्व में उनके अधिकांश उत्तराधिकारियों ने अपनाया।

गांधार कला का उदय

निचली काबुल घाटी और ऊपरी सिंधु घाटी में पेशावर और मथुरा के आसपास की गांधार कला और मूर्तिकला की शैलियाँ, जो कुषाण राजाओं के अधीन फली-फूली, बुद्ध की पहली छवियाँ बनाने के सम्मान के लिए होड़ करती हैं। हालाँकि, अधिकांश भारतीय अधिकारियों का मानना है कि बुद्ध की छवि दिल्ली के दक्षिण में मथुरा में उत्पन्न हुई थी। 140 ईसा पूर्व में मेनांडर की मृत्यु के समय, मध्य एशियाई कुषाणों ने बैक्ट्रिया पर कब्ज़ा कर लिया और वहाँ ग्रीक शासन को समाप्त कर दिया। लगभग 80 ईसा पूर्व, शक, ईरान से अपने पार्थियन चचेरे भाइयों द्वारा विचलित होकर, गांधार और पाकिस्तान और पश्चिमी भारत के अन्य हिस्सों में चले गए। अंततः एक इंडो-पार्थियन राजवंश गांधार पर नियंत्रण करने में सफल रहा। पार्थियनों ने ग्रीक कलात्मक परंपराओं का समर्थन करना जारी रखा। कुषाण काल को गांधार का स्वर्णिम काल माना जाता है। गांधार कला फली-फूली और भारतीय मूर्तिकला के कुछ बेहतरीन टुकड़े बनाए। गांधार सभ्यता महान कुषाण राजा कनिष्क (128-151 ई.) के शासनकाल के दौरान चरम पर थी। सिरसुख और पेशावर में तक्षशिला (तक्षशिला) के शहर फले-फूले। पेशावर भारत के सबसे पूर्वी प्रांत बंगाल से लेकर मध्य एशिया तक फैले एक महान साम्राज्य की राजधानी बन गया। कनिष्क बौद्ध

धर्म के महान संरक्षक थे; बौद्ध धर्म मध्य एशिया से सुदूर पूर्व तक फैला, जहाँ उनका साम्राज्य चीन के हान साम्राज्य से मिला। गांधार बौद्ध धर्म की पवित्र भूमि बन गया और इसने चीनी तीर्थयात्रियों को कई जातक कथाओं से जुड़े स्मारकों को देखने के लिए आकर्षित किया। गांधार में, महायान बौद्ध धर्म फला-फूला और बुद्ध को मानव रूप में दर्शाया गया। कुषाणों के अधीन नए बौद्ध स्तूप बनाए गए और पुराने का विस्तार किया गया। मठों में बुद्ध की विशाल मूर्तियाँ बनाई गईं और पहाड़ियों में नक्काशी की गई। कनिष्क ने पेशावर में 400 फीट की ऊँचाई पर एक विशाल मीनार भी बनवाई। इस मीनार का निर्माण फैक्सियन (फाह्सियन), सोंगयुन (सुंग-युन) और जुआनज़ांग (ह्वेन-त्सांग) ने करवाया था। इस संरचना को कई बार नष्ट किया गया और फिर से बनाया गया, जब तक कि इसे 11वीं शताब्दी ई. में महमूद गजनवी ने नष्ट नहीं कर दिया।

मथुरा कला

मथुरा, दिल्ली से 145 किमी दक्षिण में, परंपरा के अनुसार कृष्ण का जन्मस्थान है, जो हिंदू धर्म के दो प्रमुख देवताओं में से एक हैं। मथुरा बुद्ध की छवियों के उत्पादन के पहले दो केंद्रों में से एक के रूप में भी प्रसिद्ध है, दूसरा गांधार है। बुद्ध की मानवीय छवियाँ पहली शताब्दी ईस्वी में दोनों केंद्रों में लगभग एक ही समय में दिखाई देने लगीं, लेकिन उन्हें एक दूसरे से अलग किया जा सकता है क्योंकि गांधार की छवियाँ स्पष्ट रूप से ग्रीको-रोमन प्रेरणा हैं, जिसमें बुद्ध लहराते बालों को एक चिग्नन और भारी टोगा जैसे वस्त्र पहने हुए हैं। मथुरा में निर्मित बुद्ध की मूर्तियाँ कुछ पुराने भारतीय पुरुष प्रजनन देवताओं से अधिक मिलती-जुलती हैं और उनके बाल छोटे, घुंघराले और हल्के, अधिक पारदर्शी वस्त्र हैं। मथुरा की कला और संस्कृति कुषाण राजवंश के तहत अपने चरम पर पहुँची, जिसकी एक राजधानी मथुरा थी, दूसरी पुरुषपुर (पेशावर) थी। मथुरा की प्रतिमाएँ पहले की यक्ष (पुरुष प्रकृति देवता) आकृतियों से संबंधित हैं, जो कि प्रारंभिक कुषाण काल की विशाल खड़ी बुद्ध प्रतिमाओं में स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। मूर्तिकारों ने इलाके के धब्बेदार, लाल बलुआ पत्थर पर सदियों तक काम किया और टुकड़ों को दूर-दूर तक ले जाया गया। इनमें, और अधिक प्रतिनिधि बैठे बुद्धों में, समग्र प्रभाव बहुत अधिक ऊर्जा का है।

कंधे चौड़े हैं, छाती फूली हुई है, और पैर मजबूती से जमे हुए हैं और पैरों के बीच दूरी है। अन्य विशेषताएँ हैं मुंडा हुआ सिर; उष्णिसा (सिर के शीर्ष पर घुंडी) एक स्तरित सर्पिल द्वारा इंगित; एक गोल मुस्कुराता हुआ चेहरा; दाहिना हाथ अभय-मुद्रा (आश्वासन का इशारा) में उठा हुआ; बायाँ हाथ कमर पर टिका हुआ या जांघ पर टिका हुआ; शरीर को बारीकी से ढालने वाला कपड़ा और बाएँ हाथ पर सिलवटों में व्यवस्थित, दायाँ कंधा खुला छोड़ना; और कमल सिंहासन के बजाय सिंह सिंहासन की उपस्थिति। बाद में, बालों को सिर के पास स्थित छोटे सपाट सर्पिलों की एक श्रृंखला के रूप में माना जाने लगा, जो कि बौद्ध दुनिया भर में मानक प्रतिनिधित्व बन गया। मथुरा में बौद्ध और जैन स्मारकों के स्तंभों और प्रवेश द्वारों पर उच्च राहत में उकेरी गई महिला आकृतियाँ, अपनी अपील में वास्तव में कामुक हैं। ये समृद्ध रूप से सजी हुई महिलाएँ, कूल्हे की भरपूर और कमर की पतली, कामुक रूप से खड़ी, सिंधु घाटी की नर्तकियों की याद दिलाती हैं। धर्मपरायणता और त्याग के पुनरुत्थानवादी सिद्धांत की पृष्ठभूमि में उनकी उल्लासपूर्ण, आवेगपूर्ण कामुकता जीवन पर प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण की उल्लेखनीय सहिष्णुता का एक उदाहरण है, जिसने कला और संस्कृति के ऐसे प्रदर्शन को अनुचित नहीं पाया। ये रमणीय नग्न या अर्ध-नग्न आकृतियाँ विभिन्न शौचालय दृश्यों में या पेड़ों के साथ दिखाई जाती हैं, जो भरहुत और सांची जैसे अन्य बौद्ध स्थलों पर भी देखी जाने वाली यक्षी (महिला प्रकृति देवता) परंपरा की निरंतरता को दर्शाती हैं। उर्वरता और प्रचुरता के शुभ प्रतीक के रूप में उन्होंने एक लोकप्रिय अपील की जो बौद्ध धर्म के उदय के साथ बनी रही

भारतीय और यूनानी विचार और धर्म को बढ़ावा

भारतीय विचार और धर्म पर इंडो-यूनानियों का प्रभाव अज्ञात है। विद्वानों का मानना है कि महायान बौद्ध धर्म एक अलग आंदोलन के रूप में पहली शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास उत्तर-पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप में शुरू हुआ, जो इंडो-ग्रीक उत्कर्ष के समय और स्थान के अनुरूप था।

महायान के उद्भव में वास्तव में गहन बहु-सांस्कृतिक प्रभावों का सुझाव दिया गया है। रिचर्ड फोल्ट्ज़ के अनुसार, "महायान और शुद्ध भूमि आंदोलनों के प्रारंभिक विकास पर प्रमुख प्रारंभिक प्रभाव, जो पूर्वी

एशियाई सभ्यता का इतना हिस्सा बन गए, सिल्क रोड के साथ बौद्ध धर्म के शुरुआती मुठभेड़ों में खोजे जाने चाहिए"। जैसे-जैसे महायान बौद्ध धर्म का उदय हुआ, इसे लोकप्रिय हिंदू भक्ति पंथों (भक्ति), फ़ारसी और ग्रीकोरोमन धर्मशास्त्रों से प्रभाव मिला, जो उत्तर-पश्चिम से भारत में आए। वास्तविकता और ज्ञान के कई प्रारंभिक महायान सिद्धांतों को ग्रीक दार्शनिक विचारधाराओं से जोड़ा जा सकता है: महायान बौद्ध धर्म को "बौद्ध धर्म का वह रूप" बताया गया है, जो (इसके बाद के रूपों के हिंदूकरण की परवाह किए बिना) भारत के ग्रीको-बौद्ध समुदायों में उत्पन्न हुआ, जो कि प्रारंभिक बौद्ध धर्म में पहले से मौजूद अल्पविकसित और असंरचित अनुभवजन्य और संशयवादी तत्वों के साथ ग्रीक डेमोक्रिटियन सोफिस्टिक-संशयवादी परंपरा के सम्मिश्रण के माध्यम से हुआ। हालाँकि, यह दृष्टिकोण शायद ही बोधिसत्व आदर्श की उत्पत्ति की व्याख्या कर सकता है, जिसे पहले से ही आगमों में चित्रित किया गया है, जिसमें पहले से ही निस्वार्थता (अनात्म) और शून्यता (शून्यता) का एक अच्छी तरह से विकसित सिद्धांत शामिल है, इनमें से कोई भी आवश्यक महायान सिद्धांत ग्रीक जड़ों से जुड़ा नहीं है। इस प्रकार, हेलेनिस्टिक दुनिया के साथ भारत के संबंध के परिणामस्वरूप एक समग्र संस्कृति का उदय हुआ। भारत के उत्तर-पश्चिमी भाग में सिक्के, कला और साहित्य के साथ-साथ संस्कृति पर यूनानियों का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा गया। यूनानियों को रोमन साम्राज्य की बढ़ती शक्ति के आगे झुकना पड़ा। बहुत जल्द ही रोमन साम्राज्य ने यूनानियों को राजनीतिक रूप से अपने अधीन कर लिया; हालाँकि वे सांस्कृतिक रूप से यूनानियों के अधीन थे। रोमनों ने पूर्व और पश्चिम के बीच समृद्ध व्यापार संबंधों पर भी कब्ज़ा कर लिया। इस प्रकार, पूर्व-ईसाई युग की अंतिम शताब्दी और ईसाई युग की शुरुआती शताब्दियों में रोमन और पूर्वी दुनिया के बीच जोरदार व्यापारिक संबंध देखे गए। बाद की अवधि में रोमन साम्राज्य ने भारत के साथ बहुत सांस्कृतिक आदान-प्रदान किया। अगले पैराग्राफ ईसाई युग की शुरुआती शताब्दियों में भारत-रोमन व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों पर चर्चा करेंगे।

भारतीय बंदरगाह

भारत में, बारबेरिकम (आधुनिक, कराची), सौंगौरा (मध्य बांग्लादेश) बैरीगाज़ा, केरल में मुज़िरिस, कोरकाई, कावेरीपट्टिनम और भारत के दक्षिणी सिरे पर अरिकमेडु के बंदरगाह इस व्यापार के मुख्य केंद्र थे, साथ ही कोडुमनल, एक अंतर्देशीय शहर भी। एरिथ्रियन सागर के पेरिप्लस में ग्रीको-रोमन व्यापारियों का वर्णन है जो बारबेरिकम में "पतले कपड़े, फिगर्ड लिनन, पुखराज, मूंगा, स्टोरैक्स, लोबान, कांच के बर्तन, चांदी और सोने की प्लेट, और थोड़ी शराब" बेचते थे, जिसके बदले में सेरिक खाल, सूती कपड़ा, रेशमी धागा और नील मिलता था। बैरीगाज़ा में, वे गेहूँ, चावल, तिल का तेल, कपास और कपड़ा खरीदते थे। रोम-भारत व्यापार में कई सांस्कृतिक आदान-प्रदान भी हुए, जिसका दोनों सभ्यताओं और व्यापार में शामिल अन्य लोगों पर स्थायी प्रभाव पड़ा। इथियोपिया का अक्सुम साम्राज्य हिंद महासागर व्यापार नेटवर्क में शामिल था और रोमन संस्कृति और भारतीय वास्तुकला से प्रभावित था। रोमन चांदी और हाथीदांत के कामों में या यूरोप में बिक्री के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मिस्र के सूती और रेशमी कपड़ों में भारतीय प्रभावों के निशान दिखाई देते हैं। अलेक्जेंड्रिया में भारतीयों की मौजूदगी ने संस्कृति को प्रभावित किया हो सकता है लेकिन इस प्रभाव के तरीके के बारे में बहुत कम जानकारी है। अलेक्जेंड्रिया के क्लेमेंट ने अपने लेखन में बुद्ध का उल्लेख किया है और अन्य भारतीय धर्मों का उल्लेख उस काल के अन्य ग्रंथों में मिलता है।

सारांश

• प्रागैतिहासिक काल से ही भारत के पश्चिम एशिया, रोम, चीन और दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध थे। भारत ने अपने व्यापारियों और मिशनरियों को इन क्षेत्रों में भेजा और कुछ स्थानों पर ये लोग बस भी गए। फारस के महान दारा के शासनकाल के दौरान, ग्रीस और भारत के बीच सबसे पहला संपर्क लगभग 510 ईसा पूर्व में हुआ था।

• कई सहस्राब्दियों से भारत मध्य एशियाई क्षेत्र; अफगानिस्तान, मध्य एशिया और झिंजियांग के साथ संपर्क में रहा है। पूरे इतिहास में व्यापार ही प्रेरक कारक रहा है और व्यापार सह सांस्कृतिक संपर्क के साथ।

• यह एक लोगों से दूसरे लोगों तक सांस्कृतिक मूल्यों का यांत्रिक हस्तांतरण नहीं था, यह एक रचनात्मक प्रक्रिया थी जिसमें सांस्कृतिक उपलब्धियों को आगे बढ़ाने से पहले उन्हें और परिष्कृत किया जाता था। भारतीय धर्म, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन और कला ने कला, संस्कृति और धर्म के क्षेत्र में मध्य एशिया के लोगों के जीवन और संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया था।

• भारतीय संस्कृति सीधे अरब के साथ-साथ फारस के माध्यम से भी पहुँची।

• तथाकथित हेलेनिस्टिक काल की शुरुआत आमतौर पर 323 ईसा पूर्व मानी जाती है, जो बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु का वर्ष था। आक्रमण के पिछले दशक के दौरान, उसने राजा डेरियस को उखाड़ फेंकते हुए पूरे फ़ारसी साम्राज्य पर विजय प्राप्त की थी।

• उसने भारत पहुँचने के मार्ग पर बड़ी संख्या में उपनिवेश खोले और सिकंदर ने वास्तव में आप्रवासन की एक विशाल लहर के लिए पूर्व को खोल दिया था, और उसके उत्तराधिकारियों ने ग्रीक उपनिवेशवादियों को अपने क्षेत्रों में बसने के लिए आमंत्रित करके उसकी नीति को जारी रखा। सिकंदर द्वारा पूर्व में ग्रीक उपनिवेशवादियों और संस्कृति को बसाने के परिणामस्वरूप एक नई हेलेनिस्टिक संस्कृति का उदय हुआ, जिसके पहलू 15वीं शताब्दी के मध्य तक स्पष्ट थे।

• भारत का पश्चिम एशिया के साथ भूमि और समुद्री मार्गों से संबंध बहुत प्राचीन काल से है। दो संस्कृति क्षेत्रों (राष्ट्रों का विचार अभी तक विकसित नहीं हुआ था) के बीच ये संबंध पश्चिम एशिया में इस्लामी सभ्यता के उदय और प्रसार के साथ विशेष रूप से घनिष्ठ हो गए।

• इस रिश्ते के आर्थिक पहलुओं के बारे में, हमें नौवीं शताब्दी के मध्य से लेकर अब तक अरब और अन्य यात्रियों जैसे सुलेमान, व्यापारी, अल मसूदी, इब्न हौकल, अल इदरीसी आदि के कई विवरण मिलते हैं, जो इन क्षेत्रों के बीच समृद्ध वाणिज्यिक आदान-प्रदान की पुष्टि करते हैं। हालाँकि, सांस्कृतिक क्षेत्र में बहुत सक्रिय बातचीत के साक्ष्य आठवीं शताब्दी और उससे भी पहले के हैं।

• भारतीयों ने विदेशियों से कई नई चीजें सीखीं, जैसे ग्रीस और रोम के लोगों से सोने के सिक्के बनाना। उन्होंने चीन से रेशम बनाने की कला सीखी। उन्होंने इंडोनेशिया से सुपारी उगाना सीखा। उन्होंने विदेशियों के साथ व्यापारिक संपर्क स्थापित किया।

• विभिन्न देशों की कला और संस्कृति भारतीय संस्कृति के साथ-साथ अन्य देशों में भी परिलक्षित हुई।

सुझाए गए पठन

• चक्रवर्ती, राणाबीर: व्यापारी, माल और व्यापारी, में: प्रकाश, ओम (संपादक): भारतीय महासागर की व्यापारिक दुनिया, 1500-1800 (भारतीय सभ्यता में विज्ञान, दर्शन और संस्कृति का इतिहास, डी.पी. चट्टोपाध्याय द्वारा संपादित, खंड III, 7), पियर्सन, दिल्ली, 2012, पृष्ठ 53-116। • चौधरी, कीर्ति एन.: भारतीय महासागर में व्यापार और सभ्यता, सीयूपी, कैम्ब्रिज, 1985।

• मालेकंदथिल, पायस: समुद्री भारत: भारतीय महासागर में व्यापार, धर्म और राजनीति, प्राइमस बुक्स, दिल्ली, 2010।

• मैकफर्सन, केनेथ: भारतीय महासागर का प्रारंभिक समुद्री व्यापार, में: आईबी: भारतीय महासागर: लोगों और समुद्र का इतिहास, ओयूपी, 1993, पृष्ठ 16-75।

• क्रिस्टी, जे.डब्ल्यू., 1995, प्रारंभिक समुद्री दक्षिण पूर्व एशिया में राज्य गठन, बीटीएलवी

• क्रिस्टी, जे.डब्ल्यू., 1999, प्रारंभिक एशियाई व्यापार उछाल के दौरान हिंद महासागर और जावा सागर में बानिग्राम, कम्यूनरूट के समुद्री भारतीय महासागर, ब्रेपोल्स

• डी कैस्परिस, जे.जी., 1983, भारत और समुद्री दक्षिण पूर्व एशिया: एक स्थायी संबंध, तीसरा श्रीलंका एंडोमेंट फंड व्याख्यान।

• हॉल, के.आर., 1985, प्रारंभिक दक्षिण पूर्व एशिया में समुद्री व्यापार और राज्य विकास, होनोलुलु। वाल्टर्स, ओ.डब्ल्यू., 1967, प्रारंभिक इंडोनेशियाई वाणिज्य, इथाका।