

1

Archaeology on Coorg with Special Reference to Megaliths

*Dr. N.C. Sujatha

Abstract

Coorg, located in the southern parts of modern Karnataka is a land locked country, situated between the coastal plains and the river plains of Karnataka. This hilly region part of Western Ghats is covered with thick Kodagu as it colloquially called is the birth place of river Kaveri and other rivers. The mountains of this region are part of the Sahyadri ranges. The high raised mountain ranges like Pushpagiri, Tadiyandamol, and Brahmagiri are the rich reserves for rare animals and flora and fauna. These high rising mountains and peaks causes heavy to very heavy rainfall during the s-w monsoon. This hilly region is known as 'Kodugunadu', 'kudunad', 'Maleppa' etc.

Key Words: *Kodagu, Kudunadu, Mythology, proto-history, Megaliths, Kaveri, Dolemens, structure, inhabited, tribes, poleyas, Eravas, Irulas, Gowdas, Pandava-pare,*

Introduction - The study of the history of Kodagu begins with discovery of hundreds of dolmen, megaliths burials, pottery and other artifacts found in those places which might have been inhabited by people of pre-historical period.

Kodagu is inhabited by the Kodavas who call themselves as '*Kaverammada Makka*'; children of river Kaveri whom they adore and consider worthy of worship. It is part of their life and culture. The other people who inhabit here are the Gowdas, the Malayali speaking, Kannada speaking tribes, some aboriginals like Poleyas, Eravas, Jenu kurubas, Betta Kurubas, Irulas, Gonds, Iris, Kavadis and Thodas etc. For centuries the history of Kodagu was non-existent, as nothing was known about Coorg, except its distinct socio-cultural background added with rich cultural heritage.

Note- Research Paper Received in May 2017 and Reviewed in June 2017

*Assistant Professor of Ancient History and Archeology, Karnataka Open University, Mysore, Karnataka

Volume VI, Number 23, July-September 2017, ISSN 2277-4157

The term *kodagu* is derived from word *kudunad* means 'land to the west'. Coorg has a wonderful past associated with abundant legends, myths and ballads sung even today by traditional singers during the marriages and other customs of the Coorgs. Most of their rituals and festivals are associated with singing those ballads of gods and heroes. There are several pre-historic burials in Coorg. Archaeologist like Capt. Cole, Mackenzie, T.Oldham, M.J.Walhouse and others, has identified these. Capt. Cole has discovered a group of four megaliths near Kushalanagara, which are opened, and the articles found were studied.¹ They being the part of the megalithic culture spread over Australia, Asia, Baluchistan, Mesopotamia Categories of pre-historic burials found in Coorg are mainly two: One is the burial below the ground level, another in the surface level. Coorg housed a large number of Dolmen burials (burial built above the surface level and with enclosing by a single or a double stone circle. About the Dolmens found in Coorg Subbyya K.K. says 'they generally occur on the granite outcrops and sometimes on the foot of the outcrops.'² Numerous Dolmens are found on small mounds. These Dolmens are strikingly similar in structure and character of Dolmens of other regions. Locally these Dolmens are called Pandavamane or Pandava pare.³ There are groups of Dolmens; in groups of four to hundreds. Col Mackenzie was the first to discover the megaliths in Coorg in 1866 around Virajapete.⁴

Types of Megaliths: As an observation goes when Harappan Culture in its hey-day, South India was still inhabited by the people of neoliths and megalithic people. Two types of megaliths found are Cist-circles and Dolmens. Dolmens: The prominent findings in Coorg are Dolmens. They are a structure above the surface of the ground, three to four feet high and made of granite slabs. These burials are covered with four slabs constituting the upright orthostats on four sides. The floor of the burial was also of granite slab. The upright slabs are formed in the shape of swastika in plan in an anti clockwise form thus binding the four slabs together and prevent them from inward collapse. The slabs on upper side had a window like circular hole. ⁵

Cist-circles: are the another type of pre-historic burials which are usually a pattern of stone circles.. A cist-circle is an underground box-like structure made first by scooping out a rectangular chamber in the ground. The floor and the sides were lined with granite slabs, set up in the pit in a swastika plan, either in anti-clockwise or clockwise form to prevent the inward collapse of the slabs.

These ancient burials are found: Kushalanagar: Capt. Cole found four dolmens near Kushalanagara. They are situated in the middle of a forest. They are large stone chambers, built on the top of a small rocky hill. Probably the slabs were quarried from that nearby hill used for those burials. All these four Dolmens have portholes at the centre of the front orthostatic. They are in the high relief, each having on the top of a low mound and enclosed by stone-circles. Many of them are in the pattern of a single line but Cole had discovered one of the underground sites is as large as nine feet long, five and half feet wide and four feet deep. This site was circumference of 47 feet.⁶ The biggest of those four burials has seven feet three inch long, five feet broad and six feet high inside the chamber. The top stone was sufficiently long enough to cover whole chamber and is eleven feet and eight

inch long and eight feet broad.⁷ About these four burials Capt. Cole observes, 'these dolmens were evidently not used as tombs and I am strongly of the opinion that they must have been altars. The Sun was the most ancient universal object of idolatrous worship and the Moon received the early veneration of humanity. And placed as these structures are, in high relief, on the summit of a rocky hill, they would appear fit which the earlier races of man delighted'.⁸

Ramasvami Kanive: Here, four burial cist-circles were found one of the graves is of nine feet long, five and a half feet broad and four feet deep. It was within a circle of stone, having a diameter of 47 feet. Another site was seven and half a feet long, five feet broad and four feet two inches deep. These chambers have portholes facing east. They contain human bones, iron objects and vessels. Iron objects are; swords, sickles and javelins and fragments of iron. One of the cist contain paddy husk. , another pot urn contains ragi grain. Koppa near Kushalanagar, close to Mangalore-Mysore high way, around 500 cist circles have been spread out over an area of one km K.K. Subbayya studied these megaliths which are covered inside thorny bushes. The region is plain and some stone slabs are visible on the surface. Few of the capstones of the cist are about one-two feet below the surface. The diameters of these stone circles are varied from twenty feet to forty feet. In 1869, Cole had opened and studied seventeen of these cist-circles. Few of the cist-circles were without a capstone, some without side slabs. The sites facing the east had a circular porthole. This particular site was within a circle of stones of twenty-five in diameter. One of the underground site the chamber there were two large capstones placed one above the other, each having one foot thick.⁹ Virajpete in south has some special features. Col. Mackenzie has discovered several dolmens to the west of Virajapete. One dolmen is of two chambers with two openings. But the top slab covering these two chamber is four meter long ,three meter broad sixteen to eighteen cm thick , but the opening was between the top slab and the side slab.¹⁰ Among few dolmens, one is bigger in size. Probably having double dolmen formed of six large slabs, and to sides. The front slabs are smaller and had a segmental porthole, cut on the top of the slabs. The central slab that separates the chambers are projected to the front by two feet eight inches and the capstone projected to the front by two feet eight inches. One of the smaller dolmens are of six feet eight inches long, four and a half feet broad and four feet high.¹¹ Mackenzie and Col. Cole jointly had found several underground cists near Virajapete. These costs were in two rows giving intervening space providing an idea of a street. These costs have rectangular chambers, with bottom and sides composed of large single slabs of rough granites headed by a large capstone. The largest cist among these is of seven and half a feet long, four feet three inches broad, and five feet deep. These cists had circular or segmental port-holes. And most of them face to the east, few face to the west and one is facing to the north. These costs were not encircled by stones. Moribetta, close to Somwarpet, has largest number of dolmens . These dolmens are situated on a granite hill which is called as Moribetta. The hill is known as *Pandava-pare*. The area is of only small shrubs and thorny bushes around fifty dolmens are found here and Subbayya is of the opinion that these dolmens are the best specimens of dolmens of Coorg.¹² Four upright granite slabs, constructed are surmounted by capstones. The floor is having a stone slab. They are

four to five feet above the ground level, having portholes generally facing the east, one or two face to the north or the west.

A significant finding is in Morikallu. This place is called *Pandava bande*; means rock of the Pandavas. Morikallu is eight-nine kilometers away from Somwarpet. It is again on a small hillock of granite stones, but within inhabited area. Six dolmens are found here, four or in good condition. Dolmens surround the stone circles. The capstone of one of the graves is of twelve feet long, five feet broad, and ten inches thick. . The dolmen under observation has a porthole in u-shape. Subbayya thinks that 'the shape of the port-hole is not accidental; but was deliberately made'.¹³ The cist-circles and Dolmens are found in places like Andagone, Kodagarahalli, Gooluru, Basavanahalli, Betturu, Chikkabettageri, Chikkatturu, Hosakote, Kodluru, Madapattanna, Virupakshi and Nerugalae have these pre-historic burials.¹⁴ A place near Moribetta has more than fifty burials, which are in good condition. Heggedehalli near the village there are thirty underground cists surrounded by stone circles. There were around a hundred dolmens and cist-circles on plain grounds. At the centre of the circle has a capstone just on the level ground. There are a number of stone circles throughout that village. Few of them might have used for rituals and for sacrifices. Capt. Col was the first to express the doubts about the usefulness of the dolmens found at a forest near Kushalanagara. Where he found a group of four dolmens on top of a hillock, on scrutiny he stated 'these dolmens were evidently not used as tombs and I am strongly of the opinion that they must have been altars. For Sun or the Moon...And placed as these structures are, in high relief, on the summit of a rocky hill, they would appear fit places for those anniversary fires and sacrifices. In which the earlier races of man delighted.¹⁵ To conclude, the studies of these ancient sites add to this wonderful land has much in store for a curious student of archeology. Spread of ancient sites of Doleman and Megaliths throughout Kodagu district reveals that it was inhabited continuously¹⁶. The remains found there reveal much information.

References

1. Capt Cole."Memorandum on the Cromlechs found In Coorg. Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1869, P. 54-9
2. Subbyya K.K. 'Archaeology of Coorg', Geetha Book House Mysore, 1978, P-60.
3. Suryanatha Kamat (Ed.) Karnataka State Gazetteer- Kodagu District, Op. cit., P. 68.
4. Subbayya K.K. Op.cit., P. 60
5. Subbayya K.K., P 60
6. Suryanath Kamath, Op.cit. P. 69.
7. Subbayya K.K. Op.cit., P. 68.
8. Ibid, P 68.
9. Ibid.
10. Col. Makenzie J.SF. Op.cit., P. 243-45
11. Subbayya K.K. Op.cit. P. 64
12. Ibid. P. 65.
13. Ibid, P. 68.
14. Ibid. P. 96.
15. Suryanatha Kamath, Op.cit. P. 68.
16. Subbayya K.K., Op.cit. P. 68.

2

Tribes of Ancient Kashmir as Known from Literary Sources

*Dr. Hina S. Abrol

Abstract

The present paper attempts to trace the tribes which inhabited Kashmir and the adjoining areas during ancient times. While the Nilamata Purana mentions thirteen tribes which lived in Kashmir and in its neighbourhood, the Rajatarangini of Kalhana mentions tribes like the Daradas and the Bhauttas which were late entrants to the valley. We gather that while some of the tribes got absorbed into the local population completely, others such as the Daradas and the Bhauttas entered into conflicts with the rulers of Kashmir – a clear instance of struggle for ascendancy. This continual influx of diverse entities into Kashmir gave rise to an ethno – cultural amalgam which is unique and hence worthy of our attention.

Keywords: *aboriginals, genealogy, sunni, shia, molai, mlechhas, damaras, digvijaya.*

The history of the various tribes residing in the Kashmir valley and in its adjoining areas during ancient times is known to us mainly through the literary sources. The **Nilamata Purana** mentions as many as thirteen tribes. Of these, the Nagas and the Pisacas were residents of Kashmir. The others, viz. the Darvas, the Abhisaras, the Gandharas, the Juhundaras, the Sakas, the Khasas, the Tanganas, the Mandvas, the Madras, the Antargiris and the Bahirgiris occupied the neighbouring regions.¹According to Ved Kumari, the Naga tribe which inhabited Kashmir during the early times were worshippers of the Nagas' or serpents who were the residents of the water bodies existing in Kashmir. These Nagas' possessed immense supernatural powers and were the tutelary deities of the people of the Naga tribe.²It

Note- Research Paper Received in May 2017 and Reviewed in June 2017

***Senior Assistant Professor of History, Directorate of Distance Education, University of Jammu, Jammu, J&K**

Volume VI, Number 23, July-September 2017, ISSN 2277-4157

is pertinent to mention that the Naga cult was the earliest known religious system of Kashmir.

Its mention in the **Nilamata**, by the Chinese pilgrim monk Hiuen Tsiang³ and also by Kalhana in his **Rajatarangini**⁴ attests our contention. The primitive aboriginals of the Naga tribe seem to have been greatly influenced by the supernatural powers of the Nagas' and hence worshipped them with solemnity so that they were recipients of their benevolence. Such a mindset is typical of the early tribal settlers of the Kashmir valley as also of other parts of the country.

There are numerous references in the **Nilamata** which indicate that the Pisacas were a tribe of primitive nomadic people who lived in Kashmir. The good Pisacas' were led by the noble Nikumbha who had been appointed as their lord by Kubera himself.⁵ They acquired residence in Kashmir for a period of six months in a year as a consequence of Kasyapa's curse upon the Nagas. The evil minded Pisacas were the residents of an oasis in the sea of sand.⁶ These two groups of Pisacas were opposed to each other. It is also mentioned that in the month of Caitra, Nikumbha, following the instructions of Kubera goes to fight with the evil Pisacas along with his armed followers. After subduing them effectively, they return to Kashmir on the fifteenth day of Asvayuja.⁷ The **Nilamata** further gives details of the celebration of festivals called **Pisaca prayana**⁸ and **Asvayuji Kaumudi**.⁹

These suggest that the people of the Pisacas tribe enjoyed an important position in the valley - a position, which was worthy enough to command the celebration of festivals. It is significant that the latter festival was also known to Kalhana as he mentions it in the fourth and seventh book of the **Rajatarangini**.¹⁰ This clearly indicates the continuity in tradition of honouring the good people of the Pisaca tribe. Kalhana further mentions a village called Pisacakapura.¹¹ The survival of this name till Kalhana's time reflects the important position of the Pisacas. We may infer that this locality was inhabited by the people of the Pisaca tribe during ancient times. We also learn that the Pisaca chief Nikumbha was highly devoted to Nila, the Naga chief. He is described as serving Nila.¹² This reference may be taken to reflect the subordinate position of the Pisacas vis a vis the Nagas. Another reference in the said **Purana** describes Nikumbha worshipping God Sankara along with his followers on the dark fourteenth day of the month of Caitra.¹³ This verse indicates the subordinate position of primitive cults prevalent in the valley to Saivism, a brahmanical religious system.

Darvabhisara is mentioned as the name of a region which was near the lake occupied by the water born demon Jalodbhava. This demon devoured the people of Darvabhisara and other regions and was thus a source of terror for tribal people settled in the neighbourhood.¹⁴ Darvabhisara is mentioned by Kalhana, too on several occasions. It seems to be the region where the winters were less severe as compared to the valley.¹⁵ As per Stein, the said region comprised the whole tract of the lower and middle hills lying between the rivers Vitasta and the Candrabhaga.¹⁶

Significantly, Kalhana's mention of the detailed genealogy of Uccala in the seventh **taranga** indicates without a doubt that some of the most important rulers of Kashmir such as Queen Didda, King Samgramraja, King Ananta, King Kalaa, King Harsadeva, King Uccala and others were the descendants of the King of Darvabhisara, Nara.¹⁷ No mention of their tribe is made here. This indicates that the region of Darvabhisara produced such political stalwarts who were at the helm of affairs in Kashmir for a considerable length of time, viz from AD 958 to AD 1111 and even much beyond.

The tribe of the Khasas finds mention in the **Nilamata** as well as in Kalhana's chronicle. As per **Rajatarangini**, the rulers of Rajapuri, the modern Rajouri are often referred to as 'lords of the Khasas'.¹⁸ King Simharaja, the chief of Lohara was a Khasa ruler. He was the father of the dominating Queen Didda, the wife of King Ksemagupta.¹⁹ Even Tunga, a resident of Badivasa in Parnotsa and a herdsman of buffaloes who eventually rose to become the most powerful person during the reign period of Queen Didda, belonged to the Khasa tribe.²⁰ Thus, it may be said that these tribal people, over a period of time rose so high in stature so as to shape the destiny of Kashmir. Thus we may say that both the region of Darvabhisara and the Khasa tribe were important as far as the history of Kashmir is concerned.

The Darads or the Darads were hardy tribal hill men who find repeated mention in the **Rajatarangini** of Kalhana. However, their non-mention in the **Nilamata** among the list of tribes inhabiting Kashmir or its environs indicate that their influx must have taken place at a date later than the sixth-seventh centuries AD. According to Stein, the Darads were the tribals who inhabited the mountain territories immediately adjoining Kashmir to the north and north-west. The exact region inhabited by the Darads extend from Citral and Yasin across the Indus region of Gilgit, Chilas and Bunji to the Kisanganga valley in the immediate north of Kashmir.²¹ Kalhana mentions the Darads in his description of King Lalitaditya's triumphant march northwards during the course of the **digvijaya** campaign. Their continual wine-drinking habit is also mentioned.²² Incidentally, Drew also refers to the Molai and Shia (Muhammadan) Darads who consumed wine while the sunnis' who do not do so.²³ Kalhana further mentions that during the reign of King Ananta, Brahmaraja, Superintendent of the treasury became disaffected. He joined hands with seven **mleccha** princes and invited the Darad King Acalmangalato invade Kashmir. The invaders were opposed by the Kashmiri army which was led by Rudrapala Sahi. The Darads were defeated and Rudrapala presented the cut off head of the Darad King to King Ananta who was greatly pleased.²⁴

In the same book, Vijayamalla is shown seeking refuge from the Darad ruler, Vidyadhara. Thus, we gather that these Darads often attempted either to invade Kashmir or intrigue, hatch conspiracies with the disaffected factions in Kashmir.²⁵ Infact, during Kalhana's own time, during the reign of King Jayasimha,, Viddasiha,

the Darad chief along with many other **mleccha** chiefs and **damaras** came to the aid of Bhoja, who had risen against King Jayasimha. However, he was decisively defeated. The Darads fled away towards the mountains on their horses.²⁶ Stein is of the opinion that the mention of the word **mlecchahere** may indicate that the conversion of the Darad tribes on the Indus from Buddhism to Islam had already begun or rather progressed in the twelfth century.²⁷ It is worthy to mention here, the opinion of Fredric Drew. Drew mentions that over a period of time, the Darads became Muhammadan. They even got divided into three separate Muhammadan sects - the Sunnis, Shiâ and Molai. These Muhammadan darads are quite distinct and differ from the Buddhist darads.²⁸

The Karkota ruler, Lalitaditya also subdued the Bhauttas during the course of his **digvijaya** campaign.²⁹ As per Stein, the name Bhautta may be applied to the population of Tibetan descent generally inhabiting the regions immediately to the east and north east of Kashmir, i.e. to the modern mountain districts of Dras, Ladakh and Skardo.³⁰ These Bhauttas were a source of tension for both Lalitaditya and the Chinese empire. It is clearly mentioned in the T'ang annals that Lalitaditya had sent his ambassador to the court of the Chinese Emperor with a proposal. The said proposal was of a joint operation, of the Kashmiri army and that of the Chinese Emperor against their common foe, the Tibetans. A camp was proposed to be set up on the shores of the Mahâpadma lake.³¹ Such joint operations had taken place earlier and therefore, on that analogy the ambassador sent by Lalitaditya had presented a fresh proposal. However, the request of King Lalitaditya was not accepted by his Chinese counterpart. We also gather that despite the preparedness of the army of Kashmir for any such misadventure on the part of the Bhauttas/Tibetans, no such invasion took place.³²

Conclusion

The continuous influx of so many tribes into the valley of Kashmir and its adjoining regions since early period gave to Kashmir and to its inhabitants a kind of exposure which is rarely found elsewhere. There were tribes who got absorbed and assimilated so completely that they became one with the local population. Others, such as the Bhauttas and the Darads entered into conflicts/intrigues with Kashmir's royalty for the sake of acquisition of power and authority. Nevertheless, the above mentioned analysis brings home one fact and that is the capacity of the Valley and its people to accept, accommodate, absorb and assimilate people of various stocks and in the bargain, to develop a harmonious and homogenous character. Since early times to the early medieval times, diverse entities/identities/foreign elements have come to Kashmir and its neighbourhood and settled down there - thereby giving birth to an ethno-cultural amalgam. These diverse cultures have interfused inseparably, thereby giving rise to a unique social fabric, difficult to find elsewhere.

References

1. Kumari, Ved; The NilamataPurana, Vol. II, A critical edition and English translation, J&K Academy of Art, Culture and Languages, Srinagar, first edition, 1973, VV. 82-83
2. Kumari, Ved; The NilamataPurana, Vol. I, A cultural and literary study of a Kashmiri Purana , J&K Academy of Art, Culture and Languages, Srinagar, second edition, 1988, p. 58
3. Beal S., The Life of Hiuen Tsiang, Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd., Delhi, 1973, p.71; Watters, T., On Yuan Chwang's travels in India, Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd., Delhi, 1961, p.265
4. Kalhana,Rajatarangini, English translationby M.A. Stein, Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd. , Delhi, 1989, (Henceforth, known as R.T.) I.28, I.30, I.203-272, IV. 592-616, VII. 167-176
5. Kumari, Ved; The NilamataPurana, Vol. II, VV. 210-218
6. Ibid.,VV. 217-218, VV. 210-216
7. Ibid.
8. Ibid., VV. 683-692
9. Ibid., VV. 388-389, VV. 390-407
10. R.T. IV. 710, VII.1551
11. Ibid. V. 469-475
12. Kumari, Ved; The NilamataPurana, Vol. II, VV. 341-342
13. Ibid., V. 575
14. Ibid., VV. 82-84
15. R.T. I. 180
16. See footnote to R.T. I.180
17. R.T. VII. 1282-1287
18. Ibid.,VII. 979, 1271, 1276, VIII. 887, 1466, 1868, 1895
19. R.T.,VI. 175
20. Ibid.,VI. 318-320
21. See footnote to R.T. I.312-316
22. R.T. IV. 169
23. Drew, Fredric, The Northern barrier of India, A popular account of the Jammu and Kashmir territories, Light and Life Publishers, Jammu, 1971, p. 174
24. R.T. VII. 166-176
25. Ibid. VIII. 209, 614, 2454
26. Ibid. VIII. 2764-2873
27. See footnote to R.T. VIII.2762-2764
28. Drew, Op. Cit., pp. 173-175
29. R.T., IV. 168
30. See footnote to R.T. I.312-316
31. Kalhana,Rajatarangini, Vol. I, p. 91
32. Ibid.

3

Town Planning of The Religious Centres in The Gupta and Post-Gupta Period

*Dr. Seema Pehal

Abstract

The process of urbanization in early medieval south India was accelerated by the rise of religious institutions which emerged with the cult of bhakti i.e. Saivism and Vaishnavism.¹ Similarly the epigraphic and archaeological sources help us to know the rise of religious institutions in north India during the Gupta and post-Gupta period. The construction of temples dedicated to Visnu, Siva and female deities is referred to in the sources.

The rise of towns has been described as a revolution in human history.² Many factors contributed in the growth of towns and cities in north India in the Gupta and post-Gupta period. Different terms i.e. Nagara, nigam, pura, puri, pattana, putabhedna, khetaka, kharvata, rajadhani, and skandhavara have been used for the cities which indicate varying role, hierarchy and functions of cities. On the basis of terms used with urban centres we can say that several factors such as political, religious, economic, ecological and educational helped cities to emerge in this period.

The Bhitari stone pillar inscription of Skandagupta which is undated records the installation of an image of the god Vishnu, under the name Sarngin and the allotment, of idol to the village, in which the column still stands.³ This village emerged as an important urban center owing to the popularity of this temple during the Gupta period, as reflected from the archaeological excavations also. The excavated remains of the main temple revealed that entire plinth area was divided in small cells of squares and rectangles. This grid divisional pattern was acquired by constructing brick-walls. Each of the divided block or cell was then filled with compact clay to make it durable and strong.

Note- Research Paper Received in August 2017 and Reviewed in September 2017

*Assistant Professor, Nbgsm College, Sohna Gurgaon, Haryana

Central India Journal of Historical And Archaeological Research, CIJHAR

Town Planning of The Religious Centres in The Gupta and Post-Gupta..... 11

In the Khoh copper-plate inscription of the Maharaja Samkshobha, the year 209, there is a reference to the grant of village of Opani to a temple of the goddess Pishtapuri, some local form of Lakshmi, the wife of Vishnu.⁴ This village gradually developed into an important and popular town as referred to in the inscription of the year 214. The Khoh copper-plate inscription of the Maharaja Sarvanatha, year 214, refers to the temple of the goddess Pishtapurikadevi at the town of Manapura.⁵ In the same inscription there is a reference to the transfer of two villages named Vyaghrapallika and Kacharapallika in the Maninagapetha, for the use of temple. Such developments helped religious centres to develop into important towns.

The Udaygiri cave inscription of Chandragupta II (undated) records the excavation of the cave as a temple of the god Siva under the name of Sambhu, by Virasena, one of the ministers of Chandragupta II.⁶ The Udaygiri cave inscription of the year 106, also records the installation of an image of the Parsvanatha, at the mouth of the cave.⁷ The rock cut sanctuaries and temples at Udaygiri suggest that possibly this place developed into an important town because of its cultural importance.⁸

Udaygiri in Orissa partly laid bare an impressive brick-built monastic-complex datable to the eighth century AD.⁹ The excavated remains suggest that it was square on plan measuring 30 x 30 meters. The outer face of the southern side wall has been cut into projections giving an impression like *pancha-ratha*. The shrine chamber was located in the Centre on the southern side measuring 3.75 x 2.75 meters which had colossal seated image of Buddha in *bhumisparsha-mudra* measuring 2.60 meters in height with pedestal. The monasteries built during the period were spectacular specimens of art and exquisite examples of surpassing beauty.¹⁰ This shows that seventh century, the art of building by means of dressed stone masonry had considerably advanced in different parts of the country.¹¹ The large numbers of architectural members of the entrance of the upper sanctum sanctorum were removed from the debris inside the *pradakshina-patha*. The surface finds suggest that the monastery had cells on all the four sides. One cell lying on the right side of the sanctum sanctorum was completely exposed up to its floor level.¹²

The excavation at the habitation-mound at Sirpur in district Raipur, Madhya Pradesh witnessed a large-scale structural activity, attested to by several brick and stone structures in Period II which is assigned to the seventh century. A large *svastika* shaped monastery of seventh-eighth century was exposed to the south of the cluster of monastic complex at Sirpur.¹³ The seated figure of Buddha measuring eight feet six inches high having an oval nimbus in *bhumisparsa-mudra* was enshrined in the central room of the wing facing the main entrance. An exquisite image of Padmapani on the pedestal enhanced the beauty of the shrine. The south-west corner of the courtyard had a red sandstone sculpture of Hariti. In monastic area two more *viharas* IV and V were also exposed.¹⁴ Architecturally each *vihara* had a spacious verandah in front, a hall in the middle and rows of cell at the back. The excavation also revealed gold coin from the habitation mound

of the king Prasannamatra of the Sarabhapura dynasty, assigned to the last quarter of the fifth century. This shows that Sirpur developed into important urban centre in the Gupta and post-Gupta period.¹⁵

The construction of alms-house within the temples and monastic complex suggests that number of pilgrims, traders and other people used to stay in temples and were served food and offered other facilities from the alms-houses built near monastic complex. The Bilsad stone pillar inscription of Kumaragupta dated AD 415-416¹⁶ mentions that Dhruvasarman got constructed the alms-house for the pilgrims and priests. There is also a reference to a grant being made to the *sattra*, alms-house in Gadhwā inscription date is entirely lost.¹⁷ Such grants helped alms-houses to cater to the needs of pilgrims thronging these Centre's.

The Bodh-Gaya inscription of Mahanaman of the year 269, records the construction of Buddhist monastery, at the Bodhimanda in the precincts of modern Bodh-Gaya, by Mahanaman.¹⁸ Possibly Bodh-Gaya developed into important cultural centre during this period. The excavation of the site can definitely help us to know the role of this monastery in the development of the area.

Similarly Chhoti Sadri in the district Udaipur became famous for the temple of Bhramara-mata constructed in the fifth-sixth century AD.¹⁹ The first Chhoti Sadri inscription of the year 547 (AD 491),²⁰ refers to the *Maharaja* Gauri, desirous of the grace of the goddess, built the palatial temple of Bhramara-mata.²¹ The constant intrusion of pilgrims to this temple possibly helped it to grow into an important area and led to the extension of this settlement but we have no information in this regard.²² Semthan situated in district Anantnag of Jammu and Kashmir also emerged as an important religious Centre in the Gupta and post-Gupta period. The excavation of the area revealed that period V assigned to the Gupta and post-Gupta period had major evidence of temple building.²³

The Deogarh shrine in the Jhansi district of Madhya Pradesh is the most important *sikhara* type temple built in north India during the Gupta period.²⁴ It provides a glorious record of Gupta genius and is a landmark in the evolution of Gupta temple architecture.²⁵ The short Brahmi inscription assigned this temple belongs to the last quarter of the fifth century or the first quarter of the sixth century AD. It records that the monument was the gift of Bhagvata Govinda, son of Chandragupta II from his wife Mahadevi, at the holy feet of the lord of Kesavapura. The archaeological reports show that this site show continuous occupation from the Gupta to ninth century AD.²⁶ The site was possibly developed by the Gupta king named Govindagupta as a temple settlement initially and later it continued to flourish as an important settlement.

In the latter half of the seventh century, the temple structure, in its medieval aspect, was beginning to assume a prescribed form.²⁷ Indragadh inscription of Nannappa, V.S. 767 (AD 710-11) refers to the construction of stone temple of Siva by his disciple Danarasi at Indragadh.²⁸ The temple was maintained by the council of the elders operating at Indragadh. The excavation revealed the remains of Siva

Town Planning of The Religious Centres in The Gupta and Post-Gupta..... 13

temple, built by the Rashtrakuta ruler Nannappa who ruled from AD 693 to 712. The temple has been partly excavated, which shows a four feet brick-structure, square in plan which appeared to be as sacrificial pit (*homa-kunda*).²⁹

The Buddhist architectural activity also showed a marked productivity in the Gupta period.³⁰ D. B. Spooner found an interesting lay out, of the monastery, of the Gupta period while excavating Kumrahar ancient Pataliputra in addition to Mauryan palace.³¹ There were three corridors running north to south and west to east with three flights of steps at irregular intervals.³² The plan of the monastery was approved by the *bhikshusangha* residing there. This monastic site was excavated by A.S. Altekar and V.K. Mishra which was built in the Gupta period called as Arogya-*vihara*.³³

The excavation at Kosambi in district Allahabad also revealed Ghoshitarama monastery, built in second century AD which continued to exist till the third quarter of sixth century AD.³⁴ The excavation revealed a massive *stupa*, roughly square on plan with doubly-recessed corners, surrounded by chapels for monks. Inside the courtyards, a number of smaller *stupas* were exposed and a small shrine of Hariti was also built nearby. The monastery had the defense wall which was 15 feet in height, 181 feet in length and the width varied from 13 feet 6 inches to 9 feet 6 inches.

The excavation at Devnimori in district Sabarkantha, Gujarat revealed that in the second century AD structural activity started at this settlement. There are three main phases of the construction of the buildings and *vihara*.³⁵ The earliest phase is dated to AD 200, the second one is dated to AD 300-400 and the third and the last phase dated from AD 400-700. The excavation revealed the *stupa* and monastery of post-Gupta period.³⁶ The *stupa* was a massive structure with two square platforms, on which rose the cupola and *pradakshina-path*. In 1961-62 a quadrant drum of the *stupa* was completely excavated.³⁷ During the second phase the walls of the *vihara* were strengthened and the plinth was raised to save the structure from the frequent floods at the site.

The excavation at Mansar in district Nagpur, Madhya Pradesh also revealed Stupa named Hidamba Tikdi. This large stupa was built at the top of the hill and remained in existence till the end of the seventh century AD.³⁸ A large number of people settled down around this stupa which is confirmed by the excavation of the site. The site shows continuous habitation from *circa* 200 BC to AD 700.

The excavation at Kolhua district Muzaffarpur, Bihar revealed *svastika* shaped monastery, the tank and connecting pathway between the two is made of rammed floor of brick jelly in lime-*surkhim* mortar. The tank was used for rituals and for various other purposes by the pilgrims. The Sanchi stone inscription of Chandragupta II of the year 93 (AD 412-13),³⁹ refers to the community of faithful, who lived in the holy *vihara* of Kakanadabotò. The members came together from the four quarters of the world to this *Vihar*. The Sanchi stone inscription of the year 131 (AD 450-451),⁴⁰ refers to the holy

Viharof Kakanadabota and records the gift made by Upasika Harisvamini who donated twelve *dinaras*, to the community of faithful which she had collected from the four quarters of the world. These monastic Centre's and temples gave fillip to trade and commerce. The pilgrims visiting these monastic settlements helped these Centre's to develop into prominent cultural Centre's.⁴¹

In Mandasor stone inscription of Kumaragupta and Bandhuvarman, the Malava year 493 and 529 (AD 437-38 and 473-74),⁴² there is a reference to the city of Dasapura having multi-storied buildings.⁴³ The excavation at Sravasti in Uttar Pradesh also revealed a good number of brick structures belonging to period III, assigned to the Gupta and post-Gupta period.⁴⁴ Most of the structures are secular in nature and possibly were used for habitation purpose. The bricks and brickbats were exclusively used in the structure for edges and the core areas.⁴⁵

Though the archaeological data on the complete layout of cities of this period is not available.⁴⁶ However various artefacts unearthed suggest that cities flourished during this period. The evidence of *viharas*, shrines, houses and sculpture indicate flourishing urban life. The scattered references suggest that burnt brick structures were commonly built in the towns. The temples and monastic settlements were common both to the urban and rural areas.

Notes and References

1. R.Champakalakshami, *Trade, Ideology and Urbanization (South India 300BC to AD1300)*, New Delhi, 1996, pp. 302-19.
2. S.C.Misra, 'Urban History in India: Possibilities and perspectives', in InduBanga, ed., *The City in Indian History: Urban Demography, Society and Politics*, New Delhi, 2005, p. 2.
3. J.F.Fleet, *CII*, No. 13, pp. 52-56.
4. J.F.Fleet, *CII*, No. 25, pp. 112-16.
5. *Ibid.*, No. 31, pp. 135-39.
6. *Ibid.*, No. 6, pp. 34-36.
7. *Ibid.*, No. 61, pp. 258- 60.
8. *IAR.*, 1997-98, pp. 136-42.
9. *IAR.*, 1997-98, pp. 136-42.
10. Renu Thakur, *op. cit.*, pp. 1210-1223.
11. Percy Brown, *Indian Architecture Buddhist and Hindu Period*, Bombay, 1971, p. 71.
12. *IAR.*, 1998-99, p. 3.
13. It had an open courtyard at the centre flanked on the side by four wings, each containing three rooms and a verandah facing the courtyard. *Ibid.*, 1955-56, p. 26.
14. *Ibid.*
15. *Ibid.*, Dhamnar (in Rajasthan) was a great Buddhist centre in the 7th century see K.C.Jain, *op. cit.*, pp. 76-77.
16. J.F.Fleet, *CII*, No. 11, pp. 42-45.
17. *Ibid.*, No. 64, pp. 264-65.
18. J.F.Fleet, *CII*, No. 71, pp. 274-78.
19. K.C.Jain, *Ancient Cities and Towns of Rajasthan A Study of Culture and Civilization*, Delhi, 1972, p. 76.
20. *EI*, Vol. XXX, No. 7, pp. 120-27.
21. *IAR*, 1953-54, p. 13.

Town Planning of The Religious Centres in The Gupta and Post-Gupta..... 15

22. See R.Chamapakalakshami,*Trade, Ideology and Urbanization South India 300 BC to AD 1300*, pp. 56-57 and 67-68; James Heitzman, *Gifts of Power (Lordship in an Early Indian State)*, New Delhi, 2001, pp. 82-120.
23. *IAR*, 1980-81, pp. 21-23.
24. P.K.Agrawala, op. cit., p. 38.
25. *Ibid.*, p. 34.
26. <http://asilucknowcircle.nic.in/fancybox/pdf/Deogarh%20English.pdf>.
27. Percy Brown, op. cit., p. 62.
28. *EI*, Vol. XXXII, No. 13, pp. 112-17.
29. *IAR*, 1958-59, p. 28.
30. Percy Brown, op. cit., p. 56.
31. *IAR*, 1953-54, pp. 9-10.
32. *Ibid.*
33. Dilip K.Chakrabarti, op. cit., p. 211.
34. *IAR*, 1954-55, pp. 17-18.
35. *Ibid.*, 1960-61, pp. 8-9.
36. *Ibid.*, 1959-60, pp. 19-20.
37. *Ibid.*, 1961-62, pp. 12-13.
38. This stupa was also associated with an oval *chaitya* on the southeastern side which was built over an earlier *chaitya*. On the eastern side a large impressive staircase has been exposed for approaching structures built in different periods with its length and height increased through the centuries. Thus the Hidamba Tikdi at Mansar gives the succession of cultures from *circa* 200 BC to AD 700, *Ibid.*, 1997-98, p. 129.
39. J.F.Fleet, *CII*, No. 62, pp. 260-62.
40. *Ibid.*
41. There is a reference to the construction of *aramagrha* by the king Prabhakara, in Lokottara monastery (*vihara*) referred to in the Mandasor inscription of Malava-Samvat 524, (AD 467-468), *EI*, Vol. XXVII, No. 4, pp. 12-18.
42. *Ibid.*, No. 18, pp. 79-88.
43. *Ibid.*
44. *Ibid.*, 2000-2001, p. 143.
45. Size of the room on the eastern side of the courtyard is 2.35m x 3.30 m and 2.35m x 2.35 m whereas the room on western side is 1.70m x 2.45m and 1.70m x 2.80m. The rooms on the southern side measure 1.60m x 2.80m, 2.50m x 2.80m and, 3.60m x 2.80m., *Ibid.*
46. Upinder Singh, *A History of Ancient and Early Medieval India*, p. 501.

4

Decipherment of Indus Language

*Dhanpat Singh Dhania

Abstract

According to G.S. Possehl, J.M. Kenoyer and other archaeologists, Indus script came to light in about 2600 BC. This was the beginning of Mature Harappan civilization. Mesopotamian and Egyptian language was already used in about 4th millennium BCE while Indus script came to light in about 3rd millennium BCE. About 80% of Indus seals have unicorn (single horn bull) picture that resembles with Egyptian bull. It indicates towards Egyptian influence to create Indus written language. According to J. Champollion (who deciphered Egyptian language), each culture has its own language which is different to others. It suggests that any Indus valley person went to Egypt, studied the Egyptian language principles and after coming to Indus valley he developed indigenous Indus language for Indus domestic needs and with Indus infrastructure. The language has two main parts: 1. Written and 2. Vocal. For written character formation, he developed small, compact, distinguished and understandable sketches (monogram) of the fundamental and functional characters of the things. He put their names over it and that was the vocal part of the character. Indus verbal language was already existed in the Indus society; therefore, it was an easy work to create phonetic value and written part of Indus language.

Key Words : *Indus, Character, Written, Verbal, Phonetic, Chakra, Sharir, Pichha, Rama*

Introduction: The Archaeological Survey of India started excavation at Harappa site in 1920 and at Mohenjo-Daro in 1922. In this regard, John Marshal, then the Director General of Archaeological Survey of India, published an article

Note- Research Paper Received in April 2017 and Reviewed in June 2017

*Independent Scholar, Delhi

Central India Journal of Historical And Archaeological Research, CIJHAR

on 20th September, 1924 in a London Daily. In this article, the lower part of the Indus seal had unicorn (single horn bull) picture while upper part had written language. This was the first time when the great Indus civilization came to light that had a written language. Many archaeologists tried to decipher the Indus Script. IravathamMahadevan in his publications include 'The Indus Script: Texts, Concordance and Tables (1977)'. A Tamil speaker, he has used historical linguistics and statistical studies to examine the Dravidian components in Vedic Sanskrit. Asko Parpola¹ has concluded in his book 'deciphering the Indus Script: A Summary Report in South Asian Archaeology 1993' that the Indus script is not directly related to any known writing system. All the previous archaeologists could not clarify the historical background and language concern.

Indigenous Language: The Indus Script invented around 2600 BC, reflects the fundamental changes in social, political and ritual organization that accompanied the formation and consolidation of cities (J.M. Kenoyer, Ancient Cities of the Indus Valley Civilization 1998 p.69).² Its indigenous perfection can be illustrated by the Indus seals availability at various sites. Total Indus seals found during excavation at various sites are 2906 in number. Among them, 2890 seals (99.4%) found at Indus sites and about 16 seals (0.6%) found at foreign sites. Even at two Indus sites (Mohenjodaro and Harappa) found about 2525 seals (87%) - (IravathamMahadevan, The Indus Script 1970 p.6).³ About 99.4% seals found in Indus valley sites accords its indigenous production and about 87% found at Harappa and Mohenjodro accords its centre of seals formation and use. The language written on Indus seals indicates that it had its own indigenous language in about 2600 BC.

Sanskrit = Sm + Kri + Kt (V.S. Apte, Sanskrit-Hindi Shabdakosh 1966 p.1051)⁴

Vaneka Samlankroti Purusha Ye Sanskrita Dharyate (Bhritrikundum 2/29).⁵

Sanskrit means the language created by cutting, summarizing and beautifying from a language. And that language from which it derived was known as the Vaani language.

Methodology: Indus seal has two parts of identification i.e. the upper portion of the seal has written material in Indus language and lower part has pictures of unicorn, bull, rhino, tiger etc. About 90% pictures on seals have unicorn (single horn bull). We found that the bull (unicorn) picture on the Indus seals (Fig.1a) completely matches with the Egyptian bull (Fig.1b) shown in the picture (Hen Jensen, Sign, Symbol and Script 1970 p.100).⁶ A bull without hump, cylindrical body, protruding, long and pointed horn and long tail is the Egyptian bull. It gives us information that Indus language must had influence of Egyptian civilization in the past.

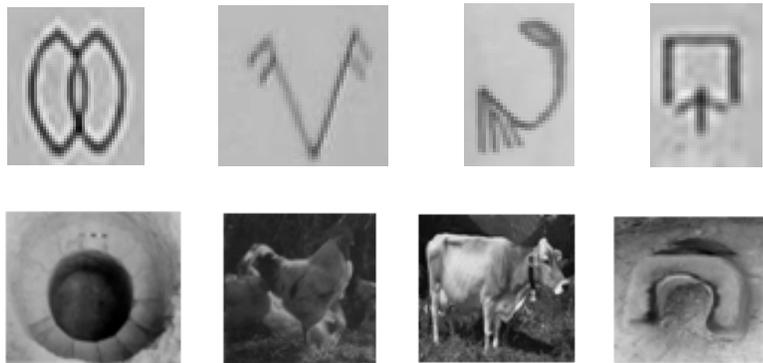

Fig.1a Indus Seal no.422 Fig. 1b Egyptian bull in Sign, Symbol and Scripts – Hen Jensen 1970

The Egyptian language was the most ingeniously perfected, and very well adapted to the languages of the time, which were for most part formed of words and roots of one syllable. One therefore, introduced the use of sound signs, generally called phonetic, and whose choice was not difficult, for one only had to choose among the figurative signs, for each syllable to express phonetically the sign representing an object whose name in the spoken language was this syllable (Hen Jensen, Sign, Symbol and Scripts 1970 p.131).According to I. Champollion, the Egyptian Language scholar, each culture has its own language to fit for its regional requirements and based on regional infrastructure.

Indus seal No.74

Kua(कुआ) + Shu (षु)+ Than (थन) +Kaanti (कान्ति)
 Ku (कु) + S (ष) + Th (ठ) + K (क)

Fig.2. First letter of name KOSTHK (कोष्ठक) (bracket)

The Indus language is neither Egyptian nor Semitic in nature but it is the regional Indus language. The verbal language prevailed at the Mature Harappan

time can be judged by the analyses of that period's Indus seals. Some Indus seals are written on both sides, and these have written subject matter on one face and which is symbolized on the reverse side. We take Indus seal number 74 which is written on both sides i.e. obverse side is written character and reverse is the meaning or the symbol to understand the subject fully. The double sided Indus seal written on obverse and reverse denotes a Kosthak (K7M) (bracket). In Indus language written system is nothing but a simple writing method in which the first syllable of the full name is taken for each character. We have ancient Sanskrit dictionary that based on Sandhi method. Kosthak is made of four words Ku+S+Than+Kn (Sanskrit-Hindi Shbdkosh by V.S Apte 1966 p.306). Kosthak is called to the Safe that used to store important items i.e. food items etc. So, it is like a well have meat, storage like teats and warm like hearth (Fig.2).

It gives ample information about the verbal language used at that time to denote written character i.e. Kua (well), Sharir (body), Gaye (cow), Thin (teats), Chulha (hearth), Agni (fire) etc. and more than that. These words were in use in Vaani (Indus) language and also used today in Hindi and Sanskrit languages equally.

Written Character Principles: A language has two important factors- one written and second Verbal. We found Indus written material on the seals and so, we should take seal's subject to find out the written phenomena. About 90% pictures of Indus seals have unicorn (single horn bull). There is no single horn bull in the world; therefore, it is the adopted function for the language formation. The unicorn has single horn, single eye and single ear indicates that it is seen from one side where horns are parallel and see as a single horn. Therefore, the **first** principle adopted by the Indus language creator was to see the object from one side. And the **second** written principle was to make smallest, compact and distinguished sketch of the object that can identify the fundamental and functional character of the object.

The unicorn has one eye, one ear and one horn. In this way, it should have two legs (parallel to each other) but it has four legs instead of two, it symbolized its movement towards the mouth side. The **third** written principle of Indus language writing method is the characters are added from left to right direction (in the animal's movement direction) to make a word or sentence. It means the Indus language is written from left to right side. However, some words found written from right to left side but these are not even 1% and so neglected for language formation system.

The movement of the animal on the reading material decides the language direction. We can prove it practically. Indus seals are basically of two types 1. double sided seals and 2. single sided seals. Double sided seal is for reading it directly on the seal while single sided seal is read after its print on a base. The single sided seal has a handle on the back for printing and the reading material and can be read after printing on a base. Harappa and Mohenjodaro excavated single sided seals were published by printing on the base. Therefore, printed matter of the single sided seal, is the material to read from left to right. The Indus language was written from left to right and it is

identified by the animal's moving direction left to rightside and omissions are negligible

Indus Character Formation: The character-creator did not take Egyptian infrastructure for creating Indus script but he used Indus known infrastructure that was quite easy to understand and use. He drew sketches of fundamental and functional characters of the things which was the written character and put name on it which was the verbal character. He created Indus characters after understanding the human psychology and behavior towards the prevailing things at that time

Egyptian goddess is shown above in a natural character. She is a symbol of female character. Female fundamental character can be identified by her protruding teats over breast. The Indus written character is made with a slightly tilted line (lady slightly lean forward by the weight of teats) and a hanging triangular teat (seen from one side) attached to it and it becomes the Indus written character of female which is called Stri (female) in Indus verbal character. Another functional character can be made from a part of the body of the ox. Its hind portion is taken for the functional character which is called Pichha (back) is the full name in Indus language and the first syllable P is taken as the verbal part of the Indus character. The small, compact and understandable sketch of the Pichha is the written part of the Indus character. So, the Indus-character-creator was aware of the natural phenomena of the worldly life and was wise enough to understand the origin and meaning of the characters.

Units of Indus Character:Every language has its units i.e. ABC in English and K Kh G in Sanskrit etc. Indus language also had its units. Being a primitive and foremost language, Indus language started with the unit with full name of the things e.g. Stri (lady), Pichhe (behind), Nath (king) etc. After that, it was simplified and was changed to identify with the first syllable of the thing like A B C etc. e.g. Sashant as S+Sh+N+T. But these were found insufficient to meet the language identification requirements; therefore, to meet the requirements, both the previous methods were adopted. For example- Chkrapani Asthadhari (Vishnu) has full Chakra instead of Ch but the first syllable of P used instead of Pichha.

Historical Background Proved:Excavation at different Indus sites found much Indus written material that proves the historical evidences and have been deciphered to the full satisfaction. Most probably, name of any site was named initially is remembered by the next generation after generation that alive its identification. It helps to trace the location in the huge forest dominated environment of the ancient years. Any name has its origin and meaning and it is the outcome of the particular culture, region and language of the people of a particular society. Take Bhirana's (भिराना) example-

Bhiranasite was excavated by L.S.Rao and N.B.Sahu⁷ under the Saraswati Heritage Project of the Archaeological Survey of India in 2004. The village Bhirana (Lat. 290.33' N; Long. 750.33' E) is situated in the Fatehabad district of Haryana state. It lies at a distance of about 220 km to the northwest of New Delhi. Excavation at Bhirana, found a Celt written over it Brahina (S.H.Kosh by V.S.Apte p.707).

Brahina (that expand tendril outside) is called peacock in English language. Bhirana pottery motif contains Brahina motif. The Brahina's written character resembles with the Harappa pottery's peacock motif (1900 BC). It indicates that Bhirana was a deformed name of ancient name Brahina, the peacock.

According to Indian mythology, Kartikya is the deity of war, Shiva's son. Puranas have many situations for his birth. According to Puranas. Parvati, the wife of Shiva, could not bear the Shiva and sperms were thrown into the Ganga. After that, it was penetrated into 6 Kritikayan, the ladies; those were taking bath in the Ganga. In response, these all were fertilized and they gave birth to six bodies and these all were combined to make a body of 6 heads, 12 hands and 12 eyes; therefore, he was called Shdanan or Shnamukh (S.H.S.Kosh by V.S. Apte 1966 p269). He was given birth by Kritis and so called Kartikya. He is known by the name of Mayur-rohan (ride over peacock). Kartikya is also known by the name of Skand (Senaninamahm Sikand Bhag. 10/12, Raghu 2/16) and one of eighteen Puranas is called Skand Purana and a festival of SkandShshathi is celebrated on sixth day of Chaitra Month.

Rama's Dynastic History Written on Harappa and Mohenjo-Daro Seals:

A seal has a limited space to write on it while a book with papers has much space to write the historical events. Therefore, the seal's matter is a concised matter and is written little to understand more. Raghuvansa Mahakavya, a Sanskrit language book, authored by Mahakavi Kalidasa⁸ is purely a Rama's dynastic history translated from Indus seals those found during excavation from Harappa and Mohenjo-Daro sites. Its first and last hymns are deciphered those totally matches with the book's written history. Here first hymn of the Sanskrit book matches with the first seal found during excavation at Harappa site. And similarly, the second and third seals matches with the second and third hymn of the book.

The story written on Indus seals match with the first three available book's written documents. It satisfactorily proves the Indus valley story written on the Indus seals and stamps was translated into Sanskrit language found in the book.

Conclusion: Indus language was discovered in about 2600 BC. Egyptian bull present on Indus seals indicates towards Indus language formation system was influenced by the Egyptian civilization. Indus man had a chance to study the Egyptian language and developed his own Indus language according to domestic needs and from regional infrastructure. He created small, compact and understandable sketch of the things for their fundamental and functional characters that created written part of the language. He put Indus name or the property over the written characters and it becomes verbal part of the character. It was indigenous language so, it was not difficult to create and use the Indus valley language.

Acknowledgement

I am thankful to Dr. B.R. Maniandlate Dr. S.P. Gupta for encouragement towards the decipherment of Indus script.

References

1. AskoParpola, Deciphering the Indus Script: A Summary Report in South Asian Archaeology, 1993, ed AskoParpola and PettariKoskikallis (Helsinki: SuomalounanTiedeakatemia 1994) 2:571-86.
2. Kenoyer, Jonathan Mark, "Ancient Cities of The Indus Valley Civilization" 1998 p.69, Oxford University Press, New York.
3. Mahadevan, Iravatham, The Indus Script 1970 p.6, Published by Director General, Archaeological Survey of India, New Delhi
4. Apte, V.S. Sanskrit-Hindi SabdKosh 1966 p.1051. published by Motilal Banarsidas Publishers Pvt.Ltd. Banglo Road, Jawahar Nagar, Delhi
5. Bhririkundum 2/29. An ancient Sanskrit book ed V.S. Apte. Sanskrit-Hindi SbadKosh 1966 p.495 published by Motilal Banarsidas Publishers Pvt. Ltd. Banglo Road, Jawahar Nagar, Delhi
6. Jensen, Hen, Sign, Symbol and Script 1970 p.100, Tr by George Unwin, Published by George Allen and Unwin, London.
7. Rao, L.S., andN.B.Sahu, Excavation at Bhirrana, Purattatva 2004-05, Indian Archaeological Society of India, New Delhi.
8. Kalidasa Mahakavi authored book "Raghuvansa Mahakavya", a Sanskrit language book, Published by Manoharlal Munsilal, Ansari Road, Delhi-6

5

Architecture of Lakshmi Narayan Temple

*Dr. Rajesh Sehgal

Abstract

The Nagara temple architecture in the North-West Himalaya pertains to the hoary past. The major Nagara temple structures in the Chamba valley date from the 8th to 11th century. These temples are constantly under worship from the day of their construction. Lakshmi Narayan temple is one of the oldest temples and also the largest one which is built by the Raja Sahil Verma in 10th century. Besides being historical significant, this holy shrine is also an architectural masterpiece in Shikhara style. This study attempts to take the less travelled path of its kind and endeavours to trace Architectural aspect of Nagara temples in North-West Himalaya in encompassing and comprehensive manner.

The Nagara temple in Chamba speaks volumes about the richness of architecture of the place. The major temple structures in the Chamba valley date from the 8th to 11th century. These temples are constantly under worship from the day of their construction. *Mula Prasad* of the complex is named after the main deity of Lakshmi Narayana. It is the most impressive and the mightiest of Nagara temples containing a massive beehive *Shikhar* of *Gurjars-Pratihara* type in the whole of North West Indian. In conformity with the ancient texts Lakshmi Narayana temple¹ faces the east. It seems that the Lakshmi Narayana temple complex followed the peristyle architectural programme in which the temple stands in the middle of the square and is enclosed on all the four sides by a row of cells. This temple is constructed on the usual *sapatanga* plan. The *jangha* has two rows of *Shikhar* reliefs except the *bhadra* facet

Note- Research Paper Received in July 2017 and Reviewed in August 2017

*Mohalla Chowga, Chamba, Himachal Pradesh

Volume VI, Number 23, July-September 2017, ISSN 2277-4157

It was built by Raja Sahila Varman in the early 10th century² and enshrines a *Vaikuntha* Vishnu marble image in its *garbhagriha*. In front of the *antarala* is a square mandapa. The temple comprises the sanctum building proper and the *antarala* which are the only original portions proceeded by the later reassembled *mandapa* and the entrance porch.

The facade of the temple comprises of series of memorial panels in the left side reveals an important event of the reign of Raja Sahila Varman that he had arranged the depiction of the story of the sacrifice of Rani Suhi on this wall. This portion of the facade on the left side of the entrance attempts to narrate the story in few panels. The panel on the top is unrelated however and is filled in defaced figures and *vyalas*. On the left side a musician and Shiva-Parvati are shown. Below it in central panel the queen Sunayana is seen sitting in palace, flanked by two women attendants. Below this two *Vyala* are noticed. The panel below shows the scene of sacrifice of the Sunaina. Beneath this two rampant *Vyala* and the motif of *chaitya-dormer* are shown. The lowermost row shows four aged women and the last panel is occupied by the *pitrs*. Another panel by the side shows a couple sitting. Each panel is divided by *chaitya-dormer* and *Vyala*.

The vertical panel on the other side covering the entire height of the right side wall of *Shuknasa* is divided into small vertical panels showing winged *Shardula* alternated by musicians, *kinnars*, and yogis engaged in various activities possibly the lower most panel shows a *Kinnar* with birds feet and spread out wings raising a hand. The panels above are probably that of a musician, a yogi and uppermost panel presents a *Gandharva*. These all panels are intercepted by a band (*pattika*) presenting by *Vyala*, *Gaja-vyalas* and *chaitya-dormers*.

The vertical wall of *Shuknasa* to the right is completely defaced and defies identification of its panels except for an *apsara* and a *yogi*. The side wall of *Shuknasa* shows at its base the projections and the recession which are consistent to the

jungha. These moulding comprises of *Khura and Kumbha* which is decorated in the middle with the *pattika* of diamond lozenges and above this is plain *karnika*. A band above this is sumptuously decorated with *hamasa* engaged in various activities and with luxurious scroll works issuing from their tails. The *hamsamala* in turn is surmounted by simplified *Kuddachadya* embossed with *Gavaksha* motifs filled in with three petaled floral plants. From here the perpendicular wall of the *Jangha* rises majestically and is richly embellished.

The *jangha* walls of *Shuknasa* is pierced with a miniature *Shikhara* duly furnished with architectural members and equipped with its own *Kapota*, *Bhumi*, *Amalaka*, *Kalash* etc. Enshrined in the *laghu* (miniature) *Shikhara* is one of the *astdikpalas* namely *Chandra* seated on a crouching deer. Further this miniature *Shikhara* is flanked on either side by two half pilasters (*ardh-stambha*). Both these half pilasters show panels which are divided by *chaitya* dormers and beautified by meandering creepers. On left side these vertical *ardh-stambhas* are divided into various panels showing in them the motif of diamond Lozenge, musicians playing on various musical instruments, *Parsurama*, *gandharvas* and *kinnars* engaged in various activities. On right side the top panel is filled with slightly defaced lord Vishnu crouching on *Garuda* and resting his feet on its two spread out wings. Beneath it in the panel shows *Brahma* which is followed by *Ganesha*. Below this panel the sun god is shown while *Budha* is seated cross-legged in the lower most panels.

Above *Jangha Bhaga*, *Anga-Shikhara* or *Laghu-Shikhara* is shown on *shuknasa*. The *Varuna* as an *Astdikpala* is enshrined in the *Anga-Shikhara*. Further this *Anga-Shikhara* is flanked on either side by two half pilasters (*ardh-stambha*). Both these half pilasters are also divided by *chaitya* dormers and beautified by meandering creepers. On left side these vertical *ardh-stambhas* are divided into various panels which are decorated by diamond Lozenges and also showing *Gandharva*, ascetics and *munis* indulging in *tapas*, *Ganesha* flanked by two recessed bands showing secular themes of the mundane world.

The *shuknasa* is further divided by a *pattika* showing a frieze of denticulars. Butteress of the *Shuknasa* is made of *shikhara* formations embossed with mesh of *Gavaksha* motifs filled with diamond lozenges and half diamond lozenges.

The *Jangha* portion shows two division separated by a simple band in the middle. These lower and upper divisions are filled in with four niches on each sides meant for harboring *Astdikpalas* and other deities. The niches on the south are occupied by a *Bhairva* seated in *ardhparyankasana* on a pedestal supported by a reclining corpse. The next niche to it represented by *Indra* who is facing left. The panels in the upper division of the wall shows four armed *Indra* seated on *Airavata* in a niche. The presence of two images of *Indra* on the same wall as *Astdikpalas* is inconsistent and probably one of them is a later version. The niche next to it represents *Agni* seated on a ram.

The main niche in the central projection (*bhadra*) shows the theme of *Rama Rajya abhisheka*. The central *gavaksha* shows the curvilinear spire above which is

the small replica of the main spire (*mul-manjari*) of Lakshmi Narayana and is likewise richly embellished by the mess of *gavaksha* three headed *bhadramukha*, *karnas* showing the division of *Bhumis* and *amalakas*. This miniature *Shikhara* above is supported on two columnettes which are rounded in their shafts but resting on a square base and terminating above by the inverted *ghat-pallavas* courses. The necking course of the shaft shows a ring of diamond lozenges. The brackets are of *tri-anga* variety. Above this is *kudachaddya* of simple variety hardly prominent giving rise to the body of *Shikhara* above.

The *UruhShringa* clinging to the chest of *Shikhara* is plain. But it contains all the important architectural members of the Lakshmi Narayana temple such as *Bhumis*, *amalakas*, *kalashas*, *chandrika*, various projections and recessions are broken into *ratha*, *prati-ratha*, *karn-ratha*. The *udgam* of the *Shuknasha* is split to make way for another miniature *Shikhara* to emerge and supports the outline of a blind *chaitya domer* which is plain and placed above. The stark simplicity and the plain walls of *UruhShringa* indicate that it was substituted for an older one which was richly embellished with various symbols and motifs.

The *Jangha* portion to the right side of the main niche shows Chandra riding a deer. The image holds in his both hands axes in the shape of half crescent moon. The walls of the niches are treated as *ardhstambha* (half pilaster) topped by two *tri-anga* brackets filled in by two *viprit-mukhihamsas* with scroll work issuing from their tails. The miniature *Shikhara* above the niche is likewise embellished with various motifs peculiar to the Nagra temples of the region. The counter sunk niche to the next shows a bearded Brhama. The niche next to it shows a divinity in deep meditation. Next niche shows Tri-headed Shiva.

One of the niches on the back is occupied by *asheshshai Vishnu* with Lakshmi. Six Brahmans are also seen seated on six respective lotuses issuing from the naval of Vishnu representing four heads of Brahma or four Vedas. The niche next to it represented by hero stone seated in *ardhpryankasana* on a horse holding bow and arrows in his hands. On the upper division of the wall shows three faced Shiva with four hands seated on bull Nandi in a niche. The niche next to it represents *Vaikuntha* without head. The main niche in the central projection (*bhadra*) shows the Narshimha slaying Hiranyakashpa. There is a *torna* behind Narshimha throwing many *Vaishnavite* deities. On left side wall of the niche a Bhairva is engraved. On the top of the niche a diamond lozenge is shown in the centre which is flanked by Brahma on right side. The central *gavaksha* shows the curvilinear spire above which is the small replica of the main spire (*mul-manjari*) of Lakshmi Narayana and is likewise richly embellished by the mess of *gavaksha* three headed *bhadramukha*, *karnas* showing the division of *Bhumis* and *amalakas*. Three heads of Shiva (*bhadramukha*) representing three aspects of Shiva-*Tatpurusha Mahadeva*, *Umavamdev* and *AghorBhairav*.

The *UruhShringa* clinging to the chest of *Shikhara* is plain and simple and well proportioned. It contains all the important architectural members of the Lakshmi Narayana temple such as *Bhumis*, *amalakas*, *kalashas*, *chandrika*, various

projections and recessions transformed into *ratha*, *prati-ratha*, *karn-ratha*. The *udgamof* the *Shuknasha* is split to make way for another miniature *shikhara* to emerge and supports the outline of a blind *chaityadomer* which is plain.

The *Jangha* portion to the right side of the main niche shows hero stone. The counter sunk niche to the next shows *sagar-manthan* scene. The niche above shows a Royal personage. Next niche shows *Gandharva* in flying attitude.

The niches on the north side of the temple on the *Jangha* portion left side of the main niches are occupied by an unidentified deity. The counter sunk niche to the next shows one of the *NavagrahaShani*. The niche above shows lord Rama. Next niche shows folkish *Radha-Krishna*. In the right side of the main niche is occupied by Yama. The counter sunk niche to the next shows a figure of Sun sits in Kushan fashion riding three horses appears. The niche above shows defaced Vishnu with Lakshmi. Next niche shows a memorial stone.

The main niche in the central projection (*bhadra*) represents Krishna in *Varindavan withgopis* and others. Below the main niche there is a *makrapranala*. It is generally inserted into *khura* level of the *vedibandha* of the wall to conduct the water coming out of the *garabhgriha* after the *abhisheka* of the main diety. *Makarpranala* thus appearing on the outside above the *adhishtana* is indicative of the level of sanctum floor inside.

The side offset of the *Shuknasa* of the temple shows a miniature *shikhara* and supported on *ardhstambha* is filled in with various musical instrumentalists harboring panels located one over the other. On their either sides are the recessed bands which also show the dancers and the musicians. The *stambha* is topped as *tri-anga* brackets which are embellished with Gavaksha motif flanked by *hamsas*. The top most panel of the *ardh-stambha* represents the musician in the central panel wearing Indo-Scythian dress. He is flanked on his left by a yogi. The panels below represent musical instrumentalists. The recessed panel to the left shows a *muni*. The other two panels also show musicians. In the panel below is discernible again *amridanga* player. The recessed panel to his right shows the musical instrumentalist playing on *veena*. The panels above them also show two dancers. The two panels below are occupied by deities wearing long *vaijyanti* while the left recess panel shows a long breasted *muni*. Below it shows a person carrying a lotus. The last panel shows *Shimhvahinidurga*.

The *ardh-stambha* to the right is filled with a series of diamond lozenges. The *shikhara* miniature located in between these two *ardhstambhas* is occupied by a two headed Agni.

Enshrined in the *laghu* (miniature) *shikhara* Lord Ganesha is colossal in size. On the pedestal are carved crudely two animals rat and Nandi. Further this miniature *Shikhara* is flanked on either side by two half pilasters (*ardh-stambha*) beautified by meandering creepers. On right side these vertical *ardh-stambhas* are divided into various panels showing in them the motif of diamond Lozenge with a drum-beater. On left side *ardh-stambhas* are also divided into various panels

showing in them four female figures but a musician is also shown amidst them, who is blowing *shankha*.

The *vedibandha* rising above the *pitha* course consists of *kumbha* decorated with a lower course of rows of elephants (*gajpitha*) intercept by half diamonds, and the third register carries an array of *nagas* and *naginis* in half human and half serpent shapes, their hands held together in anjali posture. The *bandhans* of elephant and *nagas* are much obliterated and vague hints are provided at places that such bands did exist. The half serpent shapes of the *nagas* depicted here are the symbol of fertility.

The *kumbha* division of *vedibandh* is surmounted by plan *kalash*. *Kalash* is topped by a thin band and above it is the course of *sanmukhikrita* and *vipritmukhihamsa* and of the *hamsa* engaged in various activities. *Hamsa* are as a matter of course carved in the upper register as seen in this temple too. *Hansmala* is succeeded by one more moulding decorated with *gavaksh* motif at intervals. These mouldings of the temples may indicate the *panchbhuta* or *panchatatvas* of which the temple as *vastupurushais* made of.

The side offsets of the *antarala* show among other deities the accentuated figures of Ganga and Yamuna. The *Pratiratha* and *Anuratha* of the left side shows small panels inserted into the wall by the *shilpin*. The *Amlaka* the super finial of temple is clasped by a ring of diamond lozenges. *Amlaka* has its own small wheel roof fixed with shingles over which rests *chandrika*. From the mouth of *Kalash* emerges the Chakra resembling the Sun motif.

References

1. Sethi, S.M. & Chauhan, Hari, Temple Art of Chamba, 2009, p. 32-37
2. Vogel, J.Ph. Antiquities of Chamba State, Part-I, 1911, p. 98

6

A Cultural Study at Bettadapura Temples

*Dr. Kalaswamy H. N.

Abstract

Bettadapura is a town located in Mysore district, in the state of Karnataka. The name is derived from two Kannada words, "Betta" and "pura". Betta means "hill" and pura means "town". Bettadapura has a Chola era temple on top of the hill after which it is named, dedicated to the Hindu deity Shiva.

Keynotes: *Bettadapura, Mysore, Karnataka, Betta, Pura, Hill, Chola, Hindu deity Shivamurti, Sidlu Mallikarjuna, Paleyagara, Vikrama Raya, Dvaraka, Periyapatna, Dalavoy Dodda Raja, Architectural, Sculptural, Garbhagriha, Doorway, Sukanasi, Navaranga.*

*Bettadapura is a town located in Mysore district in the state of Karnataka. The name is derived from two Kannada words, "Betta" and "pura". Betta means "hill" and pura means "town".¹Bettadapura has a Chola era on top of the hill after which it is named, dedicated to the Hindu deity Shiva. Here, Shiva, worshipped in the form of a murti, is referred to as Sidlu Mallikarjuna. *Sidlu* is a Kannada word meaning lightning, while Mallikarjuna is another name for Shiva. It is believed that when lightning strikes the temple the bolt circles the Shiva murti. Large cooking utensils carried up to the hill a long time ago can still be seen, and on the base of the hill has some Archaeological Survey of India (ASI) protected monuments.²*

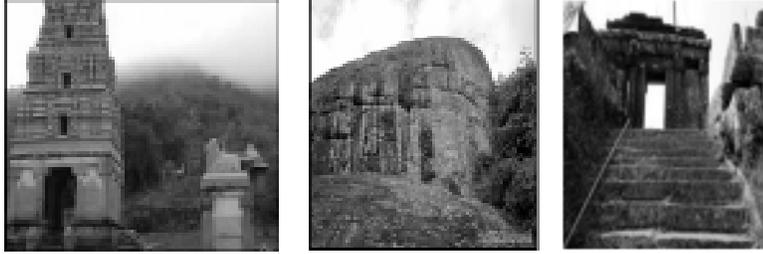
The village of Bettadapura was the seat of a line of Paleyagara whose progenitor is said to have been a certain Vikrama Raya, a fugitive from Dvaraka. His son was Chengal Raya about whom several curious tales are narrated. The dynasty continued till about 1645 A.D. when the place was taken, along with Periyapatna, by the Mysore army under Dalavoy Dodda Raja. Thereafter the chiefs became

Note- Research Paper Received in June 2017 and Reviewed in July 2017

*UGC-Post Doctoral Fellow, D.O.S. in Ancient History and Archaeology, Manasagotri, University of Mysore, Mysuru-Karnataka

Volume VI, Number 23, July-September 2017, ISSN 2277-4157

subordinate to Mysore, till the Jagir of Bettadapur was resumed by Tipu Sultan. As indicated by the ruins of the fort walls at the place, it appears that there were two lines of fortification built of both dressed stone boulders and mud and provided with a number of bastions and batteries.

Bettadapura Hill

To the south-east of the village lies the isolated conical hill with its temple dedicated to god Mallikarjuna called locally Sidilu Mallikarjuna. The hill is approached by a flight of about 3,000 steps and the following are the points of interest we come across as we climb up the hill. Including those which are situated on either side of the path leading from the village.

1. A Nandi mandapa enshrining Nandi on a pillar. The pillars are rude and Dravidian in type. Probably it is about 17th century structure.
2. A pond and mandapa. Inside the latter there is a bull. The mandapa is surmounted by a brick and mortar tower of perhaps it is in the 17th century. The land around this mandapa is being used as a burial ground by the Lingayats communities of the place.
3. Anjaneya temple and two caves.
4. A vacant characterless temple with Dravidian pillars of about the 17th century in the front mandapa. Inside the cell there is the linga. But the Nandi has been removed to some other place. The path near this mandapa runs along a brick flooring and the bricks are reported to measure 10''x10''x2''. The bricks belong probably to the Palleyagar period.
5. Sule-kola. A large pond overgrown with lantana. Contains no water.
6. Foot of hill. A torana-gamba, plain in workmanship excepting only for its architrave surmounted by three kalasas. From the Kannada inscription on the lintel piece it is learnt that a certain Mallajamma caused this gateway to be made and endowed as an offering to the god Annadani Mallikarjuna. The circumstance that No.5 is beside the torana-gamba indicates that Mallajamma was a courtesan. Compare also the inscription on the Pedestal of the Nandi mentioned under No.8 below. The path leading to the foot of the hill from this torana gateway is paved with stone boulders.³

7. Ganapati shrine facing west. Has a porch of one ankana in front supported on characterless Dravidian pillars. Inside the cell there are a linga and a rude Ganapathirelievo.
8. Towards entrance gateway built like the mahadvara of a temple and consisting of two jagalis with cubical pillars of the Dravidian type. The tower is of brick and mortar, consisting of three tiers and surmounted by three stone kalasa. On either side of the gateway there are two elephants carved of stone. Towards the hill side also there are two similar elephants. On either side of the gateway on the outside there are also two small shrines facing each other one enshrining Chandikesvara (right) and the other Mahishasuramardini (left). At a little distance from the gateway and facing it there are a Nandi mandapa and *uyyale-kamba*. The bull in the Nandimantapa is of good workmanship and was endowed by Muddumallajamma who is mentioned in the inscription carved on the pedestal of the image to have been the courtesan or punyastrī of Basavayya, son of Doddayya, the Prabhu of kanikaranahalli.⁴The pillars of the mantapa are Dravidian in type having the cubical and sixteen-sided mouldings. On the southern face of the base of the north-east pillar there is the figure (in relief) of a lady devotee standing with folded hands under a trefoil arch. She is perhaps Muddumallajamma mentioned above. On the northern face of the south-east pillar there is a similar panel carved with the figures of a lady and her boy. The latter clad in princely garb.

To the south of the *uyyale-kamba* mentioned above there is a Siva temple facing north. The structure is architecturally unimportant and consists of a main cell with a verandah and patalankana. The doorway of the main cell is supported by four-handed dvarapala figures standing cross-legged. On the jambs and the lintel piece a string of rosary heads is carved. On the cubical mouldings of the pillars of the verandah are found the images of devotees, Ganapati, linga, seated lion, flower, etc.⁵ The image of Mahisasuramardini in the cell to the south of the entrance gateway is a good piece of sculpture representing the goddess in a vigorous attitude, though the features of the image are rather crude. With one of her left hands the goddess has pulled out the tongue of the buffalo demon, while with one of her right hands she has pierced his body. Against the north wall of the gateway is an independent stone representation of a seven-hooded Adisesha shading a linga. The

hoods wear kiritas. Against the south wall of the gateway is a large-sized tortoise. The image in what is called the Chandikesvara shrine is really Virabhadra. The Dravidian type pillars of the entrance gateway have on their cubical mouldings the relieve figures of the linga, bull, devotees, etc. On the northern jagali there is a Nandi and on the southern one there is a padapitha of good workmanship. There is also a stone relieve figure of a devotee placed against the south wall. The inner walls and the ceilings of the gateway were once full of paintings depicting several gods and goddesses as also scene from the saiva Puranas. Among such figures and scenes mention may be made of Brahma, many-headed Mahadeva, Siva as a Yogi, Venugopala, marriage of Siva and Parvati, the visit of Parvati to her lord in penance, ten-headed Ravana praying lord Siva for the gift of His Atmalinga, etc. The paintings are already fading and would be lost very soon if they are not properly preserved and copied.⁶

9. The steps leading up the hill commence from the gateway. Nearby there are a Nandikamba to the left, and a mantapa to the right. There is also a torana gateway. Many of the steps are carved with figures of devotees and inscriptions giving their names.
10. A mantapa gateway, rude in construction and characterless. Has some crude sculptures representing Nandi, Durga, etc., placed on the jagalis. The basava in the mantapa is called Dinduagallu-Basava.
11. A mantapa gateway with a torana behind. Just opposite to this spot on the south side there are two tors abutting on each other with a very narrow grotto in between them. The tors are called Madavanigana-kallu in memory of a story which is narrated as follows: A newly married couple was passing that way when they were caught in heavy rain. They therefore entered the grotto for shelter; but never came out. It is said that lord siva was pleased to absorb them unto Himself.
Be the story as it may, the tars produce very clear echo at this spot.
12. Another mantapa gateway having Nandi on both the jagalis.
13. Sankrantimantapa consisting of three aisles with tall Dravidian pillars. On the sankranti day the processional image of the God is brought over here and worshipped. The mantapa is built at the end of the yidge about half way up the hill. In the middle of the mantapa there is a platform meant for the god. Another mantapa gateway with a pond on the north side.
A nandi placed in the open. The original mantapa in which it had been enshrined and was called Molakalmuri-mantapa. Probably because the steps here are very steep and climbing up is too taxing for the knees, has now collapsed.
14. Virabhadra temple. This is a characterless structure of about the 16 th century having in its Navaranga and front verandah Dravidian pillars of rude workmanship. But the image of virabhadra inside the cell is of good workmanship the attitude being vigorous and the features boldly outlined.⁷
15. A torana and a gateway mandapa.

16. A gateway mandapa with a collapsed toranna- gamba in front.
17. Way leading to Narada-tirtha.
18. Way leading to Nagara-done. Between No.27 and No.28 there is a large boulder.
19. Outline of a Hanuman figure carved on a boulder to the right of the steps.
20. A rude proportion less Nandi of potstone placed on a pitha of hard stone.
21. A gatewaymandapa, on a high rocky boulder to its north is set up a pillar bearing a couchant Nandi facing the temple of Mallikarjuna.
22. To the right of the rocky boulder there is a way leading to a natural pool of water called Bala Ganga tirtha.
23. A gateway mandapa.
24. Entrance to temple enclosure. The jambs have beaded and floral ornamentation.
25. Annadani Mallikarjuna temple with a compound wall of brick and mortar built on a course of stone slabs placed edgewise. From this summit of the hill a fine view of the country around is obtained.

Annadani Mallikarjuna Temple

Though there are about twenty inscriptions in the premises of the temple, it is a pity that none of them refers to the construction of the original structure. We have thus to fall back upon typological evidence only and the architectural and sculptural peculiarities met with in the monument. The outer walls of the main temple consisting of a square garbhagriha with a plain doorway, a closed sukanasi, also with a plain doorway, and a navaranga, are raised on a basement consisting of four plain cornices, of which the second from the bottom is sloping and provided with dentil mouldings at the corners. The walls are plain but relieved at interval by right angled pilasters between whose shafts and their surmounting mouldings runs a middle cornice all-round the temple, as in the earlier Chalukya structures in the Shimoga District and the later Ikkeri school of buildings.⁸ Owing to the thick coating of chunam on the walls the details of the several basement and other mouldings cannot be seen. Similarly the details of the caves also are hidden by the roofing of the later verandah of the Palleyagar period. But it appears in one or two places that the eaves are sharp and plain. The navaranga of the temple has two doorways. That on the east is the earlier one; but that on the south appears to have been put up during the Palleyagar period. Inside the Navaranga the four central pillars are all of the same type, each consisting of a square base and a cylindrical shaft, of which the bottom has an eight-sided moulding overlaid by a sixteen-sided one and the top having four dentil mouldings at the corners covering a drum-shaped moulding between which and the square abacus above there is a wheel moulding. The stones of the walls, pillars, ceilings, etc., are all granite. Only the central ceiling is deep and raised on two sets of corner stone's with a low Padma pendant inset in a circle in the middle.

The linga inside the garbhagriha which is about 2 ½ high is called by various names. Annadani Mallikarjuna, Sidilu, Mallikarjuna, Bhutanatha, Vijayadrinatha, Vinarapanesa, etc., each name having some mythological story to explain it. There

are many small stone images placed in the navaranga: virabhadra, dakshinamurti, ganesa, saptamatikas, kesava, bhairava etc., some of which may be considered good works of art, though all of them may perhaps be ascribed to about the 17th century when the verandah around the temple and the shrine of the goddess were constructed. By far the most important. Perhaps, among the sculptures in the navaranga is the portrait statue of a royal bhakta standing in the north-eastern corner of the hall with the hands folded. The head bent in reverence and the body gorgeously garbed and decked with a wonderful variety of jewellery carved with minute delicacy of detail characteristic of Hoysala workmanship.⁹

The devotee wears an exuberantly carved five tiered tiara quadruple pearl ear rings, rudraksha and other necklaces inset with diamonds, etc., in addition to the usual armlets, wristlets, rings and a very rich girdle which is gracefully worked with beaded strings and garlands and secured in the middle by a charming simhalalata buckle. He wears also ayajnopavita and a flowing chain-like beaded ornament in the upavita mode. His beard is shaven from below the ears and his whiskers are realistically touched up. He wears a dhoti like a grihasstha and a waist cloth overlaying it. His eyebrows are long and have a graceful curve. His nose is long and straight, while the chin is pointed. His lips are clearly outlined. The canopy under which he stands is pentafoiled and carved in the middle with the figure of a simhalalata. The ridge of the canopy is worked with floral ornamentation represented as issuing out of the long trunks of lions which are shown on the abaci of the pilasters on either side of the devotee.

These pilasters are undoubtedly Hoysala in design having the cubical, the bell, vase, wheel and other mouldings. Further the lions on the abaci are shown in the attitude of attacking and being attacked by a person who is represented very much like sala, the progenitor of the Hoysalas. The occurrence of this figure, the workmanship of the sculpture, and the style of the pilasters on either side of the image make it probable that the image represents a Hoysala emperor. The low roof of the temple, the cylindrical pillars of the Navaranga and the plain right-angled pilasters on the outer walls suggest that the main temple of Mallikarjuna was built during the early days of the Hoysalas. But the workmanship of the canopy under which the portrait statue stands suggests a later period, say circa 1300 A.D. If this is the date of the statue and if the image represents a Hoysala emperor, the statue may be identified with Ballala III. Unfortunately the image bears no inscription on its pedestal but a nagabandha.¹⁰ On the right armlet there is a figure of Virabhadra, and on the left one, a figure of Nandi, while on the kirita there is the figure of a linga.

On either side of the Navaranga doorway the figure of the dvarapalas are crude in workmanship. The verandahs to the south and north of the temple are each six-aisled and the pillars here are all roughly worked, having cubical and eight-sided mouldings. On the south side of the southern verandah additional mandapas are existing and they perhaps belong to the 17th century. The eastern porch of the

Nayak Kacheri on the southern side has four Dravidian type pillars having capitals provided with plantain bud hangings. On the cubical mouldings of these pillars are carved relieve figures of Kalingamardana. Umamahesvaramurti with bull, Viranjaneya, dancing lady, bull, squatting lion, cow licking the linga, nagabandha, etc. The ceiling of the porch is raised on two sets of corner stones. From the middle of the ceiling there is suspended a huge bronze bell. The shrine of the goddess Bhramarambike which is to the north-west of the main temple consists of a single cell and a sukanasi. In its style of workmanship the image resembles the images of Apitakuchamba and Girijamba at Nandi. The front hands of the goddess are in abbaya and daun, while the back hands hold Padma. There is a narrow verandah in front of the temple with a wall running north to south on the east. In the middle of the wall right opposite the entrance of the main temple, is inserted a perforated screen of potstone. On the northern side of the temple enclosure there is a stone oil mill. To further east of the temple enclosure and directly opposite the screen mentioned above, there is a huge boulder on which is set up a pillar bearing on its abacus a conch ant Nandi facing the main temple.

References

1. Hayavadan Rao, C. - Mysore Gazetteer-1969
2. Archaeological Survey of Mysore – 1939
3. Gupta, S.P. –Temples In India, CRTHAP- New Delhi-201
4. Aparna, Ku.Sa : Temple Architecture – An Introduction-2009(in Kannada)
5. Srikantasastry, S.-‘Hoysala VastuShilpa’ Prasaranga, Mysore University, Mysore-1965
6. Settar, S.: “Hoysala Heritage”, History and Craftsmanship of Belur and Halebid temples, Frontline. Retrieved 2006-11-13
7. Gupta, S.P –Temples in India, CRTHAP- New Delhi-2016
8. Gupta, S.P. & Shasi Prabha Asthana – Elements of Indian Art, IMA- New Delhi, 2009
9. Nayak, Ha.Ma. – Karnataka Kannada Vishaya Vishvakosa, Volume-1, UOM-2005.
10. Ramchandra Rao, S.K. – Indian Temple Traditions, New Delhi-2016

Iconographic Significance of Sthanak (Standing) Vishnu Images From Himachal Pradesh

*Satish Chaudhari

Abstract

This paper is concerned with our field investigations on Vaishnav Images in Himachal Pradesh. As Himachal is surrounded on north side by Tibbet and Kashmir, where Buddhism was in prominence, which could affected to northern part of Himachal Pradesh, but with the down fall of Buddhism in India and gradual development during Gupta period and after that up to the pre medieval period a lot of Hindu shrines were erected in India including our study area Himachal Pradesh. The iconography of Vaishnavism and particularly the Sthanak Images of lord Vishnu being very popular in Kullu, Chamba and Shimla area played very important roll in the development of Hinduism.

Introduction: Himachal is a Holy land, likewise, Uttarakhand, glorified as Devbhumi.¹ The state of Himachal Pradesh has a area of around 55673km and its boundary is made by Jammu & Kashmir in north, while Haryana stands in south. In south west Punjab makes its limits. Similarly in south east Tibbet (China) bounds to Himachal Pradesh. It ranges above sea level about 450 mtr to 6800 mtr. It is a mountainous land having its highest peak Shilla (7026mtr).

Scio-religious conditions was of multi-dimensional as two different streams of religion Buddhism and Hinduism were in existence in Himachal from remote past. The people of Mongoloid race were concern to the Buddhism, while the people of others parts of Himachal were followers of Hinduism. The cultural impact of this region is very extensive and wide, so O.C. Handarightly says “administrative boundaries of Himachal Pradesh do not define its cultural map which may include

Note- Research Paper Received in July 2017 and Reviewed in July 2017

*Research Scholar, H.N.B.G. Central University, Srinagar Garhwal

Central India Journal of Historical And Archaeological Research, CIJHAR

the contiguous areas of the neighboring states of Jammu & Kashmir on the west and Jounsar-Bawar region of Utter Pradesh on the east.”¹Culturally the adjoin area of Jammu & Kashmir and Uttarakhand and some areas of Punjab complete the cultural unit of socio religious status of this particular area of Himachal Pradesh.

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 3

Spread of various religious sects in the various parts of this state is well evidenced through the various investigations by the scholars. Various types of Vishnu Images were reported from the different areas. So far as the Vaishnavism concerned the Sthanak Images (Standing posture) are very noteworthy and well worshipped in the temples. Such images, reported from Bajura, Fatehpur, Nirmund, Hatkoti, Chamba, and Devi-rekathi may be dated to period of 7th Century AD. Hariray, Lakshmi Narayan at Lakshmi Damoder at Chamba are notable temples. Vaikunth Vishnu image in Garbh-Graha of Hariray temple is one of the unique, unmatched examples of iconography in Himachal². Standing pose (Sthanaka) of Vishnu images was very significant and very popular as well. This paper deals the iconographic significance of the Sthanaka Vishnu Images, reported from various places of our study area. i.e Himachal Pradesh. In Hindu religion of Bhagwat lines, Lord Vishnu is designated as the greatest God.³

A Noteworthy Sthanak (standing) four- armed stone image of Lord Vishnu (fig.1) is established in the temple of Bonda Devta in village Bonchhuchha in Rohadu area of Shimla District. The Image is roundish on upper side which is covered with engraved round nimbus (Prabhamandal).⁴ The Image is adorned with Kirit crown and Jewels on body. Vishnu having Shank, Chakra, Gada and Padma. Bhudevi is inside of this image and Markandey on other side. The image is partly damaged. T.A.G Rao opines that in our villages and urban areas this type of image is mostly in practice and this form is worshipped by all sections of society.⁵

Iconographic value has been well noticed in Kullu region of the state of Himachal Pradesh. Sthanak Vishnu, images have been reported from Diyara, Nirmand area and Jagatsukh temple and in other the important places. In this regards

the image of Dyara is (fig. 2) very important datable the 6th century AD, which is presently kept in state museum of Himachal Pradesh. The image is Ajanubahu (an important Iconographic feature of Lord Vishnu) having all signs in hands. Bracelets are in both hands. The hands are broken. Vishnu is standing on podium. Behind the head is a roundish nimbus. The face of images is partly defaced. Sthanak image of Nirmand Kullu, (fig. 3) is able to discussion. Gada and Chakra have been personified and their actual symbols are depicted upon their heads. Two hands of lord Vishnu are resting open them, while back arms are having Shankha and Padma (lotus). The mention of Jagatshuk Temple is very relevant in concern of iconographic development in the area of Kullu. A Vishnu image in Bhadramudra (fig. 4) has been reported from the Jagatsukh temple. Bhudevi is shown rising between the legs of Vishnu. Face is badly mutilated, but iconographically it seems of image of Narshimha or Varaha type image. Another image assigned to 9th century AD, also has been recovered from this temple with personified form of Gada Devi and Chakra Purush. A Vaijayanti (Large Garland) is shown up to the knees in this image of lord Vishnu.

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Chamba is a area of high archaeological potential in concern of iconography as various Sthanak images of lord Vishnu has been reported so far. Swai Area of Chamba District reported a Vakunth Paritima of stone, (fig. 5) which is established on the outer wall of the Shiva Temple. The image is splendid, having a neck less with Shri Vatsa pendants approaching to the chest of Lord Vishnu. Mekhla is also shown in waist, having a diamond socket. Kundalas are in his ears, Jewelries have been engraved very nicely. The image is having a crescent like crown on his head.

A another tradition of Vishnu image with Lakshmi is also noteworthy in this region of Chamba. In this image Vishnu is shown with Lakshmi sitting on Garuda having stretched wing (a vehicle of lord Vishnu). Garuda is shown below the pedestal and Bhudevi is also show in this image.

A very significant image of Vishnu datable to 14th century AD, was recovered from the paddy fields of Shungal in Kangra District.⁶

During our field work it was noticed that the Sthanak images of Lord Vishnu were very popular in the various parts of Himachal Pradesh. The iconography of Vishnu as the lord is the index of Hindu incarnation theory, as the lord Vishnu is regarded the greatest god among Brahma, Shiva and other deities. The availability of stone images of lord Vishnu in standing pose (sthanak) in the region of Himachal Pradesh clears the fact that iconography of lord Vishnu played an important role in the spread of Vaishnavism and its popularity in the study area, while its northern parts i.e. LahulSpiti was in influence of Buddhism, but due to the Vaishnavism well flourishing in the lower part of this region, Buddhism could not reach to this part.

The image recovered from Sungal (Kangra) (fig. 6) has four mouths and Lakshmi is standing with him on pedestal. This type of images is regarded as rare. Three faces are visible in midst is human face while one face of side is of lion while the face of another side is of Varah (Shukar), in right hand of Vishnu is a lotus, while conch is in his left hand. Right hand of back side having mace, while back left hand is probably on the shoulder of Lakshmi, which is not very clear. A large Vajrayanti of Vishnu is touching to his knees and he is wearing long crown. The right hand of Lakshmi is in Abhay Mudra and she is also wearing a long crown and a large Vajrayanti also. Besides the ten Avtaras of Vishnu, other deities were also worshipped in Himachal Pradesh, specially the legend of Parshurama is concerned with this region, as he established five Shrines of Vaishnavism in the hills, respectively at Kao, Momal, Neerath, Nagar and Nirmund.⁷ Nirmand Mahatmya strengthens the fact that Parshurama was worshipped at Nirmund from very beginning.⁸

Thus, it is clear that the region played an important role in the socio-religious aspect through the ages. So far as the Vaishnavism is concerned, its Sthanak images were highly esteemed and extensively worshipped in the region like wise the other parts of India. The carvings of images were so nice that it seemed some imitation of Khajuraho and sculptural style of Gurj-Pratihara as well. So we can say that the Himachal has a cultural potential diversity.

Reference

1. O.C. Handa, Buddhist Art & Antiquities of Himachal Pradesh up to 8th Century A.D., Delhi, p. 19
2. Thakur, S.L. Luxman, The Architectural Heritage of Himachal Pradesh Origin and Development of temples styles, Delhi, p. 18
3. Singh, Seo Bahadur, Brahmanical Icons in north India, p. 157.
4. Chauchan, Hari, Journal of the Oriental Institute, M.S. University, Baroda.
5. Rao, T.A.G Element of Hindu Iconography, Vol. I, p. 20.
6. Sethi, S.M.& Chauhan, Hari, Temple Art of Chamba, p. 123.
7. Shimla Hill States Gazeteer, P. 30, Luxhman, 1996, p.. 18
8. Vogel, J.Ph., Note on the Nirmand Mask Inscriptions, AO.Vol. I, 1923,pp 230-34.

8

History, Origin, Development and causes behind syncretic image Sculpture in India

*Dr. Swati Tripathi

Abstract

The human life is a result of long evolution of nature. In later stage it was associated with beauty and Art. Since the beginning of community life, man believes in some supernatural power which is based on fear, respect devotion or sacred feeling and, it is termed as worship. The spiritual power is expressed in two forms i.e. shapeless or 'Nirakar' and 'Sakar' having particular shape and virtues.

The philosophical thinking that in different times God appeared in different incarnations having a particular shape and virtues lead to recognition of images and development of its sculpture.

In 'Manu Smriti' there is a description of devotee communities and images. In early medieval period different 'Puranas' were written which are ideological bases of different religious communities namely "Vaishnava", "Shaiva", "Shakta", "Saurya" and "Ganpatya", similarly "Budha", "Jaina" and "Brahman" tantras were developed due to difference in approaches to religious thinking.

In the beginning of Christ era and even later the communal feelings were controlled by 'Mnau' and 'Yagyawalk' Smriti which also suggested the unity of different religious thoughts and pleaded respect for each other. This stream of thought gave birth to the liberalistic community of 'Smartas' who believed that every religion and Devta is mighty.

Keywords: Harihar, Ardhnarishwar, Uma-Maheshwar, Harihar-hiranyagarbha, Suryanarayan, Boudh-Aparajita, Jain-Dwitarthi, Jin Tritarthi, Jin Murtiya,

Note- Research Paper Received in July 2017 and Reviewed in August 2017

*Govt. T.R.S.College (Autonomous) Rewa, M.P.

Central India Journal of Historical And Archaeological Research, CIJHAR

History, Origin, Development and causes behind syncretic..... 41

After a long evolution of nature the human life came into existence. It became associated with Art. The man living in jungles experienced the element of beauty in nature. The artistic aptitude of man emerged more speaking with his mental development. The wet clay of rivers became the means of art in form of earthen pots and huts. Later in the advanced stage of civilization there was intensive admiration for beauty as a result of which human life became live with art and beauty. "Since the beginning of community life man believes in some super natural power this faith or 'Astha', believes in some spiritual power which is super human or super society. This human tendency is based on fear, respect devotion or sacred feeling which is termed as prayer or worship. The spiritual power is expressed in two different forms by imagination. "Parmatma" or "Nirakar" i.e. shapeless form which cannot be seen, tasted, smelled, heard, touched, or experienced by human senses. The second form is 'sakar'. The God appeared in different 'avatars' (incarnations) having a particular shape and virtues and could be accessed. Due to such Indian philosophical thinking recognition to images started."¹

The word image means an object having similar appearance. "The word 'Pratima' or image is used for those figures which are related to some religion or philosophy. The word idol is generally related to figures of human beings or animals whereas the word image relates to 'Devi', 'Devta' mahatma or heavenly abode ancestors. The image artist is bound with specifications and rules; on the other hand the idol artist enjoys freedom of imagination and expression."²

Sculpture is related to that part of human life which is governed by deep feeling this art is attached with religion which is intensely related to God worship. It is an art which can be expressed by means of speechlessness and through silent impressions Due to religions inspirations there was a growing trend of constructing temples in India.

The followers of different deities established images and worshiped them for getting "Moksha" i.e. freedom from rebirth. In every Indian religious community there is prominence of image worship which leads to development of specifications and regulations regarding sculpture. In Manu Smriti there is a description of devotee communities and images. In early "medieval period different 'Puranas' were written. Puranas are the ideological bases of different religious communities. Mainly the "Purans" are the descriptions of five religious communities namely "Vaishnava", "Shaiva", "Shakta", "Saurya" and "Ganpatya".³ Due to difference in Approaches to religious thinking "Budha", "Jaina" and "Brahman" tantras were developed. In the beginning of Christ eras and even later the communal feelings were controlled by Manu Smriti and Yagyavalk, Smriti which also suggested the unity of different religious thoughts and pealed respect for different religions or opinions, this stream of thought gave birth to the liberalistic community of "Smarts" Which believed that every religion and Devta is mighty. In development process of customary image art, the syncretic figures were introduced. The syncretic images of Devatas and other worship images demonstrate different religious opinions. The syncretic images

were either expressions of mutual harmonically relations or envious attitude between the different cult followers. The syncretic form is not a new imagination. The Indians were acquainted with the syncretic forms of sculpture from the ancient time.

In Vedic era many 'devatas' and 'devis' were imagined but there was a concept that in reality all devatas are unified. The difference lies in external view. "In Rig-Ved, It has been mentioned relating to surya (Sun) that all Rishis see one endless governing body in different figures and name it Agni, Yam and 'Matrishva' as per their view."⁴ The images of deities demonstrate different religious opinions in real forms or figures. The syncretic image of two or more deities denotes relations between related religions in applied stage. In Indian sculpture for expressing religious samanvayavadita (syncretism) some images worship have been depicted in which two or more deities their arms and symbols have been demonstrated in composite form. Such amalgamated images are called composite (Mishra) Yugma, Yamal, Adway, Ekibhoot sharers dehardhadharin and samyukta in "Shastra". "In, "Iconography of composite images" (page 182) D.C. Bhattacharya writes about syncretic images, "An image in Indian context is thus a visual symbol (Pratik) of a concept or an idea what is seen in the form or image is not only that matters the meaning transcending the form is equally significant." The external form of God as is an image is basically composite in nature in so far as it is formed by an idea eluding the form."⁵ An image is thus the visual interpretation of the ultimate reality as the synthesis of what can be expressed and what cannot be". "S.L. Nagar defining the form of syncretic images in his "composite deities in Indian Art and literature" (page 2) writes "synergetic images are the shining examples of this amalgamation of religious faith based on a particular set of beliefs and experiences regarding the conception of the same one supreme Spirit."⁶

"In "Development of Hindu Iconography" J.N. Banerjee writes "Extant images belonging to the various cults illustrate a feeling of rivalry and jealousy among their respective followers". He further writes "any are such Brahmanical Hindu images which emphasize this sectarian ill feeling and many are also Buddhist icons of the medieval period which are blatant examples of morbid sectarianism. Mr. Banerjee while considering the other aspect writes "Attempts of reconciliation and reproach mint between the rival creeds were being made even from a very early period when some of them had not come into being and others that had originated were being systematized"⁷ in this way we find that both cult unity and cult jealousy are exhibited through syncretic images.

"In Indian sculpture there are three kinds of composite images. In first category images of two deities are combined. In second category images of more than two deities are combined and in the third category is shown the universal or virat Swaropthis form represents the think stream that the original deity appeared."⁸ In many forms from time to time and contrary to this fact that after appearance in many to gigantic form of the deity. The god is one in origin. The Hindu school of thought considered the spiritual power to be pluralistic but this stream did not last longer. An insight developed in which the whole universe as a single unit was

History, Origin, Development and causes behind syncretic..... 43

working under the omnipotent God Mahadeva. "The super power was considered to be the central source of spiritual power of all "devatas". Mahadeva was prior to Aryans, this fact has been Proved by the evidences received from the remains of "Sindhu Civilization", "Mahadeva" or "Shiva" is thought to be free from birth and death. He is recognized as the third "deva". The creator Brahma, the guardian Vishnu and The destroyer "Shiva" but these three are the different forms of "Great Mahadeva".

In form of Parvati (wife of Shiva) in form of Lakshmi (wife of Vishnu) the super Shakti was worshiped. After lapse of time the devatas were worshiped in couples. In Brahmanvadi stream of thought all kinds of worships and recitals could be performed by Brahminpurohit only, as a result of which many troubles originated and satisfaction became persistent, meanwhile a simple religious thought came into being which became popular as "Boudha religion". The ancient Hindu mythology affected the "Buddhism", in which many deities originated by different names demonstrating both harmonically and envious attitudes towards the Hindu deities which gave substantial increase to the number of deities. During this period another dharma known as Jain dharma was originated.

"Jain Dharma is contemporary to "Boudha Dharma" the disciples of Jain Dharma follow twenty four Tirthankars. The Jain deities are divided in four categories (1) Bhawan Vyali (2) Vyantar (3) Jyotisnka (4) Vaimanik. They have been sub divided as 'Yaksha', 'Pishach', 'Rakshasa', 'Kinnar', 'Gandharva' etc."

They are placed under subdivision of "Vyantar" devatas. In ancient India these low category deities were adopted for community worship irrespective of dharma's namely Hindu, Budha or Jain. If we consider history, origin and development of syncretic image sculpture in Indian context we come to know the fact that it is a result of samanvayvadi (Syncretic) think stream of ancient Indian culture. The development of religious syncretism in Parmar period was a root cause for inspiring origination and development of composite image sculpture.

In pre medieval period plenty of Harihara, Ardhnarishwar and Trimurti images have been found from the different corners of India. The concept of such images existed even 600 centenaries B.C. Although in literary evidences regarding syncretic ideas between different deities could be seen from the very beginning but on the basis of images it could be determined after Christ. In Indus valley civilization there are indications of tendency for making images but it was discontinued in due course. The basis of such thinking rests on the fact that no image has been found which may be related to before Christ period. The evidences of 'Harihar' image which demonstrates harmony between "Shiva" & "Vaishnav" followers are found in 3rd and 4th century.

In northern India a huge "Harihar" Image pertaining to 4th centuries has been found from Vidisha (M.p.) and has been kept in national museum New Delhi. Another damaged image is stationed in Birla Academy museum Kolkata. This image has trident and chakra in upper hand and in lower hands are Aksha mala and Shankh. Shiva Ardhachandra and Vyaghra and Vishnu's lion faced crown is worth

observation. This makes it clear that various deities were developed till 6th century and had different cults. Boudha and Jain religions were also established in 6th century. A religious harmony can be found between them. From the ancient period to 6th century religious development, a syncretic stream was flowing due to which, in pre medieval period, composite forms of deities were originated.

Religion has always been the integral part of Indian culture and the syncretic tendency which happened to be its fundamental salient feature. The society was controlled by religion. But the disintegration process continued to take place in society. Many religious Hindu cults come into being while making efforts to establish supremacy of one's worshipables. The mutual conflicts and harmony among the cults changed many prevalent customs. This may be called the stage wise development era of spiritualism. Hindus were tolerant and had a quality of acceptability as a result of which this religious tree started bearing the fruits of syncretic ideas. Many syncretic images were shaped. The amalgamation was between the two different male worshipables between male & female worshipables and even between human and creature bodies. As a result of which 'Ganesh' and 'Narsingh' like splendid figured deities came in existence. In the medieval period due to political religiousness and protection of Art, beautiful temples and images were made.

Reference

1. Reg-wed, Mandal I, Sukta 45.
2. J. N. Banerjee Development of Hindu Iconography.
3. Vridhrurm Puran Khand I(30,47,57)
4. Rig-Veda
5. D.C. Bhattacharya - iconography of composite images – page 182
6. S.L. Nagar composite in Indian Art and literature.
7. Maruti NandanTriwari Kamal giri (Madhya Kalin Pratima Lachine – Page 184)
8. Jagdesh datt Dixit, Brahman Thatha Budhya vichardhara ka Tulnatmak adhyan.
9. Ibid, P-3

9

Bundela Architecture of Chanderi in Medieval period

*Dr. Vinay Shrivastava

Abstract

Culture comprises a plurality of discourse Architectural forms are the most visible discourse of past civilizations. Indian civilization presents a very rich and diversified architectural tradition. Architecture is also a medium to study society because built spaces delineate communities give them a sense of belonging and a cultural identity.

Chanderi is located strategically on the borders of Malwa and Bundelkhand. History of Chanderi goes back to the eleventh century, when it was dominated by the trade routes of central India and was proximate to the ancient ports of Gujarat as well as to Malwa¹, Mewar, Central India and the Deccan. Consequently, Chanderi became an important military outpost, prized by rulers with power and repeatedly experienced the might of men who molded the destiny of Hindustan.² The town also found mention in Mahabharata. Shishupal was the king of Chanderi during the Mahabharat period.³

Chanderi is mentioned by the Persian scholar Alberuni⁴ in 1030 and travelogues of Ibn-Batuta⁵ who visited this town in about 1342 c.e. He described this town as a sprawling city full of big bazaars filled with people and goods.⁶ Chanderi acquired this reputation due to its proximity to the trade routes of Chanderi India, to the ancient ports of Gujarat as well as to Malwa, Mewar and the Deccan. Chanderi also gained this prosperity due to its strategic position as a sort of base camp for armies moving south from the time of the Sultans of Delhi.⁷ In 1406-07, Malwa sultanate was founded by Dilawar Khan Gauri⁸, asserting his independence from the Delhi and started ruling from Mandu.⁹

Dilawar Khan invaded Chanderi and established his authority over the southern and Western parts of Bundelkhand.¹⁰ An inscription discovered at Tapa

Note- Research Paper Reviewed in July 2017

*Department of History, Chhatrasal Govt. Post Graduate College Panna, M.P.

Volume VI, Number 23, July-September 2017, ISSN 2277-4157

Baoli¹¹ in Chanderi during the region of Hoshang Shah gives further support to the view that Chanderi had been brought under the jurisdiction of Malwa during the region of Dilawar khan, though it is not unlikely that the governor of Chanderi had only accepted the overlordship of Dilawar khan, while during the region of Hoshang shah the place was finally brought under the direct control of the Sultan.¹²In 1520, Chanderi came into the dominion of RanaSanga who in turn bestowed it to Medini Rai, his trusted ally.

Medini Rai ¹³ruled over it till 1528 C.E. before losing it to Babur. Babur writes in his book *Baburnama* that he won over this fort without raising his slanders or beating his kettle-drum and without using strength of his whole army. Humayun, the son of Babur was defeated by Sher Shah Suri in 1538 CE, and the latter put Puranmal, the king of Raisen, as the governor of Chanderi. However Humayun returned to Delhi in 1546 CE and captured Delhi. However at the same time, Mallu Khan then the Sultan of Malwa, took over Chanderi.¹⁴

Akbar took over Chanderi in 1569 CE. Abul- Fazal describe Chanderi as a flourishing town with 14000 stone built houses, 61 palaces ,384 bazaars, 360 camel , caravans, serai, 1200 mosques, 1200 step well, 6659, cavalry, 5970 horse infantry 66085 and 90 elephant. The Bundela Rajput captured the city in 1586 and it was held by Ram Shah, a son of Raja Madhukar of Orchha. In 1680 Devi Singh Bundela was made governor of the city and Chanderi remained in hands of his family.¹⁵After the death of Ram Shah(1612 AD) his grandson Bharat Shah Sit on Bar Lalitpur throne and captured Chanderi in 1618 AD.¹⁶

After the death of Bharat Shah(1634 AD)¹⁷ Devi Singh inherited the kingdom of Chanderi. Bharat shah ruled very important part of Mughals, and Maharaja Devi Singh revolutionized the administrative apparatus and undertook buildings project on a large scale out of which, Singhpur village, Baba Ki Bawdi and Paithani Mohalla Mosque deserve special mention. During his region, Chanderi grew to incorporate seventeen Parganas and the yearly income was estimated to be twenty two lakhs. He assisted Emperor Aurangzeb in suppressing the civil war which had erupted in Orchha. He was a great scholar and writer. He died in 1682 AD.¹⁸

Durg Singh the son of Devi Singh, took forward the legacy of his father. Durg Singh also allied with Emperor Aurangzeb. He ruled for twenty four years until his death in 1687 AD¹⁹ and was succeeded by his son Durjan Singh. He ruled over Chanderi for fourteen years till his death in 1733AD.²⁰ the Bundela ruled in harmony with the Mughal rulers and hence Chanderi became a prosperous town. However, after the death of Aurangzeb in 1707 AD, Durjan Singh, and then Bundela rulers of Chanderi severed all ties with the Mughals. However to fight against the Marathas, he had to again tie up with the Mughals. It was under Man Singh, the son of Durjan Singh permanently severed the ties with the Mughals.²¹

The last Bundela ruler, Maud Prahlad, was very much indulged in the luxury and excessive expenses. In 1811 AD the Chanderi fort was taken over by Colonel John Bapstise Filose for Daulat Rao Scindia and Chanderi was given to the Scandia's of Gwalior. Marden Singh, the son of Maud Prahlad seized Chanderi taking

advantage of the confusion and rift developed in the Scindia family after the death of Jankauji Rao Scindia in 1844 AD.²²

Our Major Research Project work “*A Study and Documentation of Historical Monuments and its decorative features of Medieval Bundelkhand*” are based only Bundelkhand monuments. After 1586 AD Chanderi counted in Bundelkhand, when Ram Shah Bundela captured the Chanderi, so in this project I included decorative feature and Architecture Between 1586 AD -1733 AD or Maharaja Ram Shah to Maharaja Durjan Singh ju Dev. In this period main constructed buildings at Chanderi are follows-

Hawa Mahal and NauKhanda Mahal²³-The Chanderi fort is the most conspicuous monuments in this ancient town. The Chanderi fort dates back to the Mughal period. The Muslim rulers took a lot of initiative to construct the fortification walls of the fort. The Mahals within the fort were built by the Bundela chiefs. The fort came under Bundela Rajput's in the late sixteenth century, and since then many Hindu and Jain temples have been constructed in it. This imposing fort is located on top of a hill. The Chanderi fort is approached through three gates. The remnants of the Chanderi fort include the Hawa-Mahals and the Nau-khanda Mahal. Both these buildings were built by the Bundela chiefs.

Bundela principality had owed nominal allegiance to the Mughal Sultans of Delhi. During this period several worship places and recreational spaces were built. The Bundela ruler of Chanderi which lasted for about two centuries had gifted many great buildings including the ancient law court called *Purani Adalat, Raja Mahal, Rani Mahal, havelis of care taker, large buildings of administrative offices. The Hawa Mahal and the Nau-khanda Mahal at the citadel.* Apart from this, many temples were also constructed during the Bundela rule including the extension of *Jogeshwari Devi Mandir*, constructed of *Har-sidhi Devi Mandir, Narasimha Mandir, Hanumaan Mandir* and *Laxman Mandir*.

The double arched gateway- Badal Mahal is attributed to the Tughlak architecture and often to **toranas** of Hindu temple.

Raj Mahal or Raja Rani Mandir²⁴- Renowned earlier for its palaces and havelis, Chanderi is once said to have as many as 260 Mahals. Today, however only about forty three of these remain, situated in the Ander shehar, the Raja Rani Mahal or the Raj-Mahal is actually composed of two separate places. The imposing Raja Mahal is a seven storied structure which has now been attached to the smaller Rani Mahal. The two are though built in completely different styles and clearly do not belong to the same period. The two inscriptions¹ found in a Bawdi within the complex are illegible but the style of calligraphy points to the Khilji period. This implies that the Raja Mahal must have been originally built by the Khilji rulers in the fifteenth century. The Rani Mahal, however appears to be an earlier construction. The upper portions of both the Raja and Rani Mahal, which are in the Bundela style, indicate that these structures were repaired and built upon in the seventeenth century when the Bundela came to control the region. Reeling in a state of disrepair previously, efforts are now on to restore and preserve the palaces.²⁵

References

1. Ibn Battuta, 'Rehala', Travel in Asia and Africa (Eng. Translation by H.A.R.Gibb,) p.226
2. Abul Fazal, 'Ain-I-Akbari', (Eng. Trans. - H.Blockmann), p. 206, 13, 14.
3. Imperial Gaz. Of India, vol. 9, oxford Clarendon press, and Krishnamurti Bhartiye, 'Chanderi ek parichaye', Suneel press, Chanderi, p.1.
4. Alberuni, 'Kitab-UL-hind' (Eng. Trans. - Satachu), pub.-Old and new book Delhi, p. 202.
5. Ibn Battuta, 'Rehala' (Travels in Asia and Africa, 1325-1354), trans.by H.A.R.Gibb, Pilgrims pub. Varanasi, 1998, p. 226 and Eng. Trans. 'Rehala' by Mahndi Hussein, p. 166.
6. Ibid, p. 166,167.
7. Dixit, 'Chandelle's of Jajakbhukti', p.147-149.
8. Abul Fazal, 'Tabqat-e-Akbari', (Hindi trans. -Rizvi,Uttar Tamurkaleen Bharat k antergat), Vol.II, p. 52, and Eng. Trans., pp.468, 469.
9. Ibid.
10. Tiwari, Bundelkhand, p.80 and U.N. Day, 'Medieval Malwa', p. 21.
11. Vide- Epigraphica Indo-Muslemica, 1939-40, pp.43-47 and U.N. Day, p. 22.
12. Ibid, pp. 43-47.
13. U.N.Day, Op. Cit. p.303.
14. Abul Fazal, Op. Cit., p.212.
15. Central India Gaz., p.165, as a central India Gaz.Ram Shah, a son of king Madhukar shah captured in 1586.
16. Ibid, p. 165.
17. Jahangirnama,p.300,598,760,286, Lahori ,Bag 1(A), pp. 85-229,374, and Bhagbaan Das Gupta op. cit. pp. 20-25.
18. Shahjahanama, pp. 88,99,102,199 202,205,206,209,211,Kebal Ram,p.259,'The Mughal Nobility under Aurangzeb', and Bhagbaan Das Gupta, op. cit. pp.20-21.
19. Jaipur Akhbaar, year23(5), p.205, year 25, p. 80, 142-43, Journals of Asiaticsociety of Bengal, year 1902, no.-2, p.127, Historical parsion literature, sehaba khand; AurangzebachhayaDerbaracheAkhbaar, no. 377, 2 Dec. 1682, and Bhagbaan Das Gupta, op. cit. p. 20.
20. ShabnamaMunabbariKalaam (eng. Trans.- prof. SyadHusanAskari), pp. 149,209 with foot notes jernouls of Asiatic socity of Bengol, 1902, no-2, p. 127, Apratus,p.241, Chhatrasal, p. 69 and Bhagbaan Das Gupta, op. cit. p. 20.
21. KrishnamurtiBhartiy, 'Chanderi; eparicheya' pub by Sunil press, Chanderi, pp.19-20.
22. Ibid, P-23.
23. Ishwar Dass and Meera, I.Dass, 'Chanderi-The Built Heritage', Journal of the development and research Organizationfor nature, arts and heritage, Vol.V, issue-1 spring/summer, 2008.
24. Ibid.
25. Ibid.

10

History of Goler Jagir

*Raj Kumar

Abstract

The region of Shiwalik hills of Kangra has unique place in the history of Himachal Pradesh. Before the arrival of British in the valley there were several small principalities in the region which were directly attached to Kangra State. Among these Goler, Siba, Jaswan, Datarpur, Nadaun, Kutlehar, and Lambagron were the most popular principalities. During the period of Maharaja Sansar Chand of Kangra (1773-1825) many states were seized by the Sikh Chief Maharaja Ranjit Singh of Lahore Kingdom. Under Sikh rule many changes were made and in new change the status of old principalities was converted into small Jagirs. After the death of Ranjit Singh (1839), the British took interest in Punjab and in 1846 annexed the whole region including Kangra hills. The Rajas of Goler, Dadasiba, Nadaun, Lambagron and Kutlehar administrated their Jagirs under the indirect control of the British Government during the colonial period. Although all Jagirs has much importance in view of historical research but the present paper has been centered to explore the history of Goler Jagir of Himachal Pradesh because Goler has a very strange history of its separation from Kangra State of Katoch dynasty. HaripurGoler was famous as the cradle of the Kangra paintings. The paper also deals the painting history as well as the political history of Goler during the colonial period.

Key words: Kangra State, Principalities, Goler Jagir History, Goler Painting, Colonial Period

Introduction- The Princely State of Goler was one of the prominent princely states of India. HaripurGoler is located at 32.0° 76.16° E in Kangra district of Himachal

Note- Research Paper Received in July 2017 and Reviewed in July 2017

*Assistant Professor in History, Govt. Degree College Dhaneta, Distt. Hamirpur, Himachal Pradesh

Volume VI, Number 23, July-September 2017, ISSN 2277-4157

Pradesh. The elevation of the region varies from 345mtrs to 950mtrs. Earlier it was a part of Kangra State and came into light in the 15th century when Raja Hari Chand of Kangra founded a separate principality named HaripurGuler in 1405 AD.¹ In colonial record Guler has been mentioned and spelt as Goler.

Political History of Goler State/Jagir- Kangra State was very popular from the ancient time. Its capital at Nagarkot or the fort of Kangra was so famous for the storage of riches that Mahmud Gaznavi invaded Kangra in 1009 A.D and looted all the wealth. According to Ferishta, Mahmud plundered 7,00,000 golden Dinars; 700 mounds of gold and silver plate; 200mounds of pure gold in ingots; 2000 mounds of silver bullion; and twenty mounds of various jewels, including pearls, corals, diamonds and rubies, and other property of value.² During the reign of Rup Chand of Kangra(1360-1375), Firoz Shah Tughlak invaded the Nagarkot fort in 1365 A.D.³At the time of Timur's invasion of India(1399) Megh Chand(1390-1405) was the Raja of Kangra.⁴

A few years after Timur's invasion, Raja Hari Chand succeeded to the throne of Kangra in 1405 A.D. According to the legends Guler State was founded between 1405-1450 by Raja Hari Chand, a rajput of Katoch dynasty from the Kangra royal family. During his reign an incident happened in the Kangra hills which resulted in founding of Guler principality.⁵One day the Raja set out with his retinue on a hunting expedition in the directions of Harsar, now near Guler (present name). On the way he somehow got separated from his party and fell into a well or deep pit. On his missing search was made for several days but in vain. Believing that he had fallen a victim to some wild beast, the officials returned to the capital (Kangra), where the Raja's funeral obsequies were duly performed according to custom, even his rani becoming sati. His brother, Karam Chand, was then installed in his place. Hari Chand, however was still alive and after 22 days, it is said was discovered by a passing merchant and rescued. When Hari Chand heard news of his brother's rule in Kangra he decided not to return to the capital, and selected a site near Guler, where he founded the fort and town of Haripur, and established an independent State around 1415 A.D.⁶

The original name of the State was Gwalial of which Guler is a derivation. The word Gopala or Gwala, meaning "a cowherd," and the tradition was that a cowherd pointed out to Hari-Chand the site, where a tiger and a goat were seen drinking water together, as a suitable place for his capital.⁷ In addition to the Goler Fort at the capital, called Haripur Fort, there were six other forts namely Masatgarh, Kotla, Nehaklanok, Gandharp, Ramgarh and Mangarh along the frontiers of the State. Of these, Kotla was the most important.⁸

Very little information is available about the early history of Goler, after Hari Chand. It is mentioned in some secondary sources that 26 generations ruled on Goler State after Hari Chand.⁹The Rajas after Hari-Chand were Bhaun Chand; Swarn-Chand, Udhayan-Chand, Narindar-Chand, Udharn-Chand, Rattan-Chand; Nand-Chand, Garuda-Chand; Gambhir-Chand; Abhaya-Chand; Uttam-Chand; Prithvi-chand; Karan-Chand of whose reigns there are no records extant.

In A.D 1635 Rup Chand was succeeded by his son, Man Chand. He was a brave warrior. It is said that Mughal Emperor Shahjahan admired Man Chand for his valour and called him “Sher Afghan.” The Emperor conferred on him the title of Sinha (Lion) and gave him a horse of great value.¹⁰ After his demise his son Bikram Singh (1661-1675) was employed by the Mughal Emperor on the North-West frontier against the Yusufzai Pathan Tribes.

Bikram Singh was followed by Raj Singh in 1675. His son Dalip Singh (1695-1730) has remarkable place in the history of Haripur Goler. He was a good writer and he composed the chronology of Goler Rajas in his famous book *Dalip–Ranjani*. Dalip Singh was died in 1730.¹¹ Haripur Goler came into light once again when Raja Bhoop Singh was succeeded to the ‘gaddi’ in 1790. He was the last ruling Chief of the State. At this time all Kangra States were under the supremacy of Sansar Chand. But at the same time the Raja of Bilaspur invited Gurkha Commander Amar Singh Thapa to invade Kangra. On the request of Maharaja Sansar Chand the Sikh Chief defeated the Gurkhas and captured the Kangra fort in 1809 A.D. Within three years almost all the Kangra Hill States came under the Sikh Rule. In 1813 the rest of Goler State was also seized.¹²

Table: 1.2: Rajas of Goler Principality

Name of Raja	Period	Remark
Hari Chand	1415-1450	Founder of the State
Ram Chand	1540-1570	15 th Raja
Jagdish Chand	1570-1605	16 th Raja
Vijay Chand	1605-1610	17 th Raja
Rup Chand	1610-1635	He was granted the title of <i>Bahadur</i> by the Mughal Emperor Jahangir
Maan Singh	1635-1661	The Mughal Emperor conferred on him the title of Sinha(Lion)
Bikram Singh	1661-1675	Sent to Peshawar against the Yusufzai Pathans by the Mughal Emperor Aurangazeb
Raj Singh	1675-1695	21 st Raja
Dalip Singh	1695-1730	He promoted the Goler paintings
Goverdhan Singh	1730-1760	He promoted the Goler paintings
Prakash Singh	1760-1790	24 th Raja
Bhup Singh	1790-1820	The estate was seized by the Sikhs and termed into a Jagir
Rajas of Jagir		
Shamsher Singh	1820-1877	British Government recognized the rights of Raja and re-granted Goler Jagir to him
Raja Jai Singh	1877-1884	He was younger Brother of Raja Shamsher Singh
Raja Raghunath Singh	1884-1920	He was died on 9 th March, 1920
Raja Baldev Singh	1929-1963	He was last ruling chief of Goler

Source: Hutchison & Vogel, *History of the Punjab Hill States*, Government Press, Lahore, 1933, pp.199-207

The princely State of Goler was converted into a Jagir in 1813. At the time of annexation, in 1812-13, the annual royalty income of the State was Rs. 90,000, but the Sikh Chief captured the State and granted a 'Jagir' to Raja Bhoop Singh of Rs. 20,000 only for his family maintainance.¹³In this way the Jagir History of Goler begins.

Bhoop Singh was died in 1820 and he was succeeded by his son Raja Shamsher Singh who snatched Haripur Fort from the Sikhs.¹⁴ Maharaja Ranjit Singh was died in 1839.¹⁵ After his death British defeated the Sikhs and took over Punjab in 1846. Raja Shamsher Singh remained loyal to British so his Jagir was recognized for estimated revenue of Rs. 20,711 per annum.¹⁶ Raja Baldev Singh was the last Raja of Goler Jagir. He sat on 'gaddi' in 1920 and made Nandpur as his residence place, hence the fort of Haripur was also in his possession.¹⁷ He had a son Tika Nardev Chand but unfortunate he died on 18-06-1955 during the life of Raja Baldev Singh.¹⁸

Historical Importance of Goler Jagir- Goler Jagir has great historic importance in the colonial history of Punjab hill states as well to the present history of Himachal Pradesh. The area of the Jagir was 65km². In 1846 a tehsil (under colonial Kangra district) was established at Haripur the capital of Goler which was later shifted to Dehra in 1854. The Rajas were very popular among the people. They took care of peasants and agriculture was promoted by the Rajas. Chetan Singh argue that there about 27.40% out of the total area was under cultivation around 1870 which was increased time to time.¹⁹ The main sources of irrigation were the small water channels or kulhs which were carved out of the nearest rivers. The water cuts were maintained by the people themselves but the sources provided that the Rajas also helped the cultivators. Barnas recorded that a fine canal was designed by the Rajas of Goler, supplied water to fifteen villages.²⁰In the post-colonial period the economic and agricultural activities suffered a lot in the HaripurGoler region due to the construction of Pong Dam in 1973.

Goler remained a school of Kangra paintings since the end of medieval period. Some Hindu artists trained in Mughal style sought the patronage of the Rajas of Goler in the Kangra Valley. Of the hill states Goler has the longest tradition in the art of painting. During the rule of Dalip Singh (1645–1743) artists were working at HaripurGoler. An active school of painting developed at HaripurGoler in the reign of Govardhan Chand (1743–1773). There are numerous portraits of this Raja in the Chandigarh Museum. Raja Prakash Chand (1773–1779) continued the patronage of artists. His son Bhup Chand (1790–1826) also had artists working under him. Painting in Goler continued right up to the close of the 19th century.²¹

Pandit Seu of Goler, was a popular painter, who died in about 1740. Other well-known were Manaku who worked at Goler, and Nainsukh who later migrated to Jammu. Earlier the painters dealt with only on Rajput themes, but in the 19th century they began to experiment with Sikh theme like the portraits of Sikhs and Sikh dignitaries. The main subject of Goler painting were the images of Radha and

Lord Krishna and local legends of the hills including natural beauty of the Kangra Valley.²²

Goler has also its name in the history of colonial forestry. It is important to write and know that Rajas of Goler were assigned the rights of forest management by the British during the colonial period. The Rajas of Goler were also empowered the position of 1st class Magistrate within the local limit of Jagir. Raja Baldev Singh was given the powers of Magistrate on 20 villages.²³

In 1957, Goler Jagir was resumed by the Punjab Government. The present head of the historical Goler family is Raja Brijesh Chand since 1959.²⁴ On 1st November, 1966 the hill areas of Punjab merged to Himachal Pradesh including Kangra district. At present Haripur and Goler now called Guler are two small towns and situated in Dehra sub-Division of Kangra district of Himachal Pradesh. Many great scholars are associated to this region like Chanderdhar Sharma Guleri (1883-1923) who wrote many stories in Hindi. 'Usnekhatha' and *Bhudu ka kanta* are still very popular among Hindi literature in India.²⁵ Dr. Piyush Guleri an educationist and Hindi scholar composed his biography entitled, *Shri Chanderdhar Sharma Guleri: Bayaktitav and Krittav*.

At present Haripur is popular for its historical fort which is presently badly destructed. Entry paths of the fort are not in good condition so it can be seen only through outer distance. More than one dozen government offices and institutions are set up in the town. In 2010 a new Govt. Degree College has been opened named Haripur Guler for the spread of Higher Education. The College has its own huge building with well-furnished infrastructure. Guler is about 3km far from the main town of Haripur. It is connected with Pathankot –Jogindernagar railway line and there is a railway station at Guler.

Conclusion- Besides political and historical destination Haripur Guler has its name in the history of hill painting only because of the Rajas of the state who promoted the culture of painting and helped the artists. In modern era Goler is emerged as a centre of higher education. In this way it can be conclude that Goler has the most important place in the political, cultural and administrative history among the other hill states and Jagirs of Kangra region now situated in Himachal Pradesh.

References

1. *Gazetteer of Kangra District*, Part-1, Kangra, 1883-84, Superintendent Government Press, Lahore, Reprint Indus Publishing Company, New Delhi, 1994, p-35
2. Jerath Ashok, *Forts and Palaces of the Western Himalaya*, Indus Publishing Company, New Delhi, 2000, p-22
3. Ibid, p-23
4. Hutchison and Vogel, *History of Punjab Hill States*, Vol.1, Superintendent Government Press, Lahore, p-132
5. Ibid, p-134
6. Ibid, p-135
7. Ibid, p-199

8. Goswamy Karuna, *Diliparanjani: An 18th Century Chronicle of Hill State in Verse*, IAS, Shimla, 2015
9. DeewanSarav Dayal, *Twarikh Rajain-e-Kangra*, translated by AN Walia, Department of Language and Culture, Shimla, H.P, 2002, p-99
10. Ibid, p-100
11. Hutchison and Vogel, *History of Punjab Hill States*, p-206
12. *Gazetteer of Kangra District*, Part-1, Kangra, 1883-84, IPC New Delhi, 1994, p-41
13. Ibid
14. Ibid
15. Varma V, *The Sikhs and the Kangra Hill States, 1469-1846 A.D.*, B R Publishing Corporation, Delhi, 2010, p-125
16. Bundle Number -8, File No- 20, Succession to Goler Jagir, No-46 C, Dharamshala, 27 August, 1877, record file available at State Archive Shimla
17. Bundle Number-8, File No. 04(19), Powers Grant to Raja Baldev Singh of Goler, available at State Archive Shimla.
18. Condolence Letter to Raja Baldev Singh by Deputy Commissioner Kangra (Kanwal Nain) on untimely demise of Tika Nardev Chand, 18-06-1955, recorded in Bundle No. 8, State Archive Shimla.
19. Singh Chetan, *Natural Premises: Ecology and Peasant Life in the Western Himalaya 1800-1950*, OUP, New Delhi, 1998, p-55
20. Bakar Mark J, *The Kuhls of Kangra: Community managed Irrigation in the Western Himalaya*, Permanent Black, Delhi, 2005, p-7
21. www.guleriacommunity.com
22. www.artoflegendindia.com
23. Bundle Number-8, Sr. No. 122, File No-20, *Foreign Department*, No. 46 c, Dharamshala, 27 August, 1877, available at State Archive Shimla
24. www.indiarajput.com
25. Paliwal Krishan Dutt, *Chanderdhar Sharma Guleri ki SanklitKahanian*, National Book Trust of India, New Delhi, ISBN-81-237-7946-1, 2016

11

The Economy of The Deccan Region During 17th Century

*Dr. Sujata H. Gaurkhede

Abstract

Its following description is an present the study of the long tracts of forests. The construction and management of Sarais, Carts and Coachers, Animal Carriers and Prices which occupied a position of importance in the economy of the region during 17th century. In this conditions of life of the common people as well as of the nobility, both of Hindu and Muslim has also been made cordial .

1. Forests: - It appears that they existed in abundance in the area which now forms Ratnagiri district.¹ Cocoa, palm tree, the timber species such as teak, shisha and might have been the important of them. A series of forests stretched along the lone of the Satpudas in Chopda, Erandol, Pachora and Raver. Most of them might have be teak forests. They were also spread over the area in the south of Tapti river. Bamboos grew in the forests near Jalgaon district. Teak, Babul, scrub and bamboos were the principal species of trees in the forests in the area now constituting Nasik district.² Teak and babul were grew in the forests along the banks of Godavari, Sina and the Bhima near Akols and Sangamner in Ahmadnagar region, These forests spread in plains and on hills. Abul Fazl informs that the Suba of Berar had got abundant of wild elephants.³ It means that Berar had abundant of forest.

2. Sarais:- Sarais existed on all the routes of the Mughal Empire they were meant for travellers only soldiers did stay there.⁴ Mdelslo, writes, "There are certain public buildings, called Sarai, built by some persons out of charity, for the convenience of strangers and Travellers, who were it not for these, would be forced to lie in the open Air. Most of them were built of stone and brick. The duty of the official in that Sarais was to close the gates at the time of sunset. After the gates

Note- Research Paper Received in July 2017 and Reviewed in August 2017

*Dept. of History, UmmeSalma Girls, College, Nagpur, Maharashtra

Volume VI, Number 23, July-September 2017, ISSN 2277-4157

were closed he used to ask that everyone should look after his belonging. The same request was repeated before opening the gate in the morning. The gate was not opened if anything was missing, and the thief was caught by this method. Each one of the Sarais might hold 800 to 1,000 persons with their horses, camels, carriages some of them possessed even larger.

The Sarais contained different rooms, halls and verandas with trees inside the courtyard and many provision shops also. They also contained separate quarters for men and women who arranged rooms and beds for travellers. Several watchmen were appointed to keep guard over them. The entire Sarai establishment was maintained from the land near the Sarai. Thevenot observed that they were very dirty.⁵ According to Tavernier, the Sarais were actually great enclosures of wall which 50 or 60 huts were arranged. They were covered with thatch. There were some men and women there who sold flour, rice, butter and vegetables and who took care to prepare bread and cooked rice. If any Muslim reached there, he went to the village to seek for a piece of mutton and those who supplied the food to the traveller cleaned out for him the house that he wished to take and placed in it a small bed of girths upon which he spread the mattress that he carried on the road.⁶ As the means of conveyance and communications were not good in the country during the medieval period, Sarais were one of the important of inland travel. Those Sarais were used as places of shelter and rest.

The following description from a very rare work, entitled an East India collection by Christopher Farewell, an English factor, who came to India in 1614, gives probably a fair estimate of the ordinary Indian Sarai. It is a spacious place made of purpose for all travellers, native or else, with commodities warehouses roundabout of one storey, four square, in the manner of galleries, and under them dry walks and places to feed their coach-oxen, elephants and horses, but in the middle all open, like our Exchange, it being supposed that every merchant, gentleman or nobleman hath his tent or coach to sleep in, if neither they make the best shirf they can, and for their provision they bring it with them or buy it in the town.⁷ Manucci says that on every route the Mughal Kingdom there were Sarais which were like fortified places and each of which might hold from 800 to 1,000 persons with their horses, camels and carts. Nandurbar possessed a fair Sarai.⁸ A Sarai was situated on the border of the Kingdom of those Rajas who were unwilling to recognise the sovereignty of the Mughal Emperor. It was also known as Begum Ki Sarai, because it had got a Sarai constructed by Jahan Ara Begum the daughter of Shah Jahan. It was a large and spacious Sarai. The distance between Ballore and Nawapura was too long and the route was covered with forests. Therefore, Caravans were ill treated during their journey. So Jahan Ara got this Sarai constructed. Thevenot had noticed two Sarais in Burhanpur. One of them was for lodging strangers and the other for keeping the king's money which the Treasurers received from the Province. He also saw Sarais in Aurangabad.⁹

3. Carts and Coaches: carts and pack-animals were the principal means of land transport in all parts of India. These carts were the forerunner of the modern

bullock carts and were suitable mainly for goods transport. Some improvements and inventions in carts and coaches are said to have been made by Akbar, who, according to Abul Fazl, “invented an extra- ordinary carriage, which has proved a source of much comfort for various people. When this carriage is used for travelling or for carrying loads it may be employed for grinding corn. His majesty also invented a large cart, which is drawn by one elephant. It is made sufficiently large so as to hold several bathrooms and thus serves as a travelling bath. It is also easily drawn by cattles. There were also “finely built carriage according to Abul Fazl which were called bahals and could carry several people. These were of two kinds:-

(1) Chhatridars: They were covered carriages having four or more poles to support the chhatter or umbrella. They were probably the precursors of the modern ekka and the tanga. The chhatridar was the Indian coach so often alluded to by European travellers. It had only two wheels. “ They have also for travelling small, very light carriages, which can contain two persons, but usually one travels alone in order to be more comfortable”

(2) Without a Covering: These carriages, like the carts were usually drawn by oxen. They were also carriages that were drawn by horses.¹⁰

4. Animal Carriers: The ox, the buffalo and the camel were the usual beasts of burden, and the drawers of vehicles in the medieval period. Horses were rare and were scarcely used either for riding or for carriage. These were chiefly important in large numbers from Arabia, Persia and Turkistan. They were necessarily very dear and were therefore meant only for the wealthy. In his description of the return of the Mughal army from Burhanpur to Agra in 1632, which consisted of a big number of elephants, camels, carts, coaches, dolies, palkies etc? Peter Mundy notices only two of the king’s 20 coaches being drawn by kachis- horses from Cutch being drawn by oxen.¹¹ During the period of Tavernier’s itinerary (1640-67), a horse cost from Rs.6,000 to Rs.20,000. The horse was mainly used it seems, for military purposes for the cavalry.¹² Abul fazl gives the following interesting information about the ox and the cow, “Throughout the happy regions of Hindustan, the cow is considered auspicious, and held in great veneration; for by means of this animal, tillage is carried on, the sustenance of life is rendered possible, and the table of the inhabitant is filled with milk, butter. It is capable of carrying burdens and drawing wheeled carriages. Sometimes a pair of them is sold at 100 mohurs, and surpass even swift horses.¹³

Tavernier observes that in India, “Oxen take the place of horses.....These oxen allow themselves to be driven like our horses.’ For a pair of oxen to draw his carriage, Tavernier paid, “Very nearly rs.600/- The reader need not be astonished this price for there are some of them which are strong and make journeys lasting 60 days, at 12 or 15 leagues a day and always at the trot.¹⁴

5. PRICES: The Prices were food grains such as wheat and gram selling at 2 ½ man per rupee and jawar and bajra at 3 ½ man. In the period of Aurangzeb (1659-60) the Deccan wheat and gram was generally sold at 2 mans per rupee. An official report of prices prevailing in the Aurangabad market in 1661 A.D. shows

that wheat was then selling at $\frac{3}{4}$ man per rupee and gram at just under one man, juwari was priced at a little above one man per rupee and bajra at a little less than one man. The report however agrees with Bhim Sen in rating gur at 20 seers per rupee and ghee at 4 seers.¹⁵ In this way the economic conditions of the Deccan region was very strong. During the 17th century economy of the area which deals with tracts of forests in the region. In Sarais, Carts and Coaches, Animal Carriers and The Prices and their impact on the life of the common people were very happy. According to various Travellers Indian Economy was in glorious condition. Due to Deccan province the Indian economy was Boosted. Therefore The Foreigners Attracted towards India.

References

1. Ratnagiri District Gazetteer, 1962, P.267, Qudusi Dr. Mohd. Ilyas, 'Khandesh Under The Mughal' 1601-1724, Delhi, p.126
2. Fazl Abdul, Ain-i-Akbari (1956) Eng. Translation H.S. Jarret, Calcutta, Vol. II, 1949, P.238
3. Gazetteer of the Bombay Presidency vol. XVII, Ahmadnagar 1884, p.350
4. Manucci, Niccolo, Storia Mogar 1656-1712, abridge, edition of Eng. Tr. William Irvine, vol. I, II, IV Calcutta, 1965-67, P.68-69
5. Thevenot, Jezn De, The Indian Travels of Thevenot and Careri Ed. S.N. Sen, New Delhi, 1949 P. 103
6. Tavernier, Jean Baptiste, Travels in India 1640-67 Ed. Ball and Crooks, Vol. I & II, Oxford, 1925; New Delhi, 1977 P. 55
7. Velly Pitra Della, 'The Travels of Society, Ed. Halyat Vol. I. pp. 95,100
8. Thevenot, pp.99,104
9. Tavernier, ed. Bell. I, p. 44
10. Ain-I-Akbari, Blochmann and Jarrets tr. Vol. I pp. 150-276
11. Mundi Piter, "The Travels Of Peter Mundy In Europe and Asia, Vol. I Travels in Asia, Ed. R.C. Temple, London 1914, P. 193
12. Tavernier, I, pp. 39,385
13. Ain-I-Akbari, p.148-149
14. Manucci, I, pp.68-69
15. Selected Waqai of the Deccan, pp. 37,44

12

Wedding of Kanwar Nau Nihal Singh: A Royal Celebration in Lahore Darbar

*Dr. Renu Bala

Abstract

Sher-i-Punjab Maharaja Ranjit Singh's Darbar was famous for its splendor, magnificence and glory. His court had no match in grandeur. It was known for its grand merriments. Celebrations such as birthdays, marriages, coronation, fairs, festivals and victory of different provinces were celebrated with great enthusiasm and display. Marriage ceremony in Lahore Darbar was the most important administrative ceremony. It was lavishly conducted with grandness. The whole of the capital was profusely decorated. Grand preparations were made many days before the occasion. Maharaja Ranjit Singh was skillful in utilizing these occasions to inculcate a sense of loyalty among nobles and vassals towards his person and the family. Present paper is an attempt to recreate the gorgeous wedding of Kanwar Nau Nihal Singh with the references of various marriage ceremonies and rites.

Maharaja Ranjit Singh's grandson and Kanwar Kharak Singh's son Kanwar Nau Nihal Singh was married to Bibi Sahib Kaur, a daughter of Sardar Sham Singh Attariwala of the village of Attari in Amritsar district of Punjab in April 1837. His wedding was great juncture which was celebrated with various rites. As soon as the actual date of the marriage drew near rich foods and varieties of sweetmeats were prepared called *bhaji* especially for the wedding.

The *halvais* (confectioners) came with their enormous vessels to make mounds of sweets for the wedding feast for its distribution among family and friends. Invitations were sent out through the *lagi* with *bhaji* to various relatives

Note- Research Paper Received in July 2017 and Reviewed in July 2017

*Department of History, D.A.V. College Hoshiarpur, Punjab

Volume VI, Number 23, July-September 2017, ISSN 2277-4157

and friends. Maharaja Ranjit Singh invited Governor General, the Commander-in-Chief, Sir Henry Fane, Sir Charles Metcalfe, Governor of Agra, rulers of Patiala, Faridkot, Nabha, Jind, Malerkotla, Naraingarh and chiefs of Mandi and Suket.² The Commander-in-Chief's party, which included Sir Henry Fane's nephew, Lt. Henry Edward Fane and Captain Wade joined the celebrations. It was a gala event attended by almost all the rulers of India, as well as those of Kabul, Iran, etc. Kanhiya Lal estimated, five lakhs guests gathered in this marriage.³ Probably he wished to state that it was a big wedding procession. The number of participants was countless.

Series of rituals such as *Watna* and *telcharhauna* were performed during the nuptial days. *Watna* anointed to the bodies of the bride and groom respectively. This ceremony was called *maianpauna* and *telcharhauna*.⁴ Family and friends were executed these rites with great joy. Maharaja Ranjit Singh applied *watna* on *Kanwar*'s face with his own hands. After the *watna*, the ceremony of *telcharhauna* took place. Sister in-law of the Maharaja took the pleasure of rubbing the *watna* and the oil on the beard of the Maharaja and received 500 rupees, and in lieu of 500 rupees she desired for a *jagir* (a piece of land) and the Maharaja immediately issued a letter for the grant of a *jagir*.⁵

The Maharaja threw 500 rupees and gold ducats into the oil, whereupon, all chieftains and Jawand Singh Mokal put 100 rupees each there in. *Kanwar* Kharak Singh, *Raja* Kalan, *Raja* Hira Singh, *Jamadar* Khushal Singh, *Sardar* Attar Singh Sandhanwalia, *Mian* Udham and other chieftains came forward and performed the ceremony of the oil.⁶ *Neundra* (an invitation to the feast, also, cash contribution on occasion of marriage) ceremony was also performed with much noise and nautch. Henry Fane estimated the presents were valued at nearly 17,000 pounds. Huge offerings and gifts in form of *tambol*⁷ were given to the bridegroom.⁸ Sohan Lal Suri gives a detailed description of *tambol* ceremony of *Kanwar* Nau Nihal Singh as follows:

“*Granthis of Darbar Sahib rupees 125, bhai Piara Singh rupees 100, ___ ___ bhais Ram Singh and Gobind Ram rupees 1,500, bhai Gurmukh Singh rupees 1,500; the British Commander-in-chief rupees 15,000; Raja Jaswant Singh of Nabha rupees 15,000, ___ ___ Sarkar (queen) Nakain rupees 15,000; Glorious Prince rupees 21,000; Sardar Nihal Singh Ahluwalia rupees 11,000, Raja Ajit Singh Sandhanwalia rupees 5,000; Gul Begum rupees 500 each of the four Sarkars (queens) connected with the throne rupees 800, Sarkar Katochan rupees 500; ___ ___ Raja Gulab Singh rupees 51,000; Jamadar Khushal Singh rupees 28,000; Sandhawaliala rupees 21,000; ___ ___ ghorchara khas, rupees 7,000; officers of the platoons of Court Sahib rupees 11,500 ___ ___ Fakir Aziz-ud-din, Fakir Imam-ud-din and khalifa Nur-ud-din rupees 3,300; ___ ___ pandit Madhusudan rupees 225; ___ ___ Lala Sohan Lal Suri wakil rupees 100 ___ ___ province of Kashmir rupees 1, 11, 000; ___ ___ regular troops rupees 3,28,074”.*⁹

Wedding of Kanwar Nau Nihal Singh: A Royal Celebration in Lahore..... 61

After *Tambol* ceremony, gifts were given to the guests. Sir Henry Fane was given 31 garments consisting of *doshalas*, pieces of brocade, red silk, Multani, gold-threaded *kheses* and *lungis* with gold borders and five articles of jewelry, two horses, and an elephant with a silver seat. 31 robes of honour were granted to the glorious *Sardars*. Allard Sahib, Court Sahib and Avertable were given one robe of honour and three articles of jewelry.¹⁰ On completion of these ceremonies, the wedding party (*barat*) accompanied by a band left for the place appointed for their reception by the bride's father. *Kanwar*NauNihal's face was covered with a veil (*Sehra*) as a screen from the evil eye. The *Sehra* prepared for the marriage of *Kanwar*NauNihal Singh was gold pearl bejeweled.

This *JaraaoSehra* had in it pearls, diamonds and emeralds. It has thirty five strings of pearls and its circumference contain 84 pearls of high quality. The total numbers of pearls strung in the *Sehra* were 2953. The hanging downward of the strings having beautiful pearls in it, make it very beautiful. It is estimated that the cost of *Sehra* was priceless. *Barat* left for Attari with indescribable magnificence and splendor. All the camp of various troops were gorgeously dressed and decorated with wonderful embellishments.

There were seventy elephants and six hundred horsemen richly equipped and decorated. The party formed a gorgeous procession composed of silk clad men. Thousands of spectators, who had come from all parts of the country, lined up on both sides of the road from Amritsar to Atari. All around, there were crowds of men cheering the wedding party. Rain of gold and silver coins were showered by the Maharaja Ranjit Singh on the throng of beggars.

It is customary for the *Barat* to visit a religious place on the way and there they made their humble prostration before reaching bride's place. For the rite of devotion, the *Barat* visited *Harmandir Sahib* and offered Rs. 1,110 as *ardas*.¹¹ The arrival of the wedding party in bride's place was termed *asjanjdrukni*. Money was thrown over the bridegroom's head to be picked up by beggars and needy.¹²

The wedding party was welcomed by the bride's father, being conducted to a suitable place for its stay. Sham Singh Attariwala, father-in-law of *Kanwar*NauNihal Singh, greeted the marriage procession with a discharge of *topkhana*. He had made equally elaborate arrangements for the reception of the guests. The passage to his mansion was spread with velvet and brocade. The guns and fireworks were let off as the party arrived. He came on foot to receive the Maharaja (*milni*)¹³ and led him to his own *haveli* and offered 11 horses and 101 gold ducats to the Maharaja, 251 ducats each to *Kanwar*Kharak Singh, NauNihal Singh, Sher Singh, Raja Kalan and Jamadar Khushal Singh and gave something to the other chieftains, according to their rank and position.¹⁴

Then the ceremony of *shagan*(gifts usually made in cash and kind given to bride or bridegroom) was held. The actual wedding (*lavanphere*) took place at 9 p.m. as fixed by the astrologers. *Kanwar*NauNihal's wedding was also performed in accordance with Vedic rites.¹⁵

In the next morning, in the gratification of wedding, people who gathered in *wara* were given 1 rupee with an animal according to the order of the Maharaja Ranjit Singh. On the eve of departure of the bridegroom's party, *vari* (the dresses and ornaments presented to bride by her in-laws) was displayed by the Attariwala Sardar. The Maharaja inspected the *khat* (presents given to a bride by her parents). The description of dowry of Grand daughter-in-law of Maharaja Ranjit Singh was given by Sohan Lal Suri in detailed. Her dowry consisting of suits of clothes which made 'tewar' and 'bewar', four suits of clothes made of gold, 101 camels, horses, cows, buffaloes and sheep, six elephants, many pieces of ornaments and utensils made of gold and silver and rupees 11,000 in cash.¹⁶

The departure of the bride, called *vidai*, marked a symbolic separation between the daughter and parents. After eating sweets according to the established custom, in bride's home, *doli* (a palanquin; a small sedan or a litter for the bride) of Kanwar Nau Nihal Singh's wife proceeded to Amritsar. **Maharaja Ranjit Singh** gave out about 20 lakh rupees in charity to the poor and needy.

Wedding of Kanwar Nau Nihal Singh was cherished with number of rites and ceremonies. To rejoice the occasion, rituals were executed before and after the wedding. From these rituals one can easily portrayed the image of Punjabi society. To accomplished ceremonial aspect of the marriage these rites played vital role. Rain of money was showered all around during performing various rites, which exhibit fame of royalty. Maharaja Ranjit Singh used this occasion as an impressive display of his magnanimity. Hands and begs were filled with the greatness of the Maharaja. Two days of festivity and merriment was remembered by the people of Amritsar and Lahore for a long time.

It was a memorable event for royal family, guests and masses. This wedding was not only the event of marry making moreover it was used for strengthen political alliances with in two families. Guests who attend this event showed their obeisance and loyalty towards Lahore Darbar. Historians believe that no marriage in the world has ever been solemnized at such a lavish cost.

References

1. *Lagi*: persons of artisan and menial castes performing service on social occasion like marriage, betrothal and death. They were paid for the services or the goods they provided on such occasions.
2. F.S. Waheeduddin, *The Real Ranjit Singh*, Lion Art Press, Karachi, 1965, 18; P.S. Hoti, *Sher-i-Punjab Maharaja Ranjit Singh*, (Pbi), Lahore Book Shop, Ludhiana, 1918, 88.
3. Kanhiya Lal, *Tarikh-i-Punjab* (ed. Jit Singh Sital), Punjabi University, Patiala, 1983, 334.
4. *Watna* was a thick paste consisting of gram flour, turmeric and mustard oil having the property of making the skin soft. Suri, Sohan Lal, *Umdat -ut-Tawarikh*, Daftar II, (tr. Amarwant Singh and ed. J.S.Grewal and Indu Banga), Guru Nanak Dev University, Amritsar, 1985, 441-442; Suri, Sohan Lal, *Umdat-ut-Tawarikh*, Daftar III (I-III) III, (tr. V.S. Suri), S. Chand and Co., Delhi, 1961, 436; Agra Sethi, *VarHaqiqat Rai* (ed. Ganda Singh), *Punjab*

Wedding of Kanwar Nau Nihal Singh: A Royal Celebration in Lahore..... 63

- Dian Varan*, Khalsa College, Amritsar, 1946,19; W.H. Meleod, *Prem Sumarag*, Oxford University Press, New Delhi, 2006, 33; Henry Court, *History of the Sikhs*, Lahore,1888, 101.
5. Suri, *Umdat*,DaftarIII (I-III) III, 436; F.S.Waheeduddin, *The Real RanjitSingh*, 188.
 6. Suri, *Umdat*,DaftarIII (I-III) III, 436.
 7. Ceremony of bestowing gifts in cash and kinds to bride and bridegroom.
 8. Fane, Henry, *Five Years in India 1835-1839*, Vol. I, Henry Colburn, London, 1842, 142.
 9. Suri, *Umdat*, DaftarIII, 441-442.
 10. Suri, *Umdat*, DaftarIII, 442-443.
 11. Maharaja Ranjit Singh made an *ardas* of Rs. 1,100 at Harmandir Sahib in addition to his usual *ardases* at *AkalBunga*, *Jhanda Bunga*, *Shahid Bunga*, *Gharyali Bunga*, *DukhBhanjani* and *Baba Atal*. Suri, *Umdat*, DaftarIII (I-III), 443.
 12. In the wedding of KanwarNauNihal Singh, Maharaja Ranjit Singh gave two thousand rupees and five hundred silver ducats to the all Sardars, chieftains and attendents for the showering over the poor and needy. Kanhiya Lal, *Tarikh-i-Punjab*, 335; F.S. Waheeduddin, *The Real Ranjit Singh*, 190.
 13. The formal reception of the marriage party by the kinsmen of the bride when presents were offered to the close relations of the bridegroom called *milni*.
 14. Suri, *Umdat*, DaftarIII (I-III), 444; F.S.Waheeduddin, *The Real RanjitSingh*, 190-191.
 15. *Pare likhepurohita, aagmachau wale, singh de name purbakHindua di pustak to kahaniparke _____ aag de dualeparkarmakarwai*. Kanhiya Lal, *Tarikh-i-Punjab* (ed. Jit Singh Sital), 231.
 16. Suri, *Umdat*, DaftarIII (I-III), 446; F.S.Waheeduddin, *The Real RanjitSingh*, 195.

13

Impact of Saint Ramdas on Chhatrapati Sambhaji's administration

*Dr. Mubaraque Quraishi

Abstract

Medieval Maharashtra produced a number of Saints poets. Samarth Ramdas Swami was the great Saint poet and thinker of 17th century by the blessings of whom Chhatrapati Shivaji Maharaj laid. The foundation of Swaraj. Chhatrapati Sambhaji followed the path of his father Shivaji shown by the saint Ramdas and took the Maratha country to the highest peak of moral & ethical values in Maharashtra.

Key words : *Medieval Maharashtra, Saint Ramdas, Sambhaji, Inam, Chapal, Sajjangad.*

The religious movement in Maharashtra which commencing with Dhyandev who lived in the fifteenth Century, can be traced to the end of the last century as a steady growth in spiritual virtues.¹ It made the nation more humane, at the same time more prone to hold together by mutual toleration. It tended in all these ways to raise the nation generally to a higher level of capacity both of thought and action. These appear to be principal features of the religion of Maharashtra, which Saint Ramdas had in view when he advised Shivaji's son Sambhaji to follow in his father's footsteps, and propagate this faith, at once tolerant and catholic, deeply spiritual and yet not iconoclastic. It was Ramdas alone who proved a source of inspiration to Shivaji and then after Sambhaji also.²

Chhatrapati Sambhaji and Saint Ramdas

Like Chhatrapati Shivaji, Sambhaji also held in high esteem Saint Ramdas, who had, by giving a new direction to the thoughts of the people of Maharashtra, had taught them to live a meaningful life of virtue and action. The agencies which Saint Ramdas had used to achieve that aim were the temples of gods which he had

Note- Research Paper Received in June 2017, and Reviewed in July 2017.

*H.O.D. History, Smt. G.B. Mahila Mahavidyalaya, Tumsar, Dist. Bhandara (M.S)

Central India Journal of Historical And Archaeological Research, CIJHAR

Impact of Saint Ramdas on Chhatrapati Sambhaji's administration 65

established and the fairs and festivals which he had started at different places in Maharashtra.³ As a result, a new cultural activity which made the people to live an honourable life of self-respect and independence had taken shape in the Swarajya. Therefore, like Chhatrapati Shivaji, Sambhaji also took interest in developing it by his support in the following manner. On 18th October, 1680, Chhatrapati Sambhaji issued an order to his Deshadhikari of Prant Malkapur, and asked him to continue the *inam* lands, which were given by Shivaji for the worship of Lord Hanuman at Chaphal to Saint Ramdas.⁴

On the same date he also ordered his Deshadhikari of Prant Javali to continue the supply of money and grains which was granted by Shivaji for the worship of Lord Ram⁵ and for treating the visiting saints, and pilgrims at Chaphal.⁶ As Saint Ramdas used to worship Lord Rama, the birthday festival or Lord Rama (*Ramanavami*) was celebrated with much enthusiasm at Chapal every year. That festival used to draw people from all the parts of the Swarajya to Chaphal. Therefore, in order to help the establishment of Saint Ramdas in celebrating that festival in grandeur, Chhatrapati Shivaji had allotted an yearly supply of foodgrains, cloth, oil, etc. to that establishment. Chhatrapati Sambhaji asked the Deshadhikari of Prant Karad to continue the supply of that material.⁷

Similarly, Sambhaji ordered the Deshadhikari of Prant Satara to give 11 Bhisas of fertile land in each of the eleven villages granted as *inam* to Raghunath Dev Swami, who was in-charge of the establishment of Saint Ramdas at Chaphal⁸ (in order to meet the expenses of that establishment). He also asked that officer to exempt from Vethabigari, the residents of the village Shigana wadi, where a *math* of Saint Ramdas having an *inam* existed, and where the residents were required to undertake the work of repairing that math.⁹

Chhatrapati Sambhaji was paying much attention to hold successfully the yearly holy festival and fair at Chaphal. When he came to know that some of his troops, officials, and some of his Hindu and Muslim subjects, at times, quarrel with the people who attend that fair and put them to harassment, he wrote to Vasudev Balkrishna, and ordered him to go to that fair along with the officials of Nane Ghol and other places and take steps to put an end to their mischievous activity and thereby make fair a success.¹⁰

Chhatrapati Sambhaji was also interested in securing the well-being of the persons who looked after the establishment of Saint Ramdas at Sajjangad. Therefore, he ordered the Deshadhikari of Prant Satara to supply grains, wood, charcoal, grass, etc. to that establishment as was sanctioned by him.¹¹ Saint Ramdas expired on 22 January, 1682.¹²

It is held traditionally that he had written a letter to Sambhaji and had asked him to rule over the Swarajya in a fair and judicious manner like Chhatrapati Shivaji.¹³ When Sambhaji learnt the news of the death of Saint Ramdas, he sent his minister, Ramachandrapant, to Sajjangad. Ramachandrapant spent much money (on behalf of Sambhaji) in charity when the funeral rites of Saint Ramdas were

carried out by Uddhav Swami, a favourite disciple of that great Saint. Rama Chandrapant also constructed a shrine at the place where Saint Ramdas was cremated. After that, Sambhaji visited that place and asked Ramchandrapant to construct a bigger shrine in place of the earlier small one. Ramchandrapant then constructed a bigger shrine and deciding to hold a festival of the anniversary of the death of Saint Ramdas from Magh Vadya. Pratipada to Magh Vadya Navami every year, sanctioned money for that purpose.¹⁴

Earlier to his death, Saint Ramdas had expressed a wish that his disciple, Diwakar, should look after the matters pertaining to the establishment of Lord Rama, which was at Chaphal; a temple of Lord Hanuman should be constructed at Sajjangad; and Bhanji and Ramaji Gosavi should continue to stay at Sajjangad along with his (Ramdas's) followers. Therefore, Chatrapati Sambhaji gave orders to the persons who were at Sajjangad and the Mathas of Ramdas and asked them to carry out the wishes of that great Saint. As was wished by Saint Ramdas, Sambhaji constructed a temple of Lord Hanuman at Sajjangad.¹⁵

He also ordered Koner Ranganaath, the Deshadhikari of Prant Satara on 13rd Match, 1682, to conduct the festivals and fairs of that god by spending money from the revenue of that Mahal.¹⁶

After the death of Saint Ramdas, there developed quarrels between his disciples for power and money even though he had appointed Diwkar Gosavi as in charge of all his establishments. As Sambhaji sincerely felt that the arrangement wished by Saint Ramdas should be followed by his disciples, he wrote letters to them at different times and asked them to act according to the last wishes of that great Saint.¹⁷ He then ordered his officials to keep themselves away from those quarrels.¹⁸ Sambhaji also took the care of seeing that the income of the Inam lands which were granted by his government to the establishments of Saint Ramdas went to Diwakar Gosavi.

This is apparent from his letter addressed to Rango Vishwanath, the Deshadhikari of Prant Karad; Kavi Kalash Chhandogamtya, and Ambaji Moredev, the Deshadhikari of Prant Satara¹⁹. That letter was written by Sambhaji when he came to know temple of Lord Hanuman at Shahapur was not being received by Diwakar Gosavi as that was usurped by the patil of that village and the *pujari* (officiating Brahman who worships the idol) of that temple. Sambhaji, therefore asked his officers to reprimand that Patil severely and securing the income he had usurped from that land, hand it over to Diwakar Gosavi.

Conclusion: Saint Ramdas not only contributed in swarajya making process by indulging himself in religious & cultural activities but also become ideal for Shivaji and Sambhaji to make value based nation. Chhatrapati Sambhaji, his ministers and officers took interest in supporting the cultural and religious activity in the swarajya during 1683-1689 A.D. They also honoured and encouraged learning in the swarajya by granting lands, grains and money to the scholars to make the great Maratha land.

References

1. Sen S. P. (Ed.) : Social Contents of Indian Religious Reform Movements, Institute of Historical Studies, Calcutta, 1978, p. 151.
2. Ibid, p. 152
3. Joshi Laxman Shastri : Introduction , Shri Dasbodh, pp. 8-13
4. Sambhajikalin Patrasar Samgraha, No. 12, p. 4
5. Ibid, No. 10, p. 3
6. Ibid, No.11, pp. 3-4
7. Ibid, No. 13, p. 4
8. Ibid, No. 16, pp. 5-6
9. Ibid, No. 17, p. 6
10. Ibid,
11. Ibid. No. 20, p. 7
12. Joshi P. S. Chatrapati Sambhaji(1657-1689 4.D), S. chaned, Company Ltd. New Delhi, 1980, p. 288
13. Ibid
14. Sambhaji, Kalia Pabasar Sangraha,No. 66,p. 19
15. Ibid, No-71, p. 20
16. Ibid
17. Ibid, No. 166, p. 155.
18. Ibid
19. Ibid

Stratification of The Sikh Society During The Reign of Maharaja Ranjit Singh

*Bharartinder Singh

Abstract

During the reign of the Maharaja Ranjit Singh Sikh society was divided in caste and sub castes. Bedi and Sodhi had great respect in the Sikh society due to lineal association with the Sikh Guru's. They were granted big Jagirs and concessions by Maharaja Ranjit Singh. Jats were the important and powerful class in the Sikh society. Agriculture and Soldering were their main profession. Arians and Sanis were also agricultural classes. Among the Sikhs, Khattris, Arains were the mercantile castes; they were also in the service of in Lahore Durbar. Artisans and menial class were also present in the Sikh society Tarkhans, Khumars, Nai, Jhiwar, Kalalos and Churas and Chamaras. They had also served in the Sikh army and proved good Soldiers. Akali or Nihangs were from a conspicuous class of the Sikh society. They were ready to sacrifice themselves for the Khalsa Raj and they played vital role in the North West conquests of the Maharaja Ranjit Singh.

Keyword : *Misal* is a Sikh confederacy, also used for the territory or troops of a Sikh Sardar., **Sarkar-A Khalsa**, is title of Maharaja Ranjit Singh., **Naaraza** The tribute paid by a Vassal., **Nanak Putras** means Guru Nanak Dev Sons., **Bhai and Giani** are the Sikh Priests.

Sikhism is one of the most modern religions not only in the age but also in its outlook on life. It took its birth towards the end of the fifteen century and its founder was Guru Nanak Dev (1469-1539). Guru Nanak Dev was contemporary of the Lodhi Sultans and the first two Mughal emperors. The Sikhs had ten Gurus. The tenth Guru of the Sikhs was Sri Guru Gobind Singh. He created *Khalsa* in 1699,

Note- Research Paper Received in September 2017 and Reviewed in September 2017

*Assistant Professor, Desh Bhagat University, Mandi Gobindgarh, Punjab

Central India Journal of Historical And Archaeological Research, CIJHAR

Stratification of The Sikh Society During The Reign of Maharaja..... 69

the main organization of the Sikhs. In the 18th Century Sikhs was parceled out into small principalities called *Misals*. In the reign of Maharaja Ranjit Singh the Sikhs Sovereign Monarchy was designed the *Sarkar-A-Khalsa*, the Royal *Farmans*, seals and coins bore the inscription the '*Akal Saha*', but it was a singularly secular monarchy.¹

The Sikhs were the one sixth of the total population of the Punjab.² Sikh Guru asked for the class or caste less society. But the people from the various sub-castes of the Hindu religion joined the fold of Sikhism. According to Sikhism when a person embraces in there, he is supposed to have lost his previous caste. But this principle of Sikhism continued to be confirmed only a theoretical belief, actually they converted themselves into the former sub-castes. This was the reason the society is also divided into various sub-castes. The Sikh society was also divided into various sub-castes. *Bedis* and *Sodhis* had been respected for their lineal association with the Sikh Guru.³ They are the scared peoples among the Sikhs. *Bedis* were called *Nanak-Putras* and they were mostly traveling merchants and enjoyed the sole monopoly of trade in central Punjab.⁴

On account of their holy character they moved about fearlessly. One fourth of the duties levied on goods were remitted to them.⁵ They wore a woolen code on their turbans to be easily distinguished.⁶ They received *Nazrana* from their disciples.⁷ They held extensive revenue free estate. They enjoyed big *Jagirs* granted to them by the Sikh chiefs. For example, Shaib Singh *Bedi* was given a big *Jagir* at Una and more *Jagirs* at other places. And the other example is Charan Singh *Bedi* of Phagwara was granted two villages by Maharaja Ranjit Singh.⁸ Baba Shabi Singh of Una was the head of the *Bedis*. The other strong holds of *Bedis* were at *Derah* Baba Nanak and *Batala*.⁹

Sodhis were held in highly esteem by all the Sikhs. The *Sodhis* were associated with themselves with the Guru Ramdas and all the subsequent Sikh Gurus. Under the Lahore *Durbar*, they were neither to service nor to tribute.¹⁰ Many of them were traders because this was not inconsistent with the Sikh traditions; Guru Arjan Dev was said to have participated in the trade of the horses. As merchant and traders, they were exempted from half tolls of rupees as *Dharmarth*.¹¹ Sodhi Sadhu Singh of Kartarpur was the prominent *Sodhi* of that time.¹² The strongholds of *Sodhis* were at Anandpur, Kiratpur, Chamkur, Dharmkot and Guru Har Sahae. It has been estimated that *Bedis* and *Sodhis* together enjoyed over the forty percent of the revenue alienated in *Dharmarth* by the Lahore Darbar.¹³ *Bhais* and *Gianis* (the Sikh Priest) were also granted *Jagirs*. The Sikhs respected the *Bedis* and *Sodhis* as the Hindu respected the *Brahmans* or the Muslim revered the *Sayyids*.¹⁴

The *Jats* were the most important and powerful class among the Sikhs. They are very manly race. They were soldiers and cultivators. The military strength of the Sikhs rested on the *Jats* of the *Majha* or central *Bari Doab*.¹⁵ *Jat* word is derived from the Sanskrit word '*Jesht*' meaning superior or noble.¹⁶

This word is still applied to the elder brother of the husband. Showing his position of superiority and honors they belonged to the *Vaishya* class of the *Aryans*.¹⁷ Agriculture and soldiering had been their principal professions.¹⁸ They are fighting arms of the Sikh chivalry. In the words of Lepel Griffin, "The *Jat* race is for manliness, honesty, strength and courage, second to no race in the world."¹⁹ All the sub-castes of the *Jats* race their origin to different old class, most of them *Rajputs*.²⁰

"The *Bhullars* and the *Manns* claimed their origin from the matted hair of lord Shiva.²¹ The *Aulkah*, the *Bains*, the *Bals*, the *Chahals*, *Cheemas* and the *Grewal* claimed a *Rajput* origin. The *Ghumans* and the *Deols* had a non-*Rajput* origin.²² The *Sidhus* and *Dhaliwals* claimed their origin from the *Bhatti Rajputs* and also from the *Phul*, the founder of the *Phulukian Misal* in the *Malwa* region.²³ Sandhu, the *Randhawas*, *Sahis*, *Kangand Gills* from a solar branch of the *Rajputs*.²⁴ During the reign of Maharaja Ranjit Singh many of them had joined his army. Maharaja Ranjit Singh himself was a *Jat* and knowing fully well their quality of courage and provided them important posts in the army. Attar Singh *Sandhanwalia*, Desa Singh *Majithia*, Lehna Singh, Ajit Singh *Sandhanwalia* and Sham Singh *Attariwala*, etc. were all prominent *Jats* in Maharaja Ranjit Singh's Empire.²⁵ The *Rajput* Sikhs were a class by themselves. They ranked below the Sikh *Jats*. They were agriculturists and soldiers. Few of amongst of them attained high political status.²⁶

The *Arains* were well known for market gardening they were numerous in Jalandar and Kapurthala around Kalanaur and Batala, and in Lahore and Montgomery districts.²⁷ The *Kambos* were numerous in Kapurthala and in the Valley of the *Satluj* up to Multan. They did not engage in market gardening but they formed one of the finest cultivating communities in the Punjab.²⁸

The *Saini* took gardening even more than the *Arians*, but in addition to ordinary farming. They lived mostly along the foothills from *Satluj* to the Ravi.²⁹ They were good cultivator of the soil, but when enlisted in *Khalsa* army they proved extremely bad soldiers.³⁰

Among the Sikhs, the *Khatris* and the *Aroras* were the next important class, generally lived in towns and most of them worked as traders and shopkeeper. Sikh *Khatris* monopolized in the internal and the external trade of the Punjab, some of them trickled into civil service and clerical jobs.³¹

They were also village accountants, city traders and bankers, shopkeepers and money lenders. They were appointed at very high posts in civil military departments. They produced great warriors and administrators. One of them the most popular was Hari Singh Nalwa, he was an *Uppal Khatri*.³² The *Labana* Sikhs were the mercantile community of the Sikhs.³³ They were lived mostly in the district of Lahore, Gujranwala, Sialkot, Gurdaspur and Gujarat. They were hereditarily carrier of grains and merchandise when recruited into the *Khalsa* army as footmen 30% of *Lobanas* were Sikhs.³⁴

Stratification of The Sikh Society During The Reign of Maharaja..... 71

They proved themselves as hardy soldiers. The *Mahatams* or *Bahrupais*, inhabited the banks of the Punjab rivers and claimed progeny from fallen *Rajputs* of the Punjab looked down upon them as menials.³⁵

Anybody belong to any caste could become member of the Sikh fraternity irrespective of his profession craftsmen were performing communities particularly the *Tarkhans*. There were some Sikhs among *Lohars*, the *Khumars*, the *Nai*, the *Jhiwar*, the *Kalals* and *Churas*. The Sikh *Chuhars* made fine soldiers and they were extensively enlisted in *Khalsa* army they called as *Mazhabi* Sikhs.³⁶ *Chamars* were called *Ramdasia* after the Guru Ram Das who had invited *Chamars* to join the Sikh religion.³⁷ They came to be known as *Ramdasia*s. The *Brahmans* and the *Rajputs* contribute very small number. On the whole, the *Jats* and the other cultivating communities formed nearly 70% of the Sikhs population. The artisans and craftsmen another service performing communities represented another 20% of the Sikh population. The mercantile castes amounted to only about 5% of the Sikh population.³⁸

The *Akalis* or *Nihangs* were from a conspicuous class of the Sikh society. No chief or government could offend or even ignore them.³⁹ They were ready to sacrifice themselves for the *Khalsa Raj*. Dedicated to the service and defend of the faith gained importance among the Sikhs during the second half of the eighteenth century when the *Khalsa* rose to power.⁴⁰ Jacquemont refers to the *Akalis*: Who were abundance at Amritsar: "The *Akalis* or immortal, are properly speaking Sikh *Faqirs*. Their rule compels them to be dressed in blue and always to carry, arms. The sacred pool of Amritsar is their headquarters, but they often spread themselves over the Punjab in large and formidable parties. Maharaja Ranjit Singh wisely turns their ferocity to his own advantage. He enlists them in his armies, and employs them preferably against his Muslim enemies.

He had at the moment about 4000-5000 of them in the army which maintained attack, ready to march against another fanatic the *Sayyid*."⁴¹ According to Ali-ud-Din Mufti they were an order that never cared about death or misery and the people respect for this order.⁴² The Maharaja Ranjit Singh overlooked their recklessness, conciliated them by charities and utilized their military spirit by organizing them as a band of irregular chivalry and employing them in dangerous or desperate service.⁴³ Even *Akalis* could not hesitate to criticise the Maharaja Ranjit Singh and once or twice made attempts upon his life.⁴⁴ The Maharaja Ranjit Singh gave them money to meet their needs.⁴⁵ They would say, "Singh's need the provisions, *Anandpur is Khalsa's home*".

Among the Sikhs the taboos of caste differentiation and untouchability were abolished by the Sikh Gurus even though they continued in practice but certainly with much less emphasis as compared to the practice operative among the Sikhs. Sikhism could not disassociate itself from some Hindu beliefs despite its best efforts, as *Brahmanism* with its caste prejudices, superstitions and belief in ancient Indian mythology had always been imperceptibly, creeping into the core of

the Sikh social and religious order.⁴⁶ Both Hindus and Sikhs continued observing, barring, of course, a handful of devotee Sikhs, the same social superstitious, the same social rites and ceremonies, caste, prejudices and the same festival. Cow was equally scared for the Hindu and the Sikhs. Cow butchery was banned in the Maharaja Ranjit Singh's period.⁴⁷ Maharaja always gave cows as sacred offering to the *Brahmans*. The Maharaja Ranjit Singh as also the general population of the Sikhs, bathed in the rivers sacred to the Hindus. Maharaja Ranjit Singh distributed charities to the poor according to the Hindu custom.⁴⁸ All the festival as *Dussehra*, *Diwali*, *Holi*, *Baishaki*, *Basant Panchami*, *Lohri*, *Shivratri*, *Janamastmi* etc. were observed by the both Hindu and Sikhs. Caste system held firm grill on the social and religious life of the Sikhs.

References

1. B.J. Hasrat, *Anglo Sikh Relation*, Hosiarpur, 1968, p.387.
2. H. M. L. Lawrence, *Adventures of an officer in Punjab in the Service of Ranjit Singh*, London, 1846, Vo-II, p.45; Radha Sharma, *Agrarian System of the Sikhs; Late Eighteenth and Early Nineteenth Century*, New Delhi, 1978, p. 143.
3. Bhagat Singh, *Social Condition of Punjab during the 1st half of the 19th Century*, *The Panjab Past and Present*, Punjabi University, Patiala, April 1982, p.146.
4. Pndit Debi Parsad, *Gulshan-i-Punjab*, Edited by Fauja Singh, Publication Bureau, Punjabi University, Patiala, 1979, p. 176.
5. J. D. Cunningham, *A History of the Sikhs from the origin of the Nation to the battles of the Sutlej*, New Delhi, reprint 1972, p. 496.
6. H.R. Gupta, *Life and Manner at the Common People in Ranjit Singh's Punjab 1799-1839*, Ed. Fauja Singh and A.C Arora, Punjabi University, Patiala, 1970, p.254.
7. Fauja Singh, *Some Aspects of State and society under Ranjit Singh*, New Delhi, 1982, p.254.
8. Amarnath, *Zafarnama-i-Ranjit Singh*, Edited by Sita Ram Kohli, Lahore, Panjab University, 1928, Punjabi translation Edited by Kirpal Singh, Punjabi University, Patiala, 1983, p.6.
9. Sohan Lal Suri, *Umdat-Ut-Tawarikh, Daftar-II*, (tr. Amarwant Singh) ed. J.S Grewal and Indu Banga, Guru Nanak Dev University, Amritsar, 1985, p. 302,415
10. Indu Banga, *op. cit.*, p. 157.
11. H. M. L. Lawrence, *op. cit.* p. 96.
12. Indu Banga, *Agrarian system of the Sikhs*, *op. cit.*, p. 157.
13. J.D. Cunningham, *A History of the Sikhs*, Delhi, 1955, p. 385.
14. H.R. Gupta, *History of The Sikhs, Vol-V*, Delhi, 1982, p. 419.
15. H.R. Gupta, *History of The Sikhs, Vol- III*, New Delhi, 1982, p. 260.
16. *Ibid.*
17. Sukhdial Singh, *Jats, the Original Inhabitants of India*, *The Panjab Past and Present*, Punjabi University Patiala, April 2007, p. 155-156.
18. Bhagat Singh, *op. cit.*, p.146.
19. Lepel Griffin, *The Punjab Chiefs*, Lahore, 1890, p.64.
20. B.J. Hasrat, *op. cit.*, p.390.
21. Denzil Charles Ibbesston, *Punjab Castes*, B.R. Publishing Corporation, Delhi, 1974 (reprint) p. 119.
22. B.J Hasrat, *op. cit.*, p. 390.

23. Ibbeston, *op. cit.*, p. 122.
24. *Ibid.*
25. Bhagat Singh, *op. cit.*, p.311.
26. B. J. Hasrat, *op. cit.*, p.391.
27. J.S. Grewal, *Maharaja Ranjit Singh Polity, Economy and Society*, Guru Nanak Dev University, Amritsar, 2001,p. 90; B.S. Nijjar, *Punjab under the later Mughals*, Jullunder,1972,p. 246.
28. J.S. Grewal, *The Reign of Maharaja Ranjit Singh*,*op. cit.*, p. 24.
29. A.H. Bingley,*The Sikhs, Language Department*, Patiala, 1972(reprint),p. 56.
30. B.J. Hajrat, *op. cit.*, p. 390.
31. Fauja Singh and A.C. Arora,*op. cit.*, p. 256.
32. J. S. Grewal,*The Reign of Maharaja Ranjit Singh; Structure of Power, Economy and Society, Sita Ram Kohli, Memorial Lectures*, Punjabi University, Patiala,1981.p. 22.
33. Ibbeston,*op. cit.*, p 251; *A. H. Bingley, op. cit.*, p. 50-51.
34. J.S. Grewal, *Maharaja Ranjit Singh Polity, Economy and Society*, Guru Nanak Dev University, Amritsar, 2001, p. 96; Ibbeston,*op. cit.*, p.255.
35. H.R. Gupta, *History of The Sikhs,Vol-II*, New Delhi, 1952, p.260.
36. Fauja Singh and A.C. Arora, *op. cit.*, p. 258.
37. A. H. Bingley, *op. cit.*, p. 250.
38. Fauja Singh and A.C. Arora, *op. cit.*, p. 258-259.
39. A.C. Banerjee,*The Khalsa Raj*,New Delhi,1985 , p.165.
40. Bhagat Singh, *Social Structure of Punjab during the First half of the 19th Century, op.cit.*, p.147.
41. *Journal of Lahore*, 1934, p.57-58 quoted in B.J. Hasrat, *op. cit.*, p.380
42. Ali-ud-Din-Mufti, *Ibratnama*, Vol.1 Punjabi transition available at Punjab Historical Studies Department, Punjabi University, Patiala , p.146.
43. A.C. Banarjee, *op. cit.*, p.164.
44. Bhagat Singh, *op. cit.*,*ThePanjab Past Present*, p.147.
45. Bhagat Singh, *Maharaja Ranjit Singh and His Times, op. cit.*, p.312.
46. *Ibid.* p.313.
47. Gurbachan Singh Nayyor, *Maharaja Ranjit Singh Kal De Kuch AngoleTath*(Punjabi), Punjabi University, Patiala, 1994, p. 147.
48. Bhagat Singh, *op. cit.*, p. 313.

15

Religious Movements in India***Dr. Suresh Doddamani****Abstract**

From 6th century BC to 19th Century A.D. Number of religious movements also held in India. It was a Significant development in the process of religious and cultural development in India. Because this eternal and ancient spiritual path is being revealed to different peoples of the earth in different periods of their history indifferent ways. These movements since the beginning of its history has profoundly influenced the lives and thoughts of countless millions of the Indian people from cradle to grave. It has left an indelible impress on the entire culture of India: on her philosophy, art, architecture, literature, politics and Sociology. Through her religion and philosophy India has earned the respect of many thoughtful people of the Western World.

The Sixth century B.C. in the Indian history is known as an age of protest against the old order of things. During this century a revolt was Organized against the standardization of Social patterns, the ritualistic from of religion, the absolute power of the priest craft and the dead weight of dead culture. A new philosophy made its appearance which was anti-social in form and anti-casts in spirit. It preached pure individualism and spiritualism and discarded the principle of social immobility, inequality and injustice and upheld the sanctity of human intellect and its freedom. It stood for man and women to achieve his/her salvation as human beings. The ultimate aim of the revolt was not materialistic but spiritual, not the socialization but the spiritualization of life. This spirit manifested itself in the form of two religious movements Jainism and Buddhism.¹

The Vedic religion which w as quite simple to begin with, had come to be ladden with numerous ritual ceremonies and sacrifices. As most of the common people could not perform these costly rituals and sacrifices they were quite unhappy

Note- Research Paper Received in July 2017 and Reviewed in August 2017

***Assistant Professor, Dept. of History, GFG College, Alnavar, Dharwad, Karnataka**

Central India Journal of Historical And Archaeological Research, CIJHAR

with the Vedic religion. Further, as these rituals and sacrifices required the services of priestly classes only the members of royal family and rich classes could perform these ceremonies and the people in general could not afford them. In fact, the priestly class itself began to be worshipped. The attitude of this priestly class towards the common people was quite humiliating and no wonder they developed a disliking for the priests.² The people were greatly dissatisfied with the large number of sacrifices which came to be associated with the Hindu religion. They found no Justification for the numerous animals and human sacrifices and revolted against these sacrifices. The Brahmans started demanding certain privileges like receiving of gifts, exemption from taxes and punishments, etc. The Kshatriyas who also belonged to the higher caste could not reconcile with the dominance of the Brahamans and led movements which challenged the dominant authority of the Brahamanas. Mahaveera and Gautama, who spearheaded Jainism and Buddhism respectively. No wonder, when the people were presented new religions which preached in their own language, they extended full support to these religions.³

No wonder they turned to new religion which opposed animal sacrifices. “They were not a new creed but an appeal for a holier living in the bosom of the existing, Hindu religion and society. Both Mashaveera and Buddha urged their hears to give up their vices and follies and to practice of every true religion. “Goutam Buddn explained to the people the futility of the various rites and rituals and insisted that true piety consisted in leading a life of simplicity and purity. He did not advocate any new principles. Even the Principle of Ahimsa, which he stressed too much was borrowed by him. There were differences in these varied religious philosophies or Movements, yet these were certain similarities among them.⁴ MAN-came out with religious faiths as he developed culturally, The Social systems, broadened beyond what he could conceive. It took ages for him to reach this complex phase. His religious faiths and social taboos became more and more complex as days passed on. Everybody knows that it was as a result of wrong comprehension of the original philosophies. The complex social taboos and religious exploitation rendered the purification of both inevitable, in 6th century B.C. Buddha and Mahavira took up such a task of purification. But even as days progressed, the social and religious beliefs were eclipsed and they reached a dead end. In 8th century A.D. Shankaracharya took up the work of reforming the social and religious abuses and travelled all over India. Then in 12th-13th century A.D. Ramanujacharya, Basaveshwara and Madhvacharya with their path or devotion or Bhakthi started a religious and social revolution.⁵

It is natural that every individual’s ultimate aspiration is to attain moksha or salvation. The protagonists of the Bhakti cult advocated that the shortest route to salvation was filial devotion to God. In other words one who submits himself to almighty by devotion will be free from the chain of rebirth. This is the essence of the message of the Bhakti cult. This reformatory trend from 12th century to the 16th century A.D. brought about several important changes in the field of society

and religion. They put forward this theory by virtue of the fact that the principles of Islam such as unity of God and non- ritualism are clearly manifest in the preachings of the reformers of Bhakti cult.⁶

Though the concept of the Bhakti was already advocated in vedic times, the movement was stimulated and popularised as a result of the Islamic impact. Through sincere prayers and devotion to God with a pure mind alone one can attain the salvation or moksha. This was an easy path understood by all. Basaveshwara, Ramanujacharya, Madhvacharya. Ramanand, Jayadev, Kabir and others are some of the important preachers and reformers of the Bhakti cult. And it should be noted that Bhakti movement started first in the South and later spread to North Indian. In 13th C. A.D. to 16th C. A.D. the Bhakti Movement we mean that movement which was going on here even before the coming of the Turks and which continued till the time of Akbar. This movement stressed the establishment of mystic relationship between God and man. The exponents of the Bhakti movement in Medieval India were mystic saints who had many things in common. They were non-sectarian in the sense that they were not affiliated to any particular sect. Even a Guru could not lead to salvation because that depended upon the grace or Prasad of God, It was necessary that the devotee must completely surrender before God.⁸

They tried to purge Hinduism of all evil practices particularly those relating to rigours of caste and image worship, and started a movement popularly known as the Bhakti Movement.⁹ To escape from the tyranny of the caste system, a large number of low caste Hindus were embracing Islam. The view of Max Weber was that "The idea of Bhakti as a means and condition of salvation of borrowed from Christianity. Their writings clearly show that their eyes were directed towards the past of their country and not to the regions beyond the seas whence merchants and missionaries were coming to seek hospitable shelter in India.¹⁰

1. During medieval times Caste system and untouchability were widespread and the Islamic missionaries were trying to attract Hindus towards Islam.
2. Popularity of the Bhakti movement during this time was that majority of its propagators tried to bring about unity in the two major communities- Hindus and Muslims.¹¹
3. The rise of the Bhakti movement was Islamic sovereignty and Indian reaction to it.
4. Indian did not pay much attention towards it because Indian Society was divided on the basis of religion, it was a feudal society based on agriculture.¹²

The 13th to 16th century was that it was continuously enriched by the inspiring thoughts of devotee Saints.

Salient Features of Bhakti Movement:

1. Majority of Saint Devotees stressed the fact that God is one. They said Ram, Raheem, Krishna, Vishnu and Allah are names of the same God.¹³
2. Kabir said that the path of Bhakti was greater than knowledge and action.

3. The Bhakti Movement also emphasized that superstitions, orthodox rituals etc. should be removed from the religion.
4. The people jto imbibe qualities like honesty, truthfulness, Justice, brotherhood, cooperation, mercy etc.
5. Many of the propagators of the Bhakti Movement like Ramanuja, Kabir, Nank, Mirabai and Chaitanya stressed the grace of the Guru for the attainment of liberation. According to them surrender before the Guru is the only easy method of attaining liberton.¹⁴
6. Bhakti saints believed in humanitarianism.¹⁵ They considered all the men as equal and opposed those who differentiated between man and man on the basis of birth, gender, caste, religion etc.¹⁶

The saints paved the way for equality based on solid foundations of amity and brotherhood. They also tried to reform the existing social conditions. Their attacks on Polytheism and pilgrimages helped to check expensive rituals and ceremonies.¹⁷ The saints of the Bhakti Movement helped the growth of Hindi, Punjabi, Bengali, Telegu, Kannada, Tamil etc.,¹⁸ The Indian Renaissance is a remarkable feature of India in the nineteenth century. By the beginning of the nineteenth century the Indian culture stood completely demoralized against the Western culture. The educated Indians lost confidence in their own culture and regarded western culture as their ideal.¹⁹ They blindly imitated western dress, western manners, western literature, western ‘thought and everything else which belonged to the West. But at the same time, ! a new thought came to the minds of the Indians. It inspired the Indians in every walk of their life viz. society, religion, literature, fine arts, politics etc. The new thought wave, the inspiration and emotions which it created and its resultant effects have been called the Indian Renaissance.²⁰ There remained no part of Indian life which remained unaffected by the Indian Renaissance. The Renaissance of the 19th C. injected a new spirit and vigour into the people of India and they began making efforts to shake off the bondage of slavery from their shoulders. In other words, we may say that the renaissance was such a remarkable feature which shook the people out of their slumber and forced them to think about their progress and development seriously. Just as the renaissance of the 16th C modernised and vitalised the Europeans in the same way the renaissance of the 19th C. made the Indians aware of their own power and capability.²¹ In the beginning the Indian Renaissance influenced our literature, education and thinking but later, it made significant contribution to religion and society. Moreover, the Renaissance also proved beneficial in the fields of economic and political reforms and contributed a lot in this context. The significant contributions of renaissance to the Modern Indian History are to check India from becoming a part of western civilisation to inculcate self respect and self confidence among the Indians, to make necessary alternations in the traditional religion and to help in the construction of modern India. In India as they had been in the countries outside India, in social, cultural and spiritual awakening. Our country was self-dependent in almost all the spheres of life but after their entry they exploited India so mercilessly that she

became crippled from the economic point of view.²² As a result, the educated Indians felt great discontentment and confusion in their hearts and they began to crave for freedom. After the unsuccessful revolution of A.D. 1857 the signs of change began to be visible in all the administrative spheres such as social, political, economic and academic. As a result of this renaissance not only the system of the society and country changed for the better, but it also touched the feelings of the people so deeply that they organised themselves for the independence and salvation of the country.²³ The activities of Brahma Samaj, Arya Samaj, Prarthana Samaj, Ram Krishna Mission, Theosophical society etc strengthened the confidence of the Hindus in the superiority of their religion and culture.²⁴ Actually, Brahma Samaj, Arya Samaj, Rama Krishna Mission, all condemned the contemporary social system and religious dogmas which were so rampant.²⁵ In fact different social – religious movements which flourished in the 19th C gave birth to a new awakening. Their influence reformed the religion and society which were inserted with various evils. Thus these movements contributed a lot by way of reforming the society and religion.²⁶

References

1. C. Roy Choudhary – Ancient Indian PP-68 Reference.
2. L.P. Sharma History of Ancient India P-65, Konark Publishers New Delhi.
3. V.D. Mahajan – Ancient India P-172 S Chand & Company – New Delhi.
4. K.L. Khurana- Ancient India P-117, Lakshmi Narain – Agra.
5. Phalaksha History of Karnataka P-135 Shashi Prakashna Tipatur.
6. ibid – p – 136.
7. V.D. Mahajan History of Medieval India P-343 S. Chand New Delhi.
8. Ibid –P-344.
9. Ibid-P-343.
10. Ibid–P-344.
11. Phalaksha, History of India P-80 – Shashi Prakashan Tipatur.
12. ibid P-81.
13. V.D. Mahajan, History of Medieval India –P-345 S Chand New Delhi.
14. Ibid-P-344.
15. Phalaksha, History of India P-82 Shashi Prakashana Tipatur.
16. ibid P-81.
17. Ishwari Prasad, History of Medieval India P-445 India Press Allahabad.
18. IbidP-450.
19. L.P. Sharma, History of Modern India P-272 Konark Publishers New Delhi.
20. ibid P-273.
21. K.L. Khurana, Modern India – P-207 Lakshmi Narain – Agra.
22. ibid –P-208.
23. V.D. Mahajan, History of Modern India P-190 S. Chand New Delhi.
24. Phalaksha, History of India P-156 Shashi Prakashan Tipatur.
25. L.P. Sharma, History of Modern India – P- 295-K.P.N.D.
26. ibid P-294.

16

Literature and Literary Activities in Later Mughal Period in Haryana Region

*Dr. Kusum

Abstract

The state of Haryana now, though small in size, had been in focus all through the ages, due to its geo-political strategic location and cultural importance. The region, now forming Haryana state remained a rendezvous of diverse races, cultures and faiths and contributed immensely to the Indian civilization. The present research paper is designed to bring out literature and literary activities of Haryana region during later Mughal period since the death of Aurangzeb in 1707 to 1857. This research paper is prepared on the basis of authentic records gleaned from diverse sources.

The period under study was a period of chaos and confusion and political instability in entire Northern and Central India. Despite frequent invasions, internal disturbances and famines, literature and literary activities, somehow, could be sustained in the region. The region saw the emergence of several literary figures such as Thakur Pheru, Chauranginath, Garibdas, Nischal Das, Sha Qayam Chisti, Haridas, Mir Jafar and Babu Balmukund during this period. This research paper brings out that religious as well as secular and patriotic feelings and also rituals greatly influenced the literature of this eventful period in the history of Haryana region.

Keywords : Apabhramsh, Chauranginatha, Isardasa, Apabhramsa, Chaupais, Chhappy, nirgun, Sankhya, Nyaya, Vyakarana, Vedanta, Mahsharkarma, Garib Das, Nischal Das, Satnamis.

Note- Research Paper Received in June 2017, and Reviewed in July 2017.

*Assistant Professor, Department of History, Vaish Arya Kanya Mahavidalaya, Bahadurgarh (Haryana)

Volume VI, Number 23, July-September 2017, ISSN 2277-4157

Introduction : This paper is designed to bring out in a dispassionate manner the literature and literary activities in Haryana region during later Mughal period since the death of Aurangzeb in 1707 till 1857 when the first battle of independence was fought. This was the period when the region was in vortex of hostilities and suffered immensely, faced hardship, anarchy and agony at the hands of rulers and foreign invaders like Nadir Shah and Ahmad Shah Abdali. The period also saw the twilight of the crumbling of Mughal Empire and emergence and domination of British rule in this region. The culture of the region too was under great stress due to unsettled conditions and disequilibrium in the society. All these events had far reaching influence on literature and literary activities.

The legacy of Mughals in the matter of literary works waned. It may be recalled that the Mughal rulers of India were patrons of education. Aurangzeb though highly educated, did nothing substantial to promote learning in general, though he extended every encouragement to Muslims. The growth of Hindi literature received a set back during the reign of Aurangzeb, owing to the stoppage of Court patronage.¹ However, despite the gloomy atmosphere several rulers religious leaders and literary persons sustained these activities even during the troubled days of later Mughal rule. But the zeal and passion for these activities slackened greatly.

Research Design and Source Material : The research design adopted for our study is of a composite nature : mixing descriptive and explorative designs. This describes and explores the characteristics of the individuals, groups and the authorities. Most of the social research (historical research) comes under this composite category of design. This type of design gives equal importance to collection of existing facts and also moves to explore more new facts, as the situation demands. It is a rigid design which must take enough provision for safeguard and protection against bias ensuring maximum reliability.

Both published and unpublished sources of data were consulted. Published material in the shape of books, journals and periodicals were consulted. Unpublished records from govt. sources: archival records and non archival records and archaeological sources belonging to this period that produce wealth of information throwing light on Haryana's region past history, were used.

Analysis : After having gleaned and compiled the factual accounts of events and situations, we set to analyse the information focusing on literature and literary activities in that particular time of the history of Haryana region. The research paper in that order presents a cohesive picture of the situation that one obtained in this region during later Mughal period.

Haryana produced several literary figures and writers dealing with religious and other matters during the period. Even if we trace back history of the region, then it would be discovered that there had been several literary figures in the region of substance. Among the prominent literary persons, Thakur Pheru was one, who was born at Kannina, a small village situated about 8 Kms from CharkhiDadri in district Mahendergarh in a Vaishya caste in thirteenth century.² He was one of the

Literature and Literary Activities in Later Mughal Period in Haryana..... 81

greatest scholars of India. He excelled in management of treasury and mint and was appointed an officer by Alauddin Khalji.

He wrote a small book comprising 28 chaupais and one chhappya in Apabhramsh. He has dealt in these with gems, their types, places of availability, value, effects, qualities, defects etc. Chauranginatha, a resident of AsthalBhoar (district Rohtak) also flourished in the same century. His work gives an exposition of the Nirguna philosophy.³ He had many accomplished works to his credit. Then he was followed by another religious literary figure of the Nath order – Mastanatha, whose noteworthy composition was Baniyan.⁴

Isardasa of Faridabad, who wrote a number of works, was born during the fourteenth century. In fifteenth century, the most outstanding poet of Hindi, Surdas, was born in Sihi village in Faridabad. Apabhramsa was another poet belonging to Hisar of the sixteenth century. Virbhan of Narnaul, Maldev of Sirsa, Haridaya Ram alias Ram Kavi of Gharaunda, all writers were born in sixteenth century. Rup Chand Pande of Ambala district, Anandaghana of Sirsa, Surdas of Karnal, Banarsi Das of Biholi (near Rohtak) and Khadgasena of Narnaul all born in seventeenth century deserve mention.

Garib Das and Nischal Das born in 1717 and 1791, respectively, were the greatest poet-saints of the region. Garib Das was born in a Jat family at Chhudani village in Jhajjar.⁵ His padas (religious hymns and songs) running into thousands (17,000 to 18,500) give a brilliant exposition of the Nirguna philosophy. There is no other saint poet of medieval India who has written in such abundance covering so many facets of spiritual life.

He, after his name, founded a sect known as Garibdasi which spread and established branches at various places in Haryana, Punjab, Uttar Pradesh, Rajasthan, Delhi and even in Gujarat. Garib Das preached universalism. He stood for the fatherhood of God and brotherhood of man. He advocated close understanding between various religions and unity and equality between the rich and the poor, the high and low.

He condemned hatred and bitterness between different creeds. He was like Kabir in several respects. He tirelessly worked to bring about a healthy synthesis between the progressive elements of Hinduism and Islam and hence he easily found followers both among Hindus and Muslims. He advocated that it was not necessary to give up worldly life in order to realize God. God can be realized in any walk of life. His songs are melodious and reflect a happy reconciliation of worldly and spiritual life.

As mentioned, Nischal Das was another Saint born in Haryana in eighteenth century. He was born in 1791, at Kungad in Hansi tehsil again in a Jat family like Garib Das. He received his education in the fields of Sankhya, Nyaya, Vyakarana and Vedanta at Varanasi.⁶ He was a prolific writer in Sanskrit as well as Hindi. His Sanskrit works include Isopanisad, Kathopanisad, Mahabharata (all commentaries), Vrittavivarana, Vrttidipika and Ayurveda, but unfortunately these have not yet been traced. His distinctive contributions to the Hindi literature are

the philosophical treatises, Vicharasagara and Vrttiprabhakarā and MuktiPrakasa – the first has since been translated in Marathi, Bengali and English.

It may be mentioned here that Swami Vivekanand was greatly influenced by NischalDas's contribution, and considered his Vicharasagara as the 'most influential work that has been written in any language within the last three centuries. He was a follower of Dadupantha and one of his disciples was Ram Singh, the Raja of Bundi. Later GaribDas's son (Ajit Singh) carried forward the family legacy and composed a number of works. On devotional themes of which the most important is Janmakatha (the life story of the Saint Garib Das). Dayal Das, a disciple of Garib Das composed Vicharaprakasa (or pariksa), an exposition of the Advaita philosophy, Nityananda of Narnaul, the author of SatyasiddhantaPrakasa and Barakhadi made noteworthy contribution to the Nirgun literature.

During this period, there took place growth of Haryanvi and also of Urdu literature. The padas (or devotional songs) of Saint Dedhraj of Gharsu (near Narnaul) in Ahirawati, of Baba Haridas in Bangru; and of Gulam Rangila in Mewati, came under this category. The noted contribution in Urdu were by Muhammad Afzal (1539-1629) of Panipat (the author of BikataKahani); his contemporary Shaikh Jivan (the author of Fiquaba-i-Hindi, Mahsharnama, Das lanama, Khwabnama and Dabirnama-i-Bibi Fatima); Abdul Ves of Hansi, the editor of first Urdu – Hindi dictionary and the poets of humour – Mir Jafar 'Jatal' (1659-1713) and his brother Abdul Jabil 'Jatal' of Narnaul.⁷

Several scholars continued to maintain literary tradition in succeeding periods. Ram Das of Agroha, Umadas of Thanesar, Sahah Singh, Sambbudas and Atma Singh of Jind, Nanda and Mukunda of Hisar, Yugal Kishore Bhat of Kaithal, Babu Balmukand Gupta of Jhajjar were some prominent scholars. Babu Balmukand, who published a weekly paper from Calcutta was considered by R.C. Majumdar as 'the most influential Hindi newspaper during the last closing decades of the nineteenth century'.⁸ His contribution to Hindi Journalism and literature is unique. He was a great nationalist through his essays, he aroused political consciousness and national awareness. Haryana also produced several Urdu scholars. Rao Man Singh of Rewari, GhulamNabi Jafar Khan of Thanesar, Altaf Husain Hali and Mir Mehdi Majruh of Panipat. Mir Mjruh was a pupil of MirjaGalib. His letters to Ghalib are also valuable.

While picking up the main threads of these religions and the literature concerning each, it is apparent that Islamic religious literature was rarely addressed to the peasants, if at all. However, others following Kabir, Guru Nanak etc. evinced interests in the peasantry. Satnamis of Narnaul, who are regarded as an offshoot of Kabir Panthis, had an unmistakable peasant constituency. The Sikh Panth had even a stronger constituency of Jat peasantry. Many peasants joined these Panths possibly to break out of the lower social status assigned to them in the traditional order. It was also observed that religion became a rallying point on several occasions in the region. Even 1857 revolt was thought to be a war of religion by the Hindu and Muslim sepoys as well as the people in the country side. They became suspicious

Literature and Literary Activities in Later Mughal Period in Haryana..... 83

even before the revolt of 1857, that British were trying to destroy their religion and culture through social legislation. Examples of this was seen in the abolition of *Sati*, the legislation of widow remarriage, the 1850 law enabling a convert to Christianity, law relating to ancestral property etc.

Conclusion:The foregoing research work has led to some significant conclusions as adduced hereunder :

1. Haryana region now comprising the present Haryana state had been in focus all through the ages due to its geo-political strategic location. It has been a cradle of civilization and contributed immensely to the upliftment of various facets of life of people. But this region suffered a lot under the period of study on account of disturbed conditions affecting social structure, art and culture.
2. Interestingly enough, despite weak educational system, that totally ignored the indigenous system and the importance of mass education, the region produced several notable literary figures in all languages viz., Hindi, Sanskrit, Urdu and Persian. Their works and philosophy became very popular not only within the region but also other adjoining provinces as well.

References

1. R.C. Mazumdar et al, *An Advanced Study of India* (Madras: Macmillan India Ltd. 1978) pp.572-576.
2. G.H. Khare, 'Dravyapariksha of ThakkuraPheru: A Study', *Journal of Numismatic Society of India* XXVIII, part I, (1967) pp.23-27.
3. S.P. Goel, *Souvenir*, Bhartiya Hindu Parishad, p.29.
4. K.C. Yadav, *Haryana: Studies in History and Culture*, (Delhi 1985) pp.47-52.
5. K.C. Gupta, *Sri Grib Das: Haryana's Saint of Humanity* (New Delhi, 1976) p.32.
6. Ranjit Singh, *Literature in Haryana, 1700-1900* (Rohtak 1975) p.117.
7. Sadhu Ram Sarda, 'Haryana Ke Sufi Sadhaka, Saptasindhu', (Dec. 1967) p.62.
8. Ranjit Singh, *Literature in Haryana*, pp.121-122.

Satyanarayan Pala- An amazing folk theatre of Kendrapara

*Alekha Kumar Jena

Abstract

Kendrapara is one of the districts of Odisha. It is the hub of a number of folk dances and theatres. Satyanarayan Pala is the most popular folk theatre of this district. It is closely associated with worship of Satyapir (Satyanarayana of Hindus and Pir of Mohammedans) cult which was created for Hindu-Muslim unity.

Pala is the most popular Folk dance of Cuttack district. Satyanarayan Pala is the most popular folk theatre of this district. It is closely associated with worship of Satyapir (*Satyanarayana* of Hindus and *Pir* of Mohammedans) cult which was created for Hindu-Muslim unity.¹

The origin of Satyanarayan pala can be traced back to 16th century C.E. i.e. the advent of the Muslims in Orissa. The blending of Muslim's Pir and Hindu's Satya turned to Satya-pir and there emerged a new cult of Satya-pir.² After the Satyanarayana puja, a Pala is sung by a band of singers and musicians. The Pala group consists from five to seven persons. The most important is the Gayaka or singer who holds a *Chamara* (fly-whisk). *Sri palia* is the chief assistant to the *Gayak* who is also known as *Bayak*. The *Bayaka* is the drummer who plays on the *earthen drum* (Mridanga) and the rest are the Palias or the chorus singers who play on big brass cymbala.

In the beginning of the performance the bayaka and the palias buildup the atmosphere with a prelude of loud beating of the *mridanga* and the big brass cymbals. Then the gayaka enters into the stage and after praying to Saraswati, starts singing an episode from an epic.

The Bayak and other Palias play on the cymbals, dance and help the chief singer to sing and explain the meaning of the song to the audience. The chief

Note- Research Paper Received in July 2017, and Reviewed in August 2017

*Ph.D. Scholar, Utkal University of Culture, Bhubaneswar, Odisha

Central India Journal of Historical And Archaeological Research, CIJHAR

singer's dress differs from others. He decorates his hands with golden armlets and bangles, his waist with silver chain, his forehead with vermilion and his eye with collyrium. His dress is dogmatic having no tinge of affinity with the modern fashion.

He puts on a blue or red shirt, silk chadar, a turban on his head with silver embroidery. In course of his singing, he plays on a pair of small cymbals in between his right fingers. He has a 'Chamara' made out of the hair of 'Chamari' cow which he moves slowly in his prayer to Satyanarayan or singing other songs and violently when he mocks at the opponent party. The chief singer though has no regular high education is certainly a learned and talented man. He acquires his knowledge by his own effort amidst his hard work for livelihood. He is a master of Purans and Kavyas, and is expected to know anything and everything of the ancient and the modern literature. Depth of knowledge, sharpness of intelligence, oratory, keen memory power are brought to a severe test when two equal opponent parties challenge each other in a Pala competition. Nothing but unreserved admiration is due to the singers for their inexhaustible energy to continue the competition for one month or more.

A melodious voice, a smiling face, handsome appearance, sweet humble and courteous behaviour, capacity to create humour are the great assets to the Chief Singer. The drummer sometimes displays the skill of his fingers, tells humorous stories to please the audience for the sake of diversion in between the long speeches of the chief singer. The Gayak's chief helper is called *sripalia* who assists him in singing and reminds him of lines forgotten.³

He sings as well as explains elaborately in simple prose. It becomes necessary as the medieval Odiya poetry is most ornamental and very difficult for the common men to understand. While narrating a scene, he departs from the main subject and takes up a new chapter of a Sanskrit or Odiya text to make it more colourful. For example while narrating the feminine beauty, he brings quotations from *Kumarsambhavam* of Kalidas or from *Baidehisa-bilasa* of Odiya poet Kavisamrat Upendra Bhanja. The narrative performance of the Gayak covers the theme from the famous works of Upendra Bhanja, Dinakrushna Das, Abhimanyu Samanta Singhar, Kavisurya Baladev Rath, Jadumani Mohapatra, Radhanath Ray, Gangadhar Meher, Gopalkrushna etc. The Gayak describes an incident of the theme by reciting parallel couplets from the works of many famous writers including those from the Sanskrit literature simultaneously. The Palawalas have made these gems of literature a treasure of Orissa.⁴

Pala songs are the composition of village poets who are well-versed in Amarkosa. The poet is not fully original in his composition. He borrows lines and quotations from many poets and arranges them in his song. The song gives in brief a comparative study of the whole literature. The songs are long, crude and complicated. Sometimes they carry three, four or more meanings. Jugglery of words, exaggeration, rhetorical implications are the keynote of these songs.

The poet prepares his garland collecting flowers from many gardens. In the skill of wreathing lies his credit. Sometimes we find patches of excellent poetry in them. Everyline of the poem demands an explanation from the Gayak. The meaning is written by the poet himself. The Gayak gets it by- heart along with the poem. The process seems extremely artificial. The singer's ingenuity lies in making his song and explanation interesting to the audience. The Gayak is not always a 'His Master's Voice'.

He shows great tact in lip compositions (without faltering) when such necessity arises.⁵ Competitions between the two parties of Pala is very interesting. The discourses are almost as in a literary conference, but in a more interesting way. There is less prose more poetry, less criticism more *rasa*, less dry wisdom, more humour, music and dance. A Pala competition is not only a poet to another. The poets' skill in composition is brought to test here. Every pala singer has a poet of his own. He pays from Rs. 10/- to Rs. 50/- for every song. That is the poet's chief income. The Gayak preaches the name of the poet throughout the country. Still the poet cannot be immortalised. The songs disappear with the death of the chief singer. He never hands over his songs to any other singer during his life time (except his son or trustworthy disciple; for he may stand against him sometimes somewhere). Pala is also popular among the Muslims.⁶

A pala singer is required to be a man well-versed in sanskrit as well as old Odiya literature. The most important thing he is to possess is a sharp and clear voice, with erudite knowledge in music. Pala is not confined to any specific community. A man having proficiency on the line can be a Pala Gayak. He has a wonderful memory and he explains complicated meaning of the verses in simple intelligible language. At present more than 200 pala troupes are presenting their performance almost in all parts of Odisha.

Among the prominent Pala Gayaks of Cuttack and Kendrapara district, the names of Niranjana Kar, Arjun Dash, Jaganath Behera, Paramananda Saran Baishnab Charan Pradhan of Kendu Patna; Jagannath Behera (Padmakesari) of Katiranga, Erasama; Kulmani Satpathy of Sikharpur, Cuttack; Arjuna Das of Kantigadia; Nishakar Sarangi of Taladanda; Shri Khetrabasi Misra of Ranipada, Jajpur, Lakshmidhar Rout of Charpada, Niranjana Panda of Chandol, Dharmananda Dixit of Bedapur, and Ananta Charan Rana of Ratagada may be mentioned.⁷

Pala is the binding force for the Hindu Muslim unity. The different Pala performances played vital role for the further improvisation of the Satya-pir cult in Odisha. The distinctive form of religious synthesis of these two major religions of Orissa very often moved all along jointly towards progress on the ideals of coexistence.

Nowhere in India these ideals of harmonization are better illustrated than in the state of Odisha. But Pala is disappearing fast from the society due to the lack of patronage and onslaught of radio, cinema and T.V. The irony of the fate is that,

Pala which provided recreation, entertainment and subsistence to thousand and thousands of the rural people and spread the ideas of morality, universal brotherlihood, truthfullness, honesty and victory of righteous over evil forces are declining fast. These folklore traditions which are the valuable wealth of our society are not given the due recognition that they deserve.⁸ That is the reason why the society of Odisha which enjoyed perfect peace, better harmony and understanding between the divergent communities and races previously now regarded as a cockpit of murderers, docaits and looterars. Hence, steps may be taken to preserve all these folklore traditions alive either at the Governmental level or by the NGO and Private enterprises.

References

1. Kunja Behari Dash, *Folklore of Orisha*, Odisha Sahitya Akademi, Bhubaneswar-1991,p-84.
2. Bhagabn Sahu, *Cultural Heritage of Odisha*, New Delhi-1997,p.102
3. Manmath Kumar Satapathy, *Festivals & folk Theatre of Odisha*, Shubhi Publication, Guragaon,India.p-74.
4. Kunja Behari Dash,op.cit.,pp.77-79.
5. Ibid
6. N.C.Behuria, (Ed.)Odisha District Gazetter,Cuttack,1996,P.203
7. Odisha District Gazetter, Cuttack,1996,p.203.
8. Bhagaban Sahu, *Folk Life and Culture of Odisha*,New Delhi-2015,p.156

18

Travancore: A Model Princely State of British India

*Dr. E Geetha

Abstract

Travancore was one of the ancient kingdoms of Kerala and a subsidiary ally of the British since 1805. The rulers of Travancore were avowed Hindus and passionate patrons of Hindu way of life. Being a princely state it was under severe financial strain owing to the heavy demand of tribute from the British. Travancore was notorious for its Brahmin appeasement and reviving ancient Hindu customs, rites and rituals which required large sum of money for their execution. The people were highly taxed and much of the taxes came from the people of lower strata as the Brahmins had insisted that they should not be taxed. When the kings remained faithful servants of the Brahmins by showering on them all the generosity, ordinary subjects were straining under heavy taxation, lack of educational facilities, social inequality and discrimination by the very government.

Keywords: Princely state, model state, trippadidanam, dharmarajyam, mahadanam, murajapam, hiranyagarbham, thuladanam, bhadradeepam, oottupurah.

The erstwhile princely state of Travancore was much pleased to publicize the title, the model state, conferred to it by the British mainly for restructuring the administration on western lines and introducing certain populist reforms in the 1860s.¹ Marthandavarma the founder of the kingdom was much impressed by the English ways of governance and initiated an era of friendship with them. The friendship was formalized by the subsidiary agreement signed in 1795. Indeed, Travancore had the facade of a modern state, its civil, legal, judicial and police

Note- Research Paper Received in July 2017 and Reviewed in July 2017

*Asst. Professor In History, Govt. Victoria College, Palakkad, Kerala

Central India Journal of Historical And Archaeological Research, CIJHAR

services were modernized on western lines. Proselytization had no ban in the kingdom. English language was admired by both the royals and the public. Western education was welcomed by everyone. When the history of Travancore of nineteenth century is surveyed, one may feel that Travancore was more a paradox than homogeneity, its modern face was skin deep; to the core it was not ready to embrace modernity with sincerity or with its entirety. For example one of the rulers of Travancore: Visakhathirunal Rama Varma (1880-1885) “was a brilliant scholar in English and Sanskrit and a particular patron of education, progress and enlightenment... and was a fellow at almost all the scientific institutions of the world.”² But it was during his tenure that G Parameswara Pillai, a gifted journalist and devoted freedom fighter of later years, was expelled from Travancore for his journalistic criticism of the government.³

A grand memorial signed by more than 10,000 people of various castes and creeds was submitted to the Raja of Travancore in 1891 (the Malayali Memorial). The grievances in the memorial were related to denial of public service appointments to the natives and the undue favour being shown towards the Brahmins from outside the state. Educated intelligentsia was successful in politicizing the subject, and converting the hitherto royal subjects to democratic citizens. While the citizens of Travancore were able to travel a long way conceiving the concept of public sphere and involvement into it enabling them to acquire equal rights, dignity and fight against privileges, nepotism and administrative corruption, the king and his associates stood centuries behind and baffled the public by summarily rejecting the grievances raised in the petition and justifying the nepotism and caste preferences by saying that “where a certain amount of respect is to be commended for occupying public offices.”⁴ Closely entangled with religious beliefs this Brahmin appeasement had a long history in Travancore.

The History of The Brahmin Appeasement in Travancore

Though numerically less, the Brahmins were over privileged and didn't have any grievance in pre-colonial Kerala. In the caste hierarchy they were counted the first and claimed the highest ritual status. They held vast amount of tax free land either in their names (*brahmaswom*) or in the name of temples (*devaswom*). “The *devaswom* managers and trustees enacted rules and laws for the management of the *devaswom* property and began to enforce these laws, independent of the king within the limits of their land property.”⁵ To justify their rights over the land they would quote tales from medieval chronicles which say that Kerala was conceived by Parasurama from the Arabian Sea and gifted it to the Brahmins as a penance for his sins. The Brahmins successfully bargained for exemption of their properties from taxation. Venadu, became an independent kingdom on the decline of the Cheras in the 11th century.⁶ “In the 18th century Marthandavarma (1729-1758) expanded the kingdom and named it Travancore. Marthandavarma dedicated the kingdom (1750 A.D) to Sri Padmanabhasamy, the family deity in perpetual

endowment. “This measure, had the desired effect, the people of Travancore have had a devoted attachment and sacred regard for the royal house.” Marthandavarma, emerged as a vigorous patron of ritual oriented Hinduism by lavishly providing gifts and privileges to the Brahmins on varied accounts. “The Maharajah initiated certain measures in accordance with prescriptions of the Vedas, not only for expiating the sin incurred by war, but also for the prosperity of the kingdom and its inhabitants.”⁸

In Travancore, the *dharmarajyam*, charity was confined to the Brahmins. They were invited beyond national boundaries to be gifted on the occasions of temple ceremonies. They have reaped the benefits of modern education, such as entry into higher rungs of modern civil service and scientific world view regarding many aspects of life, unless those would harm their social privileges. Travancore was maintained as a Hindu state cherishing the onslaught of modernity on all other spheres of life, loyalty of the subjects was retained by exploiting their religious sentiments. The rulers were successful in causing social and cultural stagnation by encouraging the ridiculous concept of caste and caste purity, Brahmin worship and ritualism. The temple ceremonies and rituals became dominant factors that affected the socio- religious and economic aspects of life in Travancore.

The Murajapam- Murajapam was introduced by Marthandavarma, and this ceremony continued to be conducted till 1936. The first Murajapam was celebrated in 926 m. e (1751 AD) on a grand scale costing two laces of rupees.⁹ “The Murajapam,” or customary prayer, was chanting of the Vedas by the Brahmins, which was conducted at intervals of six years. Its expected outcome was procuring of a regular supply of rain, and the general safety and prosperity of the country.”¹⁰ “It is calculated that about 60,000 persons attend the Murajabam from all parts of Travancore, and some from more distant countries. The native Government provides for them food and lodging, beds, mats, etc. in extensive temporary booths erected for the occasion; large presents of money are also distributed amongst them... The expense for the Murajabam feast in 1863 was £16,361, besides about £3,000 (and other sums) spent in preparations.”¹¹ “No wonder then that while the *nambudiristhank* and bless H. H. the Maharajah for keeping up the ancient hospitality to their community.”¹²

Thulabharam- Tulabharam (scale weighing) is performed once in the life-time of each Rajah. For the “Scale Weighing,” the Maharajah is seated on one scale of an ornamental balance, with his sword and shield; and in the other scale his weight is heaped in gold coins having the name of the god inscribed thereon, which are afterwards distributed to the Brahmins in various proportions according to their dignity and claims. The weight of gold for this costs about £1 2,000 and additional expenditure, say, £4,000 besides.”¹³

Hiranya Garbham- The original intention of conducting the *hiranyagrabham* was to confer *Kshatriya* status to the kings of Travancore, as they were not *Kshatriyas* by birth, but wished to be known so, though the *kshatriyavarna* was

absent in Kerala. Samuel Mateer says: “This ceremony constitutes the second birth of the Sudra prince.”¹⁴ The ceremony costs the State about £14,000...¹⁵ The kings of Travancore were not confident to rule their hereditary territory by the power inherited to thereby, but went for higher status in caste hierarchy to prove their right.

Bhadradipam- The *Bhadradipam*, or “Lamp of Good Fortune festival is a kind of sun worship, like the Pongal of the Tamils,... It was first celebrated in M.E. 919 (A.D. 1744). The Bhadradipam chiefly consists in the priests transferring, by means of *mantrams* or invocations, the spirit of the Sun to sacred lamps.¹⁶ Recitation is thus repeated seven times during the fifty-six days continuance of the festival. About 3000 Brahmans are feasted all this time at the expense of the Sirkar. The fifty-sixth, or concluding day, is called *Lakshadeepam*, or “Hundred thousand Lamps,” when innumerable lights are lit in the evening.”¹⁷

OOTTUPURA- *Oottupurasor* free inns for Brahmans, are another peculiar religious institution of Travancore. “In them Brahmans are fed at the expense of the Government with curry and rice, rice boiled in water, chutney, curd, milk, fruits, etc.”¹⁸

How bitter a missionary account was: “Crowds of sensual and dissolute Brahmans are maintained in idleness, their intellectual and manual labour is lost to the community, and they are encouraged to continue to regard themselves as quite a different species of men from the wretched, down-trodden, low caste population. The latter contribute their little share to the general revenue and productiveness of the country, but receive absolutely nothing in return; not even the privilege of free access to the courts of justice. Ignorance and superstition are privileged, endowed, and perpetuated in the country so long as this system continues in operation.¹⁹ It points out: “Children of low caste are refused admittance into nearly all the Government English and vernacular schools; yet these contribute their fair quota to the public funds, which are wasted on Brahmanical rites, or expended almost exclusively on the education of the higher castes”.²⁰ It concludes: No less than one-fifth of the whole annual revenue of the state is expended on the support of the Brahman temples and priests, and the influential classes are united in the support and defense of this formidable system of imposture and superstition.²¹

The finance of Travancore was never safe owing to unproductive expenses along with heavy tribute to be paid to the British. The ultimate effect was that as NagamAiah says, “The *murajepam* and *thulaparam* ceremonies together with a variety of new endowments completely devastated the economy and depleted the treasury. ... Consequently the government underwent severe financial distress and to salvage the situation money was borrowed from the temples at exorbitant rate of interest.”²²

The intensive cultural contact and fresh thoughts from the west couldn't shake the foundations of this Hindu kingdom. Religiosity was taken as an excuse for not accepting liberal political thought in personal or public life. By such pretense they

could deny the benefits of liberal principles to their subjects beyond discretion. Travancore preferred to retain herself as the haven for ancient beliefs, traditions and observances. In a modern age, under the cover of modern administration, the state perpetuated caste and caste privileges, the concept that birth matters more than worth, and divided its own subjects on social, cultural and economic grounds. Travancore remained a paradox before the rapidly changing society of the nineteenth century though it proudly retained the title of model princely state till its extinction.

References

1. Robin Jeffrey, *The Decline of Nair Dominance :Society and Politics in Travancore 1847-1908*, Manohar Publishers and Distributors, New Delhi, 1994, p.63.
2. S.RamanathAiyer, *A Brief Sketch of Travancore: The Model State of India*, Western Press , Trivandrum, 1903, pp.154-5.
3. C. P. Ramakrishna Pillai, *G. P. (biography)*, Radh –Ind Publications, Thiruvananthapuram,1948, p.4.
4. P K K Menon, *The History of Freedom Movement in Kerala*, vol.II, The Regional Records Survey Committee, Govt. of Kerala,1885-1938, Thiruvananthapuram, 1966, P.11.
5. P. ShungoonyMenon, *A History of Travancore from the Earliest Times*, Higginbothams&Co., Madras, 1878, p.79.
6. MG S Narayanan, *The Perumals of Kerala*, Printex India, Feroke, p.64.
7. P. ShungoonyMenon, *op.cit.*,p. 171.
8. *Ibid*,p.168.
9. Nagam Aiah, *Travancore State Manual*, vol.I,Travancore State press, 1906, p. 35.
10. The Rev. Samuel Mateer F.L.S.,*The Land of Charity, A Descriptive Account of Native Life In Travancore*, John Show & Co., London, 1871, p.167.
11. NagamAiah, *op.cit.*,p.168.
12. *Ibid.*, p.351.
13. The Rev. Samuel Mateer F.L.S., *Native Life in Travancore*,W. H. Allen & Co., 13, Waterloo Place Pall Mall, S.W., London:,1883,p.338.
14. The Rev. Samuel Mateer F.L.S.,*The Land of Charity*, p.169.
15. *Ibid.*, p. 170.
16. The Rev. Samuel Mateer F.L.S.,*Native Life in Travancore*, pp. 339-40.
17. The Rev. Samuel Mateer F.L.S., *The Land of Charity*, p. 167.
18. *Ibid.*,p.181.
19. *Ibid.*, P.183.
20. *Ibid.*, p.67.
21. *Ibid.*,pp.159- 160.
22. Robin Jeffrey, *The Decline of Nair Dominance :Society and Politics in Travancore 1847-1908*, Manohar Publishers and Distributors, New Delhi, 1994, p.63.

19

Monetary System in Jodhpur Principality

*Manjesh Kumar

Abstract

In the 18th century, the period under study, when all the Rajput chiefs of Rajasthan acknowledged the Mughal sovereignty, coins of Mughal emperors were in flow. After the death of Emperor Aurangzeb, the rulers of princely Rajputana states began to strike their own coins with formal permission of the Mughal emperors. In Jodhpur, a mint was established for the first time in 1780 A.D. during the time of Raja Bijay Singh (1752-92 A.D.) with the permission of Emperor Shah Alam-II (1759-1806 A.D.).¹ A number of coins i.e. rupaya, phadiya, paisa, annas, mohur etc. were in circulation and all of these were treated as regular currency.

Keywords: *Currency, Coins, Mint, Jodhpur, Bullion, Silver, Copper, Sarrafs, Bankers, Rupaya, phadiya, Paisa, Annas, Mohur, Bijaishahi, Dhabbushahis, Bhimshahi, Jihanabadi.*

All the societies in the world have accepted money as an important instrument of trade. The people of eighteenth century were also not different in this regard. Mercantile class had to use various types of currencies and coins for its trade transactions and commercial pursuits. Merchants had to pay taxes, transit duties and custom duties in the currency of the state through which they passed. Therefore, they possessed intimate knowledge of the currencies and coins in circulation in various states and their exchange value. A number of coins were in circulation during the medieval period; and all of these were treated as regular currency.² The Mughals established offices for the exchange of coins, mainly to earn heavy fees in transactions made by big bankers, *sarrafs* and other capitalists. The petty *sarrafs* in the towns and cities often dealt with the individual customers at their own level. The prevalence of different coins also got support from bankers who demanded payments from their borrowers in specific coins.³ This was also due to the fact that different regimes and regions maintained specific coins as their currencies. In the 18th century, the period under study, when all the Rajput chiefs of Rajasthan acknowledged the Mughal

Note- Research Paper Received in May 2017, and Reviewed in June 2017

*Research Scholar, Dept. of History, M.D.U. Rohtak, Haryana

Volume VI, Number 23, July-September 2017, ISSN 2277-4157

sovereignty, coins of Mughal emperors were in flow. Rajput rulers were prohibited to strike their own coins. The Mughal emperors minted and circulated imperial *rupaya* and *dam* in the empire including Rajput states.⁴ *Dam* was a marine copper coin weighing normally 323.7 grains. Usually, forty *dams* were recognized as equivalent to a silver rupee of 172.5 grains.⁵ For coinage in *Suba* Ajmer, the imperial mints functioned in Ajmer, Nagor, Ranthombor and Sambhar.⁶ Minting of currency was considered as a manifestation of sovereignty; and most of the states had obtained this privilege during the weak Mughal emperors. After the death of Emperor Aurangzeb, the rulers of princely Rajputana states began to strike their own coins with formal permission of the Mughal emperors. These coins bore on one side the name of Mughal emperor and on the other side the name of the local ruler. Thus, coins of different values and nomenclatures were in vogue in various states of Rajputana. In Jodhpur, a mint was established for the first time in 1780 A.D. during the time of Raja Bijay Singh (1752-92 A.D.) with the permission of Emperor Shah Alam-II (1759-1806 A.D.).⁷ This mint was controlled by government establishments superintended by the *hakims* and worked by silversmiths hired for the purpose. The materials were, with rare exceptions, furnished by individuals wishing to convert their silver into *Bijaishahirupee*, the local currency. The seigniorage levied on the minting of the coin varied from one to one and half per cent upon bullion and from 8 to 10 *annas* upon 100 silver coins delivered for conversion into *Bijaishahirupees*. Copper alloy equivalent to 4 rupees in weight was allowed for coining 100 rupees. Mints were also located at Pali, Kuchaman, Sojat, Jharol, Merta and Nagor where gold, silver and copper coins were regularly minted. In fact, there were total seven mints in Jodhpur state during the end of eighteenth century. In Pali, there were two separate mints where both silver and copper coins were regularly struck separately. In 1784 A.D., the silver and copper mints of Pali were given on *ijara* for 6301 rupees and 3001 rupees per annum respectively to Bahadur Mal Kothari.⁸

Similarly, from *Sanad Parwana Bahi* No. 21, we come to know that in 1778 A.D. a mint was also established at Nagor where silver, copper and gold coins were usually minted. This mint was controlled by the government. In 1778 A.D., Moji Ram Vyas was the *daroga* of this mint.⁹ Besides, in *Sanad Parwana Bahi* No. 30, we also find the mention of a mint at Merta where only silver and copper coins were minted. In 1784 A.D., this mint was given on *ijara* to Ram Singh Kothari for 1001 rupees for a year.¹⁰ There are numerous marks on the Jodhpur coins, placed by *darogas* in charge of mints, but the special marks of the state are *jhar* of seven branches and *khanda*. The local name of *jhar* was *turra*; it was signified as an ornament worn on the turban. Similarly, the local name of sword was *khanda*.¹¹ During the 18th century, the gold coins of the state were *mohurs*, half *mohurs* and quarter *mohurs*. They were known as *Jodhpurimohur*, *Bijaishahimohur* etc. These *mohurs* were minted only at Jodhpur town mint; and it was said that gold was never issued from the provincial mints. The gold coin of the state was uncommon, and rarely met with beyond the Jodhpur borders.¹² The weight of a full Jodhpur gold coin (*mohur*) was 169.9 grains (1 gram=15.4 grains); and it was made of pure gold. The value of these gold coins was equivalent to the metal. These *mohurs* were, generally, used to be given in gift to the recipients and for

the ceremonial purposes. W.W. Webb opined that the gold was probably first coined in 1781 A.D., and from the same die as that from which the silver pieces were struck.¹³ During the British age, one *mohur* was usually equivalent in value to 15 silver rupees. The silver coins of the Jodhpur state were rupee, half rupee and quarter rupee pieces. These silver coins were called *Bijaishahi*. The weight of the *Bijaishahi* silver coin was 176.4 grains. It contained 169.9 grains of pure silver and 6.5 grains of alloy.¹⁴

The copper coin of the state was also called *Bijaishahi*. It was also called *Dhabbushahi* on account of its great weight. The weight of a *Bijaishahi* or *Dhabbushahi* copper coin was 310 grains.¹⁵ During the time of Maharaja Bhim Singh (1792-1803 A.D.) the name was changed to *Bhimshahi*; and weight of the coin was increased by two *mashas*.¹⁶ From one *maund* of copper about 14000 *Dhabbushahis* were cast. Fifty-six *Dhabbushahis* were equal to one *Bijaishahi* silver coin.¹⁷ Besides the *Dhabbushahi* copper coin, *phadiya* copper coin, was also commonly prevalent in Jodhpur for petty transactions, since the beginning of sixteenth century. During the late 18th century, 5 *phadiyas* and 6 *pies* were equivalent to one rupee;¹⁸ and one *phadiya* was equivalent to 12 *pies*.¹⁹ A small copper coin, known as *Jihanabadi*, was also prevalent in Jalor (Jodhpur) during the eighteenth century. Forty-two *Jihanabadis* were equal to 1 silver coin; and 8 *Jihanabadis* were equivalent to 1 *phadiya*. As mentioned in *Kotwali Chabutra Jamabandi Bahi* No. 753 of *Pargana* Jalor, 62 *Jihanabadis* which had been mentioned as equivalent to 1 rupee, 7 *annas* and 2 *paisas*, were paid to carpenters for making doors for the two government shops in Jalor. In the same *Bahi*, 42 *Jihanabadis* have been mentioned equivalent to 5 *phadiyas* and 3 *pies*.²¹ The mint at Kuchaman belonged to the feudal chief of that place. In Jodhpur state, the *Thakhur* of Kuchawan was the only one who had been allowed to coin in his mint. No gold and copper coins have ever been struck by the Kuchawan *thakurs*. The silver coin struck there was called *Ektisundas*. W.W. Webb opines that the silver coin was probably first coined in 1788 A.D. there. It was worth 12 to 13 *annas*, compared to *Bijaishahi* silver coin. These light weight rupees had an economical effect in the distribution of largess at the marriages and other festivals. Its weight was about 168 grains.²² Besides these coins, other coinage known as *Shahjahani*, *Farrukhshahi*, *Calkatia* and coins of other states were in vogue in Jodhpur principality. References of these coins have been mentioned in the account manuals.²³ We find that transaction was to be made in specific currency while issuing or discounting *hundis* or seeking loans through loan agreements by the state.²⁴ Moreover, *taka*, *paisa*, *dam*, *adhela*, *damaris*, *chhadamis* and *cowries* were the lowest medium of exchange for ordinary and small transactions in several parts of Jodhpur state.²⁵ These were all small denominations of the copper coins. One *adhela* was equivalent to ½ *paisa*.²⁶ Eight *damarhi* was equivalent to one *paisa*. 50 *dam* (*paisa* or *cowries* -another term used for *dam*) were equivalent to one *taka*. The relative value of a *taka* was about an *anna*.²⁷ The number of *takas* in a silver coin varied from place to place according to the ratio of silver and alloy in the local silver rupee. For example, a *Shahjahanisilver* coin was equivalent to 18 *takas* 25 *dams*.²⁸ The *Chehrashahisilver* coin²⁹ was equivalent to 24 *takas*. Likewise, *Gajshahisilver* coin³⁰ was equivalent to 14 *takas* 31 *dams*.

References

1. Webb, William Wilfred, *The Currencies of the Hindu States of Rajputana*, Jodhpur, reprint-2014, pp. 39-40; Rue, *Coins of Marwar*, Jodhpur, 1946, p. 5.
2. Hasan, Aziza, Currency output of the Mughal Empire and the Extension of Price Revolution to India, *PIHC*, Mysore Session, 1966.
3. Jawalia, Birij Mohan, *Socio- Economic conditions in Rajasthan*, 2002, Jodhpur, p. 112.
4. Habib, Irfan, 'Currency System of the Mughal Empire', *Medieval India-Quarterly-IV*, No. 1-2, Aligarh, 1960.
5. Chopra, P.N., *Some Aspects of Social life During the Mughal Age ((1526-1707 A.D.)*, Agra, 1963, p. 273.
6. Hasan, Aziza, 'Mints of the Mughal Empire', in Satish Chandra, *Essays in Medieval Economic History*, Vol. III, New Delhi, 1987.
7. Webb, William Wilfred, *The Currencies of the Hindu States of Rajputana*, Jodhpur, reprint-2014, pp. 39-40; Reu, *Coins of Marwar*, Jodhpur, 1946, p. 5.
8. *Sanad Parwana Bahi*, No. 21, V.S. 1835 (1778 A.D.), f. 19, Jodhpur records, R.S.A. Bikaner.
9. *Ibid.*
10. *Sanad Parwana Bahi*, No. 30, V.S. 1841 (1784 A.D.), ff. 303-334, Jodhpur Records, R.S.A. Bikaner.
11. Webb, W.W., *Op. cit.*, p. 42.
12. *Ibid.*
13. *Ibid.*
14. Reu, *Coins of Marwar*, *Op. cit.*, p. 10.
15. *Ibid.*, p. 11.
16. Webb, *Op. cit.*, p. 47.
17. Lt. Colonel Archibald Adams, *The Western Rajputana States: A Medico-Topographical and General Account of Marwar, Sirohi, and Jaisalmer*, Vintage Books, London, 1990. p.112.
18. Gupta, B.L., *Op. cit.*, p. 166.
19. *Khas Rukka Parwana Bahi*, No. 1, V.S. 1842 (1785 A.D.), Jodhpur Records, R.S.A. Bikaner.
20. *Kotwali Chabutara Jamabandi Bahi*, No. 753, *Pargana Jalor*, V.S. 1833 (1776 A.D.), Jodhpur District Archive, Jodhpur.
21. *Ibid.*
22. Adams, *Op. cit.*, p. 112.
23. *Jodhpur Bahiyat*, No. 4, V.S. 1821 (1764 A.D.), Jodhpur records; *Sawa Bahi Mandi Sadar*, No. 2, V.S. 1804 (1747 A.D.), Bikaner records; *Sawa Bahi Anupgarh*, No.1, V.S. 1753 (1696 A.D.), Bikaner records; *Sawa Bahi*, No. 5, V.S. 1902 (1845 A.D.), Bikaner records, R.S.A. Bikaner.
24. Powlett, *Op. cit.*, p. 118; Webb, *Op. cit.*, p. 69-82; *Hundiyon ri Vigat ri Bahi*, No. 241, V.S. 1726 (1669 A.D.), R.S.A. Bikaner.
25. *Jodhpur Bahiyat*, No. 4, V.S. 1821 (1764 A.D.), Jodhpur records; *Sawa Bahi Mandi Sadar*, No. 2, V.S. 1804 (1747 A.D.), Bikaner records; *Sawa Bahi Anupgarh*, No.1, V.S. 1753 (1696 A.D.), Bikaner records; *Sawa Bahi Anupgarh*, No. 5, V.S. 1902 (1845 A.D.), Bikaner records, R.S.A. Bikaner.
26. *Sanad Parwana Bahi*, No. 9, V.S. 1826 (1769 A.D.), Jodhpur records, R.S.A. Bikaner.
27. Gupta, B.L., *Op. cit.*, p. 170.
28. *Sawa Bahi Anupgarh*, No. 15, V.S. 1902 (1845 A.D.); *Sawa Bahi Mandi Sadar*, No. 3, V.S. 1805 (1748 A.D.), Bikaner records, R.S.A. Bikaner.
29. *Ibid.*
30. *Sawa Bahi Anupgarh*, No. 1, V.S. 1753 (1696 A.D.), Bikaner records, R.S.A. Bikaner.

20

The Mosques in Bangalore Their history and Architecture

*Dr. Shaheena Bano

Abstract

Bangalore, the capital city of Karnataka is one of India's most intriguing cities. There are 400 mosques in the city which showcase the Islamic culture. The most impressive Mosques or Masjids are Jamia Masjid , Haji Sir Ismail Sait Mosque , Jumma Masjid , QuddusSaheb Masjid , Masjid - E--- Bilal , HazrathTawakkal Mosque, Masjid - E- Quba etc. which have today become important worship places of Muslims.¹

Keywords: Masjid, Qibla, Namaz, Architecture.

Introduction: Islam lays great emphasis on congregational prayers, orders, punctuality, symbolic postures and a common direction for its followers. For this a prayer hall is required which is called ' Masjid ' or ' Mosque ' . The universal law for the congregation in accordance to the Quranic Injunction is to face the Kabah (in Mecca, Saudi Arabia) and that Qibla would mark its directions. This is the only rule and norm for the making of a Mosque.² The community rulers and people made considerable number of mosques of every conceivable size and designs in Bangalore. No wonder this city of gardens is also often called the city of IT and hub of composite culture. A heritage walk across Bangalore city would definitely include seeing the beautiful masjids , each with a distinct style and a tale of history attached.

1. Jumma Masjid- The Jumma Masjid is located on the Old Poor House Road (OPH Road) in the Shivajinagar area of the city is also said to be one of the oldest mosques in the area. It was built in 1790 by Haji Abdul Quddus. It was earlier known as Sangian Jamia Masjid but it is now called the Jumma Masjid.

The Mosque is quite distinct on this road with a 90 feet white and green minaret. The magnificent granite structure can be accommodated up to 500 people for Namaz

Note- Research Paper Received in August 2017 and Reviewed in September 2017

*Assistant Professor in History, Maharani Women's Arts Commerce and Management College, Sheshadri Road Bangalore, Karnataka

(prayer). The frame of its Mehrab(Niche in the wall of the mosque that indicates the direction of Mecca) is carved out of a single block of black granite.

The screen prayer hall has black granite pillars; the building as such is a bricks and mortar structure with ornate jali work and floral motifs in plaster on the facade. The granite pillars were brought from Tipu Sultan palace in SriRangapatna.

Men of all faith can go to mosque. Women's are not allowed to the prayer hall. They can visit verandah. It is around a kilometer away from Shivajinagar Bus Stand.³

2. Jamia Masjid- Jamia Masjid is situated near the city market or K R market in Bangalore, designed by Rayyaz Asifuddin of Hyderabad.

Jamia Masjid

It was built in 1940 when Mirza Ismail was the Diwan of Mysore and is dedicated to Tipu Sultan the region's last independent ruler. Muslims congregate for his every year. Architecturally the masjid is a 5 storey airy building with domes, towers and jali work using white marble from Rajasthan . It accommodates up to 10,000 Namazi, there is a separate cellar where women can pray. Other communities are allowed to visit the mosque with proper dress code (not shorts or footwear).⁴

3. Haji Sir Ismail Sait Mosque : Haji Ismail Sait Mosque is situated at Fraser Town Bangalore-05. It is named after the philanthropist and business man, Haji Ismail Sait who was instrumental in building it nearly 100 years ago. He belongs to the kutchi Memon community of Gujarat and settled in Bangalore in 1870. After the demise of his father he started a small business on his own in 1874 and prospered expanding his business around Bangalore and also madras trading his goods and kerosene.

At the same time he was involved in philanthropy of charitable work. His work and achievements were well recognized and he was honoured by the Mysore kingdoms with the title Fakrut – Tujjar and the British government knighted him at the Buckingham Palace in recognition of his philanthropy. The old mosque built by Haji Sir Ismail Sait was much smaller, it was renovated in 1990. The architecture is in traditional white and green with classical jali work and time etched glass work. The mosque acts not just as a prayer Centre but also is a place for religious education and charity work for the community. Men of all faith are allowed to enter in the mosque. Women are not allowed.⁵

4. Masjid-E-Khadria / KhuddusSaheb Masjid : Masjid-e-khadria also called as khuddus sahib masjid is a very beautiful mosque in the heart of Bangalore city. It is situated on miller's road inside the Eidgah ground. The mosque is very close to the Bangalore contentment railway station. It was built in 1981 by Janab Mohammed Abdul Basha in the memory his father M K Mohammed Abdul Khader an industrialist and philanthrophist as per the latter's wishes. This holy place of worship which also hosted the Hajj camps till 2016.

Khuddus Saheb Masjid

Masjid-e khadria is made using the Islamic architecture with geometric patterns and surrounded by gardens with fountains. One can see pointed arches and onion shaped domes with a grand arch in the opening gate of Masjid.

The grand arch is rectangular in shape and adorned with calligraphy. On all the four sides at the end of the Masjid are high Minarets. Beautiful landscape has been done on broad path ways that start from the grand arch leading upto the complex.

The prayer hall has a capacity of 2125 people who can offer Namaz at a time. There are 3 doors each being 16 feet wide in this hall on northern, southern and eastern sides. There is a capacity of 1980 misallies(Namazi)on the first floor also. There are 3 staircases, 2 on the eastern side and 1 on the western side for the easy movement of the people. This place acts as an OASIS of calm in an otherwise busy area.⁶

Conclusion: These Mosques of Bangalore occupy a significant position in the showcase of Islamic art, architecture and culture.

References

1. Mysore State Board OfWalkf, Bangalore Urban District Gazetteer, Bangalore1965, pp. 13-50.
2. Dr. Vinay Shrivastava, CIJHAR , a peer reviewed and an international journal, vol.5 number 20,Oct-Dec 2016, published by Vidya career research foundation Panna, p. 107.
3. Ramachandra Guha, Get to know Bangalore better, Oorvanipvt, ltd publisher, Bangalore 2015, p. 93.
4. Shahnawaz. D. N, Bangaluru and Karnataka, stark world publishing pvt,ltd, Bangalore 2005, p.33.
5. Ramachandra Guha, Get to know Bangalore better, Oorvanipvt, Ltd publisher, Bangalore 2015, p. 83.
6. Gazetter Of India, Karnataka State Bangalore Urban District, Govt of Karnataka Publication, Bangalore 1990,Chief Editor Suryanath. U. Kamath, p. 196- 197.

Enhancement of Vaishnavism in Palghat and The Revival of Hinduism under Bhakti Cult During Pre-Modern Kerala

*Sandhya. S.

Abstract

Bhakti meant an intensive emotional surrender to a personal god in the form of Vishnu or Siva. They could successfully bring the common man within the Hindu code and consequently the popularity of Jainism and Buddhism declined. The Brahmin migration occurred in Kerala during third century A. D. and their domination reached its peak during eighth century A. D.¹ The Bhakti movement progressed through two phases, in which the first phase covered the period between seventh century A. D. to ninth century A. D. and the second phase began in fifteenth century A. D. and ended in seventeenth century A. D.²

Keywords : *Bhakti, Chittur, Alathur, Palghad, Viswanatha Swami Temple at Kalpathy, Kachamkurissi Vishnu Temple at Payloor, Pokkunni Siva temple at Vadavannur, Thirumettikkode Vishnu Temple at Pattambi, Sree Krishna Swami Temple at Adityapuram, Narasimha Temple at Karukaputhur (Thirumettikkode) , Varahamoorthi Temple at Panniyur, ThunjathEzhuthachan.*

The reign of Kulasekhara Alwar of Second Chera Empire considered as an important epoch in the history of Kerala, who became a leader of the Vaishnavite movement in Kerala. Although the Aryans came to Kerala before the beginning of the Christian era, their culture took its root in Kerala soil during the period of Kulasekhara Alwar, Sankaracharya and Cheraman Perumal.

As in the case of the Tamil region, in Kerala also Bhakti movement has two wings of believers. Saivites and Vaishnavites or they were also known as Nayanars

Note- Research Paper Received in July 2017 and Reviewed in August 2017

*Research Scholar- History, Malappuram, Kerala

Central India Journal of Historical And Archaeological Research, CIJHAR

Enhancement of Vaishnavism in Palghat and The Revival of Hinduism..... 101

and Alvars respectively. Saivite saint in South India were 63 in total like Appar, Sundarar, Manikyavasakar, etc. among them only two were Keralites Cheraman Perumal Nayanar and Viral Minda Nayanar, whereas Vaishnava saints were 12 in numbers like Nammalvar, Periyalvar, etc. Out of this only one was represented Kerala named Kulasekhara Alvar.³ There are 274 places considered as holy places by salivites among them only one Centre situated in Kerala named Thiruvanjikkulam. Out of 108 sacred places of Vaishnavites 13 were lies in Kerala. They were Trivandrum, Thiruvenparicharam, Thirukkalkarai, Thirumuzhikkulam, Thiruccenkanur, Thiruvallayal, Thiruvanvandur, Thiruvattar, Thiruvaranvila, Thirukatithanam, Thiruvithuvakkode and Thirunavaya. Among them Tiruvathuvakode is the present day Thirumittakode at Palghat district in Kerala State.⁴ This article primarily aimed to find out how far Palghat district contributed to popularise Vaishnavism during medieval times.

According to Parasurama legend 32 Brahmin settlements were situated through out Kerala, which later paved the way for Aryanisation of the society. Both external and internal trade caused the new settlement of Chettis and Tamil Brahmins in Palghat.⁵ Migration of the Tamil Brahmins into Palghat during medieval period played an important role to enhance the Bhakti cult in Palghat district; especially it increased the followers of Vaishnavite sections.

The Manipravalam work entitled 'Unnichirutevi Charitam' described about the bazaar, angadi (market) and the traders coming to western side of Palghat and it also emphasised a fact that these traders were came from Andra and Tamilnad, e.g. Cettiyar, Mannadiyar, Tharakan, Guptan etc.⁶ Temple centred activities of Palghat as a part of the Bhakti movement reflected a lot of Tamil customs than any other regions in Kerala. One of such Tamil custom practicing in Palghat is conducting Ratholsav (car festival).⁷ Kalpathy, Koduvayur, Ayilur, Nemmara, Perumkulam, etc are some of the villages in Palghat famous for their Ratholsav. The pompous and glorious festivals and ceremonies of temple added vigour and color to the bhakti and attracted the populace to its fold.

Literary contributions for the enhancement of Vaishnavism were done by the scholars like ThunjathEzhuthachan, Narayanan Bhattathiri and Poonthanam. Their ideologies influenced the people of Palghat. ThunjathEzhuthachan, the most illustrious figure in the whole range of the social and cultural history of medieval Kerala. He is known as 'father of modern Malayalam language'. Towards the closing years of his life he left Thirur for Chittur in Palghat and set up residence there along with his chosen disciples. He built here a shrine of Sree Rama in the donated land of ChambathilManndiyar and mutt for himself and his associates. He wrote Ramayana and Mahabharatam Kilipattu from Chittur.⁸ He also brought 12 Brahmin families and settled them at the place for the maintenance of the shrine. It was at the Chittur mutt which came to be known as Guru Madam that Ezhuthachan attained Samadhi.⁹ Bhakti movement popularized it's ideas through temple construction which was dedicated for both Vishnu and Siva. Reciting Ramayana, explaining Mahabharata stories through sculptures and mural paintings is an

effective medium for propagating their ideologies. As a part of Bhakti cult there were more than 500 Brahmin temples were built during the period between eighth century A. D to twelfth centuries A. D.¹⁰Due to the conflict between Chera and Chola many of them were destroyed and its remains founded from Chittur, Alathur, Palghat etc. But some of them were constructed in later period, which reflects Pandya, Chola, and Pallava style of architecture.¹¹

In Palghat we can trace out both Siva and Vishnu temples, e.g. Viswanatha Swami Temple at Kalpathy, Kachamkurissi Vishnu Temple at Payloor, Pokkunni Siva temple at Vadavannur, Thirumettikkode Vishnu Temple at Pattambi, Sree Krishna Swami Temple at Adityapuram, Narasimha Temple at Karukaputhur (Thirumettikkode), Varahamoorthi Temple at Panniyur, etc.¹² Among these temples Saivites were less influential than Vaishnavates (except Kalpathy). Kachamkurissi temple, Thirumittakkode Vishnu temple, Adityapuram Krishna temple, Panniyur Varaha Moorthi and Karukaputhur Varahamoorthy temple were played a effective role to propagate Vaishnavism in Palghat. An inscription written by Kota Ravi (king of Mahodayapuram) founded from Thirumittakkode Vishnu temple at Thrithala (Pattambi - built in 10th A. D) illustrated the details about the gift of gold by the commander of Rajendra Chola to this temple.¹³KollapullySree Krishna temple was believed to be built by MaravarmanSundaraPandian, the Pandya king in 13th century A. D. But it was destroyed due to Tipu's attack.¹⁴Tamil Brahmins who migrated to Kerala in 14th century, where given land by the Raja of Palghat and settled down on the banks of the river Kalpathy and villages grew around this temple. AdityapuramSree Krishna temple is built by Tamil Brahmins who came from Thanjore and Trichi in Tamilnadu, after the downfall of Vijayanagar Empire fearing the Bijapur sultan would convert them to Islam by force.¹⁵Karukaputhur Narasimha temple at Thirumittakode was believed to be built by Perumals of Mahodayapuram.¹⁶ Panniyur Varahamoorthi temple is also associated with the popularisation of Vaishnavism in Palghat.

In the southern side of Palghat a place called Kollengode where a Vaishnavite temple named Kachamkurissi temple played an important role in the politics of VengunadSwarup. The Kshatriya status to the rulers of this Swarup offered in the ceremony called Ariyittuvalcha conducted in this temple. These rulers were called as Vengunad Nambidis. Generally the term 'adikal' is always associate with Jainism. But according to KilimanurViswambharan¹⁷the term 'nambidi' meant 'nambiyadikal' which means the people believed (nambiya) in Hinduism (trustworthy person). Conversion of Jainist-Buddhist believers into Hinduism also contributed to the decline of the Jaina -Buddha religion. The mural paintings of this temple depict the stories of Ramayana. Divinity to Vengunad rulers were awarded by this temple. This temple gives 12 prerogative privileges to the Nambidi for ruling and recognized them as 'Dasan' (servant) of Vishnu. This temple existed even before the coming of Vengunad rulers, but it gained popularity through the coronation of VengunadNambidis in medieval period. It is believed to be built by Kashyapa (Parasurama). Rama created ThenariTheertham (pond) at the instances

Enhancement of Vaishnavism in Palghat and The Revival of Hinduism..... 103

of his brother Lakshmana in the days of their temporary retirement to the jungle for the purpose of bathing in Ganges river to get rid from the their evil karma's was an another belief existed in Kozhinjanpara near Elappully.¹⁸ Thus the belief in Vaishnavism in Palghat district during the medieval period increased the number of Hindu believers. Saivism also existed in Palghat. But highest number of believers was belonged to Vaishnava section. Migration of the Tamil Brahmins from Tanjore and Trichi, coming of trading communities like Chettis, Brahmans, influence of Tamil customs and practices, etc. enhanced the Bhakti movement in Palghat district. These are the main reason behind the similarity of Bhakti cult existed between Tamilnad and Palghat district in Kerala (eg. Cart festival, ritual ceremonies etc.). The temples during medieval period were not only religious Centre's but also the economic and political Centre's of Palaghat district. These economic and political activities created a lot of social changes in the society.

Conclusion- There was a wave of religious enthusiasm and it lead to the firm establishment of Hinduism which became the moving religious forces among the vast masses of people. According to Sreedhara Menon¹⁹ "the Hindu saints of the day challenged the spokesmen of rival creeds to public debates and discussion on the superiority of their tenets and brother about discomfort of many. The devotees succeeded in preaching devotion or Bhakti as the noblest means to attain salvation or highest aim of life. The net result was the revival of Hinduism".

References

1. K.V. Mohan Kumar, 'Palakkad Stalam Kalam Charitram', Jilla Tourism Promotion Council, Palakkad, 2011, p.82.
2. P.Usha, 'Ezhuthachante Bhaktiyum Darsanavum', Vallathol Vidhya Pidam, Sukapuram, 2003, p.43.
3. P.K Gopala Krishnan, 'Kerealatinte Samskarika Charitram', State Institute of Languages, Trivandrum, 1974, p.250.
4. Ibid. p.251.
5. K.V Mohan Kumar, 'Palakkad Stalam...', *op.cit.*, p.35.
6. Ibid.
7. P.Usha, 'Ezhuthachante...', *Op.Cit.*, p.261.
8. Ibid. p.150.
9. A. Sreedhara Menon, 'Kerala History and Its Makers', DC Books, 2011, p.114.
10. K.V. Mohan Kumar, 'Palakkad Stalam...', *Op.Cit.*, p.83.
11. Ibid.
12. P.Usha, 'Ezhuthachante...', *Op.Cit.*, pp.144-267.
13. K.V. Mohan Kumar, 'Palakkad Stalam...', *Op.Cit.*, p.144.
14. Pilgrimage to Temple Heritage, Info Kerala communication Pvt.Ltd. p.332.
15. Ibid
16. P.G. Rajendran, 'Kshetra Vinjana Kosam', DC Books, Kottayam, 2000, p.249.
17. Kilimanur Viswambharan, 'Kerala Samskarika Dharsanam', 1990, p.96.
18. K.V. Mohan Kumar, 'Palakkad Stalam...', *Op.Cit.*, p.270.
19. A. Sreedhara Menon, 'Studies In Kerala History', National Book Stall, Kottayam, 1970, p.148.

Search of Peace in Conflict: A Case Study of West Dinajpur

*Sukumar Barai

Abstract

In this paper an attempt has been taken to trace out an unexplored field of study about peace and conflict. I have taken a case study on the West Dinajpur district of West Bengal in India. Perhaps peace is like happiness, justice, health and other human ideals, something every person and culture claims to desire and venerate, but which few if any achieve at least on an enduring basis. Alternatively, perhaps peace does indeed resemble individual happiness- always there, implicit in our psychological make-up and from time to time explicit in our social behaviour and cultural norms. Peace is a pre-condition for our emotional well-being, but a peaceful state of mind is subjective disruptions and aggressive eruptions. Conflict means to clash or engage in a fight, a confrontation between one or more parties' aspriting towards incompatible or competitive means or ends. Conflict may be either manifest, rcongizable through actions or behaviours or latent, in which case it remains dorments for some time, as in compatibilities unarticulated or are built into systems or such institutional arrangements as boernments, corporations, or even civil society. Not all conflicts are hamful. Some ultimately result in positive social change. Conflict arises from both systemic and individual perceptions. Actually conflict resolution and peace building thus call for a collaborative approach that addresses both of these levels. In this context I have taken a case study of peace and conflict within a particular region. It is true that peace and conflict coexist each other. In my study area of West Dinajpur there were many conflicts among the inhabitants of the area. But in the

Note- Research Paper Received in July 2017 and Reviewed in August 2017

*Asstt. Professor and Head, Department of History, Dr.Meghnad Saha College, Itahar, U/ Dinajpur, W.B.

Central India Journal of Historical And Archaeological Research, CIJHAR

long run it is found that peace exists there in the area due to many reasons. I would like to highlight this pertinent in the rule of historical analysis.

Keywords: *Peace, Conflict, Interaction, Indian Territory, West Dinajpur, West Bengal, Pakistan, Coexistence.*

Peace and conflict studies is a social science field that identifies and analyses violent and non – Violent behaviors as well as the structural mechanism attending conflicts (including social conflict) with view towards understanding those process which lead to a more desirable human condition.¹ Peace is a key player of social harmony, economic equity and political justice but peace is also constantly ruptured by wars and other forms of violent conflict. Like happiness, peace remains so hard and yet like enduring love, so far. Perhaps peace does indeed resemble individual happiness – always there implicit in our psychological make-up and from time to time explicit in our social behavior and cultural norms.²Peace is a pre-condition for our emotional well – being, but a peaceful state of mind is subject to cognitive and aggressive eruptions. Conflict is an inevitable aspect of human interaction, an unavoidable concomitant of choices and decisions. Conflict means to clash or engage in a fight, a confrontation between one or more parties' aspiring towards incompatible or competitive means or ends.³Conflict may be either manifest, recognizable through actions or behaviors or latent, in which case it remains dormant for some time, as in compatibilities unarticulated or are built into systems or such institutional arrangements as governments, corporations, or even civil society. Not all conflicts are harmful. Some ultimately result in positive social change.⁴Conflict arises from both systemic and individual perceptions. Actually conflict resolution and peace building thus call for a collaborative approach that addresses both of these levels. Human beings are dependent on bonding and relationships. Now I would like to study on those particular issues where after conflict, peace comes. My aims of writing are to show how many of conflicts had been converted into peace in a particular region like West Dinajpur, West Bengal. I try to explore the matter with the culture of local history. The partition of *India* in 1947 brought miseries in general all over Bengal as well as India. But *Dinajpur* was the worst victim in the partitioned regions of India.⁵ Because 2/3 of the *Dinajpur* district went to *Pakistan* (East Pakistan) and 1/3 remained in Indian Territory.⁶ The original name of *Dinajpur* was used by the East Pakistan Government but Indian portion was called by the Indian government as *West Dinajpur*.⁷ Infact two major Sub-Divisions out of three Sub-Divisions went to *East Pakistan*.⁸ The new created *West Dinajpur* district was constituted by one sub-division only (Balurghat). In 1948 the erstwhile *Raiganj* police station was upgraded as Sub-Division.⁹ However territorial boundary of West Dinajpur district was extended after the reorganization of the state in 1956.¹⁰ According to the recommendation of the *State Reorganization Commissions* some areas of *Kishanganj Sub-Division* of *Purnia District* of *Bihar* was added with the *West Dinajpur* District. These areas were known as *Islampur Sub-*

Division. Thus the district of *West Dinajpur* was composed by three Sub-Divisions. In 1992 this West Dinajpur district has been divided into two districts namely *Uttar Dinajpur* and *Dakshin Dinajpur*.¹¹

Now I would like to explore various types of conflicts which emerged in the district since the post-independence. I have used the experimental and analytical methodology for this study. Before independence of India, we found that there were no such migration problems in the district of Dinajpur. We get some information from F.W. Strong's Gazetteer of the *Dinajpur* district-1911 that there were many types of people belonging to the different ethnic groups.¹² Some tribes like *Santhals, Bhumis, Mundas, and Oraos* come into these areas as migrant people. Some labours from Rajmahal region came into this area but it was temporary or seasonal. But after independence the migration problem took serious setback in the district. Many refugees came into this region from erstwhile *East Pakistan* (Bangladesh) due to many reasons. New district of *West Dinajpur* faced many of problems. The most important problem was migration. *West Dinajpur* District of West Bengal had shared the burden of larger number of refugees of post partitioned phase. We are able to know from the *West Dinajpur district Gazetteer-1965* of J.C. Sengupta and from 1961-Census report that 20.7% people came from other places into this district.¹³ This district did not receive any extra financial assistance or aids from the Government of *West Bengal* as well as Government of India in respect of over burden of refugees as well as population.¹⁴ Increasing population of *West Dinajpur* with decadal difference is shown by the following table:

Year	Total population	Decadal differences	% of decadal differences	Remarks
1951	976882	
1961	1323797	+346915	+35.51	
1971	1859887	+536090	+40.50	
1981	2404947	+585060	+29.31	
1991	3132374	+727427	+30.25	

The above mentioned table shows the extra burden of population in the area of my study. Many types of problems and conflict came into existence with the wake of the emergence of migration. In a general sense, migration causes conflict. There was conflict between indigenous people vs. migrated people from *East Pakistan*. Ethnic conflict was reflected by their differences in this particular region. There are different types of conflicts like

- a) Social Conflict.
- b) Cultural Conflict.
- c) Political Conflict.
- d) Economic Conflict.
- e) Security Conflict.
- f) Language Conflict.

We found there were many types of social differences between these two groups (indigenous and refugees) like untouchability, discrimination, dress, food habits, etc. Social conflict is the struggle for agency or power in society. Social

conflict or group conflict occurs when two or more actors oppose each other in social interaction, reciprocally exerting social power in an effort to attain scarce or incompatible goals and prevent the opponent from attaining them. It is a social relationship wherein the action is oriented intentionally for carrying out the actor's own will against the resistance of other party or parties. In regard to the cultural conflict we may say that different style of customs, norms and practices has been perceived in society which brought the conflict. Cultural conflict is a type of conflict that occurs when different cultural values and beliefs clash.¹⁶ It has been used to explain violence and crime. In political circumstances they (refugees) occupied citizenship and entered into the mainstream of power politics. In consequences the political conflict emerged with the interest. *Economic conflict* involves competing motives to attain scarce resources. Each party wants to get the most that it can, and the behavior and emotions. In the field of economic sector they occupied vest land by force and other means. After hard work they became economically solvent than the other groups which created economic conflict. Conflict and security covers arms, peace building, security, capacity building, conflict and vulnerable groups, rights-based approaches, complex emergencies and stakeholders in conflict. They faced the marginalization in the field of security due to the fact of assets capture and etc. In this regard different types of languages made distances to twocommunities. This creates conflicts among them. However in spite of these various types of conflict we found peace and stability in society. The question: How the peace and stability came into existence in the respective area? The different indices were playing crucial role for the establishment of peace and stability in conflict and differences. These indices are given bellow:

- a) Time and Space.
- b) Co-existence.
- c) Nature.
- d) Social and religious festivals.
- e) Cultural assimilation.
- f) Political coexistence.
- g) Professional sector.
- h) Family relations.

Time and space are the right and left eye of history. In our case this two indices took a pivotal role in making peace in conflicts. Two different communities' resided within a same area for long time. This helped them to come closer to each other. This co-existence brought peace in the long run. They became able to know each other. And a new relation bridge had been made in the area. If many types of people lived in a geographical area for a long time then of course a tune of peace will come. In our case, same tune had come. Environment and nature took a great role for bringing peace in the area of *West Dinajpur*. Change is the law of nature. As we are the creature of nature so we should be changed. If some people lived in the same environmental situation or area then after a long period there came peace. One refugee who came in the area of West Dinajpur he or she began to forget his or her glorious past but he or she began to love new environment. He or she planted new tree. He or she used to love that tree very much. Gradually he or she loved new place which helped him or her to take peace in the area. Cultural assimilation brought peace in the area.¹⁷ Political differences converted

into political coexistences. They began to forget their early differences and came close to closer. In the professional sector there came a new bonding to each other. Family relation began to grow and thus peace came in the area of my work. The above mentioned factors took a pivotal role to incorporate the peace and unity in conflict. From this point of view we may conclude that in human society there may be many types of conflict and they are temporary in nature. Conflict is resolved by the interactions and relations of people in a society. As a result peace comes into existence after conflict. This is a spontaneous and unfinished project in human society.

References

1. Samaddar, Ranavir ed: *Peace Studies: An Introduction to the Concept, Scope and Theme*, SagePublication, New Delhi 2004 p- 27
2. Upadhyaya, Priyankar: *Peace and Conflict; Reflection on Indian Thinking in Strategic Analysis*, 33(1)-2009 p- 13
3. Richmond, Oliver Ed: *Peace in International Relations*,Rutledge, London 2008 p-107
4. Das, Samir Kumar ed: *Peace Process and Peace Accord*, Sage Publication, New Delhi 2005 p- 23
5. Ray, Dhananjay: *Dinajpur Jelar Itihas*, K.P. Bagchi and Co, Kol-2006 p-12
6. *ibid*-p-13
7. Chakraborty, Manmohan:*A Summary of the change in the jurisdiction of Districts in Bengal – 1757-1916 Revised and up dated by Kumand Ranjan Biswas – West Bengal District Gazetteers – Cal-1999*. Chapter II & Document-2, pp- 164-165
8. Chakraborty, Manmohan: *Op.Cit*-Notification No-55GA-Dt-17.8.1947, u/s 7 of Cr P C 1898 Act V of 1898. Pp-290-291
9. Chakraborty, Manmohan: *Op.Cit*-Notification No-2139 GA-Dt-14.7.1948, u/s 8(1) of Cr P C 1898 Act V of 1898. P-292
10. Chakraborty, Manmohan: *Op.Cit*-Notification No-1178 GA-Dt-20.3.1959 , u/s 8(1) of Cr P C 1898 Act V of 1898. P-293
11. Chakraborty Manmohan –*Op.Cit*. Created W.E.F. 01-04-1992 by dividing the existing district of the West Dinajpur by notification No – 177-LR/6M – 7/92 dt. 28.02.1992,u/s the Bengal Districts act, 1836 (21 of 1836); and u/s the Bengal Districts Act, 1864 (Bengal Act IV of 1864); and u/s 7(2) of Cr P C 1973 (2 of 1974).p- 294
12. Strong. F.W.-*Gazetteer of Dinajpur District*, 20th March, 1911, p-33
13. Sengupta .J.C -*West Bengal District Gazetteers, West Dinajpur*, Cal-1965,p-93
14. Interview: Late Satyaranjan Das, Age-87, Address- R B Market, Raiganj, Uttar Dinajpur Date- 15/6/2013.
15. (i) Mitra, A- Census 1951- West Bengal, Dist Hand Book- West Dinajpur p-17,
(ii) Census of India -1961, Vol-XIV, West Bengal-Part II-C Migration Table p - 113
(iii) Datta, M. C – District Census Handbook West Dinajpur, Part X-C, Census-1971, p-7
(iv) Census of India -1981, Series 23, West Bengal, Part-V- A&B, Migration Tables.p-209
(v) 1997 Bureau of Applied Economics and Statistics and 1991 Census- West Dinajpur, p-38
16. Interview: Professor Sree Himanshu Kumar Sarkar, Age-68, Address- Hilli, Balurghat, Dakshin Dinajpur Date- 19/5/2014
17. Alam, Mehrab UL, Article-*JelaySthanantoritJanogosthi*, Madhuporni – PDJS-1399BS p-57

23

The Coming of The Cow and Descending Doom of Hori

*Dr. Laxman Kumar Jain

Abstract

This article attempts to bring out series of happenings woven around the dream of Hori to have a cow. Hori the protagonist of the novel Godan, written by Munshi Premchand in 1936 was happy to find a cow and was undone by the same. Series of calamities befall over him. The cow unsettled his life. The poisoning of the cow by his brother, arrival of police inspector, his brother leaving home for repentance, his son Gobar's affair with Jhunia, a lower class girl and the pregnant Jhunia coming to his home are covered in this narrative. We have interpreted the narrative as it appears in Godan.

Keywords : Cow, Cow as a property and respectability, Stratagem of everyday life, Bailiff, Vengeance of nature, Debt trap mechanism, Community, Village headman, Kinship, Jealousy, Brawl, Poisoning of the cow, Thanedaar, Colonial State, Bribe, Rent, Subalternity,

The coming of the cow had immersed Hori in crowding thoughts- The questions, where to fix up the trough, sharing of the milk, appeared before his eyes as a sequel to domestic worry and anxieties. Zamindar's bailiff's puffed cheeks and itching palms for nazarana subjected to even more critical scrutiny.

Finally, the cow arrived, marking a red-letter day in the village. The entire village thronged to his place, revealing the communitarian pattern of living. The cow was subjected to admiration by all. Hori wanted to bask in the respectability and wanted others to point out "there, that is Hori Mehto's house!" The absence of his own brother on this joyous occasion lacerated Hori's heart deeply. He proceeded to Hira's house. His brothers were whispering in ears that Hori had usurped a part of their property from the joint account of the family. It pained him. Agitated he

Note- Research Paper Received in May 2017, and Reviewed in June 2017.

*Assistant Professor in History, Zakir Husain College Evening, Delhi

Volume VI, Number 23, July-September 2017, ISSN 2277-4157

quickly went to untie the cow. In an act of kind of attributing reasoning to the animal he was determined to return the cow to Bhola. Dhania snatched away the halter. Knowing the issue she quickly rushed to Hira's house.

Fearful of a fight he could not check himself any longer. He stood tense. Dhania was soon losing the villagers' sympathy. Their judgment was imbued with a sense of providing justice in favor of the weaker party. Seeing villagers in his favor Hira got bold. A scurrilous word from his side then allowed the balance to turn in Dhania's favor. His going to the extreme invited Hori's intervention to neutralize the fight. She gave a violent push to Hira, who threatened her of shoe—hitting. She wanted her son Gobar's help. Hori then dragged Dhania away. The stock of straw had depleted. Peasants looked towards the sky for clouds to bless showers. Finally the first drop of the season fell on village. With ploughs they happily rushed to their fields. But the zamindars "farman" stood as a stumbling block in their way. No one was allowed to till the land for the autumn crop unless the arrear was paid. The peasant's natural sense informed them of the unjustness of the order. They pleaded with bailiff, but alas! Nothing happened. This was the order of the master who in turn was the slave of the colonial state. This incongruence between the rent collection structure and lack of money compelled them to knock the door of the money lender. ¹ Mangru Saha's days were on ascendancy. Hemp, wheat were the commodities he traded in, at the time of harvesting, when the prices sink low in the markets leaving the rainy seasons as always a lean period for the peasants. The debt trap mechanism also mediated from above. Zingru Singh was the agent of a prosperous city "Mahajan". Hori was already indebted to other moneylenders. To knock at the door of fat squat, dark Zingru Singh was the only alternative left to him. The circle of exploitation beginning with the vengeance of nature attended by zamindar's deployment of power was thus completed with moneylender's oppression.²

Zingru Singh had an eye on Hori's cow. Hori assured him that he had no trinket whatsoever in the house. Zingru then came to the moot point and suggested to sell his cow at. Hori at first laughed but then was convinced. Hori convinced Dhania too. The cow's black and eloquent eyes seemed to be filled with tears. "Tell me why do you want to sell me? I put up with my lot without a murmur." Thus went monologue in himself, but it was a dialogue of a certain kind. The affinity and tender feeling of a peasant towards a cow made this possible. He receded. "If God wills sugarcane flourishes this year he would discharge all his debt". Dhania looked at Hori with pride. Hori went to see Shobha. He talked about the financial difficulties. Raisaheb's latest 'farman' was the centre of their attack. Hori while returning late saw Hira Standing near the cow. He was overwhelmed by emotion and enthusiasm at the pretended warm gesture of his brother. Evil omen fell on Hori's life. The cow was frothing at her mouth, with her belly swollen and legs stiff. Dhania beat her head in despair. Hori went to fetch the self-appointed veterinary, Pandit Datadin. The symptoms showed the cow died of poison. The villagers collected at Hori's door with a sad look. They would hack the head of the beastly

culprit if they could lay their hands on him. To Hori, Hira was the suspect, but it was his duty to save his brother from the wrath of the villagers so he kept it to himself.

Inadvertently he told this to Dhania in the night, Dhania fumed. She then brought the colonial punitive apparatus into play, which disciplines and punishes the culprit. The dreadful wall of prison symbolic of the punitive moral code which avenges upon a socially condemned act really brought in her an overpowering moral indignation.³ Things started blowing up in the morning. Hori's overflowing paternal affection could smoothly wash away the grievous and bitter causality of his life but not of Dhania. She was not to be tight lipped or pacified. Hori was beating her down on her every attempt of bringing out Hira's complicity in last night's episode. Dhania then asked Hori to swear by his son that he had not seen Hira standing near the cow. Hori swore with trembling hand. She then invoked the help of God to bring her out of the crisis, villagers opinion started veering in Dhania's favour and they had no doubt that Hira had poisoned the cow. Dhania then succeeded with Datadin's help in revealing Hire's escape "from his house with Lota, a string and staff possibly to atone for his sin with a dip in the holy waters of the Ganges. Datadin vindicated his prophetic moralizing "even if the police does not bring Hira to book, the "dharma" would not let him go unpunished" revealing for us the dictates of dharma in peasant's life.⁴ The arrival of the police inspector had dropped the last nail in the coffin. Encounter with him was much like that of an idea of the plenipotentiary prowess of the colonial state.⁵ First time in life Hori was summoned before him. He receded in a tortoise fashion at the very sight. He suspected no one, he said. The cow died her natural death. Dhania, however, was not hesitant in telling Hira's name. A search of Hira's house was then ordered by the police inspector. The very word "search" clamored like a thunder in Hori's ear. It meant the loss of the respectability of the family of which he was the head. It meant also the defilement of the hallowed precincts of his house.

The headman too thought the arrival of police inspector an impingement of village moral order. Anxious to avert the impending shame Hori was unconcerned about the amount of the bribe. He pleaded with Datadin to save him from this crisis. Even if he failed to discharge the debt Gobar would be there to take care of it. Hori then moved to placate the police inspector with a small bribe. But Dhania throttled his attempt. Rupees, tinkled down on the ground. She also snapped few words at the police inspector who was trying to accuse her. "I have seen enough of your intelligence and justice", Dhania as always offered a counter-weight. Her intemperate acrimony assailed at the flash-point (veracity of the authenticity) of the propriety of the colonial law and justice. The tarred faces of the headmen and the police inspector show the crevices in the hegemonic control of the colonial state. "Going to the jail would not bring Swaraj", said Dhaniya. It shows the popular perception of 'Swaraj. It also indicates how the village headmen were using 'Swaraj in their own favor by forging link with leaders in city.⁶ The village headmen had to oblige the police inspector. The glaring threat of clamping them into jail for six

months led them to yield to his pressure. Their lamenting utterances further show their helplessness.⁷

Hira's disappearance brought a new burden on Hori's shoulder. He had to take care of Punia's field and her complaints and consequent censure in the village. In the meantime, Dhania's prestige got enhanced in the village. The authority of the police inspector was so much hated in the village that they were interested in seeing his authority breaking down. The "myth of Bhawani" came to their help. Dhania's encounter with police inspector was taken in similar vein. The powerlessness and hopelessness of the common people before the authority of the colonial state, invoked the intervention of the supernatural power, who bequeaths his or her power on someone with messianic affect, to overcome the condition of their subalternity.⁸ Crisis in domestic life brings kith and kin, even husband and wife together. Hori and Dhania came closer with Hori severely affected by Malaria. As a characteristic emblem of poverty lying in the hutment by the patch of peas in Punia's field. Hori got absorbed in thought about a torn blanket which kept him in company for so long. He could not recall a single day when after paying rent and interest he was left with any money shows the process of impoverishment of the peasant.⁹ Jingles of bangles gave him a ridiculous sense of Pateshwari's daughter or Pandit's wife, poking at Peas, betraying their debased sense of morality. To his utter surprise it was Dhania informing him about the ominous arrival of Jhunia in their house. Hori got infuriated. Dhania took words from him, asked him not to be harsh, to her pitiful state. In his ageing imagination, Hori could still see a tender-hearted girl in Dhania who entered his life 25years ago. Jhunia's fear and foreboding vanished with this new found shelter and Dhania's promised assurance to save her from the scowling faces led her to fall at Dhania's feet. She passionately hugged her.

References

1. Shahid Amin, Subaltern Studies Vol. ½, Sugarcane and cultivation
2. (1. Elizabeth Wuitocmb; Agrarian Condition in Northern India, vol.1, New Delhi, 1971; Shahid Amin. Sugarcane and Sugar in Gorakhpur - an inquiry into peasant production for capitalist enterprise in colonial India, Oxford University Press, Delhi 1983.)
3. Michelle Foucault, Discipline and Punishment
4. Guha, Ranjeet: *Elementary aspects of Peasants' insurgency in colonial India* Oxford 1983.
5. Bondopadhyay, Sekhar: *From Plassy to Partition: A History of Modern India* Orient BlackSwan2004.
6. C.A. Bayly: *Rallying Around the Subaltern* Journal of Peasant Studies, vol.16, no.1, October 1988.
7. Chandra,Bipin: *Colonialism, Stages of Colonialism and the Colonial State* Journal of Contemporary Asia, vol.10, no.3, 1980.
8. Sarkar, Sumit: Condition and nature of subaltern militancy' in Bengal, From Swadeshi to non-cooperation" in Ranjit Guha (ed.), Subaltern Studies, vol.3, 1984.)
9. Elizabeth Whitcombe: Agrarian Conditions in Northern India, vol.1, United Provinces Under British Rule 1860-1900 (New Delhi, 1971).

24

Development of Modern Education in Birbhum District from 1871 to 1947

*Md. Kamrul Hasan

Abstract

Western Education came in India with the establishment of British Rule in India. It was same for Bengal and District Birbhum also. Modern Education started with the initiative taken by the Baptist Missionary. They were very active in the propagation of Modern and Western Education in different parts of the District. Specially by the Srirampur Missionary and the other Missionaries. Most important center of learning western education in the district was Birbhum Zila School, River Thompson School, Bolpur High school, Krishna Chandra College etc. During the 1st quarter half of 20th century Modern Education started gaining impetus in the District.

Keywords : *Mordern, Education, Birbhum ,District, Baptist, Missonary, Zila School, Krishna Chandra College.*

Development of Modern and western education is said to have started with the establishment of British Rule in India. Modern education in Bengal in general and Birbhum in particular started with the initiative taken by number of Missionaries, specially the Christian Missonaries.¹ Development of modern education in Birbhum district started with the establishment of Baptist Mission in Birbhum district by Srirampur Mission. The Mission was situated in Suri.² Reverend James Williamson was entrusted with the responsibility to look after the work of the Mission. He was an assistant surgeon of Suri Jail. It is very important to note that modern and western education and the new ideas came with the establishment of the British Imperialist Authority. It is also important to note that English education spread throughout Bengal with the active effort and support of the Christian Missionaries. According to Sir Jadunath Sarkar, "The History of Indian Renaissance... began with our study of English literature and modern Philosophy and Science from books written in English language.... as early as 1789 we find an appeal published in a Calcutta paper by several Bengali gentlemen inviting

Note- Research Paper Received in September 2017 and Reviewed in September 2017

*Research Scholar, Department of History, Aliah University, Kolkata, West Bengal

some European to write a grammar of the English language for the benefit of the Bengal people.... But from 1810 onwards we find English education, at first of the School standard, spreading throughout Bengal, thanks to the efforts of the Christian Mission.”³ William Carey established the first women school in Birbhum district in 1821 along with Dacca and Chittagong. It is also reported in Adam’s Report on vernacular education in 1837 that the district had two English schools. One of the schools was run by Reverend Jams Williamson was established in Suri town and other was established in Raipur. As per the recommendation of the Bengal Council of Education, Birbhum Zila School was established on 9th December 1851.⁴ Education made rapid progress in Birbhum district where the number of government and aided schools rose from 3 to 81 from the time period of 1856-57 to 1870-71.⁵ The total number of students also increase from 247 to 2810. During Sir George Campbell’s administration of Bengal a vast expansion of primary education also took place. As per as the report of W.W. Hunter the Government Zila School in Birbhum was one of the best in Bengal.⁶ It was reported in the statistical account that on 31st March 1873 it contained 270 peoples, the daily average attendance being 195 which was a decided improvement on the previous year. Eighteen candidates presented themselves for entrance examination to the Calcutta University.⁷ From Hetampur School, two candidates appeared in the entrance examination in the Calcutta University while Birbhum Mission School send six students.⁸ There were two Government Middle Schools one each at Purandarpur and Tantipara.⁹ There were also eight aided Middle Class English Schools. In the year 1884, a middle vernacular school for female was established after the name of Lieutenant Governor Rivers Thompson who was a great exponent of women education.¹⁰ Similarly one boarding school was established for the women students by the Baptist Zenana Mission.¹¹ According to L.S.S.O’Malley there were the existence of seven high English schools with 1610 peoples in 1909-10 which were in existence in different places of the district e.g., Bandgora, Hetampur, Labpur, Rampurhat, Larakonda. L.S.S.O’Malley also stated that there were no less than 25 middle English Schools (20 aided and 5 unaided) attended by 2565 boys and 15 girls. Similarly Narayanpur Mission Girls’ School was established by a Danish Missionary Hans Peter Hansen Kamp.¹²

He was joined by his wife Mrs. Signey Kamp. The school has great influence of the development of educational system of Birbhum district. There were large numbers of schools which were established in different places of the district which had great contribution for the promotion and development of modern education. Kaijuli Higher Secondary School, Kedarpur High School of Mahammad Bazar Police Station, Sainthia High School, Ahmadpur J.D High School of Sainthia Police Station, Hetampur Raj Higher Secondary School, Dubrajpur R.B.S.D. High School of Dubrajpur Police Station, Barhara High School, Nakraconda High School of Khayrasol Police Station, Bolpur Boys High School, Bolpur Girls High School, Bahiri Brajasundari High School, Bandgora Higher Secondary School of Bolpur Police Station, Labpur High school, Kurunnahar High School, Kurumba Mukundalal High school of Labpur Police Station, Kurnahar Sibendra High school, Khujutipara High School, Daskalgram High School, Nanur Chandidas High school of Nanur Police Station, Mayureswar High School, Kundola High School, Mallarpur High school of Mallarpur Police Station, Rampurhat High School, Chandpara High School, Rampurhat Girls High School,

Development of Modern Education in Birbhum District from 1871..... 115

Bishnupur High School of Rampurhat Police Station, Nalhati Higher Secondary School, Mitrabhum High School, Lohapur Higher Secondary School of Nalhati Police Station, Paikar High School, Rajgaon High School, Murarai A.K. Institution of Murarai Police Station were the pioneer institutions of the district which were largely responsible for the promotion of education, specially modern education among the inhabitants of the district during the period of study.¹³ Similarly Krishna Chandra College of Hetampur which was founded by Maharani Padma Sundari Devi of Hetampur Rajbati was established in 1896 was largely responsible for the promotion of the Modern and Higher Education.¹⁴ Similarly Vidyasagar College at Suri which was established in 1942 as a branch of Vidyasagar Institute Calcutta had some great contribution for the promotion of modern education in the district.¹⁵ It must have contributed in the development of modern education to the larger section of the society. Visva-Bharati has grown out of the Santiniketan Ashrama founded in 1863 by Maharshi Devendranath Tagore, the father of Kabi-guru Rabindranath Tagore in the vicinity of the mauzas of Bolpur.¹⁶ Surendranath Tagore and Prasanta Chandra Mahalanobis jointly drafted the constitution of Visva-Bharati which was adopted and registered in 1922.¹⁷ Large number of scholars like Sylvain Levi, G. Tucci, M. Collins, L. Bogdanow, Julius Germanus, J.B. Pratt visited Santiniketan and taught in Vidyabhabana.¹⁸ The establishment of Visva-Bharati infused the ideas of west into the minds of the students to understand Education and Philosophy in much deeper perspective which have influenced the promotion of Modern and Scientific Education among the people of the District.

References

1. L.S.S. O'Malley, *Bengal District Gazetteer, Birbhum*, Re-printed by West Bengal Government, 1996, p. 35.
2. Ibid.
3. Sarkar, Jadunath., *India Through The Ages*, pp. 61-62.
4. *History of Birbhum Zila School*, Government of Bengal, Calcutta, 1931, p. 3-4.
5. Hunter W.W., *Statistical Account of Birbhum*, A Statistical Account of Bengal, Vol.-IV, Part-III, Published by Department of Higher Education, Government of West Bengal, Calcutta, 2001, p. 117
6. Ibid, p. 119.
7. Ibid.
8. Ibid, p. 121.
9. Ibid.
10. Sinha, Sukumar., *Suri Sohorer Itihas*, Ashadip, Kolkata, p. 44
11. Sinha, Sukumar., 'Birbhum Zilai Shikhar Kromo Vister', *Birbhumer Mukh*, Tarun Tapan Basu (ed.), Radharani, Suri, First Edition 2016, p. 522.
12. Ibid.
13. Majumdar, Durgadas., *West Bengal District Gazetteers, Birbhum*, Government of West Bengal, 1975, pp. 458-462.
14. Ibid, p. 462.
15. Ibid, p. 463.
16. Ibid, p. 470.
17. Ibid, p. 472.
18. Ibid, p. 473.

25

Child Labour Migration and its problem in Odisha

*Dr. Sirisa Kumar Shadangi

Abstract

Child Labour migration means the movement of large number of children from one place to another in search of better opportunities for wage, work etc. Children who migrate with or without their parents face several psychosocial and economic problems and are exposed to exploitation. Child labour is a heinous custom in Odisha. It is existed both in rural and urban areas. Children belonging to poor sections of society, generally scheduled caste and scheduled tribes are victimized to this. Over one lakh workers from the state have been sent through middlemen to work in other states. Migration has been the human instinct since the beginning of human civilization. People like to migrate to different places in search of better opportunities. The UNO Report of 2012 reflects HIV incidence in larger epidemics in seven countries like China, India, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Thailand and Vietnam. Schooling is indispensable to fight against child labour. It provides knowledge to combat against social exploitation, ignorance, poverty and make a child success in life.

Key words: *Child; Labour; Migration*

Introduction : Child Labour migration means the movement of large number of children from one place to another in search of better opportunities for wage, work etc. Children who migrate with or without their parents face several psychosocial and economic problems and are exposed to exploitation. Child labour is a heinous custom in Odisha. It is existed both in rural and urban areas. Children belonging to poor sections of society, generally scheduled caste and scheduled tribes are victimized to this.

Note- Research Paper Received in July 2017 and Reviewed in August 2017

*Lecturer in History, Anchalika Mahavidyalaya, Jagannath Prasad, Ganjam, Odisha

Central India Journal of Historical And Archaeological Research, CIJHAR

The history of child labour in Odisha existed in the form of child slaves. The children of less than 8 years were purchased as slaves like articles of trade. Children of slaves took birth as slaves, lived and died as slaves unless the master liked to release them from slavery.¹ Kautilya pointed out that the trade of children as slaves was not prohibited in *Miechchas*. Because they were backward and uncivilized. On the other hand Arya child was prohibited to become slave. The existence of child labour in ancient India cannot be denied.² Later on, Kautilya realized that children were not physically fit to do ignoble work. So he sought to bring was to impose a ban upon the slave and purchase of children as slaves. Any person pledging or selling his minor children of his relatives as slaves was heavily fined.³

The economic practice of child labour in India dates back to the industrial revolution. As a result, children began to be employed in industries and industrial establishments, in large numbers.⁴ This was pointed out by the Royal Commission on Labour in 1929-31. The Commission described unsatisfactory employment and working conditions of the child labours.⁵

Child labour is a multi-dimensional problem. Various social, economic and demographic factors work together. It is an extreme form of human exploitation where innocent children are forced to undertake hard and dangerous work. It deprives them the educational opportunities, minimizing their chances for vocational training and condemning them to low wages.⁶ Family poverty compels the children to do labour.

For the poor, there are few sources of bank loans, governmental loans or other credit sources. But due to illiteracy, he can't able to use this. Hence, he enters the local money lenders; for an average of two or three thousand rupees and parents exchange their child's labour to local moneylenders. The second important factor is that of family debt. It compels, the younger generation forcing young children to be the bonded labour.⁷

B.N. Juyal (1985) has studied the inhuman exploitation inflicted upon child labourers. He has remarked that, "Child labourers rescued in the famous Bilwaria incident where physical torture, such as branding with hot iron, bruises and lathi blows were given. They were severely beaten with iron rods if they were slow at work, made mistakes in the weaving, if asked for adequate food or even they went out without master's permission. At night they were all locked up in a small room. Once they were caught in the act of escaping, their feet were tied together."⁸

The children were engaged as domestic servants, sweepers, construction sector, dairy units, hotels and restaurants, manufacturing activities etc. Child labour is certainly a tragic phenomenon. What is even more distressing to see is that the children themselves become commodity, rather than their labour, being commodity.⁹ Fernandez, Burra and Anand (1986) in their report on Child Labour unfolds that 80 per cent of labourers belong to the scheduled caste and scheduled tribes. They have been exploited and marginalized in Odisha for centuries. A major consequence of this is the deprivation of education. Thus the child labour become an unjust social system.¹⁰

Bidies are cheap cigarettes and their manufacturing has long been by children's hands, which come much cheaper than machinery. Engaged for long hours of work child labourers suffer permanent physical deformation as well as contracting chronic bronchitis and T.B. In the carpet weaving, child labourer's work in rows behind the looms, in pits dug in the floor of the loom sheds.¹¹

S.N. Tripathy (1989) studied the problem of bonded laborer in Odisha and its tribal districts. It is the tribal regions of Kondhmal district of Odisha indebtedness and bondage are the main factors of child labour.¹² Joda and Singh (1991), studying the child labour in dry agricultural lands in Odisha concluded that the average productive period, when the farmers reap the maximum benefits usually extends. 3 to 4 months of the monsoon season. During this period in order to accelerate overall incomes of the family, children did not attend schools and were found engaged in agricultural operations. In dry season children were found involved in various informal works like animal grazing and harvesting minor crops for family consumption etc. Thus, the education and schooling of children in Odisha were severely affected resulting the final dropouts.¹³

S.N. Tripathy examines the problem of child labour in a tribal district of Odisha and highlighted that land alienation over the years has been the most significant cause of backwardness of the tribal people of Phulbani district. Decline in the forest area due to Podu or shifting cultivation, restrictions imposed by the government on the use of forests by the tribal people, decline in the agricultural productivity, large-scale transfer of land to non-tribal, uncertain rain falls, frequent crop failures-all these entangles the tribal children in misery.¹⁴

The street working children are predominantly from the rural areas 63 percent are the bonded labourers. Poverty is the principal reason for them.¹⁵ The research reveals that "given this environment of indifference, apathy and often abuse at home, the children have become the addicts of habit of smoking biddies, eating pan, drinking liquor, Drug addiction etc.¹⁶ The environment milieu has brought them in contact with the gamblers, liquor dealers, pick-pickers, drug-pushers and also drug addicts.

Street and working children live in more vulnerable conditions and are found to be more prone to these habits. Children reported that their jobs are insecure, subject to harassment, and vindictive action by the employer, contractor and policemen. In physical terms, children reported tiredness, ill health and illness. They were subject to physical and verbal abuse at the work site. Lack of drinking water and toilets at the work site were frequently reported as major problems. The detrimental conditions of work are not likely to affect the immediate health and well being of children but could result in serious long-term effects on morbidity and mortality. When a young child is exposed to stress and injuries, the physical growth of that child may be permanently damaged.¹⁷

The number is far greater than the number of children employed in the carpet, glass bangle, gem polishing, and limestone industries put together in India. Child labour in these industries did not exceed 25 per cent, with a majority of children being boys, whereas in cottonseed, girl's child labour constitutes 90 per cent of the labour force.¹⁸

Over one lakh workers from the state have been sent through middlemen to work in other states. In 2014, 1,90,011 migrant workers were sent through 3,044 Labour agents under interstate migrant workmen act 1979.¹⁹ But according to researchers, over three lakh labourers including minor children from western Odisha districts had gone to work in brick kilns in states like Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu and Karnataka.²⁰

During past two years, 726 Migrant workers were rescued from workplace outside the state. Under interstate Migrant workmen act 1979, 159 criminal cases were filed during past five years.²¹ The statistics points out highest 32,487 Migrant workers from Bolangir had been engaged in other states by Labour agents while 20,233 workers had gone from Khurda district.²²

From 2013 till March 2014 district police and Labour department had tracked hundreds of Migrant workers were sent to other states in Nuapada²³ Expert says, Odisha sends more than 20 lakhs migrant workers every year. A large number of workers from Ganjam migrate to states like Maharashtra, Gujrat and Goa.²⁴

The alarming news is that Odisha Government has claimed that it has rescued 726 migrant workers where as Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Karnataka had officially released 1400 workers after identifying them as bonded labourers.²⁵

According to other sources like census and NSS more than 2.5 million Migrants from different parts of Odisha working in different cities of India. Ganjam is the highest supplier, more than 6 lakhs of labour force to different parts of country like Surat, Ahmedabad, Mumbai, Chennai, Kerala, Kolkata and Delhi.²⁶

Thus to conclude, migration has been the human instinct since the beginning of human civilization. It has been recognized that migrants are at significant risk for transmitting HIV/ AIDS. According to National AIDS Control Society "Migration is fueling India's HIV epidemic." The UNO Report of 2012 reflects HIV incidence in larger epidemics in seven countries like China, India, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Thailand and Vietnam. In India the prevalence of HIV stood at 0.31%. The prevalence of HIV/ AIDS in Ganjam is high and occupies 8th position in India. But our concern is for the forced labour. Schooling is indispensable to fight against child labour. It provides knowledge to combat against social exploitation, ignorance, poverty and make a child success in life.

References

1. Kulshrestha, J.C, Child Labour in India, Ashish Publishing House, New Delhi, 1978, p.49
2. Ibid.,
3. Tripathi, S.N, Exploitation of Child Labour in Tribal India, Daya Publishing House, Delhi, 1991, p.8
4. B.Hogoliwala, T.N, Economics of Labour and Industrial Relations, Sahitya Bhavan, Agra, 1982, p.196.
5. Tripathi, S.N, Exploitation of Child Labour in Tribal India, Daya Publishing House, Delhi, 1991op.cit, p.8
6. Ibid P- 6
7. Ibid
8. Juyal, B.N, (1995), Child Labour and Exploitation in Carpet Industry, Indian Social Institute, New Delhi
9. Ibid P-9
10. Fernandes, Walter, Burra, Nerra, Anand, T.S., Child Labour in India, (A summary of a Report), Indian social Institute, New Delhi, 1996.
11. S.Khothari, "There's Blood on those Match Stricks, "Economics and Political Weekly, XVIII, 2 July 1983, p.1191.
12. Patil, B.R., Working Children in India, D.B. Publishers (P) Ltd., Bangalore, 1988.
13. Tripathy, S.N., Bonded Labour in India, Discovery Publishing House, New Delhi, 1989.
14. Tripathy, S.N., Exploitation of Child Labour in Tribal India, Opcit. P-10
15. Human Rights Watch, The Small Hands of Slavery: Bonded Child Labour in India, Human Rights Watch, Asia, Children's Right Project, New York, 1996.
16. Punalekar, S.P., Street Children in Urban in Tripathy, S.N., (Edited op.cit.
17. Swaminathan, Madhura, Economics Growth and the Perspective of Child Labour: Evidence from an Indian City, Indira Gandhi Institute of Development Research, Mumbai, 1998, p. 152.
18. Venkateswrlu, Davuluri, "Keeping Girl Child Laboureres Bonded for Life"., The Hindu, Dated. 23.01.20001, p. 5.
19. Information of the state Legislative Assembly , Minister PrafullaMallick updated on march 2017.
20. Souvenir Migrant labour in india: issues and challenges, Gopalpur College2016, Berhampur P. 4. ,
21. Ibid. P 5
22. Ibid
23. Ibid
24. Ibid
25. Ibid
26. Ibid

26

Annexation of Punjab and Creation of Ambala Division Between 1849 To 1947

*Dr. Jaswinder Kaur

Abstract

The present paper focuses on the administrative and political reforming of Punjab as a region after the very significant historical development of the Annexation of Punjab by the British and the gradual decline of Sikh power towards the last vestiges of Sikh rule in the area. This is done with the motive of studying the changes and transitions in both the political and administrative set up which led to the creation of Ambala Division henceforth.

Keywords : Annexation, Division, Cis-Satluj, Darbar, Administration, Region, 1947

The objective of the paper is set equally to study the political and administrative imperatives that ultimately led to the creation of the Ambala Division. Finally, it is also the objective of the paper to observe and account for the changing cartography of the Ambala Division after its creation.

The Commissioner of the Cis-Satluj states had been appointed at Ambala before 1849. Therein the Ambala Area also acted as the Headquarters of the Division, which comprised of the area which lay between the British north- west of Jamuna frontier and the river Satluj.

As a result of the political changes which took place in the first few Decades of the 19th century and as an indirect corollary of the British policy of curtailment of powers inherited by the independent rulers, the picture of Cis-Satluj states had undergone a rapid change.¹The first and second Sikh Wars had placed the loyalty of Sikh Chiefs towards the British to test and most of them had been found wanting except for the Chiefs of Patiala, Jind, Nabha, Faridkot, Malerkotla,

Note- Research paper Received in July 2017 and Received in August 2017.

*Department of History, GGSDS College, Kheri Gurna (Punjab)

Volume VI, Number 23, July-September 2017, ISSN 2277-4157

Chhachhrauli (Kalsia), Raikot and Buria.² By the year 1849, most of the Chiefs were either at loss of their territory or were deprived of their powers and lost all civil, criminal and fiscal jurisdiction that they held before. It can be argued that this period also marked the formal transition of administration of the Cis-Satluj States to the British.

In the Second Anglo-Sikh War the British secured a decisive victory and on March 12, 1849 the Sikhs surrendered and laid down their arms to the British. Then forth the Sikh Darbar was held at Lahore on 29 March, 1849, in which Maharaja Daleep Singh and the council of Regency conceded accession to the East India Company, which led to the complete annexation of Punjab during the regime of Lord Dalhousie³ on behalf of the Crown. All the terms of annexation were settled with Maharaja Daleep Singh.⁴

Khilnani explains the annexation in the following words: “The death of Ranjit Singh proved disastrous for the Sikh State. The disruptive forces gained momentum and progressively hastened the dissolution of the Sikh kingdom. The English always eager to profit by internal dissensions in neighboring territory set in motion unscrupulous diplomacy and finally annexed the land of five rivers in 1849”.⁵

Sir Henry Elliot, the Foreign Secretary of the time, held a Darbar at Lahore for the formal pronouncement of the decision of the Government of India about the annexation. The motives for the annexation had pronounced both economic as well as political dimensions.⁶

As per *Ambala District Gazetteer* and *Punjab State Gazetteer*, the Cis-Satluj States were placed on the same footing as the other Commissionerships in the region. Just like the other Commissionerships it was placed under the superintendence of the Board of Administration settled at Lahore. It was at this time that the colonial government made “Ambala” the Headquarter of a district and Division under the newly formed Punjab Administration”.⁷ The separate offices of Sessions Judge and Commissioner were permanently allocated to the five districts, namely, Ferozepur, Ludhiana, Ambala, Thanesar and Shimla.⁸

Dalhousie established the ‘Board of Administration’ in the Punjab at Lahore in March 1849, with the power to communicate directly with the Governor General⁹, a privilege to be precise. This Board of Administration was also created to cater to the administrative needs of the newly annexed territories and constituted the supreme administrative body which subsumed under it all the other major organs and political, civil and financial control. For the allowance of proper administration of the province a Board of Administration was set up under sir Henry Lawrence as President, Mr. John Lawrence and Mr. Charles Mansel as the heads of Revenue and Judicial Department respectively.¹⁰ Henry Lawrence returned as resident and opposed annexation; but Governor-General Dalhousie was determined, and in April 1849 he formally consented to the treaty in which Dalip Singh conceded sovereignty to the British for a pension.¹¹

Annexation of Punjab and Creation of Ambala Division Between 1849..... 123

An important historical source, *History of India under the Company and the Crown*, however mentions that in the beginning the administration was placed under the board of three commissioners. According to the book, Henry Lawrence was the President of the board at the time and his brother John Lawrence and Charles E. Mansell were the members. Within a period of three years, law and order was put back in action in the province. This was ensured by disarming the people and construction of fortresses along the frontier. Means of communication and transport were developed simultaneously. New codes of criminal and civil procedure were also laid down¹² to ensure that the law an order remains in check.

Though majority the Hindi speaking region of Punjab had come under the British rule in 1803, no significant improvement was attempted to be made in the general condition of the people of the area.

When the Punjab was given the status of an Indian Province in 1859, Sir John Lawrence became its first Lieutenant Governor.¹³ At this time Ambala, Ferozepur, Thanesar, Ludhiana & Simla fell under the Commissioner & Superintendent Cis-Satluj states.¹⁴

There is clear evidence that the Ambala Division was created between 13-8-1863 and 20-11-1863. This can be asserted on the basis of the testimony that letter No. 504 dated 25-11-1863 from the Secretary to Government is addressed to the Commissioner and Superintendent, Ambala Division. On the other hand letter no. 371 dated 13-8-1863 was the last one addressed to the Commissioner and Superintendent Cis-Satluj States.¹⁵ In 1862, Thanesar district was broken down. Two years later, in 1864 Sirsa district was also broken down.¹⁶ However, under the Commissioner & Superintendent of the newly formed Ambala Division, it is evident that the Ambala, Ludhiana & Simla were the only three districts in the Division. This is borne out by the letters dated 20-5-1864 to 15-2-1864.¹⁷

Parganas of Shahbad, Ladwa and a part of Thanesar were also brought under the jurisdiction of the Ambala Division and were constituted into Pipli Tehsil. In 1866, Pehowa Pargana from Karnal was transferred to Pipli Tehsil of Ambala.

In 1899, Kalka-cum-Kurari estates and Kasauli and later in 1916, Sanawar were transferred from Simla district to Ambala district.¹⁸

In 1886 Ambala Division was also merged into Delhi Division.” Ambala was till 1886 the headquarters of a separate Division containing Ludhiana & Simla.¹⁹

It was only in the year 1911 when the capital of India was transferred from Calcutta to Delhi that the Ambala Division once again became the headquarters of a Division. Kalka, Kurali, Sanawar were added to Ambala district from Simla district.²⁰

After the Coronation Durbar in 1911, Delhi proper and a portion of Delhi district ceased to be territories of Punjab. The districts of Punjab were grouped

into five Divisions. One of the Divisions was Ambala Division, which consisted of the districts of Ambala, Simla, Karnal, Rohtak, Hissar and Gurgaon. The position remained to continue so till 1947, the year of the partition of the India²¹ post the achievement of the independence.

It can be summed up that Ambala was gradually developed with the passage of time. As a Division it had seen many changes in its administration which occurred till 1947 at frequent intervals. After the annexation of the Punjab in 1849, the Cis-Satluj States Commissionership, were placed under the Board of Administration. The Chiefs of various estates were either left at loss of their territory or were deprived of their powers and reduced to the position of the Jagirdars (land lords) entitled only to collect revenues assigned to them by lending it out for various purposes including agriculture and others. In perpetuity the subject to the doctrine of lapse was enforced to the same. A commissioner who was appointed in place of the Political Agent, at Ambala, looked after the districts of Ludhiana, Ambala and Simla.²² By the order of the Governor-General's proclamation of March 1849, Punjab became a part of the British Empire in India. The administration of this newly won and acquired territory was entrusted to a board of administration consisting of three commissioners for effective governance. Within a period of three years law and order was put to place in the province and new codes of criminal and civil procedure were drawn up.²³

In 1858, the areas beyond Jamuna, that is areas of Meerut and Agra Divisions were gradually removed and made a part of United Province of Agra and Oudh. The new province which covered the districts of Shimla, Ambala, Hissar, Karnal, Rohtak, Gurgaon and Delhi was known as Delhi province.²⁴

The Ambala Division was then created in 1863 as per the letter no. 371 dated 13-8-1863. In 1884, Commissioner of Ambala, came under the charge of Commissioner of Delhi Division, as the Ambala Division cease to exist. Ambala was till the year 1886 the headquarters of a separate Division consisting of Ludhiana & Simla.²⁵

After the Coronation Durbar in 1911, Delhi proper and a portion of Delhi district stopped being part of Punjab. The districts of Punjab were systematically grouped into five Divisions. One of the Divisions was Ambala Division, which consisted of the districts of Ambala, Simla, Karnal, Rohtak, Hissar and Gurgaon. The position remained so till 1947.

References

1. Suresh K. Sharma, *Haryana – Past & Present*, Vol. 2, New Delhi, 2006, p. 46.
2. L.C. Gupta and M.C. Gupta, *Haryana on Road to Modernization*, New Delhi, 2000, p. 6.
3. Bari, *Company ki Hakoomat*, Lahore, 1969, p.362.
4. Major Evans Bell, *The Annexation of the Punjab and the Maharaja Duleep Singh, 1882*, Delhi, 1983, p.105.
5. Khilani N.M, *Panjab under the Lawrence's*, Simla, 1951,p. (i).
6. Bakhshish Singh Nijjar, *History of the United Punjab*, Vol.I, New Delhi, 1996, p.24.

Annexation of Punjab and Creation of Ambala Division Between 1849..... 125

7. *Ambala District Gazetteer*; 1882-83, p.67.
8. *Ibid.*
9. Syed Muhammad Latif, *History of the Punjab*, Calcutta,1889, p.574.
10. G.S. Chhabra, *Advanced History of the Punjab*, Vol.II, Ludhiana, 1973, p.362.
11. Beck Sanderson, *Ethics of Civilization*, Vol-XX, South Asia 1800-1950, Delhi, 2008, pp.125.
12. P.E. Robert, *History of India under the Company and the Crown*, London, 1947, pp. 345-46.
13. P.E.Robert, *History of India under the company and the Crown*, (London,1947). pp. 345-46.
14. Letter no.54,20 Jan.1859,*Press list of Ambala Division of General & Political Department (1857-1880)*, Sr.No.391-398, pp.56-57
15. *Press list of Ambala Division of General & Political Department (1857-1880)*, pp.90-91.
16. *Punjab Administration Report*, 1911-12, p.20.
17. *Press list of Ambala Division of General & Political Department (1857-1880)*, Sr.no.625-627, pp.92-93.
18. *Gazetteer of India, Haryana, Ambala district*, 1984, p. 2-3.
19. *Extracts from the District & States Gazetteers of the Punjab*, Pakistan, p.4; *Punjab District Gazetteer* Volume-VII, Part-A, Ambala District 1923-24, p.1.
20. As the *Civil and Military Gazette* noted: "The new Agent will not be Commissioner with the business of half a dozen Punjab districts on his hand; but an officer whose sole duty will be to act as an intermediary between the Lieutenant Governor and the State. Cit. in *Khalsa*, 23rd January, 1901, *Reports on Native Newspapers Punjab for 1901*, p.65.
21. Kusum Lata ,*State Policy and Women Education in Haryana : 1900-1991*, Ph.D. Thesis, Kurukshetra University, Kurukshetra, p.10.
22. R.L.Anand, *Punjab District Census Handbook No. 5, Ambala District*, Reprint, 1967, p.7.
23. P.E.Robert, *History of India under the Company and the Crown*, London, 1947, pp. 345-46. *Ibid.*
24. Extracts from the *District & States Gazetteers of the Punjab*, Pakistan, p.4; *Punjab District Gazetteers* Volume-VII, Part-A Ambala District 1923-24, p.1.
25. *Ibid*

Resistance Movement to the British in Mohuri Zamindari in Odisha

*Sanjukta Panda

Abstract

Mohuri was one of the ancient Zamindari of Ganjam in Southern Odisha. The Zamindari of Mohuri was originated from the Gajapati kings of Odisha and matrimonial relation were connected with the Zamindars of other Estates. Narain Deo was the ruler of Mohuri. There was a battle between Mohuri and the French as a result 37 European officers were killed by the Paiks of Narain Deo on the spot. From strategic point of view, it was an important area consisting of 7 forts. The disturbances in the Estate of Mohuri between 1767 to 1850 reflected the deep seated feeling of the local aristocracy, the local militia and the common man against the foreign rulers.

Key words: Mohuri; Zamindari

Introduction : Mohuri was one of the ancient Zamindari of Ganjam in Southern Odisha. The word ‘Mohuri’ is brought from the Odiya word ‘Mohrah’ which means trumpet.¹ The Mohuri Zamindari was surrounded by the estates like Khallikote, Athagada, Biridi, Huma and Aska in the North East to the North were Dharakote and Badagada Zamindari. The Zamindari of Mohuri was originated from the Gajapati kings of Odisha. The Royal family of Mohuri lived in the Mohuri fort which lay 8 miles to the West of Berhampur town. The old Mohuri fort is known as Mohoda, a small village existing now.² Prior to 1767, Mohuri was under the Muslim rule. Narain Deo was the ruler of Mohuri. At Mansurcotah, there was a battle between Mohuri and the French³ as a result 37 European officers were killed by the Paiks of Narain Deo on the spot.⁴ Narain Deo wrote a letter to Robert Clive for help to destroy the French. Robert Clive accepted, sent 60 European soldiers to help Narain

Note- Research Paper Received in July 2017 and Reviewed in August 2017

*Bellaguntha Women’s Science College, Bellaguntha, Ganjam, Odisha

Central India Journal of Historical And Archaeological Research, CIJHAR

Resistance Movement to the British in Mohuri Zamindari in Odisha 127

Deo. After a brief struggle between the French and English, the French abandoned their settlement from Ganjam by the end of 1759.⁵

From strategic point of view, it was an important area consisting of 7 forts. The army of Mohuri consisting of 3000 men.⁶ Edward Cots ford came to Mohuri in the early part of 1767. He wanted to settle the annual tribute of Mohuri at the amount of Rs. 30,000/- per year.⁷The same was paid by the Raja without any difficulty. The next year the tribute was raised to Rs. 45,000/-, excess fifteen thousand with-in a period of one year. The Raja felt unhappy to pay the extra amount. In addition to it, Raja sent 400 Paiks to assist the British troops in a campaign against the Zamindar of Athagarh and 500 peons on 19th October 1768 against BhimDeo, the Raja of Vijayanagar and Pratapgiri who refused to give up the company's fort at Kurla.⁸Cots ford was pleased for the friendly assistance of the Raja.

Narain Deo died on 10th February 1770 and was succeeded by his son. Harihara Narendra Deo. Cots ford refused to recognize Harihara Narendra Deo as the Raja of Mohuri unless he paid the arrears. The courtiers of Mohuri wanted Harihara Narendra Deo to be the Raja of Mohuri as he was the legitimate son of the late Raja. They agreed to pay the amount producing Rs. 28,201/- for security and the rest to be paid in four months. Cots ford agreed to this proposal. As Harihara Narendra Deo, the new Raja was a minor, Govinda Praharaj, was appointed as his manager by the Government.⁹ Under his management tributes were paid to the Government regularly for seven years. On the other hand the poorer section of Mohuri could not tolerate his oppressive measures for which Rane of Mohuri extended her hand in the murder of Govinda Praharaj.¹⁰ Govinda Praharaj was assassinated in 1776. It ended the first decade of British administration in Mohuri. After that, Rajguru Patro was appointed as the manager of Mohuri. Gopinatha Narendra Deo who was known as Majhia Deo and Sana Deo, the step brothers of Harihara Narendra Deo supported the cause of the common men and became their champions.. Mean time the Raja supported the anti-British fraction. Rajguru Patro was assassinated on 6th April 1781 at Berhampur. It brought the situation on to a climax and made GopiMaharatha the new manager of the estate. By this time the arrears of the Zamindar amounted to Rs. 65,000/-.¹¹ Mr. John Turing, the resident at Ganjam realized that there was no other way to collect the amount except seizing the standing crops. ¹²Gopi Maharatha was dismissed.

The situation took a dramatic change after the murder of Harihara Narain Deo, the Zamindar of Mohuri on 10th December 1782 .Mohuri become the seat of serious disturbance almost for 40 years.¹³There was severe famine towards the end of 1789 and it reached its climax by May 1790.¹⁴People died in large number. The people compelled the Government to appoint Krishna Priya Devi, the wife of Harihara Narain Deo as the Rani of Mohuri.¹⁵

The permanent settlement was introduced by Lord Cornwallis, with a view to they would bring a balance between the cultivators and the land holders.¹⁶ In 1804 Permanent Settlement was introduced in Mohuri.¹⁷ Mohuri was settled for the annual tribute of 60,000 rupees. This was a heavy amount for the Zamindari because Mohuri was paying Rs. 45,000 earlier.¹⁸

Krishna Priya Devi, who was reinstated as Zamindar of Mohuri felt it difficult to collect such a heavy amount and pay to the Government. By 1809 the arrears had accumulated to 30,725 rupees. She was unable to pay the arrears. She was removed from her position in 1810 and the Estate was sold to an employee named Bundum Chalamoya in the Collector's office for Rs. 40,000.¹⁹ She was offered 100 rupees a month towards pension. In the meanwhile peons of Mohuri who had been dispossessed of their Inam lands, started their agitation against the Government under the leadership of Sursingh Maratha. Sursingh Maratha was a potential force and capable of bringing great disaster to the Government. Under the command of Sursingh Maharatha's brother Cawlo Santo, armed with match locks and 400 Khondos, set fire to the town of Berhampur on 8th March 1817 at 10 O' clock at night in twenty different places..

The Government decided to offer a reward of 10,000 rupees for the capture of Sursingh Maharatha.²⁰ In 1819 the Government soldiers occupied Sirkoot, the fortress of the Mohuri Royal family and captured Sursingh Maharatha along with most of his followers and he was sent as a state prisoner.²¹ Mr. Thackery took immediate steps to establish peace in Mohuri Zamindari. He recommended the removal of Bundum family from Mohuri.²² After the purchase of the Estate from the Bundum family, Krishna Chandra Narendra Deo, the son of Majhia Deo, six years old was placed in charge of the administration of Mohuri on 17th July 1821. As the Zamindar was a minor, the Zamindari was placed under the court of wards. The Government realized that it would be impossible to manage the Estate with Krishna Priya Devi stationed at Berhampur or any part of Southern Odisha. They decided to remove her to Chicacole.²³

Mr. Robert Alexander Bannerman, the collector from 1838-1843 appointed Kabisurya Baldev Rath, as the manager of Mohuri. The situation took a turn in 1844 in Mohuri. The Zamindar Krishna Chandra Narendra Deo was termed insane and he was ousted from the affairs of the British Government as he could not collect adequate land revenues. The Estate was brought under the direct control of the collector and from 1844 to 1850, it remained so. Even after removing him the position of collection did not improve. The arrears start at 71, 459 rupees. In 1850, the arrears amounted to Rs. 1,64,280.²⁴ Finally it was confiscated by the Government on 7th October 1850. The disturbances in the Estate of Mohuri between 1767 to 1850 reflected the deep seated feeling of the local aristocracy, the local militia and the common man against the foreign rulers. Politically, the period was a period of upheaval.

References

1. Letter of R. Bayard, Sub-collector Dated 6th November 1832, Berhampur, General Report of the G.D.R Volume 3897 PP.-412-416.
2. Letter of Cortsford to Government dated 16th December 1769, G.D.R Vol.825.
3. GanjamDistrict ManualOp.Cit, PP-92, 93.OSA, BBSR.
4. IBID. P87.
5. IBID P. 38.
6. Letter of Cortsford to Government dated 16th December 1769, G.D.R Vol.825
7. Ibid.
8. GanjamDistrict Manual op.cit,P-86.
9. Representation of Harihara Narain Deoto the chief of Ganjam2nd Nov 1778GDR. Vol1728.
10. GanjamDistrict Manual op.cit,P-109.
11. Ibid.P.116.
12. Letter of Harihara Narendra Deo to Chief of Ganjam 21st August 1782 G.D.R. Volume 732.
13. Ibid.P.117
14. A letter from the Collector of Ganjam to the Secretary to Government Fort St. George dated 24th July 1839 Vol.383 P-9.
15. A letter of Lt. Mac Nell to chief of Ganjam 23rd May 1786 G.D.R Volume 734
16. Kaya, William The Permanent Settlement in Bengal, 1890, Madras, P-79.
17. Extract of Report from the Late Commissioner at Cuttack on 20.12.1814, Revenue Records Acc. No. 448.
18. Letter of Collector to Board of Revenue dated 30th April 1819, G.D.R. Vol.800.
19. Letter of Board of Revenue from Collector, dated 18th May 1819.
20. Letter of Collector to Board of Revenue dated 21st December 1806. G.D.R., Vol.786.
21. GanjamDistrict Manual, Op.Cit, P-142.
22. Mukherjee, P. History of Odisha in the 19th Century Vol.VI Utkal University Cuttack 1964, P-189-190.
23. Extract from a General Letter from England in the Judicial Department dated 8th September 1824. G.R.C Vol. 3899. op.cit, PP-239-240. T.N.A.
24. GanjamDistrict Manual,Op.Cit, P-154.

हिन्दू धर्म में जाति प्रथा का उद्भव एवं विकास एवं समाज के विकास पर इसके प्रभाव

*डॉ. गीता यादवेन्दु

सारांश

धर्म एक ऐसा व्यापक शब्द है जिसके सामने आते ही किसी समाज का इतिहास और उनके जीवन की भूमिका स्पष्ट हो जाती है। 'धर्म' शब्द में एक सम्पूर्ण समाज की संस्कृति, आचार, विचार, रहन-सहन रीति-रिवाज एवं जीवन प्रणाली निहित होती है। संस्कृत भाषा की 'धृ' धातु से धर्म शब्द बना है जिसका तात्पर्य है धारण करना, आलम्बन देना, पालन करना। ऋग्वेद में अधिकतर स्थानों पर धर्म शब्द का प्रयोग धार्मिक विधियों या धार्मिक क्रिया संस्कारों के रूप में ही प्रयुक्त हुआ है। यथा ऋग्वेद 1.22.18, 5.26.6, 7.43.24, 9.64 आदि स्थानों पर। अथर्ववेद (9.9.17) में धर्म शब्द का प्रयोग "धार्मिक क्रिया संस्कार करने से अर्जित गुण के अर्थ में हुआ है।"²

छांदोग्य उपनिषद् (2.23) में धर्म का एक व्यापक अर्थ मिलता है। इसके अनुसार धर्म की तीन शाखाएँ मानी गईं (1) यज्ञ, अध्ययन एवं दान अर्थात् गृहस्थ धर्म (2) तपस्या अर्थात् तापस धर्म (3) ब्रह्मचरित्र अर्थात् आचार्य के रूप में ग्रह में अन्त तक रहना।¹ इस प्रकार धर्म शब्द का अर्थ समय-समय पर परिवर्तित होता रहा है। किन्तु अन्त में यह मानव के विशेषाधिकारों, कर्तव्यों, बन्धनों का द्योतक, आर्य जाति के सदस्य की आचार विधि का परिचायक एवं वर्णाश्रम धर्म का द्योतक हो गया। ऋग्वैदिक युग के अन्त तक भारतीय समाज का चार वर्णों में स्पष्ट विभाजन हो चुका था, और वर्ण व्यवस्था भारतीय समाज का अभिन्न हिस्सा बन गई थी। प्रारंभिक ऋग्वैदिक व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था का जो प्रारंभ हुआ उसी का विकसित रूप जाति हैं जिसे धार्मिक स्वीकृति प्रदान कर स्थायी एवं मजबूत स्वरूप प्रदान किया गया। ऋग्वेद में दो वर्णों का उल्लेख प्राप्त होता है आर्यवर्ण एवं दास वर्ण। इसी ऋग्वेद में समाज का तीन वर्णों में विभाजन प्राप्त होता है। (1) ब्रह्म (पुजारी वर्ग), (2) क्षत्र (योद्धा वर्ग), (3) विश (सामान्य जनता)। समाज

Note- Research Paper Received in July 2017 and Reviewed in July 2017

*एसोसिएट प्रोफेसर, इतिहास विभाग, आगरा कालेज, आगरा, उत्तर प्रदेश

Central India Journal of Historical And Archaeological Research, CIJHAR

का चौथा वर्ग शूद्र कैसे उत्पन्न हुआ इस सम्बन्ध में ऋग्वेद के दसवें मण्डल के 11वें मंत्र में दिया गया विवरण इस प्रकार है। “जब देवताओं में विराट पुरुष को विभाजित किया तो कितने हिस्सों में बाँटा? उसका मुख क्या था? उसके हाथ क्या थे? उसके दो जानु और पैर क्या थे? ब्राह्मण उसका मुख, राजस्य (क्षत्रिय) और बाहु वैश्य उसके जनु थे और शूद्र उसके पाँव से उत्पन्न हुए।”

ऋग्वेद का यह पुरुष सूक्त केवल विश्व या मनुष्य रचना का वर्णन नहीं करता बल्कि समाज का चार वर्णों में विभाजन करता है। ये मंत्र बताते हैं कि ईश्वर ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र को अपने शरीर से बनाया। (इस प्रकार सामाजिक विभाजन को धार्मिक स्वीकृति प्रदान की गई)। मंत्र 12 ईश्वरादेश है जो बताता है कि समाज की व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिए। यह व्यवस्था चतुर्वर्ण व्यवस्था कहलाती है।⁴ वर्ण व्यवस्था समाज में पहले से मौजूद थी क्योंकि प्रत्येक सभ्य समाज में श्रेणियाँ पाई जाती हैं। हड़प्पा सभ्यता में भी समाज में पुरोहित, योद्धा, व्यापारी एवं शिल्पी वर्गों में विभाजन के प्रमाण मिलते हैं। पुरुष सूक्त द्वारा इस चतुर्वर्ण व्यवस्था को कानूनी जामा पहनाया गया, और आदर्श सामाजिक व्यवस्था का रूप दिया गया। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि “चार स्तरीय (चतुर्वर्ण व्यवस्था) को मैंने गुणों एवं कर्मों के विभाजन के अनुसार बनाया है। समस्त धर्म सूत्रों, स्मृतियों, अर्थशास्त्र तथा ब्राह्मण विचारधारा के समस्त ग्रंथों में जिस बात पर सर्वाधिक जोर दिया गया है वह है वर्ण आधारित। सामाजिक व्यवस्था को कायम रखना राजा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। वर्ण व्यवस्था को बनाये रखना।”⁵ कौटिल्य का कहना है धर्म प्रवर्तक के रूप में राजा चतुर्वर्ण व्यवस्था का रक्षक है।⁶ मनु के अनुसार राज्य तभी फल फूल सकता है जब तक कि वर्णों की शुद्धता कायम रहे।⁷ शूद्रों की उत्पत्ति के सिद्धान्त-शूद्र की उत्पत्ति का प्रथम विवरण ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से प्राप्त होता है जिसमें 16 मंत्र हैं जिसके अनुसार चारों वर्ण के उत्पन्न प्रजापति के विभिन्न अंगों से हुई जिसमें सबसे निचले यानि पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए।

यजुर्वेद के दो भाग हैं शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की बाजसनेई संहिता में दो कथायें हैं पहली में केवल पुरुष सूक्त को ही दुहराया गया है दूसरी में मंत्र 14-28 के अनुसार सबसे अंतिम स्तुति से शूद्र उत्पन्न हुए कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता ने शूद्रों की उत्पत्ति से संबंधित 5 वर्णन मिलते हैं जिनमें से एक तो बाजसनेई संहिता वाला ही है बाकी चार में तैत्तिरीय संहिता 71/13/4 के अनुसार वृहस्पति ने सृजन की इच्छा की मुख से निवृत्ति को देवताओं में अग्नि के छन्दों में गायत्री, समन में स्थान्तर, मनुष्य में ब्राह्मण और पशुओं में बकरे को बनाया अतः ये मुख्य हैं क्योंकि ये मुख से उत्पन्न हुए हैं। छाती से देवताओं ने इंद्र, छन्धों में त्रिष्टुव समन में वृहत, मनुष्यों में राजन्य और पशुओं ने भेड़ को बनाया। अपने मध्य से सप्तदज्ञ स्तोम, देवताओं में वैरुप मनुष्यों में वैश्य और पशुओं में गाय को उत्पन्न किया। पेट से एकावंश स्तुति, छन्दों में अनुष्टुप समन में वैराज, मनुष्यों में शूद्र और पशुओं में घोड़े को बनाया। अतः घोड़ा और शूद्र सब जीवों के वाहक हैं और इसीलिए शूद्रों को यज्ञ करने का अधिकार या आज्ञा नहीं है। तैत्तिरीय ब्राह्मण (अथर्ववेद का ब्राह्मण) 1/2/7 के अनुसार ब्राह्मण देवताओं से और शूद्र असुरों से उत्पन्न हुए। आपस्तम्भ धर्म सूत्र के प्रश्न पटल खण्ड 1 सूत्र 4-5 में कहा गया

है कि 4 वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इन चारों में क्रमशः हर एक जन्म से अपने बाद वाले वर्ण से श्रेष्ठ है। शूद्र तथा पतित को छोड़कर सब वर्णों के लिए उपनयन, वेद पाठ तथा यज्ञ विहित है।⁸ ब्राह्मण शास्त्र ग्रंथों से यह स्पष्ट नहीं होता कि वास्तव में शूद्र कौन थे और यह चौथा वर्ण कहाँ से अस्तित्व में आया। पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार जब आर्य बाह्य आक्रमणकारी के रूप में भारत आए और यहाँ के मूल निवासियों को उन्होंने दास या दस्यु कहा। ये दास या दस्यु रंग में साँवले थे जबकि आर्य गोरे थे। इन्हें विजित कर दास बना लिया गया और शूद्र कहा गया। पाश्चात्य विद्वानों के मत काफी हद तक ठीक जाने पड़ते हैं किन्तु इसके विरुद्ध भी अत्यन्त मजबूत तर्क विद्यमान हैं। ऋग्वेद में ऐसा कोई मत नहीं है कि आर्य भारत में बाहर से आए। वे तो बार-बार मेरी गंगा, मेरी यमुना, मेरी सरस्वती कहते हैं। यदि आर्य बाहर से आए होते तो ऐसा न कहते।⁹

मैक्समूलर के अनुसार आर्य शब्द अर तथा आरा से मिलता है। अतः आर्य शब्द का अर्थ गृहस्थ अथवा धरती जोतने वाला हो सकता है। वैश्य शब्द विश से निकलता है जिसका अर्थ गृहस्थ है। मनु की लड़की इडा का अर्थ है जुती हुई धरती मैक्समूलर का ही कहना है, “कोई आर्य जाति नहीं थी। आर्य एक भाषा का नाम है।”¹⁰ ऐसे भी प्रमाण नहीं मिलते कि आर्यों और दस्युओं में कोई बड़ी लड़ाई हुई। छोटे-मोटे झगड़ों का विवरण स्थान-स्थान पर आए हैं। ऋग्वेद के अनेक मंत्र से ऐसा भी ज्ञात होता है कि दास तथा दस्यु आर्यों को साथ-साथ एक होकर सार्वलौकिक शत्रुओं से लड़े संभवतः मुख्य झगड़ा धर्म का था। ऋग्वेद (मंत्र संख्या 10-22-8) में लिखा है, “हम लोग दस्यु जातियों के बीच रहते हैं। ये लोग यज्ञ नहीं करते। किसी में शक्ति नहीं रखते उनकी रीतियाँ पृथक् है। वे मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। आर्यों और दस्युओं की दूसरी भिन्नता जो ऋग्वेद के अध्ययन से ज्ञात होती है वह थी भाषायें भिन्नता। दास व दस्युओं को ऋग्वेद में मृधावक कहा गया है अर्थात् लोग जो मधुर नहीं बोलते। श्री अविनाश चन्द्र दास का मत है कि दास या दस्यु था तो जंगली जाति के थे या वैदिक आर्यों से भिन्न थे। जो लोग लड़ाई में पकड़ लिए गए वे गुलाम बना लिए गए और शूद्र कहलाए।¹¹ श्री काणे के अनुसार जिन लोगों को आर्यों ने हराया वे शूद्र कहलाए। इन सब विवरणों से यह कहीं भी सिद्ध नहीं होता कि आर्य भारत से बाहर के थे और शूद्र यहाँ के स्थानीय निवासी। आर्य कबीलों के निवासी थे और यह कबीले आपस में ही लड़ते रहते थे। जो लोग पराजित होते थे वे दास बना लिए जाते थे। संभवतः इसी दास वर्ग को और सामाजिक विषमताओं के फलस्वरूप उत्पन्न श्रमिक वर्ग के लोगों को शूद्र वर्ण में शामिल कर दिया गया और कालांतर में ऋग्वेद के अन्तिम मण्डल में पुरुष सूक्त की रचना कर शूद्रों की उत्पत्ति का एक सिद्धान्त बना दिया गया। ऋग्वेद में अनेक जगह ऐसे विवरण है जो शूद्रों को आर्यों के बीच का ही सिद्ध करते हैं। प्रारंभ में सामाजिक स्तरीकरण केवल वर्ण थे, परन्तु समयांतर के साथ वर्णों में जातियाँ संयुक्त हो गयी और एक-एक वर्ण में अनेक जातियाँ उत्पन्न हो गयी। वर्ण विभाजित समाज में जब विदेशियों का आगमन हुआ तो उन्होंने बड़ी आसानी से स्वयं को यहाँ स्थापित कर लिया। उनके अस्तित्व के औचित्य को सिद्ध करने के लिए वर्ण संकर का सिद्धान्त रचा गया। जातियों की उत्पत्ति के लिए अनुलोम और प्रतिलोम के सिद्धान्त बने। जब स्त्री उच्च वर्ण की और पुरुष निम्न वर्ण का हो तो वह प्रतिलोम सम्बन्ध होता

है। उदाहरण के लिए ब्राह्मण स्त्री और शूद्र पुरुष की संतान चांडाल होगी। इसका विपरीत अनुलोम होता है जैसे कि ब्राह्मण पुरुष व शूद्र स्त्री की संतान अनुलोमज होगी और निषाद कहलाएगी।

जाति प्रथा के औचित्य को सिद्ध करने के लिए कई सिद्धान्त गढ़े गए। इनमें प्रथम के अनुसार अपनी प्राकृतिक प्रवृत्ति एवं प्रतिभा के अनुसार संपूर्ण समाज चार वर्गों में विभक्त है। वस्तुतः वर्ण व्यवस्था की नैसर्गिकता का सिद्धान्त उनका है जो इसे कायम रखना चाहते थे अन्यथा बिना परिवेश, वातावरण व परिस्थितियों को ध्यान में रखे मनुष्य के प्राकृतिक गुणों का मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है? दूसरा सिद्धान्त पवित्रता एवं अपवित्रता के भावों पर आधारित था। तीसरे सिद्धान्त के अनुसार जाति प्रथा की शुरुआत श्रम विभाजन के आधार पर हुई। उत्पादन वृद्धि और आर्थिक प्रगति के लिए पेशे के अनुसार श्रम विभाजन कर दिया गया जिससे जातियों का जन्म हुआ। वैदिक युग में जातियाँ पेशे पर आधारित थी और व्यवसाय परिवर्तन संभव था किन्तु सदियों बाद यह असंभव हो गया। श्रम विभाजन के अन्तर्गत ब्राह्मणों और क्षत्रियों का उत्पादन कार्य से हटा दिया गया और उसे वैश्यों और शूद्रों को सौंप दिया गया। जाति व्यवस्था ने सामाजिक स्तरीकरण में एक बड़ा अतिरिक्त वर्ग बनाने का कार्य किया जो वास्तव में श्रमिक वर्ग था और समाज में प्रभुत्वशाली वर्ग की आवश्यकताओं के मुताबिक इस वर्ग की संख्या बढ़ाने के उपाय किए गए। बौद्ध धर्म के उदय (लगभग 500 ई.पू.) से गुप्त वंश (300-500 ई.) का समय जाति व्यवस्था के सुनिश्चितीकरण और इसके लिए सिद्धान्तों के निर्माण का काल है। इस समय विदेशी यात्रियों के विवरणों से ज्ञात होता है कि वे इस जटिल व्यवस्था को ठीक से समझ नहीं पाये। मैगस्थनीज (300 ई.पू.) भारत में 7 जातियाँ पढ़ता है। ह्वेनसांग के भी इसी तरह के वर्णन हैं। वास्तव में वे जातिवाद की आनुवांशिकता को व्यवसाय अपनाने की आनुवांशिकता समझते थे।¹²

मुस्लिम आक्रमण जब हुए तो उन्होंने धर्म परिवर्तन और मूर्ति भंजन के प्रयास तो किए परन्तु कभी भी असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था को नहीं छुआ ना ही इसे रोकने के प्रयास किए। (अलबरूनी को छोड़कर जो कि एक धर्म विचारक से ज्यादा एक वैज्ञानिक चिन्तक था।)¹³ भारतीय व मुस्लिम दोनों ही राजसी वर्ग ने जाति व्यवस्था को पोषित किया क्योंकि शासक वर्गों को सदैव ही नवीन उत्पादों और श्रमिक वर्गों की आवश्यकता रही। जाति व्यवस्था मध्यकाल में वर्ग शोषण का मुख्य हथियार बन गई। इसका फायदा शासक वर्गों ने उठाया। जिनमें पहले कुलीन वर्ग के लोग और दूसरे जमींदार थे। कृषक वर्ग को भी जाति व्यवस्था ने विभाजित कर दिया। एक जाति सम्बन्धित किसान और दूसरा निचले तबके का श्रमिक वर्ग। छोटे उत्पादक व व्यापारियों में भेद फिर किसान और कर दाताओं में भेद थे। समर्थ वर्ग कमजोर वर्ग का शोषण करता था। शोषण व अत्याचार के विरुद्ध जो आन्दोलन हुए उन्हें हम कृषक आन्दोलन कहते हैं। भारतीय कृषक यूरोप या चीन के कृषकों की तरह जागरूक नहीं थे। वे या तो जमींदारों का अनुकरण कर रहे थे या धार्मिक समुदायों से सम्बन्धित थे। (जैसे कि मराठा, सिख या सतनामी) या फिर जाति विशेषों से सम्बन्धित थे (जाट, अफगान आदि) वे स्वयं को केवल कृषक के रूप में सामने लाने में और आर्थिक व सामाजिक माँगों को उठाने में असफल रहे। इस असफलता का

मुख्य कारण जाति व्यवस्था ही थी जिसने कभी भी कृषक को कृषक तथा व्यापारी को व्यापारी नहीं रहने दिया और ना ही कभी एक वर्ग को दूसरे वर्ग से जुड़ने दिया।

निष्कर्ष आधुनिकय युग में भी हम देखें तो कमोवेश यही स्थितियाँ विद्यमान है। हिन्दू भारतीय समाज अभी भी जातियों और समुदायों में विभक्त है। बहुसंख्यक वर्ग अभी भी दलित, पिछड़ा व चेतनाहीन है। हिन्दू समाज के विकास में केवल जाति प्रथा ही एकमात्र अवरोध है ऐसा नहीं कहा जा सकता। मुसलमानों में जाति प्रथा नहीं है फिर भी उनके समाज में पिछड़ापन व्याप्त है। ना ही ऐसा है कि जाति प्रथा को समाप्त हो जाने से हिन्दू धर्म में जो कुछ है सब समाप्त हो जायेगा। वैसे भी अब लोग नाममात्र के ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र रह गए हैं। वास्तव में तो वे अब मंत्री, नौकरशाह, व्यावसायिक, लखपति, उद्योगपति, जैसे शक्तिशाली श्रेणियों में विभाजित हो गए हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात हमारे संविधान ने अनेक जटिल विषयों को हुआ है। जातिप्रथा, संयुक्त परिवार, उत्तराधिकार के नियम सभी विषयों को संविधान में शामिल किया गया है। संविधान ने अस्पृश्यता को खत्म किया है हिन्दू विवाह कानून के अनुसार विभिन्न जातियों के लोग एक दूसरे से विवाह कर सकते हैं। आधुनिक परिस्थितियाँ अनेक सामाजिक, धार्मिक रूढ़ियों को तोड़ रही है। आधुनिक तकनीकी व्यापार एवं बहुराष्ट्रीयकरण ने धार्मिक जंजीरों को कमजोर किया है। भारतीय समाज भी सदियों के बन्धनों को प्रगति में अवरोध मानकर घुटन महसूस कर रहा है और सामाजिक धार्मिक परिवर्तनों को हम अपने आसपास स्पष्ट रूप से महसूस कर रहे हैं।

संदर्भ ग्रंथ

1. धर्म शास्त्र का इतिहास डॉ. पाण्डुरंग वामन कणे, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान प्रथम भाग पृष्ठ-3
2. ऋत सत्यं तपो राष्ट्र श्रमो धर्मश्च कर्म च। भूत, भविष्युदशिशेवीर्यं लक्ष्मीवाले बले।
3. त्रयो धर्मस्कान्धा यज्ञोध्ययन, दानमिति, प्रथमास्तव एतेति, द्वितीये ब्रह्मचार्याचार्य कुलापासी तृतीयोऽत्यन्तया त्मानमाचार्य कुलऽवसादयन। सर्व एते पुष्पलोका भवन्ति ब्रह्मसंस्थाऽमशतत्वमोति।
4. Dr. B.R.Ambedkar, Who were the Shudras P.14.
5. विष्णु स्मृति, XXVI, संपादक जे. जौली, 1881 कलकत्ता पृ. 38-40
6. कौटिल्य, अर्थशास्त्र III-I
7. मनु स्मृति, यत्रत्वैतवारिहवस्ज्जयन्ति वर्णदजक राष्ट्रिकेः। सहतद्राण्ड क्षिजमेव विनश्यति मनुस्मृति X, पृष्ठ 6.
8. Maxmular, Science of Language, Vol-I, P. 276-277
9. Maxmular, Biography of Words, P-89 and 120-121.
10. Maxmular, Biography of Words, P-89 and 120-121.
11. A.C. Das, "Rigvedic Culture, Page 133.
12. Irfan Habit, Essays in Indian History, Tulika Books P. 169
13. वही, पृष्ठ 173

29

प्राचीन भारतीय समाज में नामकरण संस्कार-एक दृष्टि

*डॉ. प्रणव देव

सारांश

समाज में व्यक्ति की पहचान उसके नाम के आधार पर होती है। प्राचीन धारणा के अनुसार नाम पहचान और प्रतिष्ठा ही नहीं दिलाता अपितु व्यक्तित्व का संस्कारक भी है। इसलिये इसे शोडष संस्कारों में स्थान दिया गया था। प्रस्तुत शोधपत्र में प्राचीन भारतीय हिन्दू समाज में प्रचलित नामकरण संस्कार के महत्व और विधि-विधान की चर्चा की गई है। निखिल विश्व में नाम का महत्व सर्वविदित है। नाम से ही व्यक्ति, वनस्पति ही नहीं अपितु समस्त ब्रह्माण्ड के अवयवों को पहचाना जाता है। प्रस्तुत शोधपत्र में प्राचीन भारतीय हिन्दू समाज में प्रचलित नामकरण संस्कार की चर्चा की जा रही है।

नामकरण संस्कार प्राचीन भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण धार्मिक संस्कार के रूप में स्थापित किया गया था। शतपथ ब्राह्मण ('तस्मात् पुत्रस्य जातस्य नाम कुर्यात्')¹ तैत्तिरीय संहिता², आपस्तम्ब गृह्यसूत्र³, आप्वलायन गृह्यसूत्र⁴ याज्ञवल्क्यस्मृति⁵ के साथ-साथ मनुस्मृति⁶ में इसका सविस्तार वर्णन किया गया है। नाम व्यक्ति के सम्पूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। इसलिए नामकरण संस्कार को संस्कारों में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। नाम के अनेक उदाहरण वेदों में मिलते हैं। ऋग्वेद (9.75.1) के सोमसूक्त में बहुवचन में 'नामानि' शब्द मिलता है। ऋग्वेद (10.54.4.) में ही इन्द्र के चार नामों का वर्णन आया है।⁷ वेदों में अनेक व्यक्ति और गोत्रवाचक नाम मिलते हैं। यथा- ऋग्वेद (5.33.8)में त्रसदृस्यु (अपना नाम), पौरुकुत्स्य (पुरुकुत्स का पुत्र), गौरिक्षित (गिरिक्षत का वंशज) के साथ-साथ यज्ञ कर्म के बाद रखे जाने वाले चौथे नाम की चर्चा (ऋ. 8.80.9) भी है। इसी प्रकार बृहदारण्यक उपनिषद्⁸ में नाम के महत्व को रेखांकित करने वाला एक संवाद मिलता है। इसमें प्रश्न है कि मरने के पश्चात् पुरुष को क्या नहीं छोड़ता है? इसका उत्तर है 'नाम'। इसी नाम से वह अनन्त में अपनी पहचान बनाता है। महाभारत काल

Note- Research Paper Received in July 2017 and Reviewed in July 2017

*इतिहास विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़, राजस्थान

Volume VI, Number 23, July-September 2017, ISSN 2277-4157

में नामकरण संस्कार के अवसर पर जातक शिशु में अभीष्ट उच्च गुणों की प्रतिष्ठा के प्रयोजन से उसके नाम को भावी जीवन की प्रवृत्तियों का परिचायक बनाया जाने लगा था। महाभारत के आदिपर्व⁹ में कुल के सम्मान्य महापुरुषों के नाम पर अथवा जन्मनक्षत्र के अधिष्ठाता देव के नाम के अनुरूप शिशुओं के नाम रखने का प्रचलन दिखाई देता है, साथ ही कुछ नाम पराक्रमियों की स्मृतियों के स्वरूप रखे जाते थे, जिनके करने के पश्चात् पिता को पुत्र प्राप्त हुआ होगा। सांस्कृतिक भारत में प्रायः सदा से ही किसी व्यक्ति, ऋषि-मुनि, देवता के अनुरूप नाम रखने अथवा साधारणतः कुल, गोत्र एवं माता-पिता के नाम पर अथवा उनके द्वारा किये गये महान् पराक्रमी कार्यों के अनुसार नाम रखने की परम्परा रही है। इन सबके उदाहरण 'विष्णु सहस्रनाम' में प्रभूत संख्या में प्राप्त होते हैं। धर्म 'शास्त्रकार मित्रमिश्र रचित वीरमित्रोदय के संस्कार प्रकाश'¹⁰ पर उद्धृत बृहस्पति के वचन के अनुसार नाम ही सम्पूर्ण व्यवहार का हेतु है। वह समस्त कार्यों में शुभावह भाग्य का कारण है। नाम से ही मनुष्य यश प्राप्त करता है, अतएव नामकरण संस्कार अत्यन्त प्रशस्त है

‘नामाखिलस्य व्यवहारहेतुः शुभावहं कर्मसु भाग्यहेतुः।

नामैव कीर्तिं लभते मनुष्यस्ततः प्रशस्तं खलु नामकर्म।।’

वैदिक काल के पश्चात् नामकरण संस्कार में नाम निर्धारण संबंधी कुछ नियम बनाये गये। शतपथ ब्राह्मण¹¹ में सर्वप्रथम यह उल्लेख मिलता है कि उत्पन्न हुए पुत्र का नामकरण किया जाना चाहिए। नाम का आरम्भ घोष वर्णों से होना चाहिए। नाम का एक अक्षर अंतःस्थ वर्णों में होना चाहिए एवं अन्त में विसर्ग होना चाहिए। दो अक्षरों का नाम होने पर पुरुष को लौकिक प्रतिष्ठा और चार अक्षर का नाम होने पर आध्यात्मिक अभ्युदय की प्राप्ति होती है। वैदिक संहिताओं तथा ब्राह्मणग्रन्थों में व्यक्ति के दो अथवा तीन नामों का पुनः-पुनः उल्लेख हुआ है। इन नामों के विभिन्न आधार भी वर्णित हुए हैं। जैसे अपना नाम, माता एवं उसके गोत्र के नाम के साथ वंश का नाम, नक्षत्र का नाम गुप्त नाम आदि। पुरुष के नाम में युग्म अक्षर तथा स्त्रियों के नाम में अयुग्म अक्षर होने चाहिए।

गृह्यसूत्रों में नामकरण के विषय में अनेक नियमों का निर्धारण किया गया है। आप्ललायन गृह्यसूत्र¹² पारस्कर गृह्यसूत्र¹³ में नामकरण के संबंध में अनेक नियम मिलते हैं। पारस्कर के अनुसार 'दशम्यामुत्थाप्य ब्राह्मणान् भोजयित्वा पिता नाम करोति' अर्थात् शिशु का नामकरण जन्म के दसवें दिन ही पिता द्वारा करना चाहिए तत्पश्चात् तीन ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। शिशु का नाम किस प्रकार का होना चाहिए इसके लिए प्रस्तुत निम्नलिखित प्रमाण द्रष्टव्य है

‘द्व्यक्षरं चतुरक्षरं वा घोषवदाद्यन्तरन्तःस्थम्।

दीर्घाभिनिष्ठानं कृतं कुर्यान्न तद्धितम्।’

अर्थात् बालक का नाम दो या चार अक्षरों का होना चाहिए, पहला घोष, मध्य में अन्तःस्थ वर्ण, अन्तिम वर्ण दीर्घ कृदन्त होना चाहिए, तद्धितान्त नहीं। पुरुष तथा स्त्री के नाम में क्या वैशिष्ट्य हो? कन्या का नामकरण आकारान्त, तद्धितान्त और विषम संख्यक वर्णों वाला चाहिए।

विभिन्न वर्णों के नामों में क्या-क्या अभिप्राय निहित हो? आदि अनेक बातों पर विचार किया गया है। विभिन्न वर्णों के नामकरण के सन्दर्भ में यह उल्लेखनीय है- 'शर्म ब्राह्मणस्य, वर्म क्षत्रियस्य, गुप्तेति वैश्यस्य।' भारतीय संस्कृति के कृष्ण, भरत, अर्जुन, पाणिनि, सीता आदि नामों का परीक्षण, शास्त्रीय नियमों के आधार पर करने से यह सहज आभासित होता है कि नामकरण निर्धारण में गृह्यसूत्रों के नियमों को शिथिल कर दिया जाता था। बौधायन ने नामकरण की उस पद्धति का निर्देश किया है, जिसके अनुसार आजकल प्रायः नाम मिलते हैं। इस पद्धति में नाम किसी ऋषि, देवता या पूर्वज के नाम के आधार पर होना चाहिए। देवताओं के नाम सीधे-सीधे अपना लेने का विरोध कुछ धर्मशास्त्रों में मिलता है। इस प्रकार शिवदास, देवदत्त, ब्रह्मप्रकाश आदि नाम उचित लगते हैं। परन्तु राम, विष्णु, सुरेन्द्र, महेन्द्र आदि नाम पुरुष के लिए रखना उचित नहीं है। विष्णुपुराण¹⁴ के अनुसार नाम अर्थहीन, निन्दनीय, अपशब्द युक्त, अमांगलिक और घृणास्पद नहीं होना चाहिए। अत्यन्त दीर्घ या अत्यन्त लघु और कठिन अक्षरों वाले नाम नहीं होने चाहिए। नाम का उच्चारण सुखपूर्वक होना चाहिए और उसके अन्तभाग के वर्ण लघु होने चाहिए।

बौद्ध साहित्य में नाम का अर्थ प्रमुखतः मानसिक प्रवृत्ति का संकेतक है। सौन्दरनन्द¹⁵ में बताया गया है कि कुछ विद्यार्थियों के नाम गुरुओं के नाम पर रखे जाते थे। एक पिता के दो पुत्र राम व वासुभद्र अपने गुरु के नाम पर क्रमशः गार्ग्य और गौतम के नाम से जाने गये। बौद्ध साहित्य में नामकरण में व्यवसाय के नाम को भी जोड़ा गया। जबकि वैदिक काल में नाम के आगे क्रमशः चारों वर्णों के लिए शर्मा, वर्मा, गुप्त तथा दास और उनके पर्यायों को उपाधि रूप में जोड़ने का प्रचलन नहीं मिलता है। संभवतः इन उपाधियों का प्रयोग उस युग में विशेष रूप से होने लगा जब कोई मनुष्य अपने कर्म और व्यक्तित्व के विकास के बल पर अपने में स्ववर्ण अथवा स्वजाति की झलक नहीं ला पाता था, तथापि वह अपनी जाति की उत्कृष्टता का बोध कराना आवश्यक समझता था। शायद वैदिक एवं बौद्ध (अवैदिक समाज) के संक्रमण के युग में नाम के आगे शर्मा, वर्मा आदि मानसिक प्रवृत्ति की द्योतक उपाधियां जोड़ी गईं। स्मृतिकार मनु ने गृह्यसूत्रों के विभिन्न जटिल नियमों का परित्याग कर दिया तथा नामकरण के अत्यन्त सरल नियम प्रस्तुत किये। संक्रमण युगीन समाज की नामकरण प्रकृति का निदर्शन मनु की उस योजना से भी होता है, जिसमें उन्होंने ब्राह्मण का नाम मांगल्यपूर्ण, क्षत्रिय का नाम बलयुक्त, वैश्य का नाम धनवाचक तथा शूद्र का नाम जुगुप्सित होना चाहिए। चारों वर्णों के नाम के साथ-साथ एक उपाधि होनी चाहिए, जिससे क्रमशः शर्म (प्रसन्नता), रक्षा, पुष्टि तथा प्रेश्य (सेवा) का संकेत मिले¹⁶

मांगल्यं ब्राह्मणस्य स्यात् क्षत्रियस्य बलान्वितम् ।

वैश्यस्य धनसंयुक्तं शूद्रस्य तु जुगुप्सितम् ॥

शर्मवद् ब्राह्मणस्य स्याद् राज्ञो रक्षासमन्वितम् ।

वैश्यस्य पुष्टिसंयुक्तं शूद्रस्य प्रेश्यसंयुक्तम् ॥

भारतीय संस्कृति के उद्गायक महाकवि कालिदास ने ज्योतिष के आधार पर जातक के गुण और भाग्य सम्पदा को ध्यान में रखकर नाम संस्कार करने का निर्देश रघुवंश (2/21) में, रघु के नामकरण के संदर्भ में दिया है

**“श्रुतस्य यायादयमन्तमर्भकस्तथा परेशां युधि चेति पार्थिवः ।
अवेक्ष्य धातोर्गमनार्थविच्चकार नाम्ना रघुमात्मसंभवम् ।।”**

अर्थात् शब्दों के ठीक अर्थ पहचानने वाले राजा ने रधि धातु का जाना अर्थ समझ कर अपने पुत्र का नाम इसलिये रघु रखा कि वह सम्पूर्ण शास्त्रों के पार पहुँच जायेगा और युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं के व्यूहों को तोड़ कर उनके भी पार चला जायेगा। यद्यपि व्यवहार में यह देखा गया है कि चाण्डाल तक का नाम श्रीदेव हो सकता है।¹⁷ श्री का प्रयोग आदर के अर्थ में किया जाता रहा है। प्राचीन साहित्य में इसके अनेक उदाहरण मिलेंगे। यथा मृच्छकटिकम्¹⁸ के छठे अंक में “श्रीचारुदत्त”।

कन्याओं के नाम में अयुग्म अक्षर होने के साथ-साथ मनु के नियमों के अतिरिक्त आ, ई या दा अक्षरों से नाम के अन्त होने की रीति का उल्लेख मिलता है। ऐसा नाम क्रमशः सीता, कौमुदी या सुभद्रा या मोक्षदा हैं। कन्याओं के नाम नदी, नक्षत्र, सूर्य, चन्द्र आदि के नामों पर नहीं होना चाहिए न उनसे देवताओं के द्वारा दी गई नामाभिव्यक्ति होनी चाहिए। विष्णुदत्ता नाम कन्या के लिए नहीं रखा जा सकता। मनु के अनुसार कन्याओं के नाम सरलता से उच्चारण करने योग्य, अक्रूर, स्पष्ट अर्थ वाले, मनोरम, मांगलिक, दीर्घ वर्ण से अन्त होने वाले तथा आशीर्वादात्मक हों¹⁹

**“स्त्रीणां सुखोद्यमक्रूरं विस्पष्टार्थं मनोहरम् ।
मांगल्यं दीर्घवर्णान्तमाषीर्वादाभिधानवत् ।।**

कालान्तर में कन्याओं के नाम का महत्व इतना बढ़ गया कि उनके विवाह के समय उनके नाम को भी आधार बनाया जाने लगा। कुछ धर्मशास्त्रकारों ने नियम बनाया कि नक्षत्र, वृक्ष और नदी के नाम पर जिस कन्या का नाम हो, उसे विवाह के लिए नहीं चुनना चाहिए। मनु ने यह बताया कि इनके अतिरिक्त मलेच्छ, पर्वत, पक्षी तथा दासी के नाम पर जिनके नाम हों, उन कन्याओं से विवाह नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही भयंकर नाम वाली कन्यायें परिवर्जित हैं। मनुस्मृति²⁰ और वात्स्यायन के कामसूत्र²¹के अनुसार

**“नक्षत्राख्यां नदीनाम्नीं वृक्षनाम्नीं च गर्हिताम् ।
लकार-रेफोपान्तां च वरणे परिवर्जयेत् ।।”**

जिस माता-पिता के जातक अल्पायु में मर जाते थे, वे अपने शिशु का अभव्य नाम रखकर उसके जीवन की आशा करते थे। उदाहरणार्थ कल्हणकृत ‘राजतरंगिणी’²² के अनुसार रानी विभवमती के लड़के का नाम गुरुओं ने भिक्षाचर रखा था। नामकरण संस्कार के समय शिशु की आयु क्या हो? इस विषय में सूत्र एवं स्मृति साहित्य में शिशु के जन्म के दसवें दिन से लेकर दूसरे वर्ष के प्रथम दिन तक यह संस्कार सम्पन्न करने का पृथक्-पृथक् ऋषियों ने विधान दिया है। मनु के अनुसार जन्म से दसवें अथवा बारहवें दिन नामकरण संस्कार किया जाना चाहिए, तथापि वे दिन अशुभ अथवा प्रतिकूल हो, तो अन्य किसी शुभ तिथि अथवा पुण्य महूर्त अथवा नक्षत्र में नामकरण किया जा सकता है²³

“नामधेयं दशम्यां तु द्वादश्यां वाऽस्य कारयेत् ।

पुण्ये तिथौ मुहूर्ते वा नक्षत्रे वा गुणान्विते ।।

भाष्यकार विश्वरूप और कुल्लुक भट्ट के अनुसार इसे ग्यारहवें दिन सम्पन्न करना चाहिए। मेधातिथि ने इसे 10 वें दिन सम्पादित करने का निर्देश दिया है। बृहस्पति ने यह व्यवस्था दी है कि शिशु का नामकरण जन्म से दसवें, बारहवें, तेरहवें, सोलहवें, उन्नीसवें अथवा बत्तीसवें दिन सम्पन्न करना चाहिए। साधारणतः प्रसूति की समाप्ति के बाद किसी अच्छे समय व दिन में नामकरण संस्कार का आयोजन किया जाता था। याज्ञवल्क्यस्मृति के भाष्यकार अपरार्क के अनुसार शुद्धि कम से कम दस दिन व अधिक से अधिक एक मास की मानी जानी चाहिए तथा इसकी समाप्ति के बाद ही नामकरण संस्कार की संयोजना की जाती थी। इस संस्कार में बालक की आयु संबंधी अनेक उदाहरण मिलते हैं। वाल्मीकि रामायण²⁴ में राम आदि चारों भाइयों का नामकरण जन्म के ग्यारह दिन बाद सम्पन्न हुआ था “अतीत्येकादशाहं तु नामकर्म तथाकरोत्”। बाणभट्ट ने कादम्बरी²⁵ में लिखा है कि तारापीड ने अपने पुत्र चन्द्रापीड का नामकरण शुभ मुहूर्त में जन्म के दस दिन बाद किया था। (प्राप्ते दशमेऽहनि पुण्ये मुहूर्ते चन्द्रापीड इति नाम चकार-कादम्बरी पूर्वभाग)। कन्नौज के गहड़वाल शासक जयचन्द्र ने भी अपने पुत्र हरिश्चन्द्र का नामकरण संस्कार जन्म के तीन सप्ताह बाद सम्पन्न किया था।²⁶ इस संस्कारोत्सव पर उसने अपने पुरोहित ऋषिकेश शर्मन को दो ग्राम दान में प्रदान किये गये थे।²⁷ नामकरण संस्कार की विधि का भी प्राचीन साहित्य में उल्लेख मिलता है। प्रसूति का अषौच दूर हो जाने पर घर को धोकर स्वच्छ कर लेना चाहिए। माता-पिता स्नान करने के पश्चात् इस संस्कार को सम्पन्न करते हैं। इस समय माता अपने शिशु को नहलाकर तथा नवीन वस्त्र पहनाकर पिता के हाथों में सौंपती है। प्रजापति, नक्षत्र, देवताओं, अग्नि, सोम आदि को हवि प्रदान करते हुए पिता शिशु की श्वांस का स्पर्श करता है, तथा शिशु के कान में उसके नाम का उच्चारण करता है। इस प्रकार व्यक्ति के वैशिष्ट्य, गुण-स्वभाव या विकास का सूचक मांगल्यपूर्ण नाम शिशु के समक्ष तीन बार उच्चारण करना चाहिए। इस संस्कार के पूर्ण हो जाने पर बालक को आशीर्वाद दे दिये जाने पर पहले निमन्त्रित अतिथियों, ब्राह्मणों को भोज कराना चाहिए और अन्त में अपने आत्मीयजनों के साथ स्वयं भी भोजन करना चाहिए।

नामकरण संस्कार, हिन्दू धर्म के अतिरिक्त इस्लाम, ईसाई, तथा यहूदियों के यहां भी विधिवत् मनाया जाता है। इस प्रकार वर्तमान विश्व में सर्वत्र इस संस्कार की उपयोगिता निर्विवाद परिलक्षित है, क्योंकि व्यक्ति की पहचान उसके नाम से ही सम्भव है और इस समाज में कोई भी गुमनाम होकर रहना नहीं चाहता।

संदर्भ ग्रंथ

1. शतपथब्राह्मण (6.1.9), सम्पादक ए.वेबर, लन्दन, 1855 एवं लाइपजिग, 1924, अच्युत ग्रन्थमाला कार्यालय, वाराणसी, संवत् 1994-97
2. यजुर्वेद, तैत्तिरीय संहिता (6.1.13), सम्पादक ए.वेबर, बर्लिन, 1871-72
3. आपस्तम्ब गृह्यसूत्र (15.8.11) सुदर्शनाचार्य की टीका सहित, मैसूर गवर्नमेंट संस्कृत लाइब्रेरी सीरीज

4. आष्वलायन गृह्यसूत्र (1.15.4.10) सं. ए.एफ. स्टेन्जलर, लाइपजिंग 1864, नारायण की टीका सहित, निर्णय सागर प्रेस बम्बई 1894
5. याज्ञवल्क्य स्मृति (1.12) सं. डॉ. उमेशचन्द्र पाण्डेय, चौखम्बा संस्कृत सीरीज, वाराणसी 1983
6. मनुस्मृति (2.30) सं. पं. जनार्दन झा, हिन्दी पुस्तक एजेन्सी कलकत्ता 1959, सम्पादक हरगोविन्द शास्त्री, चौखम्बा संस्कृत सीरीज, वाराणसी 1998
7. ऋग्वेद (9.75.1), (10.54.4.): सायण भाष्य सहित, सं. एफ. मैक्समूलर, 1890-92, 5 भाग, वैदिक संशोधन मण्डल पूना 1933-51, ऋग्वेद संहिता (सरल हिन्दी भावार्थ सहित) भाग-3, मण्डल 7-8 सं. वेदमूर्तितपोनिष्ठ पं. श्रीराम शर्मा आचार्य, युगनिर्माण योजना विस्तार ट्रस्ट, मथुरा 2010
8. बृहदारण्यक उपनिषद् (3.2.12) : वीरराघवाचार्य, तिरुपति, 1954 अनु. एस.बी.इ जिल्द 15
9. महाभारत आदिपर्व (213/80-85) : नीलकण्ठ की टीका सहित, पूना 1929-33 गीताप्रेस गोरखपुर।
10. मित्रमिश्र : वीर मित्रोदय, संस्कार प्रकाश, खण्ड-प्रथम, चौखम्बा प्रकाशन वाराणसी 1914-16 पृ. 241
11. तस्मात् पुत्रस्य जातस्य नाम कुर्यात् पाष्यान्मेवास्य तदपहन्त्यपि द्वितीयमपि तृतीयम्) शतपथब्राह्मण 6.1.3.9 सम्पादक ए. वेबर, लन्दन, 1855 एवं लाइपजिंग, 1924, अच्युत ग्रन्थमाला कार्यालय वाराणसी, संवत् 1994-97
12. आष्वलायन गृह्यसूत्र (1.15.4-10) सम्पादक ए.वेबर, लन्दन, 1855 एवं लाइपजिंग, 1924, अच्युत ग्रन्थमाला कार्यालय, वाराणसी, संवत् 1994-97
13. पारस्कर गृह्यसूत्र (1.17.2-4) : सं. ए.एफ. स्टेन्जलर, 1976, गुजराती प्रेस संस्करण, 1917
14. विष्णुपुराण (3.10.10-11) सं. विद्यासागर कलकत्ता, 1882, संस्कृति संस्थान बरेली
15. महाकवि अश्वघोषकृत सौन्दरानन्द (1-23), व्याख्याकार आचार्य जगदीश चन्द्र मिश्र, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन वाराणसी 2011
16. मनुस्मृति (2.31-32) : सम्पादक हरगोविन्द शास्त्री, चौखम्बा संस्कृत सीरीज, वाराणसी 1998
17. कल्हणकृत राजतरंगिणी-4/474-475 : सं. रामतेज शास्त्री वाराणसी, 1950, डॉ. रघुनाथसिंह हिन्दी प्रचारक संस्थान पिशाचमोचन, वाराणसी, 1979
18. शूद्रककृत मृच्छकटिकम् : सं. डॉ. कृष्णकान्त त्रिपाठी, कानपुर 1989
19. मनुस्मृति (2.33) : सम्पादक हरगोविन्द शास्त्री, चौखम्बा संस्कृत सीरीज, वाराणसी 1998
20. मनुस्मृति (2.9) : सम्पादक हरगोविन्द शास्त्री, चौखम्बा संस्कृत सीरीज, वाराणसी 1998
21. वात्स्यायनकृत कामसूत्र (3.1.13) : बनारस, 1929
22. कल्हणकृत 'राजतरंगिणी' (8.17) : सं. रामतेज शास्त्री वाराणसी, 1950, डॉ. रघुनाथ सिंह हिन्दी प्रचारक संस्थान पिशाचमोचन, वाराणसी, 1979
23. मनुस्मृति 2.30 : सम्पादक हरगोविन्द शास्त्री, चौखम्बा संस्कृत सीरीज, वाराणसी 1998
24. वाल्मीकि रामायण (1.18.21) : सं. पी.सी. राय, कलकत्ता, 1881-83
25. बाणभट्ट : कादम्बरी, पूर्व भाग सं. रामचन्द्र काले, बम्बई, सं. मनीष गुप्ता, राज पाकेट बुक्स, 2014
26. इण्डियन एण्टीक्वेरी भाग-18 पृष्ठ 129, एपिग्राफिका इण्डिका भाग-4 पृष्ठ 120 एवं भाग 10 पृष्ठ 95
27. पूर्वोक्त

30

शान्तिपर्व-महाभारत में पंचमहाभूत : एक तात्त्विक अवगाहन

*डॉ. घनश्याम महतो

सारांश

अट्टारह पर्वों में उपनिबद्ध महाभारत का शान्तिपर्व मानव-शरीर के कण्ठवत् आलोकित होता है। इस पर्व में मूलतः मोक्ष-धर्म का उपदेश दिया गया है। एतदर्थ हमें अपने अस्तित्व के सम्बन्ध में यथार्थ ज्ञान आवश्यक होता है। यथा-पंचभूत क्या है? इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? इस जगत् में विद्यमान स्थावर-जंगम की रचना के मूल तत्त्व पंचमहाभूत ही हैं। कैसे? शरीर में इन्द्रियाँ तथा कतिपय गुण विराजमान होते हैं। इनमें से कौन किस महाभूत के साथ हैं? इस प्रकार के अनेकानेक जिज्ञासाओं का समाधान महाभारत के शान्तिपर्व में परिलक्षित होता है।

तथ्य-विश्लेषण : पृथ्वी, जल, हवा, अग्नि और आकाश ये पाँच भूत हैं,¹ जो 'पंचमहाभूत' के नाम से अभिहित हैं। ए.सी. भक्तिवेदान्त स्वामी ने 'श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप' में गीता के अध्याय-13 के 6ठे श्लोक में उल्लिखित 'महाभूतानि' शब्द की व्याख्या में पृथ्वी, जलादि को ही दर्शाया है। उक्त पाँचों भूत असीम हैं, जिनसे अन्यान्य भूतों की उत्पत्ति होती है। अतः इन्हीं भूत के साथ 'महा' जोड़कर 'महाभूत' शब्द का प्रयोग सुसंगत है।² यह 'भूत' शब्द यत्र-तत्र तत्त्व, धातु और प्राण के रूप में भी प्रयुक्त है।

भगवान् नारायण सम्पूर्ण जगत्स्वरूप हैं यह शास्त्रवचन है। महाभारतकार के अनुसार, सम्पूर्ण भूतों के धारणकर्ता भगवान् ने प्रथमतः शब्दतन्मात्रा रूप आकाश की रचना की। तदुपरान्त आकाश से जल तथा जल से अग्नि एवं वायु का प्रादुर्भाव हुआ। अग्नि और वायु के संयोग से

Note- Research Paper Received in May 2017 and Reviewed in July 2017

*ए.सी. प्रोफेसर सह विभागाध्यक्ष, संस्कृत विभाग, जे.एम.डी.पी.एल. महिला कॉलेज, मधुबनी (बिहार)

पृथ्वी उत्पन्न हुई^१ परन्तु, सृष्टि-रचना के इस क्रम से श्रुतिमत भिन्न है। श्रुति में सृष्टि का क्रम इस प्रकार वर्णित है आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उद्भूत हैं।^१ स्मृतिकार मनु^२ तथा श्रीमद्भागवतमहापुराण^३ भी इसी मत के अनुगामी प्रतीत होते हैं। इसका अभिप्राय हुआ कि पाँच भूतों में आकाश ही मूलवत् है, क्योंकि अग्नि-जलादि के रंग-रूप आकाश से ही गृहीत हैं।^४

तात्त्विकरूपेण यह सिद्ध है कि इस जगत् के सम्पूर्ण स्थावर-जंगम पाँच भूतों से रचित हैं।^५ गोस्वामी तुलसीदासजी ने भी स्पष्टोल्लेख किया है कि पृथ्वी, जल अग्नि, आकाश और वायु-इन पाँचों से यह शरीर निर्मित है।^६ व्यासजी ने इस सम्बन्ध में स्पष्ट करते हुए इस प्रकार चर्चा की है पृथ्वी, जल तेज, वायु एवं आकाश-ये पाँच महाभूत सम्पूर्ण प्राणियों के शरीर में स्थित हैं।^७ इन पंचभूतों में गति, खोखलापन, उष्मा, तरल पदार्थ और ठोस पदार्थ क्रमशः वायु, आकाश, अग्नि, जल तथा पृथ्वी के अंश होते हैं।^८

इस प्रकार इन पंचभूतों के सहयोग से ही शरीर निर्मित है। अब प्रश्न उठता है कि उक्ततत्त्व शरीर में किस रूप में विद्यमान रहते हैं? एतत्सम्बन्धी वर्णन महाभारत में इस प्रकार किया गया है शरीर में पाये जानेवाले त्वचा, माँस, अस्थि, मज्जा एवं स्नायु ये पृथ्वी के अंश हैं। तेज, क्रोध, चक्षु, उष्मा तथा जठरानल अग्नि के भाग माने जाते हैं। इसी प्रकार कर्ण, नासिका, मुख, हृदय और उदर ये पाँच वस्तुएँ प्राणियों के शरीर में खोखलापन आकाशमय हैं। शरीर में अवस्थित कफ, पित्त, स्वेद, चर्बी तथा रूधिर जलसदृश हैं। अन्त में, व्यासजी ने शरीर को गमनशील बनाने में सहयोगी वायु के पाँच परिणामों के सम्बन्ध में सविस्तार उल्लेख किया है प्राण से प्राणी विचरण करने का काम करता है, व्यान से व्यायाम अर्थात् बलसाध्य उद्यम करता है, अपान वायु ऊपर से नीचे की ओर गमन करती है, समान वायु हृदय में अवस्थित रहती है, उदान से प्राणी उच्छ्वास लेता है और कण्ठ, तालु इत्यादि स्थानों के भेद से शब्दों एवं अक्षरों का उच्चारण करता है।^९ अतः यह कथन कथमपि अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उपर्युक्त पंचतत्त्वांश-दर्शन न केवल शास्त्रसम्मत है, अपितु वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सराहनीय है। इस सम्बन्ध में मानस के टीकाकार पं. श्री विजयानन्दजी त्रिपाठी^{१०} ने भी प्रायः इसी रूप में वर्णन किया है।

महाभारतकार ने एक ही स्थल पर पृथ्वी, जल इत्यादि के कारणभूत एवं प्रधान-दोनों गुणों के सम्बन्ध में प्रकाश डाला है। वे गन्ध, स्पर्श, रस, रूप तथा शब्द-इन पाँचों को पृथ्वी के गुण बताये हैं।^{११} तो इससे एक गुण कम अर्थात् शब्द, स्पर्श, रूप और रस-इन चारों को जल के गुण कहे हैं।^{१२} पुनः इन्होंने शब्द, स्पर्श एवं रूप-इन तीनों को अग्नि के गुण के रूप में वर्णन किये हैं।^{१३} और शब्द एवं स्पर्श-इन दोनों को वायु के गुण दर्शाये हैं।^{१४} अन्त में वहाँ केवल 'शब्द' को आकाश का मात्र एक गुण कहा गया है।^{१५} इस प्रकार कारणभूत गुणों पर प्रकाश डालने के साथ ही उन्हीं स्थलों पर एवं अन्य शास्त्रों^{१६} में भी गन्ध, रस, रूप और स्पर्श को क्रमशः पृथ्वी, जल, अग्नि तथा वायु के प्रधान गुण के रूप में उल्लेख किया गया है। यहाँ आकाश में तो केवल एक ही गुण 'शब्द' है, क्योंकि अहंकार स्वरूप भगवान् ने सर्वप्रथम आकाश को ही उत्पन्न किया। अतः इसका कोई भूत कारणरूप नहीं है। इन प्रधान गुणों की चर्चा उपनिषद् तथा पुराण में इस

प्रकार की गयी है स्थूल पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश-ये पाँच महाभूत हैं, जिनका कारण क्रमशः गन्ध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द-तन्मात्रा हैं।²⁰ इसी प्रकार की बातें मनुस्मृति²¹ में भी दृष्टिगोचर होती है। किन्तु, पुराणकार ने एक स्थल पर इसी प्रकार की बातें थोड़ी विषेशता के साथ कही है कि आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी के विशेष गुण क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गन्ध हैं और उनका विषय क्रमशः कर्णोन्द्रिय, त्वगिन्द्रिय, नेत्रेन्द्रिय, रसेन्द्रिय एवं ध्राणेन्द्रिय हैं।²²

उपर में हमने प्रधानगुण तथा कारणभूत गुणों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की। परन्तु, यहाँ एक प्रश्न मन में बना रहता है कि प्रधान गुण के साथ कारणभूत गुण का आगमन किस प्रकार होता है? एतत्सम्बन्धी विषय वर्णन श्रीमद्भागवत में इस प्रकार परिलक्षित होता है जब पंचमहाभूतों के कारणरूप तामस अहंकार में विकारोत्पन्न हुआ, तब उससे आकाश का प्रादुर्भाव हुआ, जिसकी तन्मात्रा (आकाश का सूक्ष्म अमिश्र रूप) तथा गुण 'शब्द' है। इस शब्द गुण के कारण ही द्रष्टा एवं दृश्य का बोध होता है।²³ पुनः जब आकाश में विकृति आई, तब उससे वायु की उत्पत्ति हुई, जिसका गुण 'स्पर्श' है। यहाँ वायु के कारण (आकाश) का गुण आ जाने के फलस्वरूप यह (वायु) शब्द-गुण से भी युक्त हुआ अर्थात् स्पर्श और शब्द-ये दोनों गुण वायु के हुये। ये गुण ही इन्द्रियों में स्फूर्ति, शरीर में जीवन-शक्ति, ओज तथा बल के रूप में विराजमान होते हैं। काल, कर्म एवं स्वभाव से वायु में भी परिवर्तन हुआ। इससे तेज (अग्नि) निष्पन्न हुआ, जिसका प्रधान गुण 'रूप' है। साथ ही, इससे तेज (अग्नि) निष्पन्न हुआ जिसका प्रधान गुण 'रूप' है। साथ ही, इसके कारण हैं आकाश तथा वायु। अतएव इन दोनों कारणों के गुण-शब्द और स्पर्श-भी तेज में हुये। तदुपरान्त तेज में भी विकृति आई, जिससे जलोत्पन्न हुआ। इसका गुण 'रस' है। जल के कारण तत्त्वों के गुण शब्द, स्पर्श एवं रूप भी इसमें उपलब्ध होते हैं। अन्त में, जल के विकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, जिसका गुण 'गन्ध' है। पूर्व से ही देखा जा रहा है कि कारण के गुण कार्य में आते रहे हैं। अतएव शब्द, स्पर्श, रूप तथा रस-ये चारों गुण भी इसमें समाहित हैं।²⁴ अभिप्राय हुआ कि पंचमहाभूतों के अन्तर्गत पाँचवे स्थान पर प्रकृत 'पृथ्वी' में पाँच गुण विद्यमान हैं।

यहाँ व्यासजी ने इनमें से कौन किस महाभूत के कार्य हैं? इस पर इन्होंने तत्त्वतः इस प्रकार प्रकाश डाला है शब्द, कर्ण तथा शरीर के सम्पूर्ण छिद्र आकाश से उद्भूत हैं। प्राण, चेष्टा एवं स्पर्श-ये तीनों वायु के कार्य हैं। अग्नि के कार्य हैं रूप, नेत्र और जठरानल इसी प्रकार रस, रसना तथा स्नेह-ये तीनों जलोत्पन्न हैं। अन्त में, गन्ध, नासिका और शरीर-इन तीनों को भूमि का कार्यरूप कहा गया है।²⁵ इस सम्बन्ध में पुराणकार ने और अधिक स्पष्ट करते हुए कहा है कि भूतों को अवकाश देना, सबों के अन्दर-बाहर उपस्थित रहना तथा प्राण, इन्द्रिय एवं मन का आश्रय प्रदान करना-ये आकाश के कार्यरूप लक्षण हैं। पुनः वृक्षादि को हिलाना, तृणादि को एकत्र एवं सर्वत्र पहुँचाना, गन्धादि को ध्राणेन्द्रिय एवं शब्दादि को श्रवणेन्द्रिय के समीप ले जाना और समस्त इन्द्रियों को कार्यशक्ति प्रदान करना इन्हें वायुवृत्ति का प्रतीक कहा जाता है। तेज-वृत्तियाँ इस रूप में देखी जा सकती हैं चमकना, पकाना, शीत को दूर करना, सुखाना, भूख-प्यास उत्पन्न

करना, साथ ही उनके निवृत्त्यर्थ भोजनादि कराना। परन्तु, किसी पदार्थ को गीला कर देना एवं पिण्डाकार बनाने में सहयोग प्रदान करना, प्यास को शान्त करना, पदार्थों को मृदु करना, ताप-हरण करना एवं कृपादि से निकाल लेने पर भी वहाँ पुनः-पुनः प्रकट होना इन्हें लोग जल-कार्य के लक्षण मानते हैं। इसी प्रकार पृथ्वी के भी कार्यरूप कतिपय लक्षण दर्शाये गये हैं प्रतिमा इत्यादि के रूप में ब्रह्मस्वरूप का आश्रय होना, अनाश्रित होते हुए स्थित रहना, जलादि अन्य पदार्थों को धारण करना, आकाशादि का अवच्छेदक होना और सम्पूर्ण प्राणियों के गुणों को प्रकट करना।²⁶

वस्तुतः हम अपने जीवन में पंचभूतों के उक्त क्रियात्मक लक्षणों को सदैव देखा करते हैं। इसी शोध के पूर्व में आकाशादि की तन्मात्रा 'शब्द' इत्यादि को देखा है। जिस प्रकार आकाशादि भूतों के कतिपय कार्य-लक्षण होते हैं, उसी प्रकार उन भूतों की तन्मात्रा शब्दादि के भी अपने-अपने लक्षण होते हैं, जिनके सम्बन्ध में भागवतमहापुराण में इस प्रकार उल्लेख किया गया है अर्थ की प्रतीति कराना, ओट में भी खड़े वक्ता का ज्ञान कराना एवं आकाश का सूक्ष्म रूप होना इन्हें विद्वज्जन शब्द के लक्षण कहते हैं। किन्तु, कोमलता, कठोरता, शीतलता तथा उष्णता और वायु का सूक्ष्म होना ये स्पर्श के लक्षण माने जाते हैं। रूपतन्मात्र के लक्षण को इन रूपों में देखा जा सकता है वस्तु की आकृति का बोध कराना, द्रव्य का जैसा आकार-प्रकार एवं परिणामादि हो, उसी रूप में उपलक्षित होना और तेज का स्वरूपभूत होना। रस अपने शुद्ध स्वरूप में एक ही होता है, परन्तु अन्य भौतिक पदार्थों के संयोग से वह कसैला, मीठा, तीखा, कड़वा, खट्टा एवं नमकीन इत्यादि अनेकानेक प्रकार का हो जाता है। पुराणकार के अनुसार गन्ध तो एक ही है, किन्तु परस्पर मिले हुए द्रव्यभागों की न्यूनाधिकता से वह मिश्रितगन्ध, दुर्गन्ध, सुगन्ध, मृदु, तीव्र तथा आम्लीय इत्यादि अनेक लक्षणों से युक्त हो जाता है।²⁷

इस प्रकार हम लक्षण के आधार पर सुगमतापूर्वक पंचतत्त्व तथा उनके तन्मात्र और तत्सम्बन्धी इन्द्रियों को समझ पाते हैं। यहाँ प्रारम्भ में ही उल्लिखित है कि सम्पूर्ण स्थावर-जंगम पाँच भूतों से युक्त हैं। अबतक हमने जंगम अर्थात् चलायमान शरीरधारी को पंचभूतों से सम्पन्न देखा है, अब स्थावरों में पाँच तत्त्वों की उपस्थिति पर चर्चा की जा रही है

जब हम वृक्ष जैसे स्थावर को देखते हैं, तो उसमें सर्वप्रथम हमारा ध्यान उसकी कठोरता के ऊपर जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह जंगम-शरीरवत् खोखला नहीं है। परन्तु, उसमें आकाशतत्त्व की विद्यमानता होती है, तभी तो उसमें नित्यप्रति फल-फूल इत्यादि की उत्पत्ति सम्भव हो पाती है। वृक्षों के अन्दर गर्मी (उष्मा) विद्यमान होती है, जिससे उनके छाल, पत्ते, फल, फूल कुहलाते हैं। ऐसा भी देखा जाता है कि वायु, अग्नि और बिजली की कड़क आदि से भीषण शब्द होने पर वृक्षों के फल-फूल झड़कर गिर जाते हैं। शब्दों का ग्रहण तो श्रवणेन्द्रिय से ही सम्भव है, अतः इससे सिद्ध होता है कि वृक्षादि भी सुनते हैं। इतना ही नहीं, इसमें देखने की भी क्षमता विराजमान होती है। कारण यह है कि देखने के परिणामस्वरूप ही लता वृक्षादि के ऊपर चढ़ पाती है। ध्राणशक्ति के कारण ही पुण्यापुण्य गन्ध से एवं नाना प्रकार की गन्ध से नीरोग होकर वृक्ष फलने-फूलने लगते हैं। वृक्ष अपने जड़ की सहायता से जल ग्रहण करते हैं और किसी प्रकार के

रोग से ग्रस्त होने पर उनकी जड़ों में औषधि डालकर उनकी चिकित्सा भी की जाती है। इससे प्रमाणित होता है कि वृक्षों में रसेन्द्रिय भी है। जिस प्रकार मनुष्य कमल-नाल के सहयोग से जल को ऊपर की ओर खींच पाता है, उसी प्रकार हवा से युक्त वृक्ष भी अपनी जड़ों के द्वारा ऊपर की ओर पानी खींचने में समर्थ होता है। यहाँ हम पाते हैं कि वृक्ष अपने अन्दर जल खींचकर और उसके अन्दर उपस्थित वायु एवं अग्नि उसे पचाती हैं, जिससे वृक्ष में वृद्धि होती है। अतः सभी स्थावर जंगमसदृश ही सजीव होते हैं।²⁸

इस बात की पुष्टि गीता²⁹ तथा यजुर्वेदसंहिता³⁰ से होती है। इसे भारतीय वैज्ञानिक जगदीशचन्द्र बसु ने भी प्रमाणित कर दिखाया है। वस्तुतः परमात्मा ने मूलतः पंचभूतों से ही इस सृष्टि के सभी स्थावर-जंगम की रचना की है। हाँ, एक बात अवश्य है कि इन्हें संचरण हेतु इन्होंने प्राण, भावना, मायादि जैसे अदृश्य तत्त्वों का समावेश कराया है। इसी मायादि से तो इस संसार के सभी प्राणी अपने-अपने कार्यों में संलग्न रहते हैं। जबकि लोग यह भी जानते हैं कि जिस किसी ने इस पृथ्वी को, किसी प्रकार से, स्पर्श कर लिया उसे पुनः पंचभूतों में विलीन होना अवश्यम्भावी है। इस भू-मण्डल पर यह एक निर्विवाद सत्य है। विभिन्न शास्त्र³¹ भी हमें इस परम सत्य का बोध कराता है, जिससे शान्तिपर्व महाभारत³² भी अछूता नहीं है।

संदर्भ ग्रंथ

1. संस्कृत-हिन्दी कोष, पृष्ठ-747.
2. अमितानां महाशब्दो यान्ति भूतानि सम्भवम्।
ततस्तेषां महाभूतशब्दोऽयमुपपद्यते।। शान्तिपर्वमहाभारत-184/3.
3. आकाशमिति विख्यातं सर्वभूतधरः प्रभुः।
आकाशदभवद् वारि सलिलादाग्निमारूतौ।।
अग्निमारूतसंयोगात् ततः सम्भवन्मही। वहीं-182/14.
4. तस्मै स होवाचाकाषो ह वा एश देवो वायुरग्निरापः पृथिवी। प्रश्नोपनिशद्-प्रश्न-4, मन्त्र-2.
तथा, खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी।। मुण्डकोपनिशद्-5/2/1/3.
5. मनुस्मृति-1/75-78
6. श्रीमद्भागवतमहापुराण-1/2/5/23-29.
7. अग्निमारूततोयानां वर्णाः क्षितितलस्य च।
आकाशादवगृह्यन्ते.....।। शान्तिपर्वमहाभारत-182/30.
8. इत्यतः पंचभिर्भूतैर्युक्तं स्थावरजङ्गमम्।। वहीं-184/5.
9. छिति जल पावक गगन समीरा। पंच रचित यह अधम सरीरा।। श्रीरामचरितमानस (किष्किन्धकाण्ड)-4/11/2
पुनः, मानस-पीयूष (परिशिष्ट), पृष्ठ-172. ख्रस्तुतिकर्ता : आचार्य श्रीकृष्णाशंकरजी रामायणी,
10. भूमिरापस्तथा ज्योतिर्वायुराकाश एव च।
महाभूतानि भूतानां सागरस्योर्मयो यथा।। शान्तिपर्वमहाभारत-247/3.
पुनः, वायुरनिलममशतमथेदं भस्मान्तं शरीरम्। यजुर्वेदसंहिता-40/15.
11. चेष्टा वायुः खमाकाषमूशमाग्निः सलिलं द्रवः।
पृथिवी चात्र संघातः शरीरं पंचभौतिकम्।। शान्तिपर्वमहाभारत-184/4.
12. वहीं -184/20-25.
13. श्रीरामचरितमानस, खण्ड-3 पृष्ठ-46 की अन्तिम पंक्ति से पृष्ठ-47 की प्रथम पंक्ति।

14. शान्तिपर्वमहाभारत-184/27.
15. वहीं-184/30.
16. वहीं-184/32.
17. वहीं-184/35.
18. तत्रैकगुणमाकर्षणं शब्द इत्येव स्मृतम् । **वहीं-184/38.**
तथा, तामसादपि भूतादेर्विकुर्वाणादभून्नभः ।
तस्य मात्रा गुणः शब्दो..... ।। **श्रीमद्भागवतमहापुराण-1/2/5/25.**
19. श्रीमद्भागवतमहापुराण-1/2/5/25-29
पुनः, वायोः स्पर्शो रसोऽद्भ्यश्च ज्योतिषो रूपमुच्यते ।
आकाशप्रभवः शब्दो गन्धो भूमिगुणः स्मृतः ।। **शान्तिपर्वमहाभारत-247/12.**
20. पृथिवी च पृथिवीमात्रा चापश्चापोमात्रा च तेजश्च तेजोमात्रा च
वायुश्च वायुमात्रा चाकाशश्चाकाशमात्रा च । **प्रश्नोपनिशद्-4/4/8.**
तथा, महाभूतानि पंचैव भूरापोरग्निर्मरून्नभः ।
तन्मात्राणि च तावन्ति गन्धादीनि मतानि मे ।। **श्रीमद्भागवतमहापुराण-1/3/26/12.**
21. मनुस्मृति-1/75-78
22. श्रीमद्भागवतमहापुराण-1/3/26/47-48.
23.शब्दो लिङ्गं यद् द्रष्टृष्ट्ययोः ।। **वहीं-1/2/5/25.**
24. वहीं-1/2/5/26- 29.
25. शान्तिपर्वमहाभारत-247/9-11.
26. श्रीमद्भागवतमहापुराण-1/3/26/34, 37, 40, 43 और 46.
27. वहीं-1/3/26/33, 36, 39, 42 और 45.
28. शान्तिपर्वमहाभारत-184/10-17,
29. श्रीमद्भगवद्गीता-13/16.
30. विश्वे देवाऽअदीतिः पंच जनाऽ अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् । **यजुर्वेदसंहिता-25/23.**
31. प्रकृतिं स्वामवृष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः ।
भूतग्रामिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात् ।। **श्रीमद्भगवद्गीता-9/8.**
पुनः, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः । **वहीं-2/27.**
तथा, यदिदं सर्वं मृत्युनाप्तं सर्वं मृत्युनाभिपन्नं । **बृहदारण्यकोपनिशद्-3/1/3**
आकाशं प्रत्यस्तं । **छान्दोग्योपनिशद्-1/9/1.**
पुनः सूक्ष्माभ्यो मूर्तिमात्राभ्यः संभवत्यव्ययाद् व्ययम् ।। **मनुस्मृति-1/19.**
32. महाभूतानि भूतानां सागरस्योर्मयो यथा ।। **शान्तिपर्वमहाभारत-247/3.**
पुनः, इति तन्मयमेवेदं सर्वं स्थावर जङ्गमम् ।
सर्गे च प्रलये चैव तस्मिन् निर्दिष्यते तथा ।। **वहीं-247/5.**

31

आस्था संकट और दार्शनिक समाधान

*डॉ. मोना

सारांश

आज का विश्व अविश्वास और नैतिक मूल्यों के प्रति विद्रोह की भावना से सुलग रहा है। औद्योगिकी की जबरदस्त और चमत्कारिक उपलब्धियों के बावजूद मनुष्य का मन एक गहरे शून्य से भर गया है। जीवन की उद्देश्यहीनता ही जैसे आधुनिक युग की पहचान बन गयी है। विज्ञान विश्व की बाहरी सतह और उसकी विविधता और बहुलता पर दृष्टि डालता है, लेकिन उसके केन्द्र बिन्दु की अनुभूति तो केवल एकांतिक ध्यान से ही हो सकती है। यही केन्द्र बिन्दु है जिससे, जैसा कि उपनिषदों ने कहा, सभी चीजें उत्पन्न होती हैं। इसे बौद्धिक ऊँचाइयों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसे प्राप्त करने के लिए अपने मन के भीतरी द्वारा खोलने होंगे, अर्थात् संसार की घटनाओं से असंयुक्त होकर उस केंद्र बिन्दु पर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा, जो सभी विविधताओं का आधारभूत तत्व है। यदि मनुष्य के पास संसार की सभी वस्तुएं हैं, पर आध्यात्मिकता नहीं है तो इसका पूरा लाभ न तो व्यक्ति को मिलता है न ही समाज को।

कुट शब्द : उद्देश्यहीनता विविधता, आध्यात्मिकता

प्रस्तावना : भारतीय संस्कृति जीवन की सर्वोत्कृष्ट अवस्था अध्यात्म को मानती है तथा उस का आधार है मनन एवं चिंतन युक्त दर्शनशास्त्र, संसार में मनुष्य ने पशुत्व की कोटि से ऊपर उठकर देवत्व कोटि को प्राप्त किया है उसका कारण आध्यात्मिकता ही है। दर्शन हमें गन्तव्य स्थान के द्वारा तक ले जाता है, किन्तु उसके अन्दर प्रवेश नहीं करा सकता। उसके लिए अन्तर्दृष्टि या आत्मज्ञान आवश्यक है। हम संसार रूपी अन्धकार में भटक गए बच्चों के समान हैं, जिन्हें अपने असली रूप का ज्ञान नहीं है।

Note- Research Paper Received in April 2017 and Reviewed in June 2017

*सी.नि. अ.सि. प्रो.फे. -भारतीय इतिहास एवं संस्कृति केन्द्र, देव संस्कृति विश्वविद्यालय गायत्री कुन्ज शान्ति कुन्ज हरिद्वार

Volume VI, Number 23, July-September 2017, ISSN 2277-4157

“इसीलिए हम भयभीत होते हैं, और अपने चारों ओर व्याप्त दुःख में आशा को लेकर चिपके हुए हैं। इसीलिए प्रकाश की आवश्यकता है जो हमें वासनाओं से मुक्त करके अपने शुद्ध एवं वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराए और उस अवास्तविक स्थिति का परिचय दे सके जिसमें हम अज्ञानवश रह रहे हैं”।¹ भारतीय अध्यात्म का आधार है कि “ मैं पवित्र अविनाशी व निर्लिप्त आत्मा हूँ, ईश्वर का शक्तिशाली अंश हूँ मुझमें वे सब दिव्य गुण और दिव्य शक्तियाँ भरी पड़ी हैं जो सृष्टिकर्ता ईश्वर में हैं। सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व पाने वाला मनुष्य इस धरती को स्वर्ग बनाने की संभावनाओं से पुरी तरह सुज्जित है यहाँ केवल निर्वाह नहीं वरन आनंद व उल्लास के प्रचुर साधन पग-पग पर उपलब्ध है किंतु बड़े आश्चर्य की बात है कि हर समस्या को सहज सुलझाने में समर्थ, मनुष्य किन कारणों से अनेकों गुत्थियों में जकड़ा पड़ा है। आज की स्थिति भूतकाल की अपेक्षा कहीं अधिक दुर्गतिग्रस्त है। संसार में कहीं, चैन नहीं, शांति नहीं, संतोष नहीं। उद्वेग और संक्षोभ से आज मानव जाति का प्रत्येक सदस्य बेतरह जल रहा है। यदि आज हमारा चिंतन पूर्व की तरह परिष्कृत रहा होता, तो निस्संदेह इस धरती पर स्वर्ग से कहीं अधिक संपन्नता बिखरी पड़ी होती, किंतु हुआ उलटा ही। समृद्धि बढ़ी, पर सदबुद्धि का लोप हो गया। विकास के स्थान पर विनाश का ही पथ प्रशस्त हुआ है।

आस्था का संकट आत्म संयम व आत्मानुशासन का नाम ही अध्यात्म है, यदि इनका प्रयोग न किया जाये तो निश्चित निम्न आध्यात्मिक संकट उत्पन्न होंगे इनमें से कुछ वर्तमान में व्याप्त है, आज आस्था का संकट पुरी तरह हावी है, जिसके कारण मनुष्य का स्वयं पर से विश्वास उठ गया तथा वह अत्यंत भीरु, कायर प्रवृत्ति का हो गया तथा इस आस्था के संकट से अनेकों समस्याएं समाज के समक्ष हैं, जो वर्तमान में विकराल रूप धरे दिखाई दे रही हैं।

1. मानसिक उदिग्नता सुख साधनों की उपयोगिता सीमित है उनको सर्वोपरि मान लेना अर्थात् अज्ञानता के कारण उसमें मानसिक संतुष्टि खोजना तथा वंचित रहने पर अप्रसन्नता, शोक, भय, चिंता में डूब जाना योगवसिष्ठ में उल्लेख मिलता है कि शारीरिक दुःखों को व्याधि व मानसिक दुःखों को आधि कहते हैं दोनों अज्ञान से उत्पन्न होते हैं और आत्मिक ज्ञान से नष्ट होते हैं² खिन्न मन से मानसिक संतुलन बिगड़ता है और चित्त की प्रसन्नता से शारीर, आत्मा व मन पर प्रभाव पड़ता है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं की संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है प्रसन्न होने पर।

प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्यो पजायते ।

प्रसान्त्रचेतसो त्वाशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ।।³

2. नास्तिकता परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करना ही नास्तिकता है, इसमें मानव अस्त व्यस्त, अशांत हताश निःसहाय हो जाता है वह जीवन से भटक जाता है तथा कुमार्गी, हिंसक व आदर्शहीन होकर काम, क्रोध, लोभ मद में सराबोर हो जाता है इससे उसका मन मलिन व असुरक्षित रहता है

3. स्वार्थ परकता स्वार्थवादी दृष्टि आज लाभदायक प्रतीत होती है आज हर व्यक्ति का चिंतन है कि, हम क्यों किसी के प्रति स्नेह सदभाव रखे, क्यों हम सेवा सहायता की बात सोचे, क्यों अपना समय और ध्यान दूसरों के हित चिंतन में लगाएँ, अपनी योग्यता का लाभ स्वयं ही क्यों न उठाएँ दूसरे के साथ अन्याय होता है तो होता रहें, हमारे अधिकारों का हनन क्यों हो इस व्यक्तिवाद के आधार पर पनपने वाली स्वार्थ परता समूह रूप से असंगठित और सहकारिता की उपेक्षा करने वाले प्रजाजनो की समस्याएँ बनती हैं तथ इससे आज समाज में मुनाफाखोरी,

कामचोरी, करचोरी, आपाधापी, सार्वजनिक प्रयोजनो की उपेक्षा, वर्ग-स्वार्थ जैसी समस्याएँ मुहँ बाएँ खड़ी है

4. अधार्मिकता धर्म के नाम पर निष्ठुर लोग एक दूसरे को मारते है परस्पर विद्वेष फेलाते है अनैतिक आचरण करते है आज धर्म जैसी शाश्वत अनित्य सत्ता भी खतरे में है।

5. सामाजिक मूल्यों का क्षरण सामाजिक मूल्यों की जगह मनुष्य अपने दोष दुर्गुणों से स्वार्थ, संकीर्णता से, क्रोध अहंकार से, लोभ मोह से, पाप अविवेक से भर चूका है जो पग-पग पर दुःख देते है प्रगति के पथ पर बाधक बनते है घृणित व पतित बनाते है जिससे समाज में उसे आत्मरलानि व आत्मप्रताड़ना का सामना प्रतिदिन करना पड़ता है

6. सांस्कृतिक संक्रमण “आज हम सर्वाधिक सांस्कृतिक संक्रमण की अवस्था में जी रहें है मानव के सिर पर बोझ विशाद संदेह अनिश्चितता व भविष्य के प्रति अत्याधिक आशंका भरी हुई है”⁴ सांस्कृतिक मूल्यों का तेजी से विघटन हो रहा है “जन्म जन्मांतर के संग्रहित कुसंस्कार और आस-पास के अनैतिक आकर्षण प्रभाव डालते है दोनों के सामिश्रण से दुर्बुद्धि की आसुरी शक्ति उत्पन्न हो जाती है।⁵

7. ईश्वर में अविश्वास ईश्वर का अविश्वास ही पापो की जड़ है। “इस अविश्वास से प्रेरित होकर मनुष्य मर्यादाओ का उल्लंघन करके सत्यनाश की ओर तेजी से बढ़ रहा है तथा स्वार्थ व अहंकार की पूर्ति के लिये स्वेच्छाचारी बन जाता है”⁶ मनुष्य अपनी आंतरिक व बाह्य कमियों को बाहर की ओर खोजता है “बाहरी कारणो का आधार खोजना ईश्वर के प्रति निर्बल आस्था का परिणाम है अपनी सफलता व असफलता के लिये ईश्वर को कारण मानना”⁷ यही कारण है की प्रत्येक कर्मों के लिए ईश्वर को उत्तरदायी मानता है

8. सकाम कामनाओ का बड़ता जहर जीवन में यदि सही गलत की समझ नहीं रही तो डगर बड़ी कठिन हो जाती है जो सही है उसे गलत मानकर जीवन में प्रश्रय देना यह रूप सकाम कामनाओ का ही परिणम है “कामना एक मृगतृष्णा खड़ी कर देती है जहाँ उसे तृप्ति नहीं मिलती”⁸ कामना के अथाह संसार में जो मिल गया उससे बड़े की इच्छा बनी रहती है तथा यह एक ऐसी अंतहीन प्रक्रिया जिसकी आग में झुलसने पर केवल मन जलता ही रहता है, तथा उसे कुछ भी हासिल नहीं होता।

दार्शनिक समाधान यह दृष्टव्य है कि हमारे युग का आस्था का संकट, अराजकता, निराशोत्पादन प्रवृत्तियाँ, एवं सांस्कृतिक संकट संपूर्ण संसार में व्याप्त है यदि मनुष्य के पास संसार की सभी वस्तुएँ है परंतु अध्यात्मिकता नहीं है तो उसे व समाज को कोई लाभ नहीं मिलेगा। वेदांत एक अध्यात्मवादी दर्शन है और समस्त विश्व के समाधान को समाहित करता है वर्तमान में यदि हम वेदांत की चर्चा करे तो, वेदांत हमे आध्यात्मिक मार्ग दर्शन देता है क्योंकि भारतीय दर्शन की मान्यताएं सापेक्षित है अर्थात वे परिस्थिति, देश, काल, पात्र इत्यादि विभिन्न स्थितियों को सामने रखकर बनाई गई है वेदांत कहता है कि, विश्व की संपूर्ण स्थिति का मूल कारण मनुष्य का सीमाबद्ध होकर सोचना है वेदांत के सिद्धांत को आत्मसात करने वाली भारतीय संस्कृति की मान्यता है कि “सर्व भूतस्यमात्मानां” और “सर्वभूतानि चात्मानि” इन आदर्शों के अनुसार “समता व एकता के मूल्य न केवल मनुष्य व मनुष्य के मध्य चरितार्थ किए जाएँ वरन मनुष्य व समग प्रकृति के मध्य क्रियान्वित किया जाये”⁹ वेदांत का सिद्धांत है कि “अहंब्रह्मस्मि”¹⁰ अर्थात वह पुरुष जो नेत्र में

दिखाई देता है वह आत्मा है, अर्थात् ब्रह्म है। में ब्रह्म हूँ यहाँ ब्रह्म में तात्पर्य है की हम अपने अंदर ईश्वर तत्व की प्रतिष्ठा समझे। “ईश्वर तत्व का अर्थ है अच्छे गुण तथा दैवीय संपदा को धारण करे तथा उत्तरोत्तर विकास करें”¹¹ स्वामी विवेकानन्द, श्री अरविंद, एवं डॉ राधाकृष्णन जैसे दार्शनिक चिंतक यह स्वीकारते हैं की भारतीय जीवन अपने समाधान आध्यात्मिक दर्शन से ही प्राप्त करता है भारतीय दर्शन सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध करने वाला अंतर्ज्ञानात्मक बोध है जो भारतीय धर्म की आत्मा है इसका विचार क्रियाशील और सत्य अनुभव बल है जब व्यक्ति अपनी चेतना के तत्वों को उद्घाटित कर लेगा और इच्छा पूर्वक देवत्व के साथ मिलकर यह स्वीकार करेगा कि मैं और मेरे पिता (ब्रह्म) एक ही है तब उसमें देवत्व स्वतः आयेगा जब तक मनुष्य का कार्य क्षेत्र सीमित रहता है तब तक अपूर्ण रहता है “स्वामी विवेकानन्द कहते हैं कि कुशलता के साथ कर्म करना ही कर्म योग है”¹² कार्य देश काल में सीमित न हो कर निःस्वार्थ किया गया “जो कार्य स्वाधीन होकर अनंत के लिये किये जायेगे वह बंधक होगा न सीमित तथा उसके फल को ईश्वर को अर्पित करना”¹³ संसार में रहें पर संसार के मत रहें का अर्थ है यह नहीं कि हम संसार छोड़ देवरन संसार में निर्लिप्त न रहें अर्थात् “मनुष्य को तथा हर जीवात्मा को भागवतरूप समझे तथा प्रभु की संतानो की सेवा करे क्योंकि उनकी ही प्रभु की सेवा करना है”¹⁴ जिस प्रकार सूर्य लाखों जल कणों पर प्रतिबिम्बित हो कर प्रत्येक जल कण में अपनी सम्पूर्ण प्रतिकृति स्पष्ट कर देता है उसी प्रकार वही एक आत्मा विभिन्न वस्तुओं में प्रतिबिम्बित होकर नाना रूपों में दिखाई देती है चाहें कहें कि “सभी मैं हूँ”¹⁵ मन व आत्मा की स्वतंत्रता सर्वोच्च स्वतंत्रता है “जो बिना किसी को क्षति पहुँचाएँ सब लोगों को और सब लोगों के कल्याण के लिये प्रदान की जा सकती है”¹⁶ मानव पदार्थ या वस्तु मात्र नहीं वह अपने लिये कुछ अर्थ रखता है मानव जाति का समस्त इतिहास उसके मुक्त होने का उदाहरण है बुद्ध, सुकरात, गांधी, जैसे दार्शनिकों ने अपनी असीम संभावनाओं को व्यक्त किया और हमें आत्मवर्ती होने का साहस प्रदान किया “जिस प्रकार जगत की सैद्धान्तिक समझ के लिये बौद्धिक अनुशासन होता है उसी प्रकार सत्य के प्रत्यक्ष ज्ञान के लिये नैतिक व आध्यात्मिक अनुशासन होता है”¹⁷ आज आवश्यकता धार्मिक व आस्तिक प्रवृत्ति विकसित करने की है ईश्वर का साक्षात्कार उन्हीं को होता है, जो उसके अस्तित्व में विश्वास करते हैं “आस्था अर्थात् जैसा विश्वास इस विश्व में है उसी तरह का विश्वास ईश्वर की विश्वसनीयता में होना आध्यात्मिक विकास का प्रारंभिक चरण है”¹⁸ याज्ञवल्क्य व मैत्रीयी संवाद में याज्ञवल्क्य कहते हैं कि धन सम्पत्ति से अनंत जीवन की आशा नहीं की जा सकती है अर्थात् यहां आध्यात्मिक संपदा पर बल दिया है तथा इसके लिए मन का एकाग्र होना अनिवार्य “यदि हमारा मन शांत नहीं है तो हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते”¹⁹ काल का चक्र तीव्र गति से घूम रहा है जीवन क्षणभंगुर है और सब कुछ परिवर्तन के अधीन है “मनुष्य को आसक्ति छोड़ देनी चाहिये परंतु वह ऐसा न कर सके तो उसे आसक्ति विकसित करना चाहिए पर वह आसक्ति सभी के लिये होनी चाहिए।”²⁰ योगी परम तत्व को आत्मा में देखते हैं मूर्तियों में नहीं मूर्तियों में ईश्वर की कल्पना इसलिये भी गई है कि अज्ञानी सहजता से ध्यान कर सके ईश्वर की पूजा किसी भी रूप में नानाविध कार्यों की ओर हमें ले जाती है “मनुष्य की आत्मा ईश्वर का घर है ईश्वर हम सभी के अंदर है और हमारी सहायता के लिये सदैव तैयार है यद्यपि हम उसकी उपेक्षा अक्सर करते हैं”²¹ ईश्वर की वाणी उन भाषाओं द्वारा जिनमें कि वह व्यक्त हुई है बंधी नहीं है वह एक वाणी सभी धर्मों को सुनाई देती है “परंतु उसे सुनने के लिए मन तथा आत्मा की शक्तियों का विकास करना होगा जिससे ईश्वर की वाणी का साक्षात्कार किया

जा सके”²²। भविष्य में एक ऐसी मानव सभ्यता का उदय होगा जो सर्वात्म भाव की प्रवृत्ति पर आधारित होगी। आधुनिक युग के जाति केंद्रित देशभक्ति के दृष्टिकोण को त्यागकर सार्वभौम दृष्टिकोण को अपनाया होगा। मनुष्य के अनंत कार्यकलाप के रूप में व्यक्त होने वाली आध्यात्मिक सर्जनशीलता ही साँस्कृतिक महानता का आधार है। आध्यात्मिक तथा नैतिक मूल्यों को अधिक गहराई से समझने का यत्न करें जिससे आत्मा प्रस्फुटित होकर नैतिक तथा आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त करें।

संदर्भ ग्रंथ

1. डॉ. राधाकृष्णन: भारतीय दर्शन-2; पृ. 17
2. योगवसिष्ठ 6/81/14
3. गीता 2/65
4. डॉ. बी. पी. कैवर्त: आध्यात्मिक संस्कृति ;पृ. 74
5. युग. नि. यो दिस. 2011-पृ.26
6. युग. नि. यो अक्टू. 2016-पृ.1
7. युग. नि. यो जुलाई 2016-पृ. 23
8. अ. ज्योती जुन, .2016 पृ. 35
9. डॉ. बी. पी. कैवर्त ‘राही’ : आध्यात्मिक संस्कृति; पृ. 212
10. वृह.दा. उप. 1/4/10
11. पं. श्रीराम शर्मा आचार्य: वाङ्मय भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्त्व; पृ. 107
12. the complet work of vivekanand : vol.1; p.97
13. the complet work of vivekanand : vol.1 ;p.100
14. विवेकानन्द के उदगार; पृ. 21
15. विवेकानन्द के उदगार; पृ. 23
16. डॉ. राधाकृष्णन: धर्म व समाज ; पृ. 59
17. डॉ. राधाकृष्णन: उपनिशदो का संदेश; पृ. 105
18. डॉ. राधाकृष्णन: उपनिशदो का संदेश; पृ. 106
19. कठो. उप. 1. 2. 24, मुण्डू. उप. 4. 3. 15
20. डॉ. राधाकृष्णन: उपनिशदो का संदेश; पृ. 112
21. भागवत 11. 8. 31
22. डॉ. बी. पी. कैवर्त ‘राही’ : आध्यात्मिक संस्कृति; पृ. 190

प्राचीन भारत के इतिहास में नारी की स्थिति एक अवलोकन

*डॉ. हेमलता मीना

सारांश

मानव के पृथ्वी पर पदार्पण से लेकर आज तक स्त्री-पुरुष दोनों मानवजाति के इतिहास को वर्तमान तक खिंच कर लाने में बराबरी के हकदार है। लेकिन इसके बावजूद भी जो इतिहास के साक्ष्य हमारे सामने है उनका अवलोकन यह बताता है कि इतिहास में कुछ काल खंड को छोड़कर नारी की स्थिति हमेशा ही दोगुने दर्जे पर ही रही है। इतिहास के किसी काल-खंड में नारी की स्थिति क्या रही है इसकी जानकारी हमें इतिहास के स्रोतों से ही मिलती है और वे स्रोत मुर्तिया, पांडुलिपिया, प्रस्तर-अभिलेख, ऐतिहासिक काव्य ग्रन्थ आदि के रूपों में मिलती है। भारतवर्ष में इतिहास को लिखने की परंपरा बहुत पुरानी नहीं है। दसवीं सदी की रचना कल्हण की राजतरंगिणी को इतिहासकार इतिहास की रचना के तौर पर भारत की पहली ऐतिहासिक ठोस रचना मानते हैं जिसमें इतिहास लेखन के लक्षण मिलते हैं। इसके पहले की जितनी भी धार्मिक संस्कृतिक व अन्य साहित्य रचनाएँ हैं उनकी ऐतिहासिकता और विश्वसनीयता पर इतिहासकार सवाल उठाते रहे हैं। लेकिन हमारे पास उत्खननो से उद्घाटित वे साक्ष्य भी अब सामने हैं जिनसे इतिहासकारों ने इतिहास के काल खंडों की कड़ियों को आपस में जोड़कर एक इतिहास की सर्म्मान्य धारा का नक्शा खींचा है जिससे इतिहास के काल खंड विशेष की सामाजिक आर्थिक और धार्मिक स्थिति को इतिहासकार तथ्यों के आधार पर इतिहास के फलक पर चित्रित करने में कामयाब रहे हैं। अतः यही इतिहास के स्रोत हमें बताते हैं कि किसी काल खंड में महिलाओं की स्थिति क्या रही होगी।

Note- Research Paper Received in April 2017 and Reviewed in June 2017

*व्याख्याता, (इतिहास), डॉ. भीमराव अम्बेडकर, राज. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, निम्बाहेड़ा (राजस्थान)

Central India Journal of Historical And Archaeological Research, CIJHAR

सिन्धुघाटी सभ्यता जिसकी समाप्ति १७५० ईसापूर्व रही होगी तथा ३००० ईसापूर्व के लगभग ये सभ्यता शुरू हुई होगी के काल के स्थलों जिनमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चन्हुददडो, लोधल आदि स्थलों से मिले बर्तन, भांडे मुर्तिया, मनके, गहने, घरो के अवशेष, हड्डियों, मृदभांडो पर उकेरे गए चित्रों, मृणमुर्तियो तथा अन्य अनेक साक्ष्यो से तत्कालीन सामाजिक संरचना में नारी की स्थिति क्या रही होगी इसका निष्कर्ष विद्वान इतिहासकारो ने निकाला है। ज्यो-ज्यो हम इतिहास में सिन्धुघाटी से वर्तमान काल की तरफ चलते है हमें और इतिहास के बिन्दुओं के साथ-साथ महिलाओ की स्थिति के बारे में भी स्पष्टता अधिक दिखायी देती है। हम इस आलेख में भारतीय इतिहास के प्रारंभिक काल खंड सिन्धुघाटी से गुप्तकाल तक में भारतीय नारी की स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे।

हड़प्पा सभ्यता में खुदाई में बहुत संख्या में नग्न नारी मृणमूर्तिया मिली है और उन्हें इतिहास के विद्वानों द्वारा उर्वरता की देवी की आकृतियां माना गया है। वैदिक काल में आर्यों के साहित्य में बेटी को दुहितृ या गायका दूध दुहने वाली कहा जाता था यद्यपि आर्य कबीले पित्रसत्तात्मक परिवार वाले थे जिन्हें कुल कहा जाता था वैदिक काल के लोग पुत्रों की ही कामना ज्यादा करते थे क्योंकि वे उनके लिए युद्ध लड़ते थे। इन सब बातों के बावजूद भी ऋग्वैदिक काल में महिलाओ की स्थिति परवर्ती कालो की अपेक्षा बहुत अच्छी थी। लड़कियों का विवाह उनके विवाह योग्य होने पर ही सामान्यतया होता था कुछ घोषा जैसी विदुषी महिलाओ के नाम भी इस काल के है जिन्होंने विवाह नहीं किया था। महिलाये अपने पतियों के साथ यज्ञ में भाग ले सकती थी। विश्ववारा और अपाला जैसी महिलाये भी थी जिन्होंने स्वयं यज्ञ किये। कुछ महिलाओ ने वेदों के स्तोत्रो की रचना भी की। संतान विहीन विधवा अपने देवर के साथ नियोग कर सकती थी।

इस काल में कुछ उदहारण ऐसे भी मिलते है जैसे “यम-यमी संवाद” जिनसे ज्ञात होता है कि इतिहास के इस काल खंड में मात्र अधिकार पितृ अधिकार में पूर्णत विलीन नहीं हुआ था तथा इससे संकेत मिलते है कि पूर्ववर्ती काल में मातृ-सत्तात्मक समाज रहे होंगे। स्त्रियाँ इस काल में बुनाई जैसे कार्य अधिक करती थी। ऋग्वेद में बहुत कम देवियों का उल्लेख है जैसे इला, अदिति, उषा, गार्गी जैसी विदुषी द्वारा ऋषि याग्वलक्य के साथ शास्त्रार्थ में भाग लेने का उल्लेख मिलता है। देवियों का विवाह नहीं होता था। उच्च वर्ण के सदस्य निम्न वर्ण की स्त्रियों जैसे शूद्र वर्ण की स्त्रियों से विवाह कर सकते थे, लेकिन निम्न वर्ण के पुरुषो का विवाह उच्च वर्ण में अच्छा नहीं माना जाता था।

परवर्ती काल में धीरे-धीरे पुत्री का जन्म दुखों का हेतु माना जाने लगा। सती प्रथा का इस काल में कोई विशेष रिवाज नहीं था और नियोग प्रथा अस्तित्व में थी धीरे-धीरे कबायली संस्था सभा में स्त्रियों की शिरकत बंद हो गयी। बौद्ध और जैन धर्म के काल में महिलाओ की स्थिति में गिरावट आई जिसका पता हमें बुद्ध की समकालिक अम्बपाली जैसी गणिका और अन्य महिलाओ के जिक्र से मिलता है। इस काल में शहरो के अभ्युदय और जातिगत विभेदों में तीव्रता आने से और कबायली परिवार टूटने से स्त्रियों का एक बड़ा वर्ग खड़ा हो गया जो बेकारी के कारन गणिका जैसे कार्यों में लिप्त हो गया था। लेकिन इसी काल में ब्राह्मणीय समादेशो में

गणिका वृत्ति की निंदा की गयी है। बौधायन और आपस्तंब ब्राह्मणों को गणिका का दिया भोजन ग्रहण करने से मना करते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध ने एक बार गणिका अम्बपाली का आतिथ्य स्वीकार किया था। आरम्भ में बुद्ध भी स्त्रियों के संघ में प्रवेश के खिलाफ थे लेकिन अपने शिष्य आनंद के बहुत अनुरोध के बाद उन्हें संघ में शामिल करने की अनुमति दे दी गयी थी। भगवान बुद्ध का मानना था कि भिक्षुओं की तरह भिक्षुणीया भी निर्वाण प्राप्त कर सकती हैं लेकिन इन सब के बावजूद भी बौद्धों ने महिलाओं को कभी बराबर का स्थान नहीं दिया। बुद्ध की तरह उनके समकालिक और जैन धर्म के महावीर स्वामी ने भी, कहते हैं कि अपने संघ में महिलाओं को स्थान दिया था। उल्लेख आता है कि महावीर की प्रथम शिष्या बंदी बनाई गयी एक दासी थी। एक प्रारंभिक जैन पथ के अनुसार महावीर स्वामी की शिष्याएं काफी संख्या में थी लेकिन उनको मोक्ष प्राप्ति का अधिकार था या नहीं यह बाद की सदियों तक विभिन्न जैन सम्प्रदायों के बीच विवाद का विषय रहा है। जातक कथाओं पर भरोसा किया जाये तो शक्यो ने अपने से निम्न माने जाने वाले कुलों के राजाओं तक के साथ अपनी कन्याओं के विवाह पर रोक लगा रखी थी।

बौद्ध संघ में प्रवेश की इच्छुक विवाहित स्त्री को अपने पति से अनुमति लेनी पड़ती थी। धर्म शास्त्रकारों ने उत्तराधिकार के ऐसे कानून बनाये जिनके कारण स्त्रियाँ सम्पत्ति के अधिकार से वंचित हो गयीं। विवाह की आयु भी कम हो गयी और महिलाओं को अपना पति चुनने की स्वतंत्रता खत्म हो गयी। अविवाहित स्त्री पिता पर, विवाहित पति पर तथा विधवा स्त्री अपने पुत्र पर निर्भर होती थी।

प्राचीन नीति-ग्रंथों ने एक स्त्री का स्तर, चाहे वह किसी श्रेणी की हो, शूद्र के समान आँका है। उच्च श्रेणी की स्त्रिया पुरुषों से दूर रखी जाती थी अर्थशास्त्र जो धार्मिक नीति-ग्रंथों की अपेक्षा अधिक उदार है दुराचारिणी पत्नियों को दंड देने हेतु अत्यधिक कठोर नियम निर्धारित करता है। गुप्तकाल में स्त्रियों के सामाजिक स्थान में गिरावट जारी रही। इस काल में स्त्रियों को औपचारिक शिक्षा का अधिकार नहीं था केवल उन्हें शूद्र वर्ण के लोगों के सामान महाकाव्य और पुराणों की कथाये सुनाने की अनुमति थी। प्रारंभिक भारतीय साहित्य में जो थोड़े बहुत उल्लेख स्त्री अध्यापिकाओं, वैद्य और चिकित्सकों के मिलते हैं वे बहुत ही कम हैं।

अल्पायु में ही स्त्रियों का विवाह होने लगा। विधवाओं को ब्राह्मचर्य का पालन कठोरता से करना होता था तथा एक विधवा अपने बच्चों के अतिरिक्त सभी के लिए अशुभ समझी जाती थी उसका जीवन अत्यंत दुखप्रद था। ऊपरी वर्गों में सती प्रथा प्रचलन में आई। मध्य प्रदेश के सागर के निकट एरण में 510 ई. का पहला सती अभिलेख मिलता है जो एक नायक तथा उसकी पत्नी की करुणाजनक मृत्यु का उल्लेख करता है। इसके बाद सती प्रथा अधिक प्रचलन में आकर सामान्य हो गयी और समस्त भारत में अनेक सती स्मारक पाये जाने इस तथ्य की पुष्टि करता है स्त्री धन के अतिरिक्त किसी धन वृ संपत्ति में स्त्री का अधिकार नहीं था बल्कि स्वयं स्त्रियों को ही सम्पत्ति मानकर खरीद फरोख्त होने लगी थी। स्त्रियों की जीवन भर गुलामी की जोरदार वकालत की गयी। इससे यह प्रतीत होता है कि भारत के प्राचीन काल के आरंभिक इतिहास में महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी जो बाद में धीरे धीरे खराब होती चली गयी और गुप्तकाल तक आते-आते तो बहुत ही खराब हो गयी।

संदर्भ ग्रंथ

1. प्राचीन भारत, द्विजेंद्रनारायण झा, ग्रन्थ शिल्पी, संस्करण-सन, २०००.
2. प्राचीन भारत का इतिहास, वी डी महाजन, एस चंद एंड कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली, संस्करण दृ २००५ .
3. जी एल पोलेस, एन्सिएन्ट सिटीज आफ दी इंडस, दिल्ली, १९७९
4. जी एल पोलेस, दि हडप्पन सिविलाईजेसन, (सम्पादित) दिल्ली, १९८२
5. व्हीलर, सिविलाईजेसन ऑफ इंडस वैली एंड बियाँन्ड, लंदन, १९६६.
6. व्हीलर, दि इंडस सिविलाईजेसन, केंब्रिज, १९५३,
7. जे.गोंड, दि वैदिक लिटरेचर, ओटो हैरोसोविच, वाइसबेडन, १९७५.
8. विभा त्रिपाठी, दि पेंटेड ग्रे वेयर, ऐन आयरन एज कल्चर ऑफ नार्दर्न इंडिया, दिल्ली, १९७५
9. आई बी हार्नर, विमेन अंडर प्रिमिटिव बुद्धिज्म, लंदन, १९३०.
10. पी एस जैनी, जेंडर एंड साल्वेशन, दिल्ली, १९९१
11. वासुदेव शरण अग्रवाल, इंडिया ऐज नोज टु पाणिनि, लखनऊ, १९५३
12. एम.एम. दास, विमेन इन मनु एंड हिज सेवेन कमेन्टेटर्स, वाराणसी, १९६३
13. एन.एन.बोस, सोशल एंड रूरल इकानामी आफ नार्दर्न इंडिया, (६००वीसीएडी २००) दो जिल्दे, कलकत्ता, १९४२-४५
14. भूपेन्द्रनाथ दत्त, स्टडीज इन एनसिएंट इन्दिअल सोशल पालिटी, कलकत्ता १९४४
15. ए एल बाशम, अदभुत भारत, शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी आगरा

मध्यकालीन साहित्य - साझा संस्कृति

*डॉ. अलीमा शहनाज सिद्दीकी

सारांश

मध्यकालीन भारतीय संस्कृति सांस्कृतिक समन्वय के अद्भुत प्रतीक की कहानी है जिसमें एकता और समाधानों के मेलजोल और विचारधाराओं के आपसी तालमेल नजर आते हैं। मध्यकाल में इस्लाम आगमन से भारतीय जनमानस के विचारों पर प्रभाव पड़ा साथ ही इस्लाम का परिचय भी विभिन्न संस्कृतियों से हुआ। एकेश्वरवाद जो इस्लाम का प्रमुख सिद्धांत था और जिसने हिन्दुओं की विचाराधाराओं में नये प्राण फूँके थे, हिन्दुओं को अज्ञात नहीं था।¹ मध्यकालीन शासकों ने मुसलमानों को हिन्दुओं के धर्म ग्रंथों को पढ़ने, समझने व अनुवाद हेतु प्रोत्साहित किया जिससे संस्कृत ग्रंथों को फारसी भाषा में किए गए अनुवाद से हिन्दू धर्म की मूल आत्मा को समझने में बड़ी सहायता मिली।

साहित्यों के नए अनुवाद ने दोनों धर्मों को समझने व नजदीक लाने में बड़ी सहायता की। यह हिन्दू पण्डित व मुस्लिम विद्वानों का साहित्यिक योगदान था। हिन्दुस्तान के इतिहास में यह बहुत बड़ा काम हुआ, जिससे लोग एक-दूसरे को समझने लगे। विद्वान इतिहासकार मलिक मोहम्मद ने अपनी पुस्तक “द फाउन्डेशन ऑफ दि कम्पोसिट कल्चर इन इण्डिया” में लिखा है कि “हिन्दू संस्कृति को मुस्लिम जगत में अवगत कराने का अग्रणी प्रयास जिन व्यक्तियों का था उसमें अल्बरूनी का नाम मार्गदर्शक के रूप में लिया जा सकेगा।”² प्रथम मुस्लिम ‘बौद्धिक चिंतक’ अल्बरूनी को कहा जा सकता है। कश्मीर का शासक जैनुल आबेदीन ने भी हिन्दू संस्कृति की महान संस्कृत में उपलब्ध पुस्तकों के अनुवाद हेतु “ब्यूरो” स्थापित कर दोनों संस्कृतियों को आपस में जानकारी के लिए महान कार्य किया फलतः फारसी व संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद से मुसलमानों को हिन्दू ग्रंथों से अवगत होने का अवसर मिला। शेख मुहम्मद इकराम के शब्दों में इसका मिला-जुला परिणाम यह था कि

Note- Research Paper Received in May 2017 and Reviewed in June 2017

*अतिथि विद्वान - इतिहास, शासकीय आर्ट्स एवं कॉमर्स कॉलेज, जयसिंहनगर - जिला शहडोल (म.प्र.)

Central India Journal of Historical And Archaeological Research, CIJHAR

“हिन्दू वेदान्ती यह देखने लगे कि मौलाना रूम की मसनबी और इस्लामी तसत्वुफ की पुस्तकों में कई ऐसी बातें हैं जिन्हें वे अपना कह सकते हैं और कई मुसलमान भी समझने लगे कि हिन्दुओं में केवल मूर्तिपूजक और अवतारवाद को मानने वाले लोग ही नहीं बल्कि पवित्र विचारों वाले निस्पृह और सांसारिक विषयों से उदासीन लोग भी हैं।”³ दो विपरीत धाराओं में प्रवाहित हिन्दू-मुस्लिम धर्मों के विद्वानों ने सेतु का कार्य कर कुछ ऐसे कॉमन विश्वास को ढूँढ निकाला जिससे आपसी सद्भाव को बढ़ावा मिले व कटुता दूर हो सके। इन्हीं प्रयासों में बड़ी संख्या में हिन्दू धार्मिक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किए गए, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं

रामायण फारसी में अब्दुल कादिर बदायूनी, राम व सीता-फारसी पदों में शेख सादुल्ला पानीपती, हिन्दी रामचरित मानस (तुलसीदास कृत)-फारसी में अनुवाद देवीदास कायस्थ, महाभारत-तर्जुमा-ए-महाभारत या रज्म नामा अब्दुल कादिर बदायूनी और फारसी अनुवादक अबुल फजल, भगवद्गीता-पद्ध अनुवाद- कवि फैजी, श्री गीता-मुशी दयाराम खुशदिल, काश्मीर (11th/17th Century), नल-दमयंती-नल-दमयन्ती की कहानी को फारसी पद में कवि फैजी ने अनुवाद कर उदाहरण प्रस्तुत किया (1003-1594), भगवत पुराण-अनुवादक अबुल फजल अलामी, हरिवंश-अनु. तारिक मुहम्मद बिन इमादुद्दीन सब्जवरी (1011/1602), अथर्ववेद-अब्दुल कादिर बदायूनी (मुन्तकब-उत-तवारीख 212) (यह अनुवाद प्रारम्भ हुआ सन 1575 से), उपनिषद-सिर्-ए-अकबर (फारसी में 50 उपनिषदों को दारा शिकोह ने वाराणसी के हिन्दू पण्डितों के सहायता से अनुवादित किया (1657), योग वशिष्ट-लघु रूप में योग वशिष्ट को काश्मीर के अभिनन्द ने किया (9th Century), अमृत कुण्ड-बहर-उल-हयात, अनुवादक ग्वालियर के मोहम्मद गौस, मज्म-उल-बहरेन (दो समुद्रों का मिलन)-दारा शिकोह। सतीश चन्द्र का विचार है कि “इन दृष्टिकोणों को प्रतिपादित करने वाले हिन्दी के कवियों को फारसी के कवियों के साथ मुगल दरबार में सरकारी पद दिए गए। अब्दुल रहीम खानखाना जैसे मुगल कुलीनों ने भी राधा और कृष्ण के प्रेम के प्रति समर्पित कविताएँ लिखी।”⁴ यह कृतियाँ उनके उदार व्यक्तित्व को प्रदर्शित करती हैं। इतिहास अध्ययन से यह बात सिद्ध हो जाती है कि समस्त मुगल शासक साहित्य व शिक्षा प्रेमी थे। प्रमाण स्वरूप यह कहा जा सकता है कि सभी शासकों ने अपने राज दरबारों में न केवल साहित्यकारों को संरक्षित किया, बल्कि वे स्वयं भी अनेक रचनाएँ कीं। बाबर अपनी ‘आत्मकथा’ में यह जानकारी (तुजुक-ए-बाबरी) देता है कि उसने केवल 12,000 सैनिकों की सहायता से लोदी शासक इब्राहिम लोदी को 21 अप्रैल 1526 ई. को परास्त किया। बताया जाता है कि इब्राहिम लोदी की सेना में 1000 हाथी व 1,00,000 सैनिकों ने भाग लिया। तैमूर वंशीय मुगल बादशाह व संस्थापक बाबर विद्वान कवि व साहित्यकार भी था, जिसने ‘मेमायर्स ऑफ बाबर’ नाम से जनसाधारण में प्रसिद्ध आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी अपनी मातृभाषा तुर्की में लिखा। यह ग्रंथ बाबर की स्मृतियों का दर्पण कहा जा सकता है जिसका अंग्रेजी अनुवाद श्रीमती ए.एस. बेवरिज ने किया है। बाबर का तुर्की एवं फारसी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। उसने फारसी काव्य शैली की ‘मुबायान’ की नई शैली भी निकाली थी।

बाबर का पुत्र सुल्तान हुमायूँ भी साहित्य में अभिरूचि रखता था। ख्वादामीर, अब्दुल लतीफ, शेख हुसैन व बयाजिद जैसे इतिहासकार राज दरबार में थे। अकबर महान का शासनकाल तो मध्ययुगीन भारतीय इतिहास का सांस्कृतिक जागरण का युग था। उसकी उदारता, सहनशीलता,

समानता, सहिष्णुता व विद्याप्रेम ने उसके शासन में आश्चर्यजनक प्रगति को सूचित करता है। आइन-ए-अकबरी में बरनी हमें इसकी जानकारी देता है। अबुल फजल ने आइन-ए-अकबरी में राजदरबार के प्रसिद्ध उनसठ प्रसिद्ध विद्वानों का उल्लेख किया है। “अबुल फजल स्वयं फारसी का महान कवि था। गिजाली भी अकबर का दरबारी कवि था। गिजाली 1572 ई. तक अकबर का राजकवि था। गिजाली की प्रमुख कृतियाँ थी मिरातुल-कायनात तथा इसरारे-मकतब।”⁵ कहा जाता है कि अकबर स्वयं अपढ़ था। लेकिन साहित्य, कला, संगीत, स्थापत्य, हिन्दू-मुस्लिम सामन्जस्य व अन्य क्षेत्रों में उसने अपना नाम इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित किया है। ऐतिहासिक स्रोतों से यह जानकारी मिलती है कि अकबर ने हिन्दुओं और मुसलमानों में सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से संस्कृत और फारसी भाषाओं के विकास की योजनानुसार एक अनुवाद विभाग की स्थापना की, जहाँ संस्कृत की पुस्तकों का अनुवाद फारसी भाषा में (जिसमें लीलावती महत्वपूर्ण है) फैजी आदि ने किया। फैजी को अकबर ने कवि सम्राट की उपाधि प्रदान की थी। बदायूनी ने महाभारत का अनुवाद फारसी में कर नाम रज्मनामा रखा। बदायूनी ने अर्थववेद का भी फारसी अनुवाद शुरू किया परन्तु इसे पूरा नहीं कर पाया था। कहा जाता है कि अबुल फजल ने पंचतंत्र का अनुवाद कर नाम ‘अन्धरे-साहिली’ रखा। आगे चलकर अब्दुल कादिर बदायूनी ने अन्य विद्वानों के साथ मिलकर रामायण का भी फारसी भाषा में अनुवाद किया। निजामुद्दीन अहमद की तबकात-ए-अकबरी भी इस काल की श्रेष्ठ रचना है। स्मिथ का कहना है कि “अकबर ने फारसी के क्षेत्र का विस्तार किया और वह सभी धर्मों की भाषा हो गई।”⁶ “संस्कृत के अतिरिक्त अकबर ने हिन्दी, यूनानी, अरबी और काश्मीरी भाषाओं की पुस्तकों का अनुवाद फारसी में कराया। अकबर की रुचि पुस्तकों में अत्यधिक थी। के. ए. निजामी ने अकबर के हरम में ग्रंथालय-व्यवस्था का भी उल्लेख किया है जिसमें सभी भाषाओं के गद्य व पद्य की पुस्तकें उपलब्ध थी।”⁷ “डॉ. श्रीवास्तव ने लिखा है अकबर की यह प्रशंसनीय इच्छा था कि भारत में मिश्रित सभ्यता की स्थापना की जाये। इस कार्य में सहायता देने के लिए विद्वानों को आमंत्रित किया गया। जिससे सभी हिन्दू तथा मुसलमान एक-दूसरे के धार्मिक तथा सांस्कृतिक गुणों से परिचित हो सके।”⁸ अकबर की इस उदार नीति का परिणाम यह हुआ कि अब्दुर्रहीम खानखाना व रसखान जैसे कवियों ने हिन्दी में हृदयग्राही रचनाएँ कीं।

आईन-ए-अकबरी के अबुल फजल अनुसार अकबर ने स्वयं हिन्दी में कविताएँ कर अपने युग के सामाजिक व संस्कृति गहरी व चौड़ी खाई को पाटने का हर सम्भव प्रयास किया। न सिर्फ संस्कृत ग्रंथों का फारसी अनुवाद से मुसलमानों को वरन् समाज के हर वर्ग को जो संस्कृत ग्रंथ नहीं अध्ययन कर सकता था उसे पढ़े जाने हेतु अब स्वतंत्र था बल्कि उस ग्रंथ के बहुमूल्य उपयोग से स्वयं को समाज को भी लाभान्वित कर सकता था। साहित्यिक क्षेत्र में कट्टरता का परित्याग कर अकबर ने हिन्दू-मुसलमानों में सद्भाव कायम कर संस्कृति के समन्वय हेतु अभूतपूर्व प्रयास किया। इसी समय मुख्यतः मध्यकालीन संतो ने अपनी लेखनी के माध्यम से समाज में सदियों से चली आ रही तमाम गलत परम्पराओं का जमकर विरोध किया। इन संतों में भले ही कुछ कम पढ़े-लिखे जिन्हें अपनी कृतियों में रस, छंद, गुण, अलंकार आदि का भान न हो लेकिन उक्तियों में इतना करारा प्रहार किया कि जन मानस उनकी समझी जाने वाली बातों में अपनी अव्यक्त पीड़ा को महसूस होता देख उनके राह में लौ जला दिया व उनके साथ आगे बढ़ चले। इन संतों ने क्षेत्रीय भाषाओं में अपनी विचारों

को खुलकर संस्कृतियों के आदान-प्रदान हेतु रखा जिससे विकसित रूप संस्कृतियों का सामने आया व समाज की काया पलट व पुनर्जागरण में अपना विशेष योगदान दिया।

अपने पिता अकबर की भाँति जहाँगीर ने भी उदार नीति का अनुकरण कर अपने दरबार में विद्वानों को उदारतापूर्वक आश्रय दिया तथा स्वयं तुजुक-ए-जहाँगीरी आत्मकथा लिखकर अपने सतरह वर्षों तक की महत्वपूर्ण घटनाओं एवं परिस्थितियों से अवगत कराया। “बाद में 19सवें वर्ष तक की घटनाओं का विवरण मोतमिद खाँ द्वारा दिया गया है। यह बिल्कुल सत्य है कि यद्यपि जहाँगीर विद्वानों का सम्मान करता था किन्तु पिता अकबर द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग की ओर अत्यधिक ध्यान न दे सका।”⁹ विद्वानों का मानना है कि शाहजहाँ स्वयं व पुत्र द्वारा शिकोह अत्यंत उदार प्रवृत्ति होने के कारण विद्वानों को राज्य की ओर से अनुदान देकर अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया। यह अवश्य कहा जा सकता है कि शाहजहाँ का प्रेम स्थापत्य की ओर जितना था किसी अन्य ओर नहीं। फिर भी तत्कालीन विद्वानों ने उस काल में साहित्य रचना उच्च कोटि की की है। “दो ग्रंथ “पादशाहनामा” के नाम से रचित है जिनमें एक की रचना अब्दुल हमीद लाहौरी ने और दूसरे की रचना अमीन कजवीनी ने की है।” इनायत खाँ ने शाहजहाँनामा रचना में अपने युग की तमामतर जानकारी देने का प्रयास किया है। ऐसी प्रमाणित जानकारी मिलती है कि दारा ने भी कई सूफियों की जीवन गाथाएँ लिखी है। इन गाथाओं का उद्देश्य हिन्दू व मुसलमानों दोनों ही धर्मों की राह अलग होने पर भी मंजिल एक ही है। दारा ने योगवशिष्ट, भगवतगीता व 50 उपनिषदों का अनुवाद किया। औरंगजेब सुन्नी मुसलमान तो था ही उसे धर्मशास्त्रों के साथ शरीअत व हदीस का भी अत्यधिक ज्ञान था। स्रोतों से जानकारी मिलती है कि औरंगजेब ने अनेक विद्वानों की सहायता से फारसी में कानून का एक ग्रंथ तैयार करवाया जो फतवा-ए-आलमगीरी के नाम से प्रख्यात हुई। उसके काल में विख्यात है कि बिना आज्ञा साहित्य रचना प्रतिबंधित थी लेकिन आज्ञा होने पर ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना अवश्य हुई किन्तु उत्तरोत्तर साहित्यिक गतिविधियाँ कम होने से स्थानीय क्षेत्रों में साहित्यिक रचना प्रभावशाली न हो सकी। फिर भी प्रमाणों के आधार पर यह तो कहा ही जाएगा कि बिहारी, मतिराम, सेनापति, भूषण व छत्रसाल बुदेला इत्यादि कवियों ने अपनी ओजपूर्ण पदों के माध्यम से इस ओर अविराम गति दी। इस संबंध में दिनकर जी का मत है कि “इस्लाम का सर्वाधिक प्रभाव भारतीय साहित्य के भावकुता वाले पक्ष पर ही क्यों पड़ा इसका एक दूसरा कारण यह भी मानना चाहिए कि यही वह क्षेत्र था जहाँ धर्म की बाधा नहीं थी।”¹⁰ शायद यही वजह थी जिसके कारण मुस्लिमों ने भी साहित्य रचना भी की। व साहित्यों को अनुदित भी किया।

मध्य कालीन महत्वपूर्ण साहित्य व लेखक

कामिल-उत-तवारीख: शेख अबुल हसन (इब्नेआसिर), गुलजार-ए-अवरार:मुहम्मद गोसी, राहतौस सुदर : नजामुद्दीन अबू बक्र,सीरत-ए-वसफ:नजमुद्दीन मुहम्मद, तारीख-ए-वसफ: अब्दुल्ला शीराजी, किताब-उल-हिन्दतहकीक-ए-हिन्द): अल्बरुनी,तारीख-ए-यामिनी: उतबी, तारीख-ए-बैहाकी: अबुल फजल बैहाकी, ग्वालियरनामा: हीरामन मुशी, राजदर्शिनी : गणेशदास बोदख, तारीख-ए-मासूमी: मीर मासूम, मसालिक-उल-अवसार: शिहाबुद्दीन अब्बास, अहकामुस-सलातीनिया: मावदी, बुरहान-ए-मआसिर: अलाबिन अजीजुल्लाह तकतबा, बाबरनामा या तुजुक-ए-बाबरी (तुर्कीभाषा): बाबर, तारीख-ए-शीदी:

मिर्जा हैदर, हुमायूँनामा: गुलबदन बेगम, तारीख7ए-हुमायूँनी: जौहर अफताबची, तारीख-ए-शेरशाही : अब्बास खान सरवानी, तारीख-ए-गुजीदा: हमदुल्ला मुस्तकी काजमीनी, ताजुल-मासिर: हसन निजामी, तबकात-ए-नासिरी: मिन्हाज-उस-सिराज, अदब-उल-हर्ब: फखे मुदब्बिर, मिफ्ताह-उल-फुतुह: अमीर खुसरो (तूती-ए-हिन्द, तारीख-ए-फिरोजशाही: जियाउद्दीन बरनी, फतवा-ए-जहाँदारी: फिरोजशाह तुगलक, फुतहात-ए-फिरोजशाही : फिरोजशाह तुगलक, तारीख-ए-फिरोजशाही: शम्स सिराज अफीक, मलफुजात-ए-तैमूरी: तैमूर लंग की आत्मकथा, जफरनामा: मौलाना याजदी, सियासतनामा: निजामुल-मुल्क-तूसी, तारीख-ए-मुबारकशाही : याहा बिन अहमद सरहिन्दी, फुतुह-उस-सलातीन: ख्वाजा अब्दुल्ला मलिक इसामी, किताबुल-रहला: इब्नबतूता (अबु अब्दुल्ला, मोरक्को, मँगबर्नी: जायदारी, मजमूल-बहरीन: अब्दुर्रज्जाक, खैर-उल-मजालिस: हमीद कलन्दर, फवादुल-फौद : मीर हसन सिन्जरी, कानून-अल-मसूदी: अलबरूनी, सियाल औलिया : मीरखुर्द, तारीख-ए-सलातीन-ए-अफगाना: अहमद यादगार, तारीख-ए-दाउद: अब्दुल्ला दाउद, तारीख-ए-खान जहानी: नियामतुल्ला, अकबरनामा: अबुल फजल, मुखब-उत-तारीख: अब्दुल कादिर बदायूँनी, तबकात-ए-अकबरी: ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद, गुलशन-ए-इब्राहिमी: मुहम्मद कासिम, लोरचन्दा (अवधी): जौनपुर का इतिहास, तुजुक-ए-जहाँगीरी (तुर्की): जहाँगीर की आत्मकथा, महासीर-ए-जहाँगीरी: ख्वाजा कामगार खैरत खॉन, पादशाहनामा: मोहम्मद अमीन 'काजवीनी', बादशाहनामा: अब्दुल हमीद लाहौरी, मुलक खास (शाहजहाँनामा) : मोहम्मद ताहिर, शाँहजहाँनामा : मुहम्मद सादिक खान, आलमगीर नामा : मिर्जा मुहम्मदकाजिम, मुन्तखब-उल-लुबाब : मुहम्मद हाशिम 'खफी खॉ', मासिर-ए- आलमगीरी: मु. सकी मुस्तैद खॉ), तारीख-ए-शाहशुजाई: मीर मुहम्मद मासूम, नुस्का-ए-दिलकुशॉ: भीमसेन बुरहानपुरी, फुतहात-ए-आलमगीरी : ईश्वर दास मेहता, सरदेश वृतांत: महेश ठाकुर, अकबर शाही श्रृंगार दर्पण: पदम सुंदर, नैणसी-री-ख्यात: मेहता नैणसी, अखबार उस-सिन्ध बाल- हिन्द : सुलेमान ताजिर,

फारसी भाषा की सूफियों पर लिखी किताबें

समय-समय पर सूफियों ने स्वयं व मुरीदों द्वारा रचनाओं को संकलित किया जो हमारी भारतीय सभ्यता व संस्कृति के जानकारी के मुख्य साधन बने। ये रचनाएँ उर्दू, अरबी व फारसी में हैं। इन रचनाओं से इनके जीवन की अनेक गतिविधियों पर प्रकाश पड़ता है। वैसे तो अनेकानेक साहित्य लिखे गए किन्तु इन साहित्यों में प्रमुख रूप से ये हैं।

फारसी साहित्य

कश्फुल महजूब (निरावश्त रहस्य):हज. शेख दाता गंज बख्श र.अ.(अबुल हसन हुज हुजविरी), किताबुत्तवासीन:मन्सूर हल्लाज, तजकिरात-उल-औलिया:शेख फरीदुद्दीन अत्तार, अनीस-उल-अरवाह व दलील-उल-आरिफीन:ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती र.अ., अवारिफ-उल-मआरिफ:शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी, ईसान-उल-कामिल :अब्दुल करीम जीली (1365 ई.-1406 ई.), सैरुल औलिया:इसमें अमीर खुर्द ने बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रह.अ. के हिंदवी शब्दों को लेखनीबद्ध किया है, फवायद-अल-फवाद:मीर हसन सिन्जरी ने हज. निजामुद्दीन औलिया के वार्तालाप का जिक्र किया है।, राहत-उल-कुतूब:शेख निजामुद्दीन औलिया र.अ., मेराज-उल-आशिकीन (इस हिन्दवी भाषा की पहली रचना माना जाता है): सैयद मुहम्मद

बंदा नवाज गेसू दराज (1375-1478 ई.), गुलशन-ए-राज (1317 ए.डी.):मुहम्मद शाबिस्तरी,सैरूल अकताब:निजामुद्दीन अलहदिया चिश्ती, खैरूल मजालिस (शेख नासिरुद्दीन चिराग देहलवी के उपदेश):संपा. मौलाना हमीद कलंदर, अखबार-उल-अखबार:शेख अब्दुल हकमुहदस देहलवी, रिसाला-ए-शतारिया:शेख बहाउद्दीन शतारी, निकात-उश-शुआरा :मीर तकी मीर ने अमीर खुसरो के हिन्दी गीतों की लोकप्रियता का वर्णन किया, ताज-उल-इकबाल (भोपाल):नवाब शाहजहाँ बेगम, मसनवी कंजुल असराव हुक्मनामा:बू अली शाह कलंदर, तबकात-ए-शाहजहानी: मोहम्मद काश्मीरी हमदानी, रियाजुल-औलिया: मोहम्मद बका, जवाहिर-ए-खासा:शेख मोहम्मद गौस शतारी, मकतूब चहक दहम:मिर्जा मजहर जान-ए-जाना, मज्मुआ-ए-मसनवीयात:मीर हसन देहलवी, रिसाला-ए-हकनुमा व सफीनत-उल-औलिया:शाहजादा दारा शिकोह (मृ. 1716 ई.)। इन सूफियों की जीवनियों से संबंधित ढेर सारी साहित्यों का सृजन समय-समय पर कभी स्वयं सूफियों ने, तो कभी इनके शिष्यों ने किया। जो कि फारसी या उर्दू भाषा में लिखे गए जिनसे इनकी विचारधारा का उस काल पर क्या असर पड़ा? इन विषयों का जिक्र है। सभी जाति के लोगों के साथ इनका व्यवहार व आचार-विचार का विशद गहनता से प्रकाश डाला गया है। डॉ. ताराचंद ने लिखा कि “सूफीवाद के सभी साहित्य अत्यंत उत्साह व परिपूर्ण तरीके से वर्णित की गई है। संतों की जीवनियाँ अत्यंत विस्तार से व प्रमाणिक रूप से लिखी गई है। उनके जीवन की तमाम भावनाओं, भय, आशा, प्रेम आदि का जिक्र हमारे लिए जानकारी के स्रोत हैं।”¹¹ प्रसिद्ध इतिहासकार का यह कथन बिल्कुल सत्य जान पड़ता है। इस प्रकार इन सूफियों के कृतियों से हमारे महान सांस्कृतिक मिलन का पूरा लेखा-जोखा व पुलिंदा तैयार रूप में हमारे समक्ष है, जिसके आधार पर हम उन महान् इतिहास सर्जक आत्माओं को सदा याद रख सकेंगे।

संदर्भ ग्रंथ

1. लुनिया, बी.एन. : भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति का विकास, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, प्र.सं., 1951, आगरा पृ.336
2. मुहम्मद, मलिक : दि फाउण्डेशन ऑफ कम्पोजिट कल्चर ऑफ इण्डिया, आकार बुक्स पब्लिकेशंस, 2007, दिल्ली, पृ. 129
3. उमर, मुहम्मद : (अनु. जानकी प्रसाद शर्मा), भारतीय संस्कृति का मुसलमानों पर प्रभाव, प्रकाशन विभाग (सूचना और प्रसारण मंत्रालय), भारत सरकार नवंबर 1996 नई दिल्ली, पृ. 16
4. चंद्र, सतीश : मध्यकालीन भारत में इतिहास लेखन, धर्म और राज्य का स्वरूप, 2013, दिल्ली, पृ.110
5. निजामी, के.ए. : दि डेल्ही सलतनत, पीपुल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, 1970, पृ. 135-137
6. स्मिथ, विन्सेन्ट : अकबर दि ग्रेट मुगल (हिन्दी अनु.), लखनऊ, पृ. 45
7. निजामी, के.ए. : पूर्वो.कृति, पृ. 126
8. श्रीवास्तव, आशीर्वादी लाल, मध्यकालीन भारतीय संस्कृति, द्वितीय संस्करण, 1976, आगरा-3, पृ. 97
9. प्रसाद, बेनी : हिस्ट्री आफ जहांगीर, इलाहाबाद, 1962, पृ. 418
10. दिनकर, रामधारी सिंह : संस्कृति के चार अध्याय, लोकभारती प्रकाशन, नवीन संस्करण, 1998, इलाहाबाद पृ. 364
11. ताराचंद (अनु. सुरेश मिश्र) : भारतीय संस्कृति पर इस्लाम का प्रभाव, द्वितीय संस्करण, ग्रंथ शिल्पी (इण्डिया) प्रा.लिमि., 2012, दिल्ली, पृ. 81

औपनिवेशिक नरसिंहपुर जिले में स्वतंत्रता संग्राम का शंखनाद (1842-1944 के विशेष संदर्भ में)

*डॉ. संदीप श्रीवास्तव

सारांश

नरसिंहपुर जिला मध्यप्रदेश का हृदय स्थल है। मध्यप्रदेश के जबलपुर संभाग का नरसिंहपुर जिला स्वतंत्रता संग्राम में बहुत सक्रिय रहा। विदेशी शासन की दमन नीति के कारण इसे अनेक उतार चढ़ाव भी देखने पड़े। 1842 में बुंदेला विद्रोह दो प्रभावशाली बुंदेला ठाकुरों पर एक असंभव राशि का जुर्माना वसूलने के लिये की गयी डिग्री के विरुद्ध आरम्भ हुआ और उत्तरी क्षेत्र के विस्तृत भूभाग में दावानल की तरह फैल गया। अंग्रेजी शासन की नीतियों से भू-स्वामियों को फिर भी न्याय नहीं मिला और उनके अंदर भीतर ही भीतर असंतोष की आग भड़कती रही और जब यह असंतोष सन् 1857 के देश व्यापी आक्रोश के समय प्रकट हुआ तब नरसिंहपुर जिला भी इससे अछूता नहीं रहा। 1857 से 1947 तक मध्यप्रदेश से स्वतंत्रता के लिये जितने भी आन्दोलन हुये उनमें नरसिंहपुर जिले की जनता से अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया।

नरसिंहपुर जिला मध्यप्रदेश का हृदय स्थल है। यह मध्यप्रदेश के बीचो बीच स्थित है। इसके अंतर्गत नर्मदा घाटी का एक मात्र भाग यह जिला उत्तर में 22 अक्षांश देशांश क्रमशः 22,26 उत्तर 23,15 उत्तर और 78,27 पूर्व और 79,38 पूर्व देशांश के मध्य में स्थित है। यह जबलपुर नगर से 50 मील पश्चिम में स्थित है। यह जिला नर्मदा के किनारों के साथ-साथ पूर्व से पश्चिम में लगभग 75 मील (120,70के.मी.) उत्तर से दक्षिण इसकी लम्बाई 40 मील (645के.मी.) है। इस जिले के उत्तर में रायसेन सागर दमोह और जबलपुर जिले है तथा दक्षिण में छिंदवाडा और सिवनी जिले है। पश्चिम में होशंगाबाद जिला है। सन् 1782 के पश्चात् एक जाट लुटेरे के द्वारा नरसिंह का मंदिर बनवाया गया जिसके नाम पर आगे यह नरसिंहपुर कहलाया। अक्टूबर 1956

Note- Research Paper Received in July 2017 and Reviewed in August 2017

*अतिथि विद्वान, शा.न.महा.तेंदूखेडा, जिला नरसिंहपुर, उ.प्र.

Central India Journal of Historical And Archaeological Research, CIJHAR

को नरसिंहपुर को उसके क्षेत्रफल, जनसंख्या, राजस्व और ऐतिहासिक दृष्टि से उसे मूल स्वरूप प्रदान कर जिला बना दिया गया।

मध्यप्रदेश के जबलपुर संभाग का नरसिंहपुर जिला स्वतंत्रता संग्राम में बहुत सक्रिय रहा। विदेशी शासन की दमन नीति के कारण इसे अनेक उतार चढ़ाव भी देखने पड़े।¹ जिले की आदिम जाति तथा हरिजनो की संख्या पर्याप्त है और स्वाधीनता संग्राम में इन सभी वर्गों ने अदम्य साहस के साथ भाग लिया है।² 1842 में बुंदेला विद्रोह दो प्रभावशाली बुंदेला ठाकुरों पर एक असंभव राशि का जुर्माना वसूलने के लिये की गयी डिग्री के विरुद्ध आरम्भ हुआ और उत्तरी क्षेत्र के विस्तृत भूभाग में दावानल की तरह फैल गया। नरसिंहपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व मदनपुर के गौड़ सरदार राजा डलनशाह कर रहे थे। चाँवरपाठा परगना के सभी भू-स्वामी और सरदार इस विद्रोह में शामिल थे। इन विद्रोहियों ने सुआतला और महाराजपुर पर भी सफलता से कब्जा कर लिया। बाद में तेंदूखेड़ा पर भी अधिकार कर लिया। कुछ समय के लिये वहाँ अंग्रेजों का नामोनिशान भी नहीं रहा। उधर हीरापुर के ठाकुर हिरदेशाह पहले से ही सभी ठाकुरों को अंग्रेजों के विरुद्ध उकसा रहे थे। उसके साथियों ने राजा गजराज सिंह के नेतृत्व में गजपुरा की पुलिस चौकी पर आक्रमण किया। इन विद्रोहियों ने सारे मार्ग अवरुद्ध कर दिये थे और इसी कारण उन्हें नर्मदा पार करने में विलंब हो गया और जब वे हीरापुर पहुँचे तब विद्रोही पहले ही चावरपाठा की तरफ रवाना हो चुके थे। हिरदेशाह तेजगढ़ के भूतपूर्व महाराजा से जा मिला और दोनों ने मिलकर नरसिंहपुर सागर तथा जबलपुर के नर्मदा पर क्षेत्र के एक बड़े भू-भाग को अंग्रेजी शासन से मुक्त करा दिया। दिसंबर 1842 में हिरदेशाह और उनका परिवार अंग्रेजों के हाथों पड़ गया जिससे आंदोलन को बहुत धक्का पहुँचा। उधर मधुकरशाह भी पकड़ा गया और 1843 के अप्रैल महीने तक आंदोलन लगभग समाप्त हो गया। किसी भी पक्ष की निर्णयात्मक जीत नहीं हुई।³ दोनों पक्षों ने अपनी भूल स्वीकार कर ली। शांति स्थापना के पश्चात् लार्ड एलेनबरी ने प्रांतों का पूरी तरह पुनर्गठन किया। नरसिंहपुर को पुनः एक नया जिला बना दिया गया और कर्नल एलीमेन को वहाँ का प्रशासन सौंपा गया। उसने प्रशासन में नई नीतियां प्रारम्भ की ओर बहुत समय तक लोगों को संतुष्ट करने में सफल रहा।⁴

अंग्रेजी शासन की नीतियों से भू-स्वामियों को फिर भी न्याय नहीं मिला और उनके अंदर भीतर ही भीतर असंतोष की आग भड़कती रही और जब यह असंतोष सन् 1857 के देश व्यापी आक्रोश के समय प्रकट हुआ तब नरसिंहपुर जिला भी इससे अछूता नहीं रहा। जनवरी 1847 में गेहूँ की छोटी चपातियों का प्रसारण जिले में लगभग आरंभ हो गया था। उस नरसिंहपुर के केप्टन वूली की कमाण्ड में 28 वी मद्रास देशी पैदल सेना की चार कम्पनियां तैनात थी और केप्टन टर्नन डिप्टी कमिश्नर था। अगस्त में भोपाल तथा सागर के विद्रोही चावर पाठा परगने की ओर अग्रसर हुये और उन्होंने तेंदूखेड़ा नगर और पुलिस थाने को लूट लिया। शांति स्थापित करने के लिये पैदल सेना की दो कम्पनियों को जबलपुर से नरसिंहपुर बुलाया गया। 10 अक्टूबर को 42 वीं देशी पैदल सेना के एक सिपाही गजाधर तिवारी को जिसने जबलपुर में विद्रोह किया था सैनिक न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया और उसी दिन सुबह उसे नरसिंहपुर के परेड मैदान में तोप से उड़ा दिया गया।⁵ अक्टूबर

के मध्य तक विद्रोहियों ने तेंदूखेड़ा और बेलखेड़ी में पुनः लूटमार की। एक विद्रोही नेता मेहरबान सिंह हीरापुर गया और 52 वीं पैदल सेना के 200 विद्रोहियों को लेकर उसने नरसिंहपुर पर धावा बोल दिया उधर जबलपुर बरगी परगने के शिवबक्श लोधी के नेतृत्व में विद्रोहियों ने दक्षिण पूर्व की ओर नरसिंहपुर में प्रवेश किया। इस तरह से तीन तरफ से नरसिंहपुर को घेर लिया। पास में स्थित सांकल नामक स्थान पर मेहरबान सिंह का अंग्रेजों से मुकाबला हुआ। स्थिति कमजोर पड़ने पर उसे भागना पड़ा। विप्लवकारी गतिविधियाँ बहुत समय तक चलती रही जिसमें सांकल की पुलिस चौकी को जलाना भी शामिल था। अतः केप्टन टर्नन और बली ने मिलकर विद्रोहियों का दमन किया और गंजन सिंह दलगंजनसिंह आदि को फांसी पर लटका दिया गया। 1858 में डेलनशाह भी पकड़ लिया गया।⁶ नरसिंहपुर की क्रांतिकारी गतिविधियों जबलपुर में होने वाली घटनाओं से प्रभावित होती थी। वर्ष 1906 में सर गंगाधर राव चिटनवीस की अध्यक्षता में जबलपुर में हुये काँग्रेस अधिवेशन तथा नागपुर से प्रकाशित हिंदू केसरी नामक पत्र से जिले में राष्ट्रीय चेतना के प्रचार प्रसार को प्रोत्साहन मिला उसके पश्चात् जबलपुर से प्रकाशित कर्मवीर ने इस जिले में शांति के बीज पनपने में सहयोग किया। आम जनता आंदोलनकारी कार्यवाहियों के प्रति अग्रसर होती गई। जिसके फलस्वरूप 1918 में जिले में होमरूल लीग की शाखा प्रारंभ की गई।⁷ वर्ष 1918 में प्रान्तीय काँग्रेस कमेटी को विधिवत मान्यता प्राप्त होने के साथ ही अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी के लिये चुने गये प्रतिनिधियों में नरसिंहपुर के श्री मानकचंद कोचर भी थे।⁸ डिप्टी कमिश्नर की दमन प्रक्रिया के फलस्वरूप गयादत्त माणिक लाल कोचर तथा शंकर लाल चौधरी आदि ने विरोधी दल का गठन किया और नागपुर काँग्रेस के लिये धन संग्रह किया। सन् 1920-21 में जिले में काँग्रेस की शाखा स्थापित हुई और असहयोग विदेशी वस्तु स्कूल कालेज व न्यायालयों के बहिष्कार का प्रचार प्रारम्भ हुआ। 1920 में ही यहाँ प्रदेश काँग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक इस बात पर विचार करने हेतु की गई कि विधान सभा के चुनावों का बहिष्कार किया जाये अथवा नहीं। बैठक में प्रान्त के वरिष्ठ नेता सर्व श्री पं. रविशंकर शुक्ल राघवेंद्र राव डॉ. मुंजे चौधरी दौलतसिंह माखनलाल चतुर्वेदी विष्णुदत्त शुक्ल आदि ने भाग लिया।⁹ पंडित सुन्दरलाल द्वारा 1923 में जबलपुर में प्रारंभ किये गये झंडा सत्याग्रह को नागपुर जिले में अभूतपूर्व उत्साह भर दिया और जिले से भारी संख्या में स्वयं सेवक सत्याग्रह हेतु नागपुर गये। इसके साथ ही जिले में शराब की दुकानों पर धरना जोर शोर से चल रहा था जिसके फलस्वरूप शासन की आय में अत्याधिक कमी हुई। अन्त में विवश होकर सरकार को जिले में शराब बंदी लागू करनी पड़ी।¹⁰

सन् 1930 में गाँधीजी ने नाफरमानी आन्दोलन शुरू कर साबरमती से दंडी प्रस्थान किया तो नरसिंहपुर भी इससे अछूता नहीं रह पायां। हड़ताल विदेशी वस्तु बहिष्कार और नमक व जंगल कानूनों का उल्लंघन इसके प्रमुख अंग थे। नरसिंहपुर जिले में जंगल कानून का उल्लंघन इसके प्रमुख अंग थे। नरसिंहपुर जिले में जंगली कानून का उल्लंघन व्यापक रूप से किया गया जिला परिषद ने इससे सक्रिय भाग लिया। चींचली में यह सत्याग्रह पूरे एक सप्ताह तक चलता रहा। बचई में आन्दोलन प्रारंभ करने के पहले ही सभी स्वयं सेवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। बचई में इस आन्दोलन का दमन निर्ममता पूर्वक किया और सत्याग्रहियों को जेलों में बन्द कर यातनायें

दी गई। इसके बाद भी जनता सत्याग्रह के प्रति निरन्तर उत्साह बना रहा। नरसिंहपुर में जुर्माना वसूल करना तथा जंगली जातियों को कोड़े लगाये गए। यहाँ विधि विरुद्ध संघ अध्यादेश (अनला फुल एसोसिएशन आर्डिनेन्स क्र. 4 सन् 1932) लागू किया गया।¹¹ सन् 1932 में शासन ने महाकोशल काँग्रेस एवं जिला काँग्रेस कमेटियों का गैर कानूनी घोषित कर दिया।¹² सरकार द्वारा आपात शक्ति अधिनियम 1931 के अधीन आंदोलन को दबाने के लिए कठोर कानूनी कार्यवाही की गई। नरसिंहपुर जिला परिषद ने भी इसमें सहयोग दिया, परंतु इसके बदले में उन्हें दिया जाने वाला सहायक अनुदान रोक दिया गया।¹³ नरसिंहपुर में अनेक दमनात्मक कार्यवाहियों की गईं बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां हुईं जुर्माने हुये और ग्रामीण आदिवासियों को कोड़े लगाये गये। सन् 1932 में जब नरसिंहपुर जिले की राजस्व जिले के रूप में स्वतंत्रता समाप्त कर उसे होशंगाबाद में मिला दिया गया तब चारों तरफ आक्रोश की लहर फैल गयी। सरकार द्वारा आपात शक्ति अधिनियम 1931 के अधीन आंदोलन को दबाने के लिए कठोर कानूनी कार्यवाही की गई। सन् 1933 में हरिजन कोशहेतु महात्मा गाँधी का हजारों लोगों ने स्वागत कर करेली में उन्हें थैली भेंट की।¹⁴ जिला काँग्रेस कमेटी का मुख्यालय उस समय करेली में ही था। महात्मा गाँधी के आगमन में पूरे जिले में क्रांति को नया उत्साह दिया जिससे गाँव-गाँव में जोर से काँग्रेस की गतिविधियां बढ़ने लगी।

जबलपुर के पास त्रिपुरी नामक स्थान पर सन् 1939 में जब अखिल भारतीय काँग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें भाग लेने के लिये नरसिंहपुर जिले से भारी संख्या में सेवक तथा अन्य कार्यकर्ता पहुँचे। इस अधिवेशन में अपने प्रिय राष्ट्र के नेताओं के दर्शन तथा उनके विचारों को सुनकर लोगों में अत्याधिक उत्साह जाग्रत हुआ। अधिवेशन से लौटे कार्यकर्ताओं ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी और देखते ही देखते सम्पूर्ण जिले में स्वतंत्रता संग्राम के प्रति जन-जन में उत्साह जाग्रत हुआ। वर्ष 1940-41 के व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी जिले की जनता ने बड़ी संख्या में भाग लिया। फलस्वरूप प्रशासन की गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। संपूर्ण जिले में सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सत्याग्रहियों को गिरफ्तार कर विभिन्न सजाये दी गईं। यह सत्याग्रह मई 1941 तक सफलता पूर्ण चला।¹⁵ बम्बई काँग्रेस अधिवेशन में भारत छोड़ो आन्दोलन की घोषणा के साथ काँग्रेसी नेताओं ने देश व्यापी गिरफ्तारी का दौर प्रारंभ हो गया। 10 अगस्त 1942 को नरसिंहपुर जिला काँग्रेस कमेटी को अवैध घोषित कर दिया तथा उसके करेली स्थित कार्यालय की तलाशी लेकर उसके कागजात जब्त कर लिये गये। ठाकुर रघुनाथ सिंह किलेदार को गिरफ्तार कर ठाकुर निरंजन सिंह को गिरफ्तारी का वारंटजारी किया किन्तु वे पकड़े नहीं जा सके। फलस्वरूप गाड़रवारा में 10 से 12 अगस्त तक हड़ताल रखी गई। करेली और गोटेगाँव में भी हड़ताल रखी गई तथा विद्यार्थियों ने जुलूस निकाले। 14 अगस्त 1942 को गाड़रवारा तहसील कार्यालय पर तिरंगा फहराने के प्रयास में 8 व्यक्तियों को भी बन्दी बनाया गया।

18 अगस्त को तेंदूखेड़ा के स्थानीय कार्यकर्ताओं बाबूलाल जैन की गिरफ्तारी को लेकर तनावपूर्ण स्थिति निर्मित हो गयी। 300 लोगों की भीड़ ने पुलिस दल को घेर लिया। पुलिस ने भीड़ को लाठी चार्ज करके तितर-बितर किया किन्तु 23 अगस्त को चीचली नामक स्थान पर जनता का क्रोध चरम सीमा पर था वहाँ के दो व्यक्ति की नर्मदा प्रसाद और बाबूलाल की

गिरफ्तारी का विरोध किया गया। पुलिस ने भीड़ पर 20 चक्र गोली चलाई जिसमें श्री मंशाराम और श्रीमति गौरी बाई शहीद हुये। राष्ट्र की बलि वेदी पर नरसिंहपुर जिले की अंतिम आहुति माने गाँव के ठाकुर रूद्रप्रताप सिंह की ही रही। वे जबलपुर जेल में बंदी थे और सन् 1944 में बंदीगृह में ही उनका स्वर्गवास हो गया।¹⁶

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि 1857 से 1947 तक मध्यप्रदेश से स्वतंत्रता के लिये जितने भी आन्दोलन हुये उनमें नरसिंहपुर जिले की जनता से अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज यदि भारत स्वतंत्र है तो उसका श्रेय उन असंख्य राष्ट्र भक्तों को है जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर इस देश को स्वतंत्र कराया।

संदर्भ ग्रंथ

1. मध्यप्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सैनिक : जबलपुर संभाग खण्ड 1, पृ. 1-3, 1978
2. मध्यप्रदेश जिला गजेटियर : नरसिंहपुर (प्रेम नारायण श्रीवास्तव) पृ. 1-3, प्रथम संस्करण 1972
3. वही पृ. 49
4. वही पृ. 60
5. वही पृ. 62
6. वही पृ. 63
7. शुक्ल, प्रयागदत्त-क्रांति के चरण, पृ. 136 नागपुर 1960
8. वही पृ. 180
9. मध्यप्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सैनिक : जबलपुर संभाग खण्ड1, पृ. 133 1978
10. वही पृ. 134
11. मध्यप्रदेश जिला गजेटियर : नरसिंहपुर पृ. 66, प्रथम संस्करण 1972
12. मध्यप्रदेश जिला गजेटियर : नरसिंहपुर पृ. 66, प्रथम संस्करण 1972
13. वही पृ. 66
14. वही पृ. 134
15. वही पृ. 134-135
16. वही पृ. 135

35

बस्तर की सामंती रियासतों के विलीनीकरण का ऐतिहासिक पुनरावलोकन (1946-1948)

*रेखा जसवार

सारांश

स्वाधीनता पूर्वक भारत का अंग्रेजी साम्राज्य जाति प्रशासन प्रबंध काल(1855-1947) में दो प्रमुख व्याख्याओं में संयोजित था। पहली व्यवस्था में ब्रिटिश प्रशासन के प्रत्यक्ष प्रकाशित ब्रिटिश प्रांत थे, जिनकी संख्या क्रमोवेश 08 थी। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, संयुक्त प्रांत, बंगाल प्रांत, सी.पी.एंड बरार या मध्य प्रांत इत्यादि। दूसरी व्यवस्था में ब्रिटिश ताज की सर्वोच्चता के अधीन संरक्षित लगभग 600 देशी सामंती रियासतें थी, जिनके शासक सामंती देशी राजनरेश थे तथा जो परम्परागत सामंती प्रणाली में शासन करते थे। सामंती रियासतों पर ब्रिटिश शासन की सर्वोच्च अधिसत्ता या सर्वोच्चता आरूढ थी।

सन् 1946 में केबिनेट मिशन के आगमन तथा संविधान सत्ता एवं अंतरिम सरकार के गठन (प्रधानमंत्री पंडित नेट्स) के बाद भारत के “अधिसत्ता का अवसान” सम्मिकर हो चला। ऐसी स्थिति में “भारतीय डोमिनियत संघ” में सामंती रियासतों का लोकतांत्रिक विलीनीकरण का यह प्रश्न सामने आया। जब 3 जून 1947 की योजना में पारित तथा पाकिस्तान नामक दो “अधिराज्य डोमिनियनें” में तत्कालिक ब्रिटिश शासित भारत को विभाजित करके स्वाधीन करने का नियम तय हो गया। तब नवोसित दोनों भारत तथा पाकिस्तान दोनों अधिराज्य डोमिनियनों में नैसर्गिक क्षेत्राधिकार के आधार पर क्षेत्राधिकार अंतर्गत 565 रियासतों को भारत संघ तथा शरू पाकिस्तान के लोकतांत्रिक संघ की अधिसत्ता में एकीकृत करने का प्रयत्न हुआ। भारत संघ में गृहमंत्री सरदार पटेल की अध्यक्षता में रियासत विभाग 5 जुलाई 1947 को अस्तित्व में आया तथा इसके सचिव श्री वी.पी. मेनन बनाए गए। इसका कार्य ब्रिटिश समय के “राजनीतिक विभाग” के नियन्त्रण संरक्षित रियासतों को संवैधानिक

Note- Research Paper Received in July 2017 and Reviewed in July 2017

*शोधार्थी (इतिहास), बस्तर, छत्तीसगढ़

Volume VI, Number 23, July-September 2017, ISSN 2277-4157

समझौतों में “सुविधाधिभार” विल समझौतों में आबद्ध करके एकीकरण करना था। अतएव भारत संघ ने “विलय समझौते” तथा “यथास्थिति समझौते” नामक दो प्रावधान तय किये जिन्हें 15 अगस्त 1947 के पूर्व संपन्न करना था। “विलय समझौते” 13 अगस्त 1947 तक स्वीकार कर लिए जिनमें बस्तर तथा कांकेर आदि दोनों बस्तर उपसमूह की रियासतें भी थीं स्वाधीनता पश्चात भी देशी में सम्याग्रह किए। इधर सरदार पटेल एवं उनके सचिव श्री मेनन ने “शाही परित्यय” या प्रिवी पर्स समझौते (राज परिवार निर्वाह सम्मान अधिव्यय) के स्वीकृति के सामंती पर “छोटी छोटी” रियासतों के विलीनीकरण का फारमूला अपनाया। जिसे सर्वप्रथम “उड़ीसा समूह” तथा “छत्तीसगढ़ समूह” की रियासतों के शासकों ने सरदार पटेल की 14 दिसम्बर 1947 की “कटकवार्ता” एवं 15 दिसम्बर 1947 भी नागपुर वार्ता में विलीनीकरण समझौते की सहमती देने वाले शासकों में कांकेर तथा बस्तर रियासत के राजनरेश भी शामिल थे इसी आधार पर आगे चलकर ‘मध्यम’ तथा बड़ी रियासतों भारत में सम्पन्न हुआ और भारत संघ की एकता एवं अखंडता का पुननिर्माण संभव हुआ।

विशिष्ट शब्द:- ताज शासन प्रबंध, ब्रिटिश अधिसत्ता, सामंती रियासतें, सामंती प्रणाली, प्रशासन सत्याग्रह प्रजामंडल, स्टेट कांग्रेस किसान सथा, संघ विलय, विलीनीकरण समझौते, यथास्थिति समझौते, पिणी पर्स इत्यादि। बस्तर उपसमूह की रियासतों का विलीनीकरण : एक ऐतिहासिक पुनरावलोकन (1947-1948) - श्रीमती रेखा अग्रवाल (शोधार्थी) डॉ. सी.आर. पटेल (शोध निर्देशक) ब्रिटिशकालीन युग के (1765-1947) के द्वितीय चरण जिसे ताज प्रशासनकालीन युग का कहा जाता है, के समय ब्रिटिश अधिसत्ता अधीन संरक्षित 60 देशी सामंती रियासतें ब्रिटिश भारत में विद्यमान थी। ब्रिटिश ताज प्रशासन के युग में ब्रिटिश संख्या 8 थी। के अतिरिक्त देशी सामंती रियासतों में ‘सर्वोच्च आरूढ़ थी। इन देशी रियासती सामंती रियासतें ब्रिटिश अधिसत्ता के संरक्षण व्यवस्था के अधीन तीन कोटियों में श्रेणीकृत की गयी थी।

(क) बड़ी रियासतें (141 की संख्या में) जिनके संधि समझौते ईस्ट इंडिया कम्पनी प्रभुत्व कान (1765-1858) तक में सनद मान्य थे। तथा आकार प्रकार राजस्व क्षमता की दृष्टि से ये वही रियासतें मान्य की गयी थी। सन् 1858 के पश्चात ताज प्रशासन ने इन संधियों एवं सनदों को तहत मान्य किया था। हैदराबाद मैसूर बड़ौदा काश्मीर इत्यादि।

(ख) मध्यम वर्ग रियासतें (132 की संख्या में) : जिनके संधियों एवं समझौतों को छोटी-छोटी रियासतों के रूप में सनदमान्य किया गया था। आकार-प्रकार राजस्व क्षमता की दृष्टि से ये ‘मध्यम दर्जे’ की रियासतें विद्यमान थी।

(ग) करद सामंती या ‘छोटी रियासतें’ (327 रियासतें) : करद सामंती या ‘छोटी रियासतें’ 1858 के पूर्व प्रायः बड़ी जमींदारियाँ ही थी। लो कि बड़ी रियासतों अथवा मध्यम दर्जे की के केन्द्रवर्ती रियासतों के सम्बन्ध अधीनस्थ जमींदारियाँ ही थी। ब्रिटिश भारत में ताज प्रकाशन के अर्भिभव पश्चात इनकी जनजातीय बहुल अथवा कुषक लोक जातीय बहुल आबादी एवं सामाजिक संरचना युक्त क्षेत्र में वन्य पहाड़ी इलाके के प्रशासनीक प्रबंध की व्यवस्था के लिए ‘रियासती सनदमान्यता’ के फलस्वरूप इन ‘छोटी-छोटी’ रियासतों की स्थपना हुयी।

बस्तर की सामंती रियासतों के विलीनीकरण का ऐतिहासिक पुनरावलोकन..... 169

ब्रिटिश मध्यप्रान्त की 15 बड़ी जमींदारियाँ (129 जमींदारियाँ में से) सन् 1865 के टेम्पल रिपोर्ट के आधार पर सामंती रियासतों 'मान्य' की गयी, जिनमें 14 देशी रियासतों छत्तीसगढ़ संभागिय क्षेत्र में चार उपसमूहों क्रमशः सरगुजा नांदगांव रायगढ़ तथा बस्तर उपसमूहों में विद्यमान थी। जहाँ तक बस्तर उप समूह की देशी रियासतों दोनों कांकेर तथा बस्तर का प्रश्न है, बस्तर या दण्डकारण्य के पठार क्षेत्र में 8 बड़ी जमींदारियाँ विद्यमान थी, जिनमें बस्तर तथा कांकेर सर्वथा बड़ी एवं क्षत्रिय राजवंश शासित जमींदारियाँ थी, जबकि शेष जमींदारियाँ प्रायः जनजातिय (राजगोंड) गढ़ प्रमुखों की जमींदारियाँ थी। यद्यपि बस्तर समूह सहित अन्य सभी देशी रियासतों अथवा पूर्व जमींदारियों के क्षेत्र जनजातिय जनसमुदायों की आबादी प्रधान क्षेत्र ही थे। जिनकी सामाजिक सांस्कृतिक संरचना गोंड तथा उनकी स्थनीय उपशाखाओं से संबंधित जनजातियों तथा आश्रित जमींदारियों में भी प्रशासनीक, राजनीतिक, सामाजिक तथा संचार साधनों के आधुनिक वर्गीवर्तनो एवं प्रथावों का भी था। आधुनिक प्रबंध, संचार साधन, औपनिवेशिक आवश्यकतावश वनोत्पादन, खनिज तथा शिल्प संसाधनों के क्षेत्र में एकस्वरूप नियंत्रण की परिस्थितियों ने दूर इलाकों में प्रांतीय जिलों की भांति आधुनिक जीवन की धारणाएं, सामंती व्यवस्था के विरुद्ध नवीन लोकतांत्रिक व्यवस्था की अपेक्षाओं तथा बंगभंग, स्वदेशी होमलक एवं असहयोग तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन में से परिवर्तनों के प्रवाह को बल मिला।

उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में 'सामाजिक-सांस्कृतिक वनजागरण' की धारणाएँ ब्रिटिश मध्यप्रान्त के संभागिय जिलों में जहाँ प्रवाहित हुयी थी वे प्रवृत्तियाँ अब बीसवीं सदी के प्रथम तीनों दशकों (1901 से 1930) में देशी सामंती रियासतों के नगर कस्बों एवं तालुका शहरों में प्रभावी होने लगी थी। स्त्रियों की सामाजिक-सांस्कृतिक प्रतिष्ठा, समृद्धभेद विरोधी जागरण शिल्प व्यवसायों के अवलम्बन में श्रेणी गत या वर्गव्यवस्था की सीढ़ियों में शिथिलता, सार्वजनिक पर्व डासवों के सामुदायिक समन्वय खनपान एवं लोक रिवाजों में परस्पर सौहार्द्र तथा हिन्दू मुस्लिम एक्ट के अतिरिक्त अधूतोद्धार जैसे नवाचार प्रायः शिक्षित तथा अशिक्षित समुदायों में नवसाक्षरों सुधारकों तथा धार्मिक सांस्कृतिक पथ प्रदर्शकों द्वारा प्रचलित किए जाने लगे। जिनके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय भावश एवं लोकतांत्रिक चेतना बन अभिभव प्रायः वित्तीय भविष्य अवज्ञा सम्प्राग्रह (1932-1933) के वर्षों तक होने लगा था। प्रांतीय क्षेत्रों में 'स्वतंत्रता के क्रियान्वयन' के अतिरिक्त केन्द्र में प्रांतो एवं रियासतों के एकरूप संघ की योजना भी प्रकाशित की। जिसमें सम्मिलित किए जसने के लिए देशी रियासतों के सामंत राजनरेशों को स्वेच्छा से शामिल होने या नहीं होने का निश्चयाधिकार प्राप्त था।

ऐसी स्थिति में 1936 सं 1946 तक विभिन्न प्रयत्न होते रहे किन्तु रियासती नरेश अपनी सम्प्रभुता पर भवी प्रतिनिधी सभा- के नियंत्रण को स्वीकार करते सहमत ही नहीं थे। इसी बीच 1939 से 1945 के द्वितीय महायुद्धकालीन वर्षों में प्रायः ब्रिटिश अधिसत्ता के कूटनीतिक प्रशासकों ने 'रियासती नरेशों' को युद्धकालीन सहायता के बदले उन्हें अपने पृथक प्रायः स्वायत्त अधिस्थिति के लिये निरन्तर सत्ताहित ही किया था। इधर सामंती

शासन कि उत्पीड़न प्रतिक्रिया तथा आर्थिक शोषण के विरुद्ध निरंतर समय-समय पर विशेषकर 1942, 1944 तथा 1945 के वर्षों में रियासती किसान सभाओं, स्टेट प्रवजन कौंसिलों तथा रियासती प्रजामंडलों के सत्याग्रह भी हुए जिन्हें प्रांतीय कांग्रेस समितियों का समसायिक नेतृत्व एवं समर्थन भी प्राप्त होता था। द्वितीय महायुद्ध की 1945 में समाप्ति के बाद ग्रेट ब्रिटेन में आम चुनाव में 'निर्दलीय सरकार' की एटली के नेतृत्व में बनी जिसका दृष्टिकोण भारतीय मसले पर सकारात्मक एवं आशाजनक था। भारतीय राष्ट्र नेता भी भारतीय स्वाधीनता के लिए 'संवैधानिक पहल एवं स्वाधीनता के लिए ब्रिटिश सरकार के शीघ्र निर्णय की मांग कर रहे थे। जिस पर अंतर्राष्ट्रीय जनमत की भी सहानुभूति भी थी। अमेरिका, चीन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया तथा अन्य सभी देश 'ग्रेट ब्रिटेन' द्वारा भारतीय स्वाधीनता की दिशा में संवैधानिक पहल शीघ्र प्रारंभ करने के लिए आग्रहशील थे।

इन्हीं परिस्थियों में 1946 के मध्याह्न में ग्रेट ब्रिटेन द्वारा 'ब्रिटिश अधिसत्ता' के अवसान की दिशा में यथेरुत पहल करते हुए 'ब्रिटिश केबिनेट मिशन' गठन हेतु सर्वसम्मत निर्णय पर राजी होने के लिए प्रस्ताव स्वीकृत करने का कदम उठाया गया था। केबिनेट मिशन के अध्यक्ष के रूप में भारत सचिव लाफर्ड पैथिक लारेन्स, वाणिज्य अध्यक्ष सर स्टैकर्ट ग्रिट्स तथा नौसेना एडमिरैलिटी ए.वी.अलुकजेंडर सम्मिलित हो। केबिनेट मिशन 1946 ने भारतीय नेताओं राजनरेशों तथा अभिजनों से दीर्घ विचार विमर्श पश्चात अपनी अनुपस्थिति घोषणा 12 मई 1946 को जारी की जिसमें स्पष्ट किया गया था कि देशी रियासतें भावी भारतीय डोटियन में शामिल होने या नहीं होने स्वतंत्र रहेंगी। इन्हें इस संबंध में स्वयं निर्णय लेना होगा।

इस आश्रम का अर्थ देशी रियासतों ने अपनी-अपनी देशी सामंती रियासतों की स्वतंत्रता या स्वतंत्र सम्प्रभुता के अस्तित्व की स्थापना के अवकार के रूप में लगभग तथा प्रायः स्वतंत्र शासक की भांति कार्य आरंभ करने लगे। बड़ी-बड़ी रियासतों की भांति छोटी छोटी रियासतों भी दरबार आयोजित करने लगे तथा रियासती प्रबंध में जन समुदाय पर आर्थिक करो का अधिक भार डालने के अतिरिक्त विरोध स्वरूप उठने वाली सभाओं में रियासत के लिए जन प्रदर्शनों में अतिशय उत्पीड़न करने लगे थे।

इसी क्रम में बस्तर तथा कांकेर (बस्तर समूह की दोनों रियासतें) भी अनुगामी बन गयी थी। बस्तर के अल्प वयस्क नरेश के संरक्षक ब्रिटिश सुप्रिन्टेण्डेड गिब्सन ने नरेश के पिता श्री प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव तथा अन्य सदस्यों से बस्तर रियासत के संसाधनों का नियन्त्रण ठेके का अधिकार आगामी 98 वर्षों के लिए हैदराबाद रियासत (निजाम) के प्रशासन नियन्त्रण में दिये जाने का दबाव बनाया था तथा इस कार्य में इस्टर्न एजेंसी (कटक) तथा डेक्सन एजेंसी (रिसीडेंसी हैदराबाद) के उच्च पदस्थ ब्रिटिश अधिकारी सक्रिय थे। दुर्भाग्यवश यह करार सम्पन्न हो जाता तो बस्तर रियासत निजाम के नियन्त्रण में चली जाती और एक बड़ा संकट रियासतों के एकीकरण के मार्ग में स्थायी बाधा के रूप में स्थापित हो जाता। किन्तु बस्तर के अल्प वयस्क

बस्तर की सामंती रियासतों के विलीनीकरण का ऐतिहासिक पुनरावलोकन..... 171

नरेश के पिता राष्ट्रवादी विचार रखते थे। वे इंग्लैंड में श्रीकृष्ण मेनन के साथ 'इंडिया लीग' में साथ-साथ थे। अल्प वयस्क प्रवीर भी पेशोपेश में थे तथापि के राजपरिवार के सदस्यों की भांति कोई अनुचित प्रयोजन के विरुद्ध ही थे।

अतएव राजपरिवार के सदस्यों ने अपने अनुचर से 'बस्तर स्टेट सभा' को नेताओं को यह बात पहुँचायी। जिसे तत्कालीन मध्यप्रांत के प्रीमियर पं. रविशेकर शुक्ल तथा गृहशासन मंत्री पं. द्वारका प्रसाद मि. ने यह प्रकरण शीघ्र संदेश वाहक द्वारा भारत सरकार के गृहमंत्री सरदार पटेल को भेजा। इधर बस्तर स्टेट कांग्रेस ने स्थनीय सत्याग्रह किया जिससे ब्रिटिश विरोधी जनदबाव तीव्रता से निर्मित होने लगा था अंततः जनवरी-फरवरी 1947 में सरदार पटेल ने वायसराय लार्ड माउंटबेटन के समक्ष यह बस्तर महिला विशेष बैठक में उठाया कि अंतरिम सरकार के गृह संबंधी मामलों में 'रियासती प्रश्न भी शामिल' है अतः अब रियासतें 'अंतरिम सरकार' की एकीकरण प्रस्ताव एवं संभवनाओं के अनुरूप ही अपनी कार्यविधि एवं संव्यवहार जारी रख सकेंगे। जिसका अर्थ रियासतों को एकीकरण की दिशा में शनैः शनैः अग्रसर होना होगा।

ऐसी परिस्थिति में सरदार पटेल के निर्देश पर गृह विभाग ने बस्तर प्रशासक तथा राजनरेश (अल्प वयस्क) एवं उनके पिता रीजेंट श्री प्रफुल्लचंद्र भंजदेव को दिल्ली बुलाया तथा समझाइश दी कि 'भारतीय संघ सरकार' की इच्छा या प्रस्तावित नीति के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कदम अनुचित ही होगा। गृह विभाग के इस सदाशय निर्देश के अनुरूप आचरण एवं गतव्य पालन का विरोध राजनरेश या प्रशासक (अंग्रेज) कर नहीं सकते थे। अतएव यह कुचक्र निष्फल हो गया तथा बस्तर रियासत में 'संघ विलय' के अनुरूप वातावरण निर्मित हुआ। बस्तर रियासत में 'लोकतांत्रिक उत्तरदायी' नामजद सभा स्थापित करने की दिशा में मि. जाकरी नामक राजस्व अधिकारी को गृह सदस्य बनाया गया था जो बस्तर के 'भारतीय संघ' के भवी विलय के विरुद्ध प्रचार-प्रसार में मशहूल रहते थे। बस्तर स्टेट प्रजा कांग्रेस जिसके अध्यक्ष श्री नरसिंह राव वकील एवं उपाध्यक्ष श्री वी.पी. नायडु ने 'जन आंदोलन' चलाया अतएव उन्हें अपने कारनामों पर खेद जताना पड़ा था और भारतीय संघ के प्रति सम्मान में बोलना पड़ा था।

भारत का राजनीतिक वातावरण विभाजनकारी मुस्लिम लीग की अंडगे बाजी के कारण 'स्वाधीनता के लिए' विभाजन की ओर अग्रसर हुआ और तत्कालीन वायसराय लार्ड माउंटबेटन के प्लान, जिसमें भारत तथा पाकिस्तान अधिराज्यों में (दो अधिराज्यों में) विभाजन के पश्चात् स्वाधीनता हेतु संतारण किया जाने का निर्णय सभी प्रमुख शीर्ष राजनीतिक दलों यथा कांग्रेस, मुस्लिम लीग, लिबरल्स तथा अन्य एवं नरेन्द्र मंडल सभा ने लिया था। 3 जून योजना में रियासतों केबिनेट मिशन की अनुस्मारक घोषणा अनुसार ही कार्य किया जाएगा, जिसमें रियासतें भावी डाकमिनियन सरकारों से अपनी सम्बद्धता या एकीकरण मसौदे अंगीकार करने या नहीं करने के लिए स्वतंत्र प्राय होगी। ऐसी परिस्थितियों में देशी रियासती नरेश भावी भारत की संविधान सभा में अपनी सम्प्रभू मान्यता के लिए

संगठित होने लगे। छत्तीसगढ़ तथा उड़िसा की 39 रियासतों ने कोरिया राजनरेश समागुप्त प्रताप सिंह की अध्यक्षता में पूर्वी रियासत संघ बनाया, जिसकी कार्यकारिणी में कर्वधा, खैरागढ़, कांकेर, पटना, दासपल्ला तथा सक्ति राजनरेश विशेष स्थान रखते थे बस्तर भी कांकेर रियासत के राजनरेश की सक्रियता इस बात का यथेष्ट प्रमाण थी। यह संघ 'मध्यप्रांत' के तत्कालीन गवर्नर तथा 'रियासत विभाग (भारत संघ)' से मांग कर रहता था कि उन्हें (डोमिनियन) के द्वारा भितरी संरक्षण एवं सामन्ती अधिकार दिये जायें। बस्तर राजनरेश (पूर्वी रियासत संघ) को छोटी रियासत संगठन मानकर अपना पृथकप्राय मनाकर रखते थे। किन्तु वे सम्बलपुर, भोपाल, नैन्दौर, रोवा इत्यादि रियासतों में क्रियाशील थे उन्हें बस्तर प्रशासन के अंग्रेज अधिकारियों का खुला प्रश्रय इस दिशा में मिल रहा था। 01 अगस्त 1947 से पूर्वी रियासत संघ था।

किन्तु भारत सरकार के अधीन नया 'रियासत विभाग' तत्कालीन गृहमंत्री सरकार पटेल की अध्यक्षता में 4 जुलाई 1947 को स्थापित किया गया। उससे प्रधान सचिव श्री वी.पी. मेनन नियुक्त किये गये थे। वायसराय माउंटबेटन की सम्पूर्ण सद्भावना भी इस नए विभाग की कार्यविधि एवं रियासती एकीकरण की संभावनाओं के प्रति आशाजनक रूप से टिकी हुयी थी। भारतीय संघ में गृहमंत्री सरदार पटेल की अध्यक्षता में रियासत विभाग 5 जुलाई 1947 को अस्तित्व में आया तथा इसके सचिव श्री वी.पी. मेनन बनाए गए। इसका कार्य ब्रिटिश समय के 'राजनीतिक विभाग' के नियंत्रण संरक्षित रियासतों को संवैधानिक समझौते में 'सुविधाधिभार' बिल समझौतों में आबद्ध करके एकीकरण करना था।

अतएव भारत संघ ने 'विलय समझौते' तथा 'यथस्थिति समझौते' नामक दो प्रावधान तय किये जिन्हें 15 अगस्त 1947 के पूर्व सम्पन्न करता था। इस समझौते के लिए जनदबाव निर्मित करने रियासतों की प्रजामंडल या किसान सभाओं ने सत्याग्रह किए तथा 'सरदार पटेल' की हदनीति के फलस्वरूप बड़ी-बड़ी रियासतों सहित मध्यप्रांत के छत्तीसगढ़ समूह की 14 छोटी रियासतों ने भी 'विलय समझौतों' 13 अगस्त 1947 तक स्वीकार कर लिए जिनमें बस्तर तथा कांकेर आदि दोनों बस्तर उपसमूह की रियासतें भी थी। स्वाधीनता पश्चात भी देशी रियासतें 'सम्प्रभुताजन्य' अधिसरों के लिए प्रयत्नशील थी। किन्तु नवम्बर-दिसम्बर 1947 में 'कांग्रेस दल' के आधार पर 'पंजामंडल' या स्टेट कांग्रेस किसान सभा ने सत्याग्रह किए।

इधर सरदार पटेल एवं उनके सचिव श्री मेनन ने "शाही परित्यय" या प्रिंसी पर्स समझौते (राजपरिवार निर्वाह सम्मान अधिव्यय) के स्वीकृति के समूहों पर छोटी-छोटी रियासतों के शासकों ने सरदार पटेल की 14 दिसम्बर 1947 की 'कटकवार्ता' एवं 15 दिसम्बर 1947 की नागपुर वार्ता में सम्पन्न किया। नागपुर वार्ता में विलीनीकरण समझौते की सहमती देने वाले शासकों में कांकेर तथा बस्तर रियासत के राजनरेश भी शामिल थे। इसी आधार पर आगे चलकर 'मध्यम' तथा बड़ी रियासतों का विलीनीकरण भी 2 वर्ष की अत्यावधि में सम्पूर्ण भारत में सम्पन्न हुआ और भारत संघ भी एकता एवं अखंडता का पुननिर्माण संभव हुआ।

संदर्भ ग्रंथ

1. एचीसन, सी.यू.(सं.), दी सीटीज, एंगेजमेंटस एण्ड सन्वस रिलेटिंग टू इंडिया एंड इट्स नेशरिंग कन्ट्रीज, खण्ड तथा खण्ड,(ऑक्सफोर्ड, 1910 रीप्रिंट). पृ. 489-507.
2. टेम्पल,रिसर्च, दी रिपोर्ट ऑन दी जमींदारिज एंड अंडर पेटी सीपटेन्सीज आफ दी सेन्ट्रल प्रॉविन्सेस, 1863 (राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली).
3. उक्त.
4. ग्रिक्सन,डब्ल्यू.व्ही: दी माड्रिया गोंड्स ऑफ बस्तर (वन्या रीप्रिंट 1996) पृ. 03-18
5. सरकार,सुमित,माडर्न इंडिया,मैकमिलन कम्पनी इंडिया नई दिल्ली, 1986. पृ. 317 -324.
6. दास, एम.एन., इंडिया अंडर मारले एण्ड मिन्टा. लॉगमेन्स, नई दिल्ली, 1989.पृ. 202-218
8. स्टेट्स पीपुल्स पेपर्स 1942-1948, सी.पी. खण्ड, बस्तर सब ग्रुप सब स्टेट्स रू. 3642 से 3686 (राष्ट्रीय अभिलेखागार,नई दिल्ली).
9. मेनन,वी.पी., दी ट्रांसफार्मर ऑफ पॉवर, ओरियंट लैंग्मेंस, हैदराबाद,1956-पृष्ठ 148-156
10. मेनन, वी.पी., उक्त. पृ. 148-156.
11. उक्त.
12. पटेल, सी.आर., सी.पी. रियासतों का विलीनीकरण बोधि प्रकाशन,जयपुर,2013,पृ. 36-37
13. उक्त. पृ. 36-38.
14. शर्मा,जे.पी., मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय आंदोलन, दुर्गा पब्लि, दिल्ली 1989, पृ. 202-218.
15. उक्त.
16. शुक्ला,प्रदीप पं. द्वारका प्रसाद मिश्र की जीवनी: उछ्यालय से उत्तरायण, साहित्य संगम, इलाहाबाद 1994.
17. शुक्ला, प्रदीप, उक्त
18. शुक्ला, प्रदीप, उक्त
19. सक्सेना, आभा: दी लिबरल्स, चुज ऑफ पब्लि, इलाहाबाद 1986, पृ. 267-286.
20. सक्सेना आभा: उक्त
21. सक्सेना आभा: उक्त
22. शुक्ला, सुरेशचन्द्र: छत्तीसगढ़ की रियासतों का विलीनीकरण, शिग्रदूत प्रका., रायपुर, 2002, पृष्ठ 278-293
23. शुक्ला, सुरेश चंद्र, उक्त, पृ. 278-293.
24. मेनन,वी.पी. इटिग्रेशन ऑफ दी इंडियन स्टेट्स, ओरियेंट लैंग्मेंस, हैदराबाद, 1959 पृष्ठ 106-114
25. हाण्डा, आर.एल., फ्रीडम मूवमेंट इन दी प्रिंसली स्टेट्स खण्ड, दिल्ली, 1979, पृ. 315-327.
26. मेनन, वी.पी., इटिग्रेशन ऑफ दि इंडियन स्टेट्स, हैदराबाद, 1959 पृ. 106-114.

36

कोटा के आधुनिकीकरण में व्यापार-वाणिज्य की भूमिका

*डॉ. अर्चना द्विवेदी

सारांश

आधुनिकीकृत कोटा वर्तमान राजस्थान को सम्पूर्ण उत्तर भारत में पहचान दिलाने का सार्थक फलक प्रदान कर रहा है। कोटा के आधुनिकीकरण में व्यापार वाणिज्य की प्रमुख भूमिका रही है। इसी के माध्यम से यहाँ सामाजिक-सांस्कृतिक बदलाव आये, जिनसे कोटा के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया बलवती हुई। आधुनिक काल के प्रारम्भ से ही कोटा अपने व्यापार वाणिज्य के माध्यम से विकासशील रहा है।

आधुनिकीकरण पूर्व आधुनिक या मध्यकालीन परम्परागत समाजों को आधुनिक या नवीन स्वरूप प्रदान करने की वह प्रक्रिया है जिससे वर्तमान स्वरूप प्रदान करने के लिए अपनाया गया है। सम्पूर्ण उत्तर भारत में इंजीनियरिंग एवं मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग शिक्षा एवं कोटा स्टोन के लिए चर्चित, चम्बल नदी के तट पर स्थित कोटा नगर आधुनिक राजस्थान का प्रमुख व्यापारिक केन्द्र रहा है। यह कोटा नगर राजस्थान के दक्षिण-पूर्व दिशा में 24°25' और 25°51' अक्षांश तथा 75°37' और 77°26' देशान्तर के मध्य में स्थित है।¹ कोटा का हाड़ाओं से पूर्व का इतिहास प्राचीन और गौरवपूर्ण था, यद्यपि इस क्षेत्र पर भीलों के आधिपत्य से यहाँ का गौरव धीरे-धीरे क्षीण होता गया, परन्तु हाड़ाओं ने इस क्षेत्र को पुनः गौरवान्वित किया।

जहाँ कोटा नगर स्थित है उसके समीप ही मध्य युग में अकेलगढ़ था, यहाँ का सरदार 'कोटिया भील' था। उसी से यह क्षेत्र कोटा कहलाया।² बून्दी के हाड़ा नरेश देव सिंह के पौत्र एवं समरसी के तृतीय पुत्र जैतसी ने सन् 1274 ई. में 'कोटिया भील' को युद्ध में मारकर अपना आधिपत्य स्थापित किया इसी समय से कोटा का परगना बून्दी के राजकुमार की जागीर के रूप में रहने लगा और इस प्रकार 1274 ई. में जैतसी द्वारा कोटा नगर की स्थापना मानी जा सकती है।³

Note- Research Paper Received in June 2017 and Reviewed in July 2017

*पी.डी.एफ. इतिहास विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, झालावाड़, राजस्थान

Central India Journal of Historical And Archaeological Research, CIJHAR

कोटा में हाड़ा राज्य की स्थापना करके अनेक नरेशों ने शासन किया और इन शासकों ने प्रशासनिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक उतार-चढ़ाव देखे। इसके साथ ही साथ कोटा ने अब अपनी धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यापार-वाणिज्य की दृष्टि से अलग पहचान बना ली थी। व्यापार-वाणिज्य की उन्नति में उसकी भौगोलिक स्थिति एवं सम्पर्क-संसाधनों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। प्रस्तुत शोध पत्र में कोटा की राजस्थान के एक प्रमुख व्यापारिक केन्द्र के रूप में चर्चा की जा रही है, जिसके अन्तर्गत व्यापार उद्योग, व्यापारिक गतिविधियाँ एवं व्यापारिक स्वरूप पर विचार करते हुए, उसके परिणाम स्वरूप सामाजिक-सांस्कृतिक बदलाव को रेखांकित करने का प्रयास किया जा रहा है।

सामान्यतः व्यापार से आशय वस्तुओं के क्रय-विक्रय से होता है, जबकि वाणिज्य में व्यापार की वृहत संकल्पना रहती है, जिसमें बीमा, बैंकिंग, संसाधन, सुविधाएँ आदि शामिल किये जा सकते हैं। इस क्रय-विक्रय का आधार वस्तु विनिमय से लेकर मौद्रिक प्रणाली तक रहा है। व्यापार का मूल मनोविज्ञान है कि कम उपयोगिता वाली वस्तु देकर बदले में अधिक उपयोगिता वाली वस्तु प्राप्त करना। व्यापार का वर्गीकरण एकाधिक प्रकार से किया जाता रहा है। व्यापार की मात्रा के आधार पर थोक एवं फुटकर व्यापार में क्षेत्रगत आधार पर देशी एवं विदेशी व्यापार के रूप में उसका विभाजन किया जाता रहा है। आंतरिक या देशी व्यापार के स्थानीय एवं क्षेत्रीय स्वरूप होते हैं, जबकि विदेशी व्यापार आयात एवं निर्यात स्वरूप रखता है।⁴ व्यापार के साथ ही साथ व्यापारिक केन्द्र एक-दूसरे के अन्योन्याश्रित रहते हैं। जब भी हम व्यापार की चर्चा करते हैं तो उसके अन्तर्गत उस नगर विशेष की स्थिति, व्यापारिक मार्ग, यातायात के साधन एवं व्यापारिक संगठनों की विभिन्न विधाएँ आती हैं।

मध्यकालीन राजस्थान के व्यापार-वाणिज्य की उन्नति में उसकी भौगोलिक स्थिति का महत्वपूर्ण योगदान था।⁵ देश के उत्तरी, उत्तर-पश्चिमी और दक्षिणी भारत के अधिकांश व्यापारिक मार्ग राजस्थान से होकर गुजरते थे। उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध में सैनिक और व्यापारिक आवश्यकताओं ने राजस्थान के विविध नगरों को देश के प्रमुख मार्गों से जोड़ रखा था। उत्तरी भारत के मालवा के मुख्य मार्ग भी राजस्थान होकर जाते थे। आगरा से माण्डू का मार्ग मेड़ता, चित्तौड़, रणथम्भौर कोटा और उज्जैन होकर जाता था।⁶ जयपुर से उज्जैन का मार्ग साँगानेर, टोंक, बून्दी-कोटा और झालावाड़ होकर जाता था।⁷

उन्नीसवीं सदी में कोटा सहित राजस्थान के व्यापारिक केन्द्रों जयपुर, भीलवाड़ा, पाली, झालरापाटन, जैसलमेर, जोधपुर आदि का काफी महत्व बढ़ गया था। राजपूताना एवं मालवा के संगम स्थल पर स्थित होने के कारण कोटा का व्यापारिक केन्द्र के रूप में महत्वपूर्ण स्थान था। मालवा की ओर जाने वाले अथवा मालवा में व्यापारिक गतिविधियों में संलग्न मारवाड़ी व्यापारियों का कोटा में जमघट लगने लगा था।⁸ राजस्थान के लगभग प्रत्येक गाँव में मोटे सूती कपड़े की बुनाई का काम होता था। कोटा में सबसे अच्छा मलमल बनाया जाता था। यहाँ की चूँदड़ी और कसूमल पागें बहुत प्रसिद्ध थीं।⁹ कोटा से जुड़े हुए कस्बे कैथून और माँगरोल करवा उद्योग के मुख्य केन्द्र थे। सूती कपड़ों की रंगाई और छपाई भी यहाँ अच्छी होती थी। यहाँ की सुनहरी-रूपहरी

छपाई और बारों की चूँदड़ी और पोम्बा की बँधाई भी प्रसिद्ध थी। वहीं, बून्दी में कुसुम्भी रंग की रंगाई अच्छी होती थी। जिन सबका क्रय-विक्रय कोटा से होता था। कोटा का गिरधरपुरा तोप-बन्दूकों एवं उनमें प्रयुक्त होने वाले गोले-गोलियों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था।¹⁰ बून्दी में कटार, उस्तरे, चाकू और तलवार बनाने का उद्योग उन्नत था। अधिकांशतः जिनका विक्रय कोटा के बाजार से ही होता था। उन्नीसवीं सदी के अन्तिम दशक में यहाँ काँच बनाने के कारखाने तथा कपास एवं ऊन ओटने के कई कारखाने स्थापित किए गए।¹¹ जिससे इस व्यापारिक केन्द्र का महत्व और बढ़ गया था, यद्यपि कालान्तर में यह कारखाने बन्द हो गये थे। उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध में कोटा से रूई, बँधी हुई चूँदड़िया, पागें, कसूंबा का रंग, भाँग, गाँजा, सूती कपड़े (डोरिया)¹² अफीम¹³ का भारी मात्रा में निर्यात होता था। व्यावसायिक क्षेत्र में राजस्थान तथा मध्यप्रदेश की अफीम को 'मालवा अफीम' कहा जाता था।

चीन के साथ ईस्ट इण्डिया कम्पनी के व्यापार में अफीम का सर्वाधिक महत्व था और चीन में अफीम की माँग भी काफी थी। राजस्थानी अफीम से अंग्रेजों को अपने अफीम व्यवसाय को धक्का लगाने की सम्भावना थी, क्योंकि इसका तस्कर व्यापार बढ़ रहा था।¹⁴ ईस्ट इण्डिया कम्पनी का 1833 ई में भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिये जाने से कम्पनी सरकार ने अफीम-व्यापार पर पहले से अधिक कठोर नियन्त्रण किया क्योंकि उसके द्वारा अफीम पर भारी चुंगी लगाने से चीन के कैटन स्थित अफीम व्यापारियों ने राजस्थान के व्यापारियों के साथ मिलकर पुर्तगाली बन्दरगाह दमन से मालवा अफीम का तस्कर व्यापार शुरू कर दिया था।¹⁵ इससे कोटा और उदयपुर राज्यों में अफीम की सट्टेबाजी को काफी प्रोत्साहन मिला।¹⁶ इस तस्कर व्यापार को नियंत्रित करने के लिये अंग्रेज सरकार ने राजपूत राज्यों के साथ समझौते किए और अफीम की खरीद के लिए कोटा सहित कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर सरकारी कोठियाँ और काँटे (तौलने की चौकी) लगाये गये।¹⁷

शाहमोहनराम रिखबदास, शाहपानाचन्द उत्तम चन्द, सेठ गणेश दास किशन जी कोटा में अफीम के बड़े-बड़े व्यापारी थे, जिनके यहाँ से कच्चे माल से पुख्ता माल तैयार होकर अन्य राज्यों में भेजा जाता था।¹⁸ कोटा में विलायती कपड़े के शाह मगनीराम जोरावरमल प्रमुख व्यापारी थे, जो कलकता से सामान मँगाते थे।¹⁹ सेठ गणेश दास, हमीरमल अनाज और कपास के प्रसिद्ध व्यापारी थे, जो गाँव से कपास खरीद कर अन्य राज्यों में इनका निर्यात करते थे।²⁰ व्यापारियों को वस्तुओं के आयात-निर्यात पर चुंगी तथा राहदारी शुल्क के अलावा कुछ स्थानीय शुल्क जैसे-मापा, परगना, एवं दलाली शुल्क आदि भी देने पड़ते थे। इतना ही नहीं इन्हें जागीरदारों को भी सुरक्षा शुल्क चुकाना पड़ता था।²¹ निकासू, राहदारी और आमद इन तीन श्रेणियों²² में चुंगी की दृष्टि से आने-जाने वाले सामानों को बांटा जाता था। राजस्थान के व्यापार में चुंगी वसूली का तरीका एवं चुंगी की दरें अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग थी। कोटा में बड़े व्यापारियों को सुविधा दी जाती थी और सामान ढोने वाले पशु की गिनती 'सत्रह-बीसा' नियम से की जाती थी।²³ अर्थात् माल से लदे बीस बैलो पर केवल सत्रह बैलों के सामान का सायर वसूल किया जाता था और तीन बैलो के बोझ पर सायर माफ कर दिया जाता था। स्थानीय बाजारों तथा

मण्डियों में बिकने आने वाली कई वस्तुओं पर भी चुंगी वसूल की जाती थी, जिसे 'इंच' कहा जाता था।²⁴ यहाँ प्रति 100 बैल बोझ पर चावल पर 36 रूपयें 8 आने, किराणा-शक्कर पर 43 रूपये 4 आने, अनाज पर 21 रूपये 10 आने चुंगी ली जाती थी तथा 100 रूपये के मनिहारी सामान पर 11 रूपये चुंगी ली जाती थी।²⁵

चौकी पर सामान तुलाई का खर्चा व्यापारियों को देना पड़ता था। व्यापारियों एवं व्यापारिक मार्ग की सुरक्षा की समस्या भी व्यापारिक गतिविधियों में अनेक अवरोध पैदा करती थी। अठारहवीं सदी के चौथे दशक में मराठों के राजस्थान में प्रवेश ने यहाँ के व्यापारिक मार्ग असुरक्षित कर दिए थे, वही आदिवासी (भील, मेर एवं मीणा) लोग भी अपने क्षेत्रों में व्यापारिक काफिलों को लूट लिया करते थे, यद्यपि व्यापारी अपने काफिलों की सुरक्षा के लिए चारण जाति के रक्षक नियुक्त करते थे। व्यापारी स्वयं द्वारा नियुक्त बन्दूकधारी रक्षकों का उपयोग भी करते थे। बदलते सामाजिक परिवेश एवं मार्गों की बढ़ती हुई असुरक्षा के कारण सुरक्षा के नये उपायों का सहारा लिया जाने लगा था। इसमें व्यापारिक माल के बीमा की प्रणाली प्रमुख थी। माल की बीमा प्रणाली को 'हुण्डी भाड़ा' या 'हुण्डी प्रथा' के नाम से जाना जाता था। उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध (1827 ई.) में कोटा में वस्तुओं के आयात किए गये सामान के लिए कोटा के सेठ मगनीराम जोरावरमल ने कलकता से आयात किये गये सामान के लिए 10,559 रु. 12 आने की हुण्डियाँ कलकता के व्यापारियों के नाम भेजी थी।²⁶ कोटा का शाह केशोराम शिवनाथ 4 रूपये प्रति सैकड़ा कमीशन तथा काँटा लिया करता था।²⁷ इसी प्रकार कोटा के ही शाहमोहनराम रिखबदास 4 रूपये 10 आने सैकड़ा की दर से हुण्डियाँ करता था।²⁸ सेठ मगनीराम जोरावरमल को अंग्रेज सरकार ने 4 प्रतिशत कमीशन पर उदयपुर का खिराज हुण्डियों द्वारा अजमेर खजाने में जमा कराने की आज्ञा दे रखी थी।²⁹ यही सेठ 9 रु. प्रतिशत कटवाँ मिति ब्याज से कर्ज दिया करता था।³⁰ ब्रिटिश संरक्षण की स्थापना के बाद के 25-30 वर्षों तक यहाँ के सहायक मार्ग ही नहीं अपितु मुख्य मार्ग भी असुरक्षित हो गये और मुसाफिरों तथा छोटे व्यापारियों का लुट जाना सामान्य बात हो गई थी।³¹

आधुनिक काल में राजस्थान के व्यापारिक स्वरूप में परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। राजस्थान आंतरिक कलह में डूबने लगा था तथा मराठों के सैनिकों अभियानों ने भी राजस्थान को राजनैतिक व आर्थिक दृष्टि से अवनति की ओर धकेल दिया था, जिसका प्रभाव कोटा सहित सभी व्यापारिक केन्द्रों पर पड़ा था। इसके अतिरिक्त कोटा के मुसाहिव झाला जालिम सिंह और महाराव के बीच झगड़ें ने भी यहाँ के व्यापार वाणिज्य को कमजोर किया। जिससे आधुनिकीकरण की प्रक्रिया पर निश्चय ही नकारात्मक प्रभाव पड़ा। सन् 1838 ई में कोटा राज्य का विभाजन कर झालावाड़ राज्य की स्थापना ने भी यहाँ की व्यापारिक गतिविधियों को प्रभूत प्रभावित किया। अंग्रेजी सर्वोच्चता की स्थापना से कोटा ही नहीं अपितु सम्पूर्ण राजस्थान में आधुनिकीकरण की शुरुआत के रूप में नए व्यापारिक युग का आरम्भ हुआ था। निर्यात की तुलना में आयात किए हुए माल का व्यापार अधिक था व्यापारिक शुल्कों में अंग्रेजों ने तार्किक पद्धति लागू करने का प्रयास अवश्य किया, किन्तु राजा और जागीरदारों ने इस दिशा में अड़चने ही पैदा की। जिससे

आधुनिकीकरण की प्रक्रिया बहुत धीमी रही। उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध तक भी व्यापारिक मार्ग असुरक्षित रहें, यद्यपि बीमा प्रणाली लागू होने से व्यापारिक सुरक्षा बढ़ी थी, तथापि जोखिम लेने का व्यवसाय काफी फला-फूला। सदी के अन्त तक रेल, सड़क एवं डाक-तार आरम्भ होने से व्यापारिक मार्ग स्वाभाविक तौर पर सुरक्षित हो गये थे। जिससे व्यापारिक गतिविधियों में निश्चितता की स्थिति आई थी। 1899 में बीना-बारौं रेल लाईन बनने से इसके व्यापारिक केन्द्र के महत्व में वृद्धि हुई। कोटा के आधुनिकीकरण में सन् 1910 ई. महत्वपूर्ण रही, इस वर्ष नागदा-मथुरा रेलवे लाईन बनने से कोटा, बम्बई से सीधा जुड़ गया। इसके महत्व को इस बात से जाना जा सकता है कि यहाँ का व्यापार मुख्य रूप से बम्बई, कलकता एवं कानपुर के साथ चलता था। आज भी कोटा को राजस्थान का कानपुर कहते हैं, जो अपनी विविध व्यावसायिक गतिविधियों के लिए विख्यात है। कोटा स्टोन, कोटा डोरिया साड़ी एवं कोंचिंग संस्थानों ने इसके व्यापारिक स्वरूप को उत्कृष्टता प्रदान कर इसके आधुनिकीकरण में अनोखे आयाम जोड़े हैं। कोटा के राष्ट्रीय दशहरा मेले में देश के कोने-कोने से व्यापारी एवं पर्यटक आकर यहाँ वाणिज्यिक एवं पर्यटन गतिविधियों को संचालित कर इस नगर के इतिहास में नित नए आयाम जोड़ते जा रहे हैं।

संदर्भ ग्रंथ

आधुनिक शब्द सामान्यतः उत्तर-पारम्परिक उत्तर-मध्ययुगीन ऐतिहासिक काल को संदर्भित करता है, जो सामन्तवाद (भू-वितरणवाद) से पूंजीवाद औद्योगिकरण धर्मनिरपेक्षवाद युक्तिकरण राष्ट्र-राज्य और उसकी घटक संस्थाओं तथा निगरानी के प्रकारों की ओर कदम बढ़ाने से संकेतित होता है। आधुनिकता का संबंध आधुनिक युग और आधुनिकता से है लेकिन यह एक विशिष्ट अवधारणात्मक प्रक्रिया से प्राप्त होती है। जबकि प्रबोधन (इन्लाईटनमेंट) पश्चिमी दर्शन में एक विशिष्ट आन्दोलन की ओर इशारा करता है आधुनिकता केवल पूंजीवाद के उदय के साथ संबंधित सामाजिक जुड़ाव को संदर्भित करती है। आधुनिकता बौद्धिक संस्कृति की प्रवृत्तियों को भी संदर्भित कर सकती है विशेष रूप से उन आन्दोलनों को जो धर्मनिरपेक्षीकरण और उत्तर औद्योगिक जीवन के साथ जुड़े हुए हैं। आधुनिकीकरण पुरानी प्रक्रिया के लिए चालू शब्द है यह सामाजिक परिवर्तन की वह प्रक्रिया है जिससे कम विकसित समाज विकसित समाजों की सामान्य विशेषताओं को प्राप्त करता है।

1. राजस्थान डिस्ट्रिक्ट गजिटियर कोटा, 1982, पृ.1.
2. (अ) जगदीश सिंह गहलोत : कोटा राज्य का इतिहास, हिन्दी साहित्य मन्दिर, जोधपुर, 1960, पृ.34
(ब) कर्नल जेम्स टॉड : एनाल्स एण्ड एन्टीक्वीटिज ऑफ राजस्थान भाग-2
(अनुवादक) बलदेव प्रसाद मिश्र, खेमराज श्री वेंकटेश्वर, स्टीम प्रेम, बम्बई, 1925.
3. मथुरा लाल शर्मा : कोटा राज्य का इतिहास, प्रथम भाग पृ. 61-62, कोटा प्रिन्टिंग, कोटा (सं.) 1996 सन् 1939.
4. प्राचीन भारत में व्यापार व शहरीकरण-1, एम.एच.आई.-06 (A) वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा, के इकाई 1 के पृ.-2 पर दृष्टव्य.

5. गोपीनाथ शर्मा : सोशल लाइफ इन मेडिवल राजस्थान, आगरा, 1986, पृ. 319.
6. कोटा रिकार्ड्स : भण्डार नं.14, बस्ता नं.61, वि.सं. 1890, रा.रा.अ. बीकानेर
7. उपरोक्त.
8. आधुनिक राजस्थान में समाज एवं अर्थव्यवस्था-4, एम.एच.आई.-08 (C), वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा के इकाई-19(व्यापार एवं वाणिज्य)में पृ.-73.
9. कोटा रिकार्ड्स : भण्डार नं.1, बस्ता नं. 46, वि.सं. 1900-10 रा.रा.अ. बीकानेर.
10. (अ)कोटा रिकार्ड्स : भण्डार नं.1, बस्ता नं.76, वि.सं. 1898 रा.रा.अ. बीकानेर.
11. एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट, कोटा स्टेट(1898-99).
12. कोटा रिकार्ड्स : भण्डार नं. 4, बस्ता नं.22, वि.सं.1895 रा.रा.अ. बीकानेर.
13. इम्पीरियल गजीटियर ऑफ इण्डिया, खण्ड, 21, पृ.75, रा.अ.नई दिल्ली.
14. पोलिटिकल कॅसल्टेशंस, 30 अक्टूबर, 1819 नं. 45-46 रा.अ. नई दिल्ली
15. पोलिटिकल कॅसल्टेशंस, 10 जून 1835, नं.16-19 रा.अ. नई दिल्ली
16. पोलिटिकल कॅसल्टेशंस, 02 अक्टूबर, 1839, नं. 47 रा.अ. नई दिल्ली
17. पोलिटिकल कॅसल्टेशंस, 15 नवम्बर, 1851, नं. 68-71 रा.अ. नई दिल्ली
18. कोटा रिकार्ड्स, भण्डार नं. 4, बस्ता नं.57, वि.सं.1910 रा.रा.अ. बीकानेर.
19. कोटा रिकार्ड्स, भण्डार नं. 2/2, बस्ता नं.140, वि.सं.1884 रा.रा.अ. बीकानेर.
20. कोटा रिकार्ड्स, भण्डार नं. 3, बस्ता नं. 27, वि.सं.1873 रा.रा.अ. बीकानेर
21. कोटा रिकार्ड्स, भण्डार नं. 4, बस्ता नं.22, वि.सं.1873 रा.रा.अ. बीकानेर.
22. उपरोक्त
23. कोटा रिकार्ड्स, भण्डार नं.14, बस्ता नं.9, वि.सं.1873, रा.रा.अ. बीकानेर.
24. कोटा रिकार्ड्स, भण्डार नं.4, बस्ता नं.22, वि.सं.1874 रा.रा.अ. बीकानेर.
25. कोटा रिकार्ड्स, भण्डार नं.14, बस्ता नं.9 एवं 18, वि.सं.1879-95 रा.रा.अ. बीकानेर.
26. कोटा रिकार्ड्स, भण्डार नं.2/2, बस्ता नं.140, वि.सं.1884 रा.रा.अ. बीकानेर.
27. कोटा रिकार्ड्स, भण्डार नं.2/2, बस्ता नं.130, वि.सं.1876 रा.रा.अ. बीकानेर.
28. उपरोक्त
29. पोलिटिकल कॅसल्टेशंस, 9 मई, 1838, नं.6, रा.अ. नई दिल्ली.
30. कोटा रिकार्ड्स, भण्डार नं.2/2, बस्ता नं. 140, वि.सं.1884 रा.रा.अ. बीकानेर.
31. कालूराम शर्मा : उन्नीसवीं सदी के राजस्थान का सामाजिक एवं आर्थिक जीवन राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 1974, पृ.187.

37

झारखण्ड के सदान : एक संक्षिप्त ऐतिहासिक अवलोकन

*सुप्रिया सोनाली

सारांश

झारखण्ड क्षेत्र में लगभग 30 प्रतिशत आदिवासी और 70 प्रतिशत गैर-आदिवासी निवास करते हैं। गैर-आदिवासियों में 10 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ आए काफी कम समय हुआ है और वे अपनी मूल भाषा-संस्कृति तथा गृह-ग्राम से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। शेष 60 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो यहाँ एक लम्बे अरसे से रहते आ रहे हैं। जिनकी भाषा-संस्कृति यहाँ के परिवेश के अनुरूप रूपांतरित होकर एक विशिष्ट पहचान में सामंजसित हो चुकी है। इनके घर और गांव मूलतः यहीं हैं। यह विशिष्ट पहचान “सदानी” की है जिसमें आर्य, द्रविड़ एवं आग्नेय सांस्कृतिक तत्वों का विरल संयोग है।¹

संकेत शब्द सदान, सदानी, नागपुरी, सहिया, दिक्क, निषाद, किरात, खोरठा, पंचपरगनिया, कुरमाली, नाग-आर्यन, द्रविड़।

आरम्भिक इतिहास : सदान कोई जाति या कबीला नहीं बल्कि एक समुदाय है जिसकी कुछ सामान्य सामूहिक विशिष्टताएँ भी हैं। सदान शब्द के अर्थ को समझकर या इनके व्युत्पत्ति के आधार पर इनके आरंभिक इतिहास को जानने या इस क्षेत्र से जुड़े होने के सम्बंध में व्यापक जानकारी हासिल की जा सकती है। मूल रूप से सदान नाग-आर्यन भाषा परिवार के अन्तर्गत आते हैं। सदानों की प्राचीनता के प्रमाण 1912 ई. तक उजागर हो चुके थे। “लिस्ट ऑफ मॉन्यूमेन्ट्स इन दि छोटनागपुर सदानी लैंग्वेज” और “ग्रामर ऑफ नागपुरिया सदानी लैंग्वेज” इस दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण स्रोत हैं। उपरोक्त पहली पुस्तक में चौथी शताब्दी ई.पू. से 1872

Note- Research Paper Received in August 2017 and Reviewed in September 2017

*शोध छात्रा, इतिहास, राँची विश्वविद्यालय, राँची, झारखण्ड

Central India Journal of Historical And Archaeological Research, CIJHAR

तक ज्ञात सैंकड़ों पुरातात्विक अवशेषों का विवरण है जिससे साबित होता है कि यहाँ आदिवासी भिन्न समुदायों का व्यापक अस्तित्व था। बेल्जियम के एक मिशनरी फा. बुकाउट द्वारा “ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज” (1960 ई.) में यह उल्लेख किया गया है कि नागपुरी (सदानी) इस क्षेत्र में अति प्राचीन काल से आर्यों के आगमन को प्रमाणित करता है।²

नागपुरी (सदानी भाषा) में 'आन' प्रत्यय लगा कर अनेक कृदन्त और तद्धित शब्द बनते हैं। इसके अनुसार सद+आन= सदान होता है। यह तर्कसंगत अनुमान की बात है कि 'सद' शब्द की व्युत्पत्ति क्या होगी, आर्य क्या होगा? छोटानागपुरी परिवेश में यह दो तरह से सम्भव है एक दो संस्कृत-प्राकृत मूल से, दूसरा यहाँ के आग्नेय भाषा -परिवार से। फादर पीटर शांति नवरंगी का विचार है कि 'सद' शब्द 'निषाद्' का अपभ्रंश है। 'सदान' और 'सदानी' शब्द 'निषाद' और 'निषादी' शब्दों के विकृत रूप हैं। रामायण, महाभारत तथा अन्य प्राचीन ग्रंथों में पढ़ते हैं कि भारत के अरण्य-खंडों में 'किरात' और 'निषाद' नामक जातियाँ रहा करती थीं। ये लोग लकड़हारे, शिकारी, केंवटे, लूटेरे इत्यादि थे, और आर्यधर्म, संस्कृति और भाषा के संपर्क में आ चुके थे। उत्तर और मध्य भारत से बढ़ते हुए आर्यों द्वारा ये पूर्व के झारखण्ड में ठेल दिए गये होंगे जैसे द्रविड़ लोग दक्षिण में ठेल दिए गये। छोटानागपुर के अरण्यों और पहाड़ियों के सुरक्षित स्थानों में अब तक प्राचीन बस्तियों और गढ़ों के खंडहर मिलते हैं। यह बस्तियाँ व गढ़ उन्हीं निषादों के होंगे जिनके वंशज छोटानागपुर के देहाती गाँवों में बसने वाले 'सदान' कहलाने वाले लोग हैं। व्युत्पत्ति के नियमों से 'निषाद' शब्द का 'सदान' शब्द में विकृत होना असंभव नहीं है। प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं में अपिनिहित अग्रागम, विप्रकर्ष, अपश्रुति, वर्णविपयय, समीकरण इत्यादि के कारण शब्दों के रूप में विकृति हो जाती है। सदानी बोली में 'स्पष्ट' का 'सुपट', 'मुकुट' का 'मटुक', 'स्तुति' का 'इस्तुति' आदि।³ दूसरा, संस्कृत शब्द है 'सद' जिसका कोशगत अर्थ है बैठना, विश्राम करना या बस जाना। सदानी भाषाओं में न केवल संस्कृत के बल्कि वैदिक संस्कृत के भी सारे शब्द ज्यों के त्यों मूल अर्थों के साथ प्रचलित हैं। यहाँ के मुण्डारी आदि भाषाओं में भी संस्कृत के बहुत सारे शब्द उसी स्वरूप में प्रचलित हैं, जैसे दारू, दात्रोम, सूतम आदि। इस दृष्टि से 'सद' शब्द संस्कृत का मूल शब्द हो सकता है। नागपुरी भाषा में इस शब्द का एक और स्पष्ट अर्थ 'घर में बसने वाले' के निर्देशक के रूप में प्रचलित है जिसकी झलक 'सदपेरवां' (घर में बसने वाले कबूतर) जैसे प्रयोग में मिलता है। यह इस बात को स्पष्ट करता है कि जो लोग इस क्षेत्र में आये और घर बनाकर बस गये, वे ही सदान कहलाए।⁴

झारखण्ड के सदानों की मातृभाषा आदिवासियों से मूलतः भिन्न है जिसे आम तौर पर 'सदानी' या 'सदरी' कहा जाता है। सदानों की भाषा होने के कारण इसे 'सदानी' कहा जाता है और सदर अर्थात् राजकाज और बाजार की भाषा होने के कारण इसे 'सदरी' संज्ञा मिली होगी। स्थान ओर किंचित् स्वरूप भेद से इसकी चार मुख्य शाखाएँ हैं

- खोरठा
- नागपुरी
- कुरमाली
- पंचपरगनिया

झारखण्ड क्षेत्र के उत्तरी भाग में खोरठा, दक्षिण-पश्चिम भाग में नागपुरी, दक्षिण-पूर्व में कुरमानी, और मध्यवर्ती पंचपरगना के इलाके में पंचपरगनियाँ भाषा का विशेष प्रचार-प्रसार है। इसका मूल नाग जाति के विभिन्न कबीलों में विकसित हुआ होगा। मातृभाषा मनुष्य की अमूल्य सामाजिक-सांस्कृतिक निधि है। अतः सदानों की पहचान की तात्कालिक कसौटी का आधार मातृभाषा को समझा जाये तो जिन लोगो की मातृभाषा 'सदानी' है या रही है उन्हें हम 'सदान' कह सकते हैं।⁵

सदानों की भाषा को भोजपुरी या मगही से भी जोड़ा गया है। जॉर्ज गियर्सन ने अपने किताब "लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इण्डिया" (1906) में नागपुरिया को भोजपुरी की उपबोली के रूप में उल्लेखित किया है (फलक संख्या-1)। इस तरह कुरमाली, खोरठा और पंचपरगनियाँ को "ईस्टर्न मगही" की संज्ञा दी गयी।⁶ यह हमेशा से ही परिवर्तित और रूपांतरित होता रहा है, कुछ तो मगही बोली के क्षेत्र के द्वारा और कुछ इसकी शब्दकोष में गैर आर्य जनसंख्या की बोली का प्रभाव दिखाई पड़ता है (फलक संख्या-2)। यही बोली समीप के जासपुर के पूर्व, उत्तरी क्षेत्र में बोले जाते हैं (राज्य के पश्चिम में)। छत्तीसगढ़ में यह बोली सरगुजिया के रूप में और दक्षिण में उड़िया। यह सामान्य रूप से "नागपुरिया" या "छोटानागपुर" की बोली है इसे 'सदानी' या 'सदरी' कहा जाता है।⁷

डॉ. बीपी केशरी के अनुसार "हमलोगों ने गहन छान-बीन के बाद अपने शोध-प्रबंधों में नागपुरी, खोरठा, कुरमाली, आदि की ध्वनि, शब्द रचना, वाक्य विन्यास, कहावत-मुहावरा, लय-छंद, ऐतिहासिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण करते हुए भोजपुरी और मगही से इसकी अलग पहचान को रेखांकित किया है।" 1906 ई. में बेल्जियम के एक मिशनरी फा. बुकाउट ने "ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज" नामक एक वृहत सर्वांगपूर्ण व्याकरण लिखा और उसमें इस बोली के तीन मुख्य रूपों का विवेचनात्मक विवरण दिया है। इन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यद्यपि यह बोली मगही, भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी इत्यादि बोलियों से मिलती है, फिर भी यह उनसे भिन्न बोली है, जो छोटानागपुर के अरण्यों और पहाड़ियों के बीच बसे गाँवों में स्वतंत्रतापूर्वक पनपी और विकसित हुई। इसका शुद्ध रूप अब तक गाँवों में सुरक्षित है।⁸ फा. पीटर नवरंगी ने फा. बुकाउट के "ग्रामर ऑफ दि नागपुरिया सदानी लैंग्वेज" की पांडुलिपि प्राप्त कर उसका सम्पादन किया। इस पुस्तक की भूमिका में फा. बुकाउट दो महत्वपूर्ण स्थापनाएँ हैं ⁹

- ग्रेसरसन, बिहारी के अन्तर्गत भोजपुरी, मगही और मैथिली तीन बोलियों को समाहित करते हैं। प्रस्तुत व्याकरण सम्भवतः यह प्रमाणित करेगा कि नागपुरी इन बोलियों में उपबोली के रूप में नहीं रखी जा सकती, इसलिए अवश्य ही बिहारी का चौथा रूप मानना चाहिए।
- यदि नागपुरी को प्राचीन स्वरूप को स्वीकार किया जाए तो इससे छोटानागपुर में आर्य उपनिवेशवादी (सदानों) का प्रवेश इतिहास के अति-प्राचीन काल में चला जाएगा।

समुदाय, जाति एवं टोटम : सदानों में धर्म और समुदाय की भिन्नता दिखाई पड़ती है। इनमें से बहुलांश (लगभग 80 प्रतिशत) हिन्दू धर्म कुछ इस्लाम और शेष अन्य धर्मों के अनुयायी हैं। सदानों का आदिवासियों के साथ लम्बे समय से रहने के परिणामस्वरूप इनके धार्मिक विचार, विश्वास, व्यवहारों में अत्यधिक प्रभाव देखने को मिलता है। सदानों के अधिकांश पूर्व पुरुष आर्य और द्रविड़ थे, परन्तु आग्नेय वंशाघरों को ये 'दिकु' भी कहते हैं जिसका अर्थ स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना निश्चित है कि इसका प्रयोग वे उनके गुणानुवाद के लिए नहीं करते हैं।¹⁰

Aryan Languages and Dialects spoken in East Chotanagpur

(फलक संख्या-1)

स्रोत: जॉर्ज अब्राहम ग्रियसन, लिंगुइस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, वॉल्यूम.V, इंडो-आर्यन फैमिली, ईस्टन गुप-II, बंगाल सेक्रेटेरियट प्रेस, कलकत्ता, 1906

सदान समुदाय में कई जातियाँ एवं उपजातियाँ हैं। इसमें से कुछ भारत के अन्य क्षेत्रों के हिन्दू एवं मुसलमान समुदायों में विद्यमान हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी जातियाँ-उपजातियाँ हैं जो मूल रूप से इसी क्षेत्र की हैं। जैसे रउतिया, बड़ाईक, धानुक, पान, परमानिक, तांती, स्वाँसी, भुइँयों, कोस्टा, झोरा, रक्सेल, घाँसी, गोसाँई, बरगाहा, बाउरी, भाँट, बिंद, गोड़ाइत, कांदु, लोहोड़िया, खंडइत, सराक, मलार आदि।¹¹ सिंहभूम के हो और छोटानागपुर पठार की मुण्डा जनजाति में भी उराँव व संथाल की ही भाँति उनका अपना टोटम होता है जो कि एक निषिद्ध के रूप में जाति के सदस्य से जुड़ा होता है।¹² सदानों के कुछ गोत्र-नाम पूर्णतः स्थानीय आदिवासी समुदाय में प्रचलित टोटम की तरह हैं।¹³ जैसे

तालिका-2

जाति/वर्ग	टोटम
डोम एवं चमार	कछुआ, केरकेट्टा, तिकी आदि।
घासी	बाघ, भुइँकोड़ा (सूर), कछुआ।
टहीर	नागराज, तिकी, आइन्द (मछली) आम देमता (लाल चींटी),
कुम्हार	बघवार, बाँस,, सियार।
लेहरा	बाघ,, बाँस, बेसरा (बाज), भंगराज, बोदरा, धान, हेम्ब्रोम,
बड़ाईक	आइन्द कोइया,
तेली	कछुआ, नाग, पेंडकी आदि।

स्रोत: बी.पी. केसरी, झारखण्ड के सदान, नागपुरी संस्थान, पिठौरिया, 2002, पृ.-16

सदानों के अंतर्गत सभी जाति-समूह अपने पेशों या कार्यों के आधार पर ही चिन्हित किये गये, व पहचाने जाते हैं।¹⁴ 1972 में एडवर्ड टी डालटन ने बिना किसी संदेह के इसे आर्यन समूह के अंतर्गत रखा। कुछ ही वर्षों में एच.एच. रिसले ने बिल्कुल विपरीत विचार दिया कि यह अपने आस-पास के जनजाति के स्वरूप हैं, स्थानीय परम्परा के आधार के संदर्भ में कुर्मी एवं महतो और संथाल को भाइयों के रूप में संबोधित किया।¹⁵

निष्कर्ष : आरंभ से ही झारखण्ड क्षेत्र के इतिहास में ऐसा धारणाओं की व्युत्पत्ति हुई जिससे आदिवासी और सदान दोनों समुदायों के बीच विवाद उत्पन्न होने की सम्भावना निरंतर बनी रही। सदानों को कभी शोषक तो कभी नवआगन्तुकों की तरह संबोधित किया गया। डॉ. बी.पी. केसरी इस संदर्भ में एस.सी. रॉय की कड़ी आलोचना करते हुए कहते हैं कि इतने बड़े एन्थ्रोपोलोजिस्ट होते हुए उनसे यह चूक हुई है कि उन्होंने अपनी पुस्तक 'मुण्डान एण्ड देअर कंट्री' में सदानों को शोषक के रूप में प्रस्तुत किया। यदि डॉ. बुकाउट की ग्रामर ऑफ नागपुरिया सदानों लैंग्वेज प्रकाशित हो जाती तो उनकी यह भ्रांति पूरी तरह से टूट जाती। यह आश्चर्य की बात है कि उन्हें, डॉ. बुकाउट की ग्रामर के विषय में कैसे कोई जानकारी नहीं थी। यदि ऐसा हुआ होता तो आज इतिहास का स्वरूप कुछ और होता।¹⁶

संदर्भ ग्रंथ

1. केशरी, विसेश्वर प्रसाद; *झारखण्ड के सदान*, छोटानागपुर सांस्कृतिक संघ, राँची, 1992, पृ.-9
2. केशरी, विसेश्वर प्रसाद; *झारखण्ड के इतिहास की कुछ जरूरी बातें*, नागपुरी संस्थान पिठोरिया, राँची 2008, पृ. 26
3. नवरंगी, पीटर शांति; एस.जे., *नागपुरी सदानी बोली का व्याकरण*, राँची, 1956, पृ- 9-10
4. केशरी, विसेश्वर प्रसाद; पूर्वोक्त, पृ.- 11-12
5. वही, पृ.-13
6. ग्रियर्सन, जॉर्ज अब्राहम; *लिंगुइस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, वॉल्यूम V, इंडो-आर्यन फैमिली*, ईस्टन ग्रुप-II, बंगाल सेक्रेटेरियट प्रेस, कलकत्ता, 1906
7. वही, पृ.-13
8. नवरंगी, पीटर शांति, एस.जे., पूर्वोक्त, पृ. 56
9. केशरी, विसेश्वर प्रसाद; *झारखण्ड के सदान*, पूर्वोक्त, पृ.- 41-42
10. डालटन, एडवर्ट, टी.; *डिस्ट्रिक्ट एथनोलोजी ऑफ बंगाल, इंडियन स्टडीज : पास्ट एंड प्रेजेंट*, कलकत्ता, 1973, पृ.-117
11. प्रसाद, रंछौर; *डिस्ट्रिक्ट सेंसस हैंडबुक राँची*, सुपरिन्टेंडेंट सेक्रेटेरियट प्रेस, बिहार, पटना, 1956, पृ.-112
12. रिसले, एच.एच.; *द ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ बंगाल*, वॉल्यूम-I, बंगाल सेक्रेटेरियट प्रेस, कलकत्ता, 1998, पृ. - XLIII
13. केशरी, विसेश्वर प्रसाद; पूर्वोक्त, पृ.-16
14. दिवाकर, आर.आर.; *बिहार थ्रू द एजेंज़*, ओरियंट लौंगमेन, गर्वनमेंट ऑफ बिहार, 1958, पृ.-73
15. सेनगुप्ता, निर्मल; *“रिपरेजिंग ट्राइबल मूवमेंट-II, लेजिटिमाइजेशन एंड स्प्रेड”*, इकोनोमिक एंड पॉलिटिकल वीक्ली, वॉल्यूम-XXII, नं.-20, मई-14, 1988, पृ.-1003
16. विसेश्वर प्रसाद केशरी से साक्षात्कार के अंश।

38

असहयोग आन्दोलन और हरियाणा

*मनीषा

सारांश

बीसवीं सदी के दूसरे दशक का अंतिम वर्ष यानी 1920 भारतीय जनता के लिए निराशा और क्षोभ का वर्ष था। जनता उम्मीद लगाए बैठी थी कि प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेजी हुकूमत उनके लिए कुछ करेगी, लेकिन रौलट एक्ट, जलियावाला बाग कांड और पंजाब में मार्शल लॉ ने उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जनता समझ गई कि अंग्रेजी हुकूमत सिवा दमन के उसे और कुछ न देगी। मातांगू चैम्सफर्ड सुधारों का मकसद भी दोहरी शासन प्रणाली लागू करना था, न कि जनता को राहत देना। प्रथम विश्वयुद्ध में मुसलमानों का सहयोग लेने के लिए अंग्रेजों ने तुर्की के प्रति उदार रवैया अपनाने का वादा किया था, पर बाद में मुकर गए। हंटर कमेटी की रिपोर्ट और 'हाउस आफ लॉर्ड्स' में जनरल डायर के कारनामों को उचित करार दिया गया था।¹ ये सब घटनाएँ भारतीय जनमानस में असंतोष भड़काने के लिए पर्याप्त थी।

उत्तेजना और आक्रोश के इस वातावरण में सितम्बर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया, जिसने खिलाफत आंदोलन को जन्म दिया।² जनवरी 1920 को दिल्ली में हुई खिलाफत कमेटी की बैठक में गाँधी ने असहयोग का कार्यक्रम प्रस्तुत किया। जिसे कलकत्ता में अब्दुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में हुई कॉन्फरेंस में स्वीकार लिया गया।³

इसी बीच कांग्रेस को भी महसूस होने लगा था कि संवैधानिक तौर तरीकों से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इस तरह ब्रिटिश हुकूमत के रवैये से क्षुब्ध कांग्रेस भी असहयोग आन्दोलन का रास्ता अख्तियार करने को तैयार थी। मई 1920 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई और सितम्बर में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन आयोजित करने का फैसला किया गया। पहली अगस्त 1920 को आंदोलन छिड़ गया। इसी दिन तिलक का निधन हो गया। तिलक के निधन

Note- Research Paper Received in July 2017 and Reviewed in August 2017

*शोधार्थी एम.फील, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक, हरियाणा

Central India Journal of Historical And Archaeological Research, CIJHAR

और आन्दोलन की शुरुआत दोनों चीजें एक साथ मिल गईं। सितम्बर में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। कई वरिष्ठ नेताओं के विरोध के बावजूद असहयोग आन्दोलन को कांग्रेस ने मंजूरी दे दी।⁴

हरियाणा में असहयोग का असर असहयोग के इस महायज्ञ के सूत्रधार के रूप में गांधी जी उभर कर आए थे। दिल्ली के आसपास के हरियाणा प्रदेश के लोग इस महायज्ञ में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए आतुर थे।⁵ क्रान्ति के इस नए दौर में राजनैतिक गतिविधियों का प्रारंभ रोहतक, हिसार और भिवानी से हुआ था। नई शती के दो दशकों की अवधि में रोहतक और भिवानी समूचे हरियाणा की राष्ट्रवादी राजनीति के केन्द्र बने रहे।⁶ खिलाफत आन्दोलन का भी हरियाणा पर गहरा प्रभाव पड़ा था। हरियाणा की मुस्लिम आबादी 10 लाख से अधिक थी। इस आन्दोलन को अब्दूल राशिद गुलाम नौरंग जैसे वकीलों, गफ्फार खान, हनीक खान, हकीम शमीम, लाका उलाह, सूफी इकबाल, मौलाना उस्माकी और अब्दूल गनी दार जैसे नेताओं ने आगे बढ़ाया।⁷ सरकार ने आन्दोलनकारियों को कुचलने के लिए हर तरह के कदम उठाए। सरकार ने सख्ती और फूट डालने की नीति का अनुसरण किया लेकिन महात्मा गाँधी इन सब हालात से पूरी तरह से परिचित थे।⁸ जलियांवाला बाग हत्याकांड तथा खिलाफत आन्दोलन की अवेहलना से महात्मा गाँधी का अंग्रेजी न्यायप्रियता से बिल्कुल विश्वास उठ गया। उन्होंने कैसर ए हिन्द, जुलू वार मैडल तथा बौअर वार मैडल सरकार को लौटा दिए और एक ऐतिहासिक प्रस्ताव के माध्यम से पूर्णतया अहिंसावादी मार्ग पर चलते हुए सरकार से असहयोग करने की बात कही। गाँधी जी द्वारा पेश किए गए प्रस्तावों को अमल में लाने के लिए हरियाणा में राजनीतिक कांग्रेस का दौर शुरू हो गया।⁹

सर्वप्रथम असहयोग आन्दोलन को लोकप्रिय बनाने के लिए कांग्रेस कमेटी ने कस्बों और गाँव-गाँव जाकर लोगों को जागरूक कर कांग्रेस से जोड़ने का प्रोपगेण्डा बनाया। रोहतक कांग्रेस कमेटी ने श्री राम शर्मा के नेतृत्व में पांच सदस्यीय कमेटी को यह कार्य सौंपा। कमेटी ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सोनीपत, कोसली, गुड़यानी, झज्जर, डीगल, जहाजगढ़, मातनहेल लडान साल्हावास की यात्रा की। राम रूप के नेतृत्व में वैश्य हाई स्कूल का एक अध्यापक और दो छात्रों ने रोहतक में स्वराज आश्रम की स्थापना की और बेरी, बहु, मदीना और महम में खिलाफत और असहयोग पर भाषण दिए। श्याम लाल और दौलत राम गुप्ता ने कलानौर, केलंगा, खरक, कहनौर, नगीना और सूडाना में असहयोग के प्रति लोगों को जागरूक किया। इसी प्रकार हिसार में जूगल किशोर, बख्सी राम किशन, केदारनाथ और शुमन चन्द ने खेडा तलवण्डी, बैना, साडवा में असहयोग आन्दोलन को प्रचारित किया। नेकीराम शर्मा दुनीचन्द श्याम लाल, के.ए. देसाई ने हिसार के अतिरिक्त अम्बाला और करनाल जिले में भी कार्य किया और सौभाग्य से लोगों ने इन नेताओं के कार्यक्रम को अपनाया।¹⁰ नेकीराम शर्मा ने आन्दोलन को सफल बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वे अच्छे वक्ता थे उन्होंने मजबूती के साथ लोगों को समझाया कि यदि वे असहयोग आन्दोलन में अपना पूरा सहयोग देंगे तो 8 महीने में स्वराज के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे।¹¹ गुड़गांव जिला ही एकमात्र जिला था जहाँ कोई बड़ा स्थानीय नेता उभर कर नहीं आया। यहाँ पर श्याम लाल, श्रीराम शर्मा, नेकीराम शर्मा और के.ए. देसाई जैसे नेताओं ने जाटूसाना, रेवाड़ी, गुड़गाँव, फरूखनगर, फरीदाबाद, होडल, पलवल, बल्लबगढ़ इत्यादि में असहयोग का प्रचार किया। इन सब प्रयासों का सुखद परिणाम रहा।

अब हरियाणा कांग्रेस ने असहयोग को प्रभावशाली बनाने के लिए अपने आयोजनों में बड़े नेताओं को आमंत्रित किया। 8 अक्टूबर 1920 को रोहतक के रामलीला मैदान में आयोजित सभा में महात्मा गांधी मुख्य अतिथि के तौर पर पधारे इसके अतिरिक्त मोहम्मद अली, शौकत अली अब्दूर रहमान और अन्य प्रसिद्ध खिलाफत नेता भी उनके साथ आए।¹² संघर्ष स्थल के रूप में भिवानी का अपना एक अलग महत्व है। भिवानी की गतिविधियों में महात्मा गाँधी का व्यक्तिगत सम्बन्ध रहा। भिवानी में डिविजनल पॉलिटिकल कान्फ्रेंस के अवसर पर महात्मा गाँधी ने वायदा किया था, कि स्वराज्य प्राप्ति के बाद सबसे पहले भिवानी में ही कांग्रेस का विराट अधिवेशन आयोजित होगा। भिवानी के स्वाधीनता संग्राम के प्रकाश स्तंभ के रूप में उभरने के मुख्य कारण थे पंडित नेकीराम शर्मा। उन्होंने भिवानी में अपना प्रसिद्ध बेगार आन्दोलन आरम्भ किया। नेकीराम शर्मा के अतिरिक्त के.ए. देसाई लाल, दूनी चन्द, लाला रामचन्द्र, स्योराम, बन्सीधर ने इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए बहुत परिश्रम किया।¹³ हिसार में लाला लाजपत राय ने आन्दोलन का श्री गणेश किया। उन्होंने हिसार में आर्य समाज की स्थापना की जिससे आगे चलकर कई आर्य शिक्षण संस्थाओं का जन्म हिसार में हुआ। अम्बाला कमिश्नरी का सदर मुकाम होने के कारण, कांग्रेस की डिविजनल स्तर की गतिविधियों का केन्द्र रहा। यहाँ लाला दुनीचन्द, अम्बावली और लाला मूरलीधर ने न केवल अम्बाला में बल्कि रोहतक भिवानी में भी आन्दोलन का मार्गदर्शन किया। गुड़गाँवा में पलवल के मोहम्मद याकूब ने खिलाफत आन्दोलन को गांव-गांव और कस्बों में घूम-घूमकर लोगों को जागरूक करने और इसे जन-आन्दोलन बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी।

स्वदेशी एवं बहिष्कार-स्वदेशी का प्रयोग और विदेशी माल के बहिष्कार के लिए शांतिपूर्ण धरने और प्रदर्शन असहयोग आन्दोलन की रीढ़ थे। इसमें स्वदेशी शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना और खादी का प्रसार सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम थे। 6-8 नवम्बर 1920 को रोहतक में एक कांफ्रेंस आयोजित हुई जिसे स्वदेशी और बहिष्कार के साथ-साथ कर रोको प्रस्ताव भी रखा गया लेकिन चौ. छोटूराम और उनके अनुयायियों ने इसका विरोध किया और कांफ्रेंस का ही बहिष्कार कर दिया जिससे यह प्रस्ताव बहुमत से पास हो गया।¹⁴ इस विघटन के बाद भी असहयोग आन्दोलन काफी लोकप्रिय रहा। बहुत से लोगों ने अंग्रेजी सरकार से प्राप्त सम्मानीय पद और पदक लौटा दिए। गांधी जी के आह्वान पर विद्यार्थी भी आन्दोलन में कूद पड़े। लॉ कॉलेज लाहौर के छात्रसंघ के अध्यक्ष पंडित मौलिचन्द (झज्जर निवासी) ने न केवल अपने अनेक साथियों सहित कॉलेज छोड़ दिया। अपितु अन्य विद्यार्थियों से भी ऐसा करने की अपील की। रोहतक के गौड हाई स्कूल के सभी विद्यार्थियों ने स्कूल का परित्याग कर दिया। जाट स्कूल भी बन्द हो गया।¹⁵ भिवानी के छात्रों ने शपथ ली कि वे तब तक स्कूल नहीं जाएंगे जब तक विदेशी शासन नहीं हट जाता। हिसार में भी ऐसा ही किया गया। हिन्दू हाई स्कूल, सोनीपत पंजाब विश्वविद्यालय से अलग हो गया। बहादुरगढ़ हाई स्कूल से रामचन्द्र और उनके 21 साथी निकल आए। झज्जर हाई स्कूल से मोहन स्वामी और राव मंगलीराम के नेतृत्व में विद्यार्थियों ने बहिष्कार किया। अम्बाला, करनाल और गुड़गाँव जिलों में भी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार सफल नहीं रहा।¹⁶ विदेशी माल का बॉयकाट का भी कार्य इन दिनों तेजी से चला। लगभग हर नगर, कस्बे और बड़े-बड़े गांवों में

स्वदेशी का प्रचार हुआ। हांसी के मुसलमानों ने एक मत से विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करने का निश्चय किया। हिसार, सिरसा और भिवानी के कपड़ा व्यापारियों ने विदेशी कपड़े का व्यापार न करने की शपथ ली।¹⁷ रोहतक के श्री दौलत राम गुप्ता की धर्म पत्नी अपने आभूषणों और कीमती वेशभूषा का त्याग कर खद्दर की मोटी धोती बांधी और कांग्रेस को महिलाओं में लोकप्रिय बनाने का संकल्प लिया। रेवाड़ी कस्बे में विदेशी कपड़े के बहिष्कार का अनौखा उदाहरण मिला। यहाँ एक शादी इसलिए स्थगित कर देनी पड़ी क्योंकि वर ने विदेशी वस्त्र तथा आभूषणों से लिपटी वधू से विवाह करने से इंकार कर दिया। मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जैसे नेताओं ने खादी के प्रोत्साहन के लिए हरियाणा का दौरा किया। रोहतक, अम्बाला और हिसार में विदेशी कपड़े के साथ-साथ शराब की दुकानों पर भी पिकेटिंग की गई।¹⁸ हिसार में “तिलक स्वराज कोष” के लिए बहुत थोड़े समय में 6000 रुपये इकट्ठे हो गए जिसका प्रयोग खादी उत्पादन बढ़ाने के लिए चरखा वितरित करने में किया गया।¹⁹ जब आन्दोलन अपने चरम पर था अचानक 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी नामक स्थान पर एक जूलूस ने हिंसक होकर 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया। इस घटना का पता चलते ही गांधी जी ने 12 फरवरी को आन्दोलन वापस ले लिया।²⁰

सरकार का आन्दोलन के प्रति रवैया पूरे हरियाणा में आन्दोलन की सफलता को देखते हुए सरकार ने इन गतिविधियों को बड़ी निर्दयता से दबाने का निर्णय किया। इसके फलस्वरूप गिरफ्तारियों का व्यापक दौर चला।²¹ एक अनुमान से लगभग 500 आन्दोलनकारियों की गिरफ्तारियाँ हुईं जिसमें से 400 आन्दोलनकारी हरियाणा से और 100 देश के अन्य भागों से थे।²² सरकार ने बांटों और राज करो की नीति का भी संचालन किया। सरकार ने वफादार तत्वों से भी आन्दोलन को दबाने की कोशिश की। पर कोई असर न हुआ। बावजूद रोक के कांग्रेस की सभी गतिविधियाँ पहले की तरह ही चलती रही यहाँ तक कि जलसे आदि भी दिनोदिन अधिक संख्या से होने लगे। उदाहरणार्थ 1920 में केवल 40 जलसे हुए थे जो बढ़कर 1921 में 110 और 1922 में 180 हो गए।²³ इस प्रकार असहयोग आन्दोलन खिलाफत के साथ मिलकर हरियाणा में काफी प्रभावशाली रहा। आन्दोलन के दौरान हरियाणा में कांग्रेस स्वयं सेवकों की संख्या तेजी से बढ़ी। एस.पी. शुक्ला अपनी पुस्तक ‘इंडियास फ्रीडम स्ट्रैगल एण्ड दी रोल आफ हरियाणा’ में कहते हैं कि हरियाणा का मध्य वर्ग आन्दोलन में प्रत्यक्ष भूमिका निभाने को तैयार नहीं था वह वास्तविक लड़ाई से दूर रहकर घटनाक्रम को देख रहा था। वह कांग्रेस और जलूसे/सभाओं में भीड़ के रूप में तो दिखाई दे रहा था लेकिन आगे आकर ब्रिटिश हुकूमत से सीधी टक्कर लेने को तैयार नहीं था यही कारण था कि बहुत थोड़ी संख्या में गिरफ्तारियाँ और सरकारी वैतनिक अवैतनिक और स्कूलों का बहिष्कार हो पाया।²⁴ समस्त घटनाक्रम का अध्ययन करने के बाद आन्दोलन में हरियाणा की भूमिका का कम नहीं आका जा सकता है। यह सत्य है कि देश के अन्य हिस्सों की अपेक्षा हरियाणा के लोग इतने जागरूक नहीं थे। लेकिन असहयोग आन्दोलन में हरियाणा के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया क्योंकि कांग्रेस द्वारा गांव-गांव जाकर अपने आन्दोलन के प्रति लोगों को जागरूक बनाया। इसी जागरूकता का प्रभाव था जिससे यहाँ स्वदेशी और बहिष्कार का तेजी से प्रसार हुआ और आंदोलन में हरियाणा ने अपनी महत्वपूर्ण आहुति दी जिसे स्वयं गांधी जी ने भी स्वीकार किया।

संदर्भ ग्रंथ

1. चन्द्र, विपिन, भारत का स्वतन्त्रता संघर्ष, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली-2011, पृ. 161
2. डॉ. राय, सत्य. एम., भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय- 2004 पृ. 248
3. Ibid, पृ. 249
4. चन्द्र, विपिन, भारत का स्वतन्त्रता संघर्ष, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली-2011, पृ. 162
5. प्रभाकर, देवीशंकर, स्वाधीनता संग्राम और हरियाणा, उमेश प्रकाशन, दिल्ली-1976, पृ. 174
6. Ibid, पृ. 175
7. Chandra, Jagdish, Freedom Struggle in Haryana 1919-1947 Vishal Publications, Kuruskhetra – 1982, P – 39
8. यादव, के.सी. हरियाणा का इतिहास-आदिकाल से 1966 तथा होप इण्डिया पब्लिकेशन, गुड़गांव-2012, पृ. 452
9. Ibid, पृ. 456
10. Chandra, Jagdish, Freedom Struggle in Haryana 1919-1947 Vishal Publications, Kuruskhetra – 1982, P – 41
11. Singh, Pardhaman, Shukla, S.P., Freedom, Struggle in Haryana and The Indian National Congress, P – 76
12. Chandra, Jagdish, Freedom Struggle in Haryana 1919-1947 Vishal Publications, Kuruskhetra – 1982, P – 42
13. प्रभाकर, देवीशंकर, स्वाधीनता संग्राम और हरियाणा, उमेश प्रकाशन, दिल्ली-1976, पृ. 179, 180
14. Singh, Pardhaman, Shukla, S.P., Freedom, Struggle in Haryana and The Indian National Congress, P – 74
15. यादव, के.सी. हरियाणा का इतिहास-आदिकाल से 1966 तथा होप इण्डिया पब्लिकेशन, गुड़गांव-2012, पृ. 458
16. Ibid, पृ. 459
17. प्रभाकर, देवीशंकर, स्वाधीनता संग्राम और हरियाणा, उमेश प्रकाशन, दिल्ली-1976, पृ. 176
18. यादव, के.सी. हरियाणा का इतिहास-आदिकाल से 1966 तथा होप इण्डिया पब्लिकेशन, गुड़गांव-2012, पृ. 459
19. Singh, Pardhaman, Shukla, S.P., Freedom, Struggle in Haryana and The Indian National Congress, P – 77
20. चन्द्र, विपिन, भारत का स्वतन्त्रता संघर्ष, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली-2011, पृ. 168
21. प्रभाकर, देवीशंकर, स्वाधीनता संग्राम और हरियाणा, उमेश प्रकाशन, दिल्ली-1976, पृ. 186
22. Yadav, K.C, Modern Haryana – History and Culture 1803-1966, Mandhor Publishers, New Delhi – 2002, P – 169
23. यादव, के.सी. हरियाणा का इतिहास-आदिकाल से 1966 तथा होप इण्डिया पब्लिकेशन, गुड़गांव-2012, पृ. 462
24. Shukla, S.P., India's Freedom Struggle and The Role of Haryana, Criterion Publications, New Delhi – 1985, P - 49

39

विकास की राजनीति का सैद्धान्तिक पक्ष

*डॉ. नित्येन्द्र झा

सारांश

विकास का विचार सदियों से मानव चिन्तनका प्रमुख विषय रहा है। साधारण शब्दों में अगर देखा जाये तो विकास का अर्थ है गरीब अविकसित, और पिछड़े हुए राज्यों की पिछड़ेपन की परिस्थितियों जैसे कम उत्पादन, आर्थिक ठहराव, गरीबी में परिवर्तन लाकर आर्थिक और सामाजिक उन्नति प्राप्त करना। विकास की धारणा में सम्पूर्ण मानव जीवन की परिस्थितियाँ जैसे शिक्षा, नागरिक स्वतन्त्रताएँ, राजनीतिक सहभागिता आदि भी शामिल होती हैं। विकास एक ऐसा लचीला शब्द है जिसमें प्रजातंत्र राष्ट्र निर्माण, और प्रशासनिक एवं कानूनी विकास, राजनीतिक परिवर्तन आदि जैसे कई तत्व शामिल हो जाते हैं। विकास की धारणा के अध्ययन की आवश्यकता द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वाधीन हुए देशों के सन्दर्भ में की गयी हैं। “राजनीतिक विकास राजनीतिक संस्थाओं की अभिवृद्धि विभिन्नीकरण और विशेषकरण तथा राजनीतिक संस्कृति का बढ़ा हुआ लौकिकीकरण है।” राजनीतिक विकास राजनीतशास्त्र की एक नवीन अवधारणा है जो विकास की सम्पूर्णता के सन्दर्भ में नये विकाशील राज्यों की राजनीतिक प्रक्रियाओं समझने में सहायक है। (SudiptoKakiraj, Politics in India, New Delhi Publication 2005)

विकास का विचार सदियों से मानव चिन्तन का प्रमुख विषय रहा है।¹ लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद यह सामान्य मानवीय अध्ययन का विषय बन गया। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप बड़ी-बड़ी मशीनों का विकास हुआ, नये-नये कलकारखाने स्थापित किये गये। यानि उद्योग के क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन हुआ जिससे माननीय श्रम का स्थान मशीनों ने ले लिया। सामन्तवादी व्यवस्था की उड़ती हुई राख पर धीरे-धीरे पूँजीवाद का महल खड़ा होने लगा।

Note- Research Paper Received in July 2017 and Reviewed in August 2017

*सहायक शिक्षक, उच्चतर माध्यमिक, बालिका उच्चविद्यालय, झाझा, जमुई (बिहार)

Volume VI, Number 23, July-September 2017, ISSN 2277-4157

मानवीय ऐशोआराम शिक्षा संस्कृति, उपयोग और स्वामित्व के नये स्वरूप सामने आने लगे। औद्योगिक क्रांति के बाद फिर से सम्पन्न पूँजी पतियों ने पीछे से देशों का अपने हित में इस्तेमाल करना प्रारम्भ कर दिया।² एक तरफ तो उन्हें कच्चे-माल का स्रोत बनाया गया। और दूसरी तरफ उन्हें बाजार के रूप में भी प्रयोग किया गया। जिससे सीधा परिणाम निकला विकसित देश और उन्नत होते चले गये और निर्धन देश और निर्धन होते चले गये तथा पिछड़ेपन के दल-दल में फँसते चले गये।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मुक्ति, भक्ति आन्दोलन का दौर प्रारंभ हुआ। जिसके परिणाम स्वरूप विश्व पटल पर अनेक नव स्वाधीन देशों का अस्तित्व सामने आया। ये नवोदित देश न केवल आर्थिक दृष्टि से कमजोर थे बल्कि सामाजिक स्तर पर भी विचारणीय स्थिति में थे। इनकी अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि था।³ साथ ही बीमारी, भुखमरी, बेरोजगारी ने इनकी हालत को और भी जर्जर बना दिया था। इन देशों के सम्मुख सबसे अहम समस्या थी राष्ट्र निर्माण जो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में इनके सामने सबसे बड़ा प्रश्न था विकास की परिकल्पना या विकास के रास्ते का चयन।

साधारण परिदृश्य में विकास का अर्थ है गरीब अविकसित, और पिछड़े हुए राज्यों की पिछड़ेपन की परिस्थितियों जैसे कम उत्पादन, आर्थिक ठहराव, गरीबी में परिवर्तन लाकर आर्थिक और सामाजिक उन्नति प्राप्त करना। जहाँ लोगों की मौलिक आवश्यकता भरण-पोषण, स्वास्थ्य, निवास आदि है इसके लिए समुचित साधन की उपलब्धता ही इसके लिए आर्थिक विकास की पहली आवश्यकता है। विकास की धारणा में सम्पूर्ण मानव जीवन की परिस्थितियाँ जैसे शिक्षा, नागरिक स्वतन्त्रताएँ, राजनीतिक सहभागिता आदि भी शामिल हैं। विकास एक ऐसा लचीला शब्द है, जिसमें प्रजातंत्र, राष्ट्र निर्माण, और प्रशासनिक एवं कानूनी विकास, राजनीतिक परिवर्तन आदि जैसे कई तत्व शामिल हो जाते हैं।⁴ उदारवादी पूँजीवादी राज्यों में विकास का अर्थ क्षेत्रीय एकता, राष्ट्रीय एकता, वयस्क मताधिकार, राजनीतिक सहभागिता, राजनीतिक दलों की प्रभावशाली भूमिका, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सार्वजनिक नौकरशाही की तटस्थता, शक्ति का विकेन्द्रीकरण, सरकार का जनता के प्रति उत्तरदायित्व एवं नियंत्रित पूँजीवादी अर्थव्यवस्था है। मार्क्सवादी विकास के उदारवादी दृष्टिकोण को पूँजीवाद और वर्ग संघर्ष के साथ जोड़ कर देखते हैं। मार्क्सवादियों का मानना है कि विकास का सच्चा सिद्धान्त केवल मजदूर वर्ग की क्रांति और वर्ग विहीन समाज में ही सामने आ सकता है। साथ ही विकास का मार्ग केवल समाजवाद या साम्यवाद के ही मार्ग पर प्रशस्त किया जा सकता है।

उपर्युक्त विवेचनाओं से यह स्पष्ट होता है कि विकास की अवधारणा बेहद जटिल और पेचीदी है। “शुद्ध अमूर्तस्तर पर ‘विकास’ का अर्थ किसी राज्य के सामाजिक ढाँचे द्वारा प्राप्त किया गया बौद्धिकता तथा उत्पादन तकनीक का उच्च स्तर है।” (राजनीति के सिद्धांत-आमण्ड एवं पावेल, नई दिल्ली पब्लिकेशन वर्ष 2002) विकास की धारणा के अध्ययन की आवश्यकता द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वाधीन हुए देशों के सन्दर्भ में की गयी है। 1950-60 के दशकों में विकास की धारणा अमेरिकी राज्य के वैज्ञानिकों के शोध का प्रमुख विषय रहा है।⁵ कोलमैन, ब्राइन्डर, ल्यूसियनपाई, फेंथडेविड आप्टर यदि ने विकास की प्रक्रिया का अध्ययन भारत,

पाकिस्तान, धाना, श्रीलंका यादि के सन्दर्भ में किया है। लेकिन अमेरिका के कुछ लेखकों ने विकास की व्यापक धारणा प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया, जिसमें उन्होंने राजनीतिक संस्थायीकरण और राजनीतिक आधुनिकीकरण को मिश्रित किया। जिसमें इसके तीन तत्व बताये गये हैं पहला- राजनीतिक व्यवस्था की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास करने की क्षमता, दूसरा निर्णय लेने वाली प्रभावशाली व्यवस्था का निर्माण एवं तीसरा प्रतिनिधि संस्थाओं, औचित्य तथा कल्याण द्वारा समाज में सहमति स्थापित करने की क्षमता।⁶ इस संदर्भ में कहा भी गया है “राजनीतिक विकास राजनीतिक संस्थाओं की अभिवृद्धि विभिन्नीकरण और विशेषकरण तथा राजनीतिक संस्कृति का बढ़ा हुआ लौकिकीकरण है।” (राजनीति के सिद्धांत-आमण्ड एवं पावेल, नई दिल्ली पब्लिकेशन वर्ष 2002)

राजनीतिक विकास राजनीत शास्त्र की एक नवीन अवधारणा है जो विकास की सम्पूर्णता के सन्दर्भ में नये विकासशील राज्यों की राजनीतिक प्रक्रियाओं को समझने में सहायक है।⁷ इसका प्रयोग एक अवधारणा के रूप में लुसियनपाई, आमण्ड, कोलमैन, रिग्स तथा माइनरवीनर, एक्टर आदि ने नाइजीरिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, इण्डोनेशिया, म्यांमर, भारत, घाना आदि विकासशील राज्यों की राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए किया।⁸ इन विद्वानों ने अपने-अपने अध्ययन में इन देशों की समस्याओं को अलग-अलग समझने का प्रयास किया। इन सभी अध्ययनों द्वारा जो आँकड़े सामने आये उनको एक अवधारणात्मक ढाँचे के रूप में प्रस्तुत करने के प्रयास से ही राजनीतिक विकास के सिद्धान्त की उत्पत्ति हुई।⁹ यह सिद्धान्त तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के लिए एक नवीन उपागम का कार्य करता है। इसके अध्ययन में राजनीतिक संस्थाओं और संरचनाओं के साथ-साथ सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र को भी सम्मिलित किया गया, जो उपयुक्त और समीचीन प्रतीत होता है।

संदर्भसूची

1. Politics in India (Rajni Kothari – IInd edition) Orient Black Swan Publication New Delhi 2008, Page No 120
2. SudiptoKakiraj, Politics in India , New Delhi Publication 2005, Page No. 42
3. एल्फ्रेडडायमेण्ट, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट, नई दिल्ली पब्लिकेशन वर्ष 2002 पृष्ठ संख्या 122
4. एस.सी.भट्ट (2002) द डिस्ट्रिक्ट गजेटियर ऑफ झारखण्ड, ज्ञान पब्लिकेशन्स, दिल्ली पृष्ठ संख्या 52
5. बी.एन.पी.सिन्हा (2003) झारखण्ड, लैण्ड एण्ड पीपुल, राजेश पब्लिकेशन्स, दिल्ली पृष्ठ संख्या 62
6. राजनीति के सिद्धांत-आमण्ड एवं पावेल, नई दिल्ली पब्लिकेशन वर्ष 2002 पृष्ठ संख्या 148
7. राजनीतिक विकास-विलियम एन. चैम्बर्स, नई दिल्ली पब्लिकेशन वर्ष 2003 पृष्ठ संख्या 96
8. शाहनाज एवं श्रीवास्तव (2003) झारखण्ड, लैण्ड एण्ड पीपुल, राजेश पब्लिकेशन्स, दिल्ली पृष्ठ संख्या 106
9. सुनील कुमार सिंह (2002) झारखण्ड एक अध्ययन, रीडर्सकार्नर, पटना पृष्ठ संख्या 92

40

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बुन्देलखण्ड का योगदान (पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़)

*डॉ. निशा दीक्षित

मनुष्य की आत्मा के लिये स्वतंत्रता उतनी ही महत्व की चीज है जितनी आँखों के लिये रोशनी, फैंफड़ों के लिये प्राण वायु तथा हृदय के लिये प्रेम। **इंगरसोल**

सारांश

इस शोध पत्र में हमारा प्रयास यह रहा है, कि बुन्देलखण्ड (पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़) क्षेत्र के स्वतंत्रता आन्दोलन की उन प्रमुख प्रवृत्तियों और गतिविधियों का उल्लेख करें, जिन्होंने देश को स्वाधीनता दिलाने के साथ-साथ बुन्देलखण्ड में सम्मिलित क्षेत्रों व भू-भागों को भी स्वाधीन किया और जिनके फलस्वरूप “जनता का, जनता के द्वारा व जनता के लिये राज्य ” अर्थात् जनतंत्र की स्थापना की जा सकी।

कुंजी शब्द भू-भाग, दासता, प्रवृत्तियों, प्रवर्तकों, अविच्छिन्न, जागृति, अज्ञातवास, क्षुब्ध, विप्लव, भयावह।

परिचय नवनिर्मित बुन्देलखण्ड के स्वाधीनता आन्दोलन का इतिहास एक ओर यदि ब्रिटिश अधीन बुन्देलखण्ड का इतिहास है, तो दूसरी ओर वह उन अनेक देशी राज्यों के स्वाधीनता आन्दोलन का इतिहास भी है, जो भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात् बुन्देलखण्ड में सम्मिलित की गयी थी और वर्तमान में बुन्देलखण्ड के अविच्छिन्न अंग हैं।

बुन्देलखण्ड और उसकी सीमा से लगे हुये भू-भागों का स्वतंत्रता का इतिहास देश के स्वाधीनता के इतिहास में एक विशेष महत्व रखता है। स्वाधीनता के इतिहास का वह युग जो क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ा हुआ है, उस युग के प्रवर्तकों और प्रमुख सूत्र धारों-सर्व श्री पंडित परमानन्द जी, चन्द्रशेखर आजाद, नारायण दास खरे, लालाराम बाजपेयी, मातादीन चौरहा आदि की

Note- Research Paper Received in July 2017 and Reviewed in July 2017

*Guest Faculty- Political Science, Govt. College, Maharajpur, Dist. Chhatarpur, M.P.

Central India Journal of Historical And Archaeological Research, CIJHAR

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बुन्देलखण्ड का योगदान (पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़) 195
गतिविधियों का केन्द्र भी यही भू-भाग रहा है। देश की राजधानी से निकटता होने के कारण देश के इस भू-भाग को उन समस्त गतिविधियों का केन्द्र होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिनका सम्बन्ध देश के स्वाधीनता आन्दोलन से है।¹

बुन्देलखण्ड के तीन प्रमुख जिले पन्ना, छतरपुर और टीकमगढ़ में स्वतंत्रता आन्दोलन
काँग्रेस की स्थापना के साथ ही सारे देश की तरह बुन्देलखण्ड में भी जाग्रति की लहर आई। इस गुलामी से छुटकारा पाने के लिये कुछ क्रांतिकारियों ने क्रांति उत्पन्न करने का प्रयत्न किया। ये लोग गुप्त रूप से अपना कार्य चलाते रहते थे किन्तु कानून की पकड़ में नहीं आते थे। आन्दोलन को सबसे अधिक गति सन् 1921 में महात्मा गाँधी के आगमन से प्राप्त हुई किन्तु उनकी गिरफ्तारी के बाद आन्दोलन शिथिल सा पड़ गया। सारे देश में स्वतंत्रता का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सन् 1857 से प्रारम्भ हुआ किन्तु बुन्देलखण्ड में यह 15 वर्ष 1842 के बुन्देला विद्रोह से माना जाता है। बुन्देला विद्रोह का जन्म अंग्रेजों द्वारा भूमि सुधार के नाम पर यहाँ के कुछ स्वाभिमानी जमींदारों और भू-पतियों की जमीन, जायदाद, माल गुजारी न चुकाने पर कुर्क कर ली गयी। भारी संख्या में जमींदार भू-पति अपनी जायदाद से हाँथ धो बैठे इस पर उनका क्रोधित होना स्वाभाविक था।² बुन्देला अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध उठ खड़े हुये तो इस क्रांति के प्रभाव से पन्ना, छतरपुर और टीकमगढ़ भी अछूता नहीं रहा। सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी चन्द्रशेखर आजाद ओरछा के पास सतारा नदी के किनारे लम्बे समय तक अज्ञातवास में रहे और वहीं से क्रांतिकारी आन्दोलन का संचालन करते रहे। छतरपुर, टीकमगढ़ और पन्ना जिले की रियासती जनता ने जुल्मों के खिलाफ कड़ा संघर्ष किया। स्थान-स्थान पर प्रजा मण्डल गठित हुये और करों के विरुद्ध और प्रतिनिधि शासन के लिये आन्दोलन चले। झण्डा सत्याग्रह हुआ छतरपुर जिले के चरण पादुका गोलीकांड में अनगिनत स्वाधीनता सेनानी शहीद हुये, सैकड़ों घायल हुये।³

पन्ना जिले में स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि पन्ना जिला अपना स्वतंत्रता संग्राम सम्बन्धी सक्रियता के लिये भले ही विख्यात न रहा हो किन्तु स्वतंत्रता प्रेम बुन्देलखण्ड केशरी महाराजा छत्रसाल की कर्म भूमि होने के नाते देश एवं विदेश में प्रसिद्ध है। इस की स्वतंत्रता एवं अन्य पड़ोसी देशी राज्यों के उत्तरदायी शासन की घोषणाओं की गूँज पन्ना राज्य में भी उठी। यह एक छोटा राज्य था जहाँ शिक्षा के लिये हाईस्कूल स्तर का एक स्कूल भी न था। अक्सर सम्पन्न विद्यार्थियों ब्रिटिश भारत के बाँदा तथा झाँसी जिलों में शिक्षा प्राप्त करने आया करते थे। इसी समय ब्रिटिश भारत में काँग्रेस की लहर जोर से फैल रही थी कुछ विद्यार्थी भी इन क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित हुये और उन्होंने अपने पन्ना राज्य में भी इन विचारों का प्रचार प्रारम्भ किया इनमें भीम प्रताप, बुद्ध सिंह, बसंत लाल व्यास तथा रामचरन तिवारी मुख्य थे। इन विद्यार्थियों के कार्य में श्री गणेश प्रसाद बहुत सहयोग दिया करते थे, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता के अतिरिक्त शासकीय कर्मचारी भी थे। शासन खरे जी की इस कार्यवाही से शुब्ध हुआ तथा उनकी सेवायें समाप्त कर दी गई परिणाम स्वरूप विद्यार्थियों में आक्रोश फैल गया जिसने एक आन्दोलन का रूप ले लिया।⁴ पन्ना जिले में 1857 का विप्लव शुरू हुआ और उसका लाभ लेकर लाल रणमत सिंह ने पन्ना के सेनापति केशरी सिंह को भिलसाय ग्राम की लड़ाई में मार डाला तथा घाट वेलबा पर अपना अधिकार कर लिया था, इसी समय जैतपुर की विधवा महारानी ने जैतपुर

राज्य को हड़प लिये जाने की अंग्रेजी नीति के विरुद्ध विद्रोह किया। जब विद्रोह से प्रशासनिक व्यवस्था लड़खड़ाई तो जबलपुर के कमिश्नर मिस्टर एरिकसन ने राजा नृपतसिंह को महारानी जैतपुर के दमन एवं अन्य विद्रोहियों को राज्य के बाहर खदेड़ने तथा सीमावर्ती क्षेत्र में शांति स्थापित करने बावत् पत्र लिखा।⁵ महाराजा नृपत सिंह के साले कुँवर श्यामले जू ने वेरमा नदी के तट पर जैतपुर महारानी सहित सभी विद्रोहियों को परास्त कर दमोह पन्ना सीमा पर शांति स्थापित की लेकिन पन्ना राज्य में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन के बीज राजा यादवेन्द्र सिंह की प्रतिक्रियावादी नीति के कारण अंकुरित न हो सकें।⁶

छतरपुर जिले में स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि वर्तमान सागर संभाग का छतरपुर जिला स्वतंत्रता के पूर्व एक देशी रियासत थी। छतरपुर जिले में स्वाधीनता संग्राम का इतिहास वस्तुतः इन सभी रियासतों का मिला जुला इतिहास है। इस राज्य के निवासियों में राजनैतिक चेतना का शुभारम्भ आर्य समाज द्वारा महाराजपुर तथा राजनगर में किया गया।⁷ अंग्रेजों द्वारा शासित प्रान्त उत्तरप्रदेश से घिरे होने के फलस्वरूप वहाँ की गतिविधियों का पूर्ण प्रभाव यहाँ की जनता पर भी पड़ा। इन व्यक्तियों ने राज्य में स्वराज्य सम्बन्धी विचारों का प्रचार करना शुरू किया तथा राज्य में सभाओं का आयोजन किया।

जून 1857 के नौगांव छावनी के विद्रोही मुबारक अली ने जब मेजर कैसर को मार डाला तो पी.जी.स्काट सहित सभी अंग्रेज गरोली छतरपुर की ओर भागे। छतरपुर की रीजेंट महारानी ने उन सभी शरणागत अंग्रेजों को सुरक्षा प्रदान की और सैनिक सहायता दी।⁸ छतरपुर जिले के अलीपुरा के राव बखत सिंह विद्रोही हो गये। अजयगढ़ के बकील फरचन्द अली ने तो 1860 तक अंग्रेजों से पूर्वी बुन्देलखण्ड के अनेक स्थानों पर अनेक युद्ध किये। अंग्रेज इसे नहीं पकड़ सकें। कोठी राज्य के अन्तर्गत मनकहारी का एक वीर सेनापति भी उन दिनों खुले आम विद्रोह कर रहा था। वह था रणमत सिंह बघेल। इन दोनों क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को इतना भयभीत कर रखा था कि अंग्रेज अधिकारी, रीवा, पन्ना, अजयगढ़, के राजाओं से अनुरोध करने लगे कि रणमत सिंह, फरचन्द अली तथा मुकन्द सिंह को पकड़ कर सुपुर्द करें।⁹ 1857 के संग्राम के बाद लगभग 17 वर्ष तक राजनीतिक शांति रही किन्तु 1874 में हितकारिणी तथा पुर्नजागरण के लक्षण दिखाई दिये। इस संस्था ने सेनानियों में जाग्रति लाने के उद्देश्य से अनेक प्रयास किये।

टीकमगढ़ जिले में स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि वर्तमान, टीकमगढ़, सागर संभाग का एक महत्वपूर्ण जिला है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व यह एक देशी राज्य था, जो ओरछा के नाम से जाना जाता था। चन्द्रशेखर आजाद अपने अज्ञातवास के दौरान सतारा नदी के किनारे एक छोटी सी कुटिया में रहते थे और वहीं से क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन तथा क्रांति के बिखरे हुये सूत्रों को पुनः जोड़ने का कार्य करते थे। स्वाभाविक ही था कि अपने ओरछा निवास के समय “आजाद” का सम्पर्क अनेक स्थानीय लोगों से हुआ और राष्ट्रीय आन्दोलन के लिये उचित वातावरण बना। परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों के आजादी के मतवाले वीर नौजवान स्वतंत्रता आन्दोलन में कूद पड़े। आजादी के दीवानों ने अपने अदम्य उत्साह और दृढ़ इच्छाशक्ति के बल पर इस ब्रिटिश साम्राज्य से टक्कर ली, जिसके बारे में कहा जाता था कि “उस साम्राज्य में कभी सूरज अस्त नहीं होता था”।

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बुन्देलखण्ड का योगदान (पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़) 197

इस संघर्ष के दौरान उनमें किसी ने कभी नहीं सोचा था कि वह किस धर्म को मानने वाला है, किस जाति या सम्प्रदाय का है, और कौन-सी भाषा या उपभाषा का बोलने वाला है। उस समय के लोगों में केवल एक ही भावना थी कि वे भारतवासी हैं। भारत उनका अपना देश है, और उनका पहला कर्तव्य अपनी मात्रभूमि को परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त कराना है। चाहे इसके लिये कितनी ही बड़ी कुर्बानी क्यों न देना पड़े।¹⁰

8 जून 1857 को जब अंग्रेज झाँसी छोड़कर सागर की ओर भागे उस समय बानपुर, तालबेहट और चंदेरी का इलाका महारानी झाँसी के विशिष्ट सहयोगी श्री मर्दन सिंह के अधीन था। उनके प्रभाव से 12 जून 1857 को ललितपुर में ग्वालियर रजिमेंट नं.-6 ने अंग्रेजों के विरुद्ध बिगुल बजा दिया। अंग्रेज जंगलों की ओर भागे परन्तु टीकमगढ़ जिले के ओरछा राज्य के सैनिकों द्वारा पकड़ लिये गये। मर्दन सिंह ने उदारता दर्शाते हुये शरण में आये इन अंग्रेजों को संरक्षण में रखा था। परिणामस्वरूप अंग्रेजों ने मर्दन सिंह को इतना भयावह शत्रु समझा कि संग्राम की समाप्ति पर उनको लाहौर में गिरफ्तार करके रखा उनके राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया उनको बुन्देलखण्ड में आने तक की अनुमति नहीं दी।¹¹ ओरछा (टीकमगढ़) सेना ने मऊरानीपुर, बरूआसागर, गरौठा, क्षेत्र से झाँसी पर आक्रमण किया। उसी समय अंग्रेजी सेना भी सर ह्यूरोज के नेतृत्व में आ पहुँची। 3 अप्रैल 1858 को झाँसी से मराठा रानी लक्ष्मीबाई भाग गयी। लड़ई महारानी ने गैर क्षेत्रीय मराठों की लूट एवं आतंक का बदला ले लिया।¹² लड़ई महारानी मराठों से अपना पूर्व कालिक क्षेत्र वापिस ले लेना चाहती थी। मराठे जो गैर क्षेत्रीय थे महाराजा उदोत सिंह की संरक्षक महारानी अमर कुँवर के समय में बलात प्रविष्ट हुये थे, अपनी सत्ता स्थापित कर दासता और दमन के द्वारा शोषण किया। बुन्देलों और मराठों के लम्बे संघर्ष के पश्चात् महाराजा हमीर सिंह और उनकी संरक्षक लड़ई रानी ने नये मित्र (अंग्रेजों की सहायता से) पुराने शत्रु मराठों को अपनी बुन्देलखण्ड भूमि से बलात निकलवाकर दासता से विमुक्ति प्राप्त कर प्रथम सोपानीय स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी।¹³ सन् 1867 के अक्टूबर दीवान देशपत के भतीजे रघुनाथ सिंह बुन्देला ने हमीरपुर क्षेत्र में डाकुओं से मिलकर राज्य में उपद्रव, लूटमार एवं डाकेजनी के कार्य करना प्रारम्भ किये। उसने धनपत रे चौबे के पद ग्रहण करते ही 14 जून 1868 को मऊ परगना में तहसीलदार कुंजीलाल सहित 4 व्यक्तियों की हत्या दौनी ग्राम के निकट कर दी थी। दीवान साहब की चुस्ती से 23 अक्टूबर 1868 को रघुनाथ सिंह एवं सालिगराम ब्राह्मण पकड़े गये और दोनों को कालापानी की सजा सुनाई गयी।¹⁴ इस तरह पूर्व की छोटी देशी रियासत वर्तमान टीकमगढ़ जिला की जनता ने दोहरी दासता-ब्रिटिश एवं निरंकुश राजाशाही से मुक्ति प्राप्त करने हेतु कठोर यातनायें सही और बलिदान भी दिये, तब कही आजादी की लड़ाई में सफलता प्राप्त हुई और जनता को उसका राज्य मिला।¹⁵ जिस तरह देश को स्वतंत्रता प्राप्त कराने हेतु अनेक महान व्यक्तियों का बलिदान हुआ। उसी तरह पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, जैसी छोटी रियासतों को भी बिना बलिदान के आजादी नहीं मिली। क्रांति का समय जनता में पलती असंतोष की आग से निर्धारित होता है।

लेनिन ने कहा था “क्रांति 07 अक्टूबर से पहले होती है तो वह अधपकी होगी, अगर 08 अक्टूबर को होती है तो देर हो जायेगी। यह क्रांति दृष्टा की दूरदर्शिता का परिणाम है”।¹⁶

उपसंहार :-इस प्रकार भारतीय स्वेच्छाचारी और शोषक प्रशासन जनांदोलन से हिल उठा। सर्वत्र अंग्रेजी क्षेत्र एवं रियासतों में स्वराज्य और उत्तरदायी सरकार की माँग गूँजने लगी थी, अंग्रेजी सरकार ने विवश होकर 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर अपनी सत्ता समाप्त कर ली थी। हिंसा भड़काने के भय एवं युग की माँग को ध्यान में रखते हुये, महाराजा वीरसिंह देव द्वितीय ओरछा ने 17 दिसम्बर 1947 को बुन्देलखण्ड के सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी थी। जनता की इच्छा के समक्ष खोखली राजशाही ठहर न सकी तथा अप्रैल 1948 तक सभी 30 बुन्देलखण्डी राज्यों के राजाओं ने अपनी राजसत्ता का अनिच्छा से परित्याग कर दिया। इसके साथ ही सदियों पुराने बुन्देलखण्ड के राज्यों का अंत और जनतंत्र का श्री गणेश हुआ था।

संदर्भ ग्रंथ

1. निशा दीक्षित भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बुन्देलखण्ड का योगदान (पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़) के विशेष संदर्भ में शोध प्रबंध (अप्रकाशित) अव.प्र. सिंह वि.वि.रीवा, 1996 पृ.-05
2. म.प्र. संदेश 15 अगस्त 1947, स्वाधीनता आन्दोलन विशेषांक।
3. भगवान दास श्रीवास्तव, बुन्देलखण्ड का प्रथम स्वाधीनता आन्दोलन, प्रकाशित जन सम्पर्क संचालनालय भोपाल द्वारा पृष्ठ-43
4. निशा दीक्षित उपरोक्त पृष्ठ-10
5. काशी प्रसाद त्रिपाठी, बुन्देलखण्ड का बृहद इतिहास राजतंत्र से जनतंत्र, पृष्ठ-70
6. काशीप्रसाद त्रिपाठी, बुन्देलखण्ड के बुन्देला राज्य- पृष्ठ 119
7. निशा दीक्षित उपरोक्त पृष्ठ-82
8. सुरेन्द्र कुमार जैन, स्वतंत्रता संग्राम सैनानी के कथनानुसार पृष्ठ-51
9. म.प्र. के स्वतंत्रता संग्राम सैनिक सागर संभाग खण्ड-2, संचालनालय म.प्र. भोपाल द्वारा प्रकाशित पृष्ठ -93, 94, 120
10. कालिका प्रसाद अग्रवाल, स्वतंत्रता संग्राम मूलक विशेषांक पृष्ठ-49
11. देवेन्द्र शिवानी, बुन्देलखण्ड में सशस्त्र क्रांति की ज्वाला पृष्ठ-90
12. निशा दीक्षित, उपरोक्त पृष्ठ-102
13. श्यामलाल साहू, 20 अप्रैल 1975 विंध्यप्रदेश के राज्यों का स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास पृष्ठ- 55, 59, 63
14. बुन्देलखण्ड के बुन्देला राज्य पृष्ठ-67
15. बुन्देलखण्ड के गैर बुन्देला स्थानीय राज्य पृष्ठ-179
16. म.प्र. संदेश 15 अगस्त 1987, स्वाधीनता आन्दोलन विशेषांक पृष्ठ -68

41

संताल परगना के क्रांतिकारी एवं
पत्राकार पं. सखाराम गणेश देउसकर एवं
उनकी अमर कृति 'देशेरकथा'

*संजीत कुमार

सारांश

संताल परगना के देवघर जिला के पास 'करौं' नामक गांव में सखाराम गणेश देउसकर का जन्म 17 दिसम्बर 1869 को हुआ था। मराठी मूल के देउसकर के पूर्वज महाराष्ट्र के रत्नागिरि जिले में शिवाजी के आलबान नामक किले के निकट देउस गाँव के निवासी थे। 18वीं सदी में मराठा शक्ति के विस्तार के समय इनके पूर्वज महाराष्ट्र के देउस गांव से आकर करौं में बस गए। करौं ग्राम निवासी पं. सखाराम गणेश देउसकर ने सर्वप्रथम सन् 1904 ई. में अपनी महत्वपूर्ण कृति 'देशेर कथा' (बांग्ला) प्रकाशित की थी। इस पुस्तक में गुलाम भारत की विवशता और उत्पीड़न का ऐसा सांगोपांग चित्र उपस्थित किया गया था कि यह कृति युवाओं के दिलों में बस गई। इसके शब्द स्वतंत्रता चाहने वाले युवाओं के होंठों पर चढ़ गए। उन दिनों ऐसे युवा 'अनुशीलन समिति' की गुप्त शाखाओं में विभिन्न शास्त्रीय श्लोकों का पाठ कर अखण्ड राष्ट्रभक्ति की शपथ लेते थे। अब वहाँ 'गीता' की तरह 'देशेर कथा' का पाठ होने लगा। कोई पत्राकार अपने समय की ज्वलंत समस्याओं से कैसे आम जनमानस, खासकर परिवर्तन की शक्ति और समझ रखने वाली युवा पीढ़ी को जोड़ सकता है, संताल परगना की पृष्ठभूमि में पं. सखाराम इसके सबसे योग्य उदाहरण हैं। तत्कालीन बुद्धिजीवी वर्ग ने भी उनकी पुस्तक की विषय वस्तु, भाषा और शिल्प की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की।

Note- Research Paper Received in July 2017 and Reviewed in August 2017

*शोधार्थी, इतिहास विभाग, सिदो-कान्हु मूर्मू विश्वविद्यालय, दुमका (झारखंड)

Volume VI, Number 23, July-September 2017, ISSN 2277-4157

सन् 1907 ई. में 'देशेर कथा' का एक अलग खण्ड 'देशेरकथा- परिशिष्ट' नाम से प्रकाशित हुआ। यह पुस्तक निम्नलिखित उपशीर्षकों में बंटी थी - कलकारखाना अवनति, 1901 सालेर आदम शुमारी, देशी राजन्य उत्तमर्ण, शिक्षा विषयक तालिका, रेलेर हिसाब, बंगे पाश्चात्य बर्गीकृषकेर अवस्था, मिशनरी दिगेर कुसंस्कार, सामारिक व्यय, देशीय राजन्य बृंद, देशी राजगणेर तालिका, लवणेर राजस्व, देशेर आय-व्यय।³

प्रथम संस्करण की कुल 10,000 प्रतियाँ छापी गई थीं जो बड़ी तेज़ी से बिक गई। सन् 1905 ई. में 2000 प्रतियाँ का द्वितीय संस्करण निकला। फिर मात्रा चार माह के अंतराल में 5000 प्रतियों का तृतीय संस्करण भी निकला जो बड़ी गर्मजोशी से पाठकों द्वारा समादृत हुआ। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि पुस्तक-लेखक (पं. सखाराम) हर संस्करण में कुछ नई सामग्री जोड़ते जाते थे जिससे पुस्तक का आकार बढ़ता जाता था, किन्तु उसकी कीमत नहीं बढ़ाई जाती थी, बल्कि दो बार घटा दी गई।⁴

सन् 1908 ई. में 'देशेर कथा' का हिन्दी अनुवाद मुंबई की श्री खेमराज श्रीकृष्णदास नामक प्रकाशन संस्था ने प्रकाशित किया। अनुवादक थे 'सुदर्शन' (हिन्दी) पत्रा के संपादक पं. माध्व प्रसाद मिश्र एवं 'व्यंकटेश समाचार' (हिन्दी संस्करण, मुंबई) के सम्पादक अमृतलाल चक्रवर्ती। 'देशेर कथा' के हिन्दी अनुवाद के प्रकाशन के पहले संपादक एवं पं. सखाराम के बीच हुई बातचीत दरअसल पत्रकारिता का आदर्श बिन्दु है। प्रकाशक द्वय ने पं. सखाराम से पूछा

'क्या आस इस पुस्तक से लाभवान होना चाहते हैं? पं. सखाराम ने उत्तर दिया 'अभी इस देश का ऐसा सौभाग्य कहाँ जो ऐसे ग्रंथ का लोग आदर करें और धन का लाभ हो? यह ठीक है पर मैंने धन-प्राप्ति की इच्छा से यह पुस्तक नहीं लिखी है। यदि धन का लोभ होता तो कोई चटकीला उपन्यास लिखता। पर, मेरा उद्देश्य यह है कि देश की दुर्दशा का लोगों को किसी तरह ज्ञान हो जाये और परम्परा से सर्वसाधारण में यह बात फैल जाये। धन-प्राप्ति की मुझे इससे कोई आशा नहीं है। अभी तो लागत भी वसूल नहीं हुई है। इसके दूसरे संस्करण की तो आशा दुराशा मात्रा है।'⁵

श्री खेमराज श्रीकृष्ण दास प्रकाशन संस्था के मालिक बाबू रूडलमल जी ने पं. सखाराम को दिलासा देते हुए कहा '.....इससे आप यशस्वी तो होंगे ही और काल पाकर इसका आदर भी होगा।'⁶

माध्व प्रसाद मिश्र ने लिखा है कि 'देखते ही देखते हवा बदल गई। जिस पुस्तक की लागत तक के वसूल होने में ग्रंथकार और मुझे आशंका थी, उसकी थोड़े ही दिनों में हाथों-हाथ सब प्रतियाँ बँट गई। बंगाल के टुकड़े होते ही स्वदेशी-आंदोलन उपस्थित हुआ जिसमें उस पुस्तक के प्रदीप्त वाक्यों ने भी अपना प्रभाव दिखलाया। यह कहना तो छोटा मुँह बड़ी बात समझी जायेगी कि स्वदेशी-आंदोलन इसी पुस्तक का फल है, परन्तु इसमें कोई संदेह नहीं कि इस आंदोलन की प्रज्वलित वधि में उसने धृताकृति का सा काम अवश्य किया, बहुत सही है।'⁷

अर्थशास्त्री अश्विनी कुमार, दत्त 'देशेर कथा' के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए कालीघाट, कलकते के अपने एक वक्तव्य में कहा था 'इतने दिनों तक सरस्वती की आराधना करने पर

संताल परगना के क्रांतिकारी एवं पत्राकार पं. सखाराम गणेश देउसकर..... 201
भी बंगालियों को मातृभाषा में ऐसा उपयोगी ग्रंथ लिखना न आया जैसा एक परिणामदर्शी
महाराष्ट्री युवक ने लिख दिखाया। बंगालियों! उस ग्रंथ; देशेरकथा को पढ़ो और अपने देश
की अवस्था और अपने कर्त्तव्य का विचार करो।'

सन् 1908 ई. में 'देशेर कथा' का पंचम संस्करण प्रकाशित किया गया। प्रतियों की संख्या
3000 थी। पृष्ठ संख्या लगभग 400 थी। इस संस्करण में एक नया अध्याय जोड़ा गया 'बंगेर
अंगच्छेद'। इस अध्याय में बंगालियों की संख्या सीमित कर उन्हें अल्पसंख्यक बनाने, उनके
सांस्कृतिक प्रभाव को कम करने के साथ धर्मिक आधार पर बंगाल के विभाजन के प्रशासनिक
मंसूबों की धज्जियां उड़ाई गई थी। बंग-बंग की योजना लॉर्ड कर्जन के शैतानी दिमाग की उपज
थी। अतः 'देशेर कथा' में 'बंगेर अंगच्छेद' जैसा कठोर आलोचनात्मक अध्याय जुड़ जाने से लॉर्ड
कर्जन को काफी बुरा लगा। उसने प्रशासनिक निर्णय के आलोक में इसे पुस्तक विशेष द्वारा किया
जाने वाला अनधिकृत अतिक्रमण माना। इस पुस्तक का पाठकों द्वारा पढ़ा जाना उसने सरकार
के विरुद्ध अशांति की आशंका के रूप में लिया। इस आशंका को निर्मूल करने के लिए सरकार
द्वारा पुस्तक को प्रतिबंधित किया जाना अनिवार्य हो गया। फलस्वरूप लॉर्ड कर्जन की पहल पर
दिनांक 22.09.1910 को नीचे लिखी अधिसूचना के द्वारा सरकार ने इस पुस्तक की सारी प्रतियों
को जब्त करने का आदेश दे दिया

Political Notification

No. 2840 P.D.

*The 22nd September, 1910 where as it Appears to the Lieutenant Governor
that a Bengali book entitled 'Desher-katha' written and published by Sakharam
Ganesh Deuser Contains words of the nature described in section-4 sub-section(1),
of the Indian press Act (1 of 1940) in as much as they have a tendency to excite
dissatisfaction towards his Majesty or the Government by law in British India.*

*Now therefore, in exercise of power conferred by section -12 sub-section (1)
of the said Act, the Lieutenant Governor heve by dares all copies of the siad book
forfieted to his Majesty.*

S/D.J. E.V. LEVINGE

Off. G. Chief Secretary to the Government of Bengal⁸

उन दिनों 'हितवादी' के प्रबंधकों द्वारा एक हिन्दी अखबार 'हितवात्ता' का प्रकाशन किया
जा रहा था जिसके सम्पादक पंडित बाबूराव विष्णु पराड़कर थे। उनकी सलाह पर पं. सखाराम
ने 'देशेर कथा' की ज़ब्ती संबंधी स्वेच्छाचारी शासकीय आदेश के विरुद्ध कलकत्ता हाईकोर्ट में
एक मुकदमा दायर कर दिया। इसी मध्य उनकी पत्नी एवं एकमात्र पुत्र बालाजी का निधन हो
गया। समय के इस निर्मम प्रहार से पं. सखाराम के कोमल हृदय पर गहरी चोट लगी। अपने भग्न
हृदय और जर्जर शरीर के साथ वे कलकत्ता से वापस संताल परगना लौट आए। अपनी जन्मभूमि
करों में उन्होंने मन, शरीर और समय की गति पर नियंत्रण का काफी यत्न किया। पर, लगता
है वे दुनिया के रंगमंच पर अपनी भूमिका निभा चुके थे। अंतिम समय वे देवघर आ गए। यहीं
बाबा बैद्यनाथ के निकट एक मकान में दिनांक 23 नवम्बर, 1912 ई. को उनका देहांत हो गया।⁹

वे तो इस दुनिया से चले गए, पर अपने पीछे पत्रकारिता की ऐसी अक्षय कीर्ति छोड़ गए कि 'संताल परगना में स्वतंत्रता-संग्राम और पत्रकारों की भूमिका' विषयक कोई भी इतिहास-लेखन उनके पुण्य-स्मरण के बिना अधूरा रहेगा। संताल परगना के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी शानदार लेखनी से उन्होंने जो कुछ लिखा, वह युगों-युगों तक पत्थर पर अंकित शिलालेख की तरह अक्षय और अमिट रहेगा।¹⁰ तभी तो मधुपुर के शायर जनाब अख्तर मधुपुरी ने लिखा था

**'तब्सुम उनके होंठों की, तड़प मेरे दिल की।
कहाँ बिजली चमकती है, कहाँ मालूम होती है।'¹¹**

निष्कर्ष स्वतंत्रता-संग्राम के इतिहास में पं. सखाराम गणेश देउसकर ने जो भूमिका निभाई, उसका प्रभाव हम तीस के दशक तक विभिन्न पत्रकारों के व्यक्तित्व और कृतित्व में देखते हैं। बीस और तीस के दशक में स्वतंत्रता सेनानी स्वयं एक जागरूक पत्रकार थे। हलांकि उनके आगे राजनीतिक स्वतंत्रता, सामाजिक समरसता, अंधविश्वास और अन्य प्रचलित कुुरीतियों के विरुद्ध संघर्ष का एक स्पष्ट लक्ष्य था। पत्रकारिता को स्वराज-प्राप्ति का एक कारगर जरिया मानते थे। राष्ट्रीय नेताओं के निर्देश, स्वराज प्राप्ति की नीतियों और कार्यक्रमों के प्रचार का सबसे सशक्त माध्यम उन्हें पत्रकारिता ही जान पड़ती थी। एक सधे हुए पत्रकार या रचनाकार के शब्द दूर तक अपनी पहुँच बनाते थे।

संदर्भ ग्रंथ

1. 'विस्मृत विप्लवी: सखाराम गणेश देउस्कर'- भूजेन्द्र भारत-अश्विनी कुमार शर्मा, पृष्ठ सं. 39
2. 'पं. सखाराम: पत्रकारिता में प्रखर, प्रयोजनीय!'- उमेश कुमार, 'प्रभात खबर' (देवघर), संस्करण- शुक्रवार, 17 दिसम्बर 2010, पृष्ठ सं. 6
3. 'विस्मृत विप्लवी: सखाराम गणेश देउस्कर'- भूजेन्द्र भारत-अश्विनी कुमार शर्मा, पृष्ठ सं. 39
4. 'देश की बात'- पं. सखाराम गणेश देउस्कर रचित पुस्तक का बाबूराव विष्णु पराङ्कर द्वारा किया गया हिन्दी अनुवाद, प्रकाशक-नेशनल बुक ट्रस्ट, संस्करण-2006, पृष्ठ सं. 8
5. 'विस्मृत विप्लवी: सखाराम गणेश देउस्कर'- भूजेन्द्र भारत-अश्विनी कुमार शर्मा, पृष्ठ सं. 40
6. वही।
7. वही, पृष्ठ सं. 66
8. 'इस सण्डे हों देशेर कथा से रु-ब-रु!'- उमेश कुमार, 'प्रभात खबर' (देवघर), संस्करण- रविवार, 7 नवम्बर, 2010, पृष्ठ सं. 4
9. भारतीय चरित कोश लेखक लीलाधर शर्मा 'पर्वतीय' प्रकाशक, शिक्षा भारती, मदरसा रोड, कश्मीरी गेट दिल्ली, पृष्ठ संख्या 882
10. 'वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी प्रफुल्लचन्द्र पटनायक- राहुल प्रियदर्शी, 'दुमका-दर्पण' (साप्ताहिक/वार्षिक विशेषांक), संपादक-मधुसूदन 'मधु', प्रकाशन स्थल- जिला स्कूल रोड, दुमका, अंक- 24 से 31 अगस्त, 1992, पृष्ठ सं. 17
11. मधुपुर के शायर जनाब अख्तर मधुपुरी से सन् 1992-93ई. में लेखक एवं इतिहासकार श्री उमेश कुमार (देवघर) द्वारा लिए गए एक साक्षात्कार का अंश।

42

संताल परगना (झारखण्ड) की अर्थव्यवस्था तब और अब

*अशोक कुमार

सारांश

संताल परगना झारखण्ड राज्य का एक महत्वपूर्ण कमिश्नरी है, जो 6 जिलों - देवघर, गोड्डा, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़ तथा साहिबगंज के मेल से बना है। यह आदिवासी बहुल क्षेत्र है। आदिवासियों के अतिरिक्त यहाँ गैर-आदिवासी भी रहते हैं। आदिवासियों में संतालों की बहुलता है। ऐतिहासिक विवरणों से ज्ञात होता है संताल परगना की अर्थव्यवस्था उन्नत दिशा में थी। एक संस्कृत महाकवि संध्याकरनंदीन ने अपनी पुस्तक रामचरितम (संपादक), महोमहापाध्याय पंडित हर प्रसाद शास्त्री, (अंग्रेजी अनुवाद) राधागोविन्द बसाक, कलकत्ता, 1969 में संताल परगना की अर्थव्यवस्था का जिक्र करते हुए इसे दुनिया की रोशनी कहा। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने शिक्षा की चर्चा खूब की है। संताल परगना में लौह-चून और ताँबा प्रचुर मात्रा में मिलता था। विभिन्न प्रकार की इमारती लकड़ियाँ, बांस, लाह, बॉक्साइट, विभिन्न प्रकार के फल-फूल, मधु, मोम, नील, चावल, सरसों, सिल्क तथा आयुर्वेदिक दवा बनाने वाली जड़ी-बूटियाँ, उत्पाद प्रचुर मात्रा में पाई जाती थी और आज भी पाई जाती हैं।

की-वर्ड : शिक्षा, कला-कारीगरी, विभिन्न व्यवसाय, उन्नत खेती, चन्दन के जंगल, विभिन्न इमारती लकड़ियाँ, दुनिया की रोशनी, व्यापार और व्यापारिक मार्ग, ट्रांस हिमालयन व्यापार, तामलुक पोर्ट, असुर, लौह-चुन, कारीगरों का शोषण, बिचौलिये, धन का रिसाव, नक्सलवाद।

वर्तमान ऐतिहासिक परिदृश्य में संताल परगना की आर्थिक संरचना का अनुशीलन इतिहासकारों, अर्थशास्त्रियों, मानवशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों तथा विधिशास्त्रियों के लिए एक मुखर लेकिन पेचीदा प्रश्न बना हुआ है। इसका वैज्ञानिक हल निकालने के लिए प्रशासन सतत प्रयत्नशील हैं।

Note- Research Paper Received in July 2017 and Reviewed in August 2017

*शोधार्थी, इतिहास, सिदोकान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका (झारखण्ड)

Volume VI, Number 23, July-September 2017, ISSN 2277-4157

इस परिप्रेक्ष्य का यदि हम विश्लेषण करें तो हमारे सम्मुख प्रश्न उठने लगते हैं कि क्या संताल परगना का अर्थ प्रबंध आज इतिहास के पन्नों से विस्मृत होता जा रहा है, इसका दायरा सिमट रहा है? प्राचीन कालीन संताल परगना की अर्थव्यवस्था की जानकारी हमें 7वीं शताब्दी के चीनी बौद्ध यात्री ह्वेनसांग की यात्रा विवरण¹ (द बुद्धिस्ट रेकार्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, लंदन, 1881) से मिलती है। आधुनिक स्रोतों के लिए हम फ्रांसीस बुकानन² के, हंटर³ के 'ए स्टेस्टिकल एकाउंट ऑफ बंगाल' (1877), मोंटगुमरी मार्टिन के 'ईस्टर्न इण्डिया, भाग II, लंदन, 1838' आदि देख सकते हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने 638 ई. में साहिबगंज जिला के कंकजोल/कजंगल/कजंगल (राजमहल का पुराने नाम) की यात्रा की और हमें बताया कि यहाँ की भूमि बराबर जोती जाती है और बहुत सारी फसलें उगायी जाती हैं।⁴

लोग अपने व्यवहार में साधारण, शिक्षा का सम्मान करने वाले और कलाप्रेमी हैं। यहाँ अच्छे किस्म के धान, ईख, बांस, विभिन्न प्रकार की इमारती लकड़ियाँ, मसाले, नारियल, मधु, मोम, विभिन्न प्रकार के फलों आदि के मिलने का उल्लेख किया गया है।⁵ पीरपैती के नजदीक चंदन के जंगल का वर्णन किया गया है।⁶ अंग प्रदेश में समूचा संताल परगना आता था। 12वीं सदी के संताल परगना को आर्थिक अभिवृद्धि का काल माना जा सकता है। इस समय में इस क्षेत्र की इतनी आर्थिक तरक्की हुई कि इतिहासकारों ने उसे "दुनिया की रोशनी" कह डाला। इस युग में कला की तकनीक में इतनी अभिवृद्धि हुई कि उसने अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लिया था। साहिबगंज जिला मुख्यालय में सकरोगढ़ मोहल्ला और सकरीगली से प्राप्त असंख्य बुद्ध, कृष्ण, नटराज और काली पत्थर की मूर्तियों को इस संदर्भ में उल्लिखित किया जा सकता है। तेलियागढ़ी किला से लेकर पाकुड़ तक बने ऐतिहासिक और पुरातात्विक सामग्रियों को भी इसके अनुरूप गिना जा सकता है।

संताल परगना झारखण्ड का एक कमिश्नरी है, जिसका मुख्यालय दुमका में है, एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है। आदिवासियों में संतालों की प्रमुखता है। संताल आस्ट्रो मंगोलायड हैं। अन्य जनजातियों में पहाड़िया काफी अधिक संख्या में हैं। पहाड़िया की गिनती मानवशास्त्रियों ने द्रविड़ में की है। इसके अतिरिक्त कोल, मोहली (बांस का डलिया, मचिया, सूप बनाने वाली जनजाति), नैया, धांगड़ इत्यादि निवास करती हैं।

संताल परगना दो शब्दों के मेल से बना है (संताल + परगना)। संताल परगना डिवीजन में वर्तमान में 6 जिले - दुमका, देवघर (बाबाधाम - जहाँ श्रावण मास में उत्तरी भारत के शिवभक्त श्रद्धालु एक महीने तक शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। यह द्वादश ज्योतिर्लिंग में एक है), गोड्डा, जामताड़ा, साहिबगंज और पाकुड़ है।

1855-56 में सिदो, कान्हू, चाँद, भैरव नामक चार संताल भाईयों के नेतृत्व में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह हुआ। जिसे आधुनिक भारत के इतिहास में संताल विद्रोह अथवा संताल हूल कहते हैं। 30 जून 1855 से शुरू होकर लगभग 9 महीने तक यह विद्रोह अनवरत चलता रहा। संतालों को संताल परगना में बसने वाली अन्य तथाकथित निम्न हिन्दू जातियों जैसे-नाई, बड़ई, लोहार, चमार, डोम, धुनिया, कोल, राजवार और ग्वाला का भी भारी योगदान

था। संताल विद्रोह के समाप्ति के बाद अंग्रेजों ने धारा 37 पारित कर 1855 में संताल परगना नामक जंगली और पहाड़ी क्षेत्र को भागलपुर जिले से काटकर अलग कर दिया। संताल परगना झारखण्ड का पूर्वी और उत्तरी इलाका है जो उत्तर में गंगा नदी के मुहाने तक छूता है।

ऐसे जंगली और पहाड़ी प्रदेश में बसने वाली जनजातियों और आदिवासियों तथा गैर-आदिवासियों के बीच एक सौहार्द का संबंध था। (दिकू) -संतालों ने जैसे लोगों के लिए दिकू शब्द का प्रयोग किया जो बाहर से आकर यहाँ बस गए और इनका शोषण करने लगे। दिकू एक संताली भाषा का शब्द है इसका हिन्दी रूपान्तरण जैसे व्यक्ति से है जो संतालों को तंग अथवा परेशान करता है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में बिहार के पश्चिमी क्षेत्र आरा, छपरा, भोजपुर और उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र जैसे गाजीपुर, बनारस, बलिया, आजमगढ़, गोरखपुर तथा पश्चिम बंगाल के बंगाली महाजन और सेठ-साहूकार यहाँ आकर बस गए और संतालों का तरह-तरह से शोषण होने लगा। संताल विद्रोह अथवा हूल के मूल में यही कारण शेष था।

संताल परगना का उत्तरी क्षेत्र जो गंगा नदी को छूता है बहुत उपजाऊ है। यहाँ 1352 वर्गमील भूमि दामिन-ए-कोह है। दामिन-ए-कोह एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ पर्वत का आंचल अथवा पर्वत का निचला भाग होता है। संताल परगना के उत्तरी गाँविय क्षेत्र से लेकर संपूर्ण दक्षिण और पश्चिम क्षेत्र तक दामिन-ए-कोह फैला हुआ है। यह दामिन-ए-कोह सरकार की खास भू-सम्पत्ति है। संताल परगना यातायात के प्रमुख सड़कों तथा जलमार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। प्राचीन और मध्य काल में जलमार्ग बड़ा ही महत्वपूर्ण था। अरब और यूरोप के देश जलमार्ग द्वारा व्यापारिक दृष्टि से संताल परगना से जुड़ गए थे। इस वर्ष (2017) 5 अप्रैल को भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी संताल परगना की साहिबगंज जिला में पधारे थे और उन्होंने मध्यकालीन गाँविय व्यापार और व्यापारिक मार्ग को पुनर्जीवित करने की घोषणा की।

यातायात के साधनों का अर्थप्रबंध पर सीधा प्रभाव देखा गया। व्यापारिक माल जहाजों और नावों पर लादकर फारस, ओमान, यूथोपिया जैसे राष्ट्रों में भेजे जाते थे। गंगा नदी आवागमन की एकमात्र साधन मानी गयी थी।⁷ संध्याकर नदी ने चार प्रमुख सड़कों का उल्लेख किया है जो साहिबगंज जिला के बरहेट के बाजार होते हुए कुंतल (बम्बई और उत्तर पश्चिम मैसूर), लता (भड़ौच, बड़ौदा और अहमदाबाद), कर्नाटा (सुदूर दक्षिण) और अंग (भागलपुर) तथा मध्य देश से जुड़े हुए थे।⁸ पुर्तगीज और डच भूगोलवेत्ताओं बोरस (1540) और ब्राउक (1660) ने अपने मानचित्रों में संताल परगना के व्यापारिक मार्गों का उल्लेख कर इसे ढाका, वर्तमान तक और गुजरात के सामुद्रिक बन्दरगाहों तक बताया है।⁹ प्राचीन भारत में मौर्य वंश के सम्राटों द्वारा मगध के राजगीर में वाणिज्यिक गतिविधि में एक नया प्रयोग किया गया।¹⁰ राजगीर में असुरों ने मौर्यों को लौह-चून गलाने का एक नया व्यवसाय सिखाया था।¹¹ राजगीर की एक सड़क संताल परगना के उत्तरी किनारे को चिरती हुई राजमहल से होकर बंगाल के तामलुक के प्रसिद्ध और प्राचीन कापर-पोर्ट तक पहुँचती थी।¹² प्राचीन, मध्यकाल, औपनिवेशिक कालीन और वर्तमान में संताल परगना की आर्थिक गतिशीलता में ठहराव सा आ गया है, सड़कें जर्जर हो गई थी, गंगा नदी से आवागमन ठप है, व्यापार में बिचौलियों की जेब गर्म होने लगे, खेतों की उपज ठहर सी गई है। महाजनी प्रथा, सूदखोरी,

पट्टाधारकों की अभी भी बनी हुई है। इससे छोटे और मझौले कृषक वर्ग पर आर्थिक मार कस कर पड़ी है। संताल परगना का एक बहुत बड़ा क्षेत्र जंगलों से आच्छादित था।¹³

राजमहल से प्राप्त बांसों की तुलना ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर होने वाले बांसों से की गई है।¹⁴ दुमका जिला में गोपीकांदर प्रखण्ड अपनी इमारती लकड़ियों के लिए प्रसिद्ध था। हजारीबाग, पलामू आदि क्षेत्रों में चीड़ जैसे जंगलों की भरमार थी। रेल स्लीपरों के निर्माण जैसे कार्यों के लिए इमारती लकड़ियों की माँग बढ़ी। इसका प्रभाव संताल परगना पर भी पड़ा। उत्तर प्रदेश के गढ़वाल क्षेत्र में देवदार और चीड़ तथा संताल परगना समेत मध्य प्रांतों से साल वृक्षों की सफाई शुरू हो गई। इससे पहाड़ नंगे होने लगे, भू-क्षरण की प्रक्रिया शुरू हुई और पर्यावरण प्रदूषित हुआ। राजमहल पहाड़ी में आसन, साल और धाव के वृक्ष पाये जाते हैं इन तीनों वृक्षों पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। इन क्षेत्रों में कई व्यापारी सिल्क के व्यापार में लगे हुए थे। दुमका, गोडा और साहिबगंज से ककून को कृषकों से एकत्र कर व्यापारी इसे भागलपुर, मिर्जापुर और बनारस, गया, पटना और वर्दमान पहुँचाते थे। बिचौलियों को इससे 50 प्रतिशत से अधिक का मुनाफा होता था। बिचौलिये इससे मालामाल हो गए और बेचारे कृषक ऋण में डूब गए।

यह प्रक्रिया आज भी जोरों पर है। इसने एक सामाजिक संघर्ष को जन्म दिया। नक्सलवाद के पनपने का यह एक बहुत बड़ा कारण साबित हुआ। कृषक वर्ग की ऋण-ग्रस्तता प्रत्यक्ष थी और व्यापारी महाजनों की प्रवृत्ति स्पष्ट थी कि भूमि पर कब्जा नहीं बल्कि किसानों की श्रम-शक्ति का शोषण करना। इससे एक प्रकार के आंतरिक रिसाव की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई क्योंकि गिने-चुने शहरों द्वारा संसाधनों का दोहन होता रहा। स्थानीय उद्योगों का विनाश हुआ। केंदू पत्ते का बाजार ठंडा पड़ गया। रस्सी बनाने, ताड़ के पत्ते का छाता बनाने, लड्डू बनाने, टीन के दीपक बनाने की कला का खूब हास हुआ। भागलपुर की मंजूषा कला और मधुबनी पेंटिंग जैसी कोई भी कलात्मक प्रवृत्ति संताल-परगना में जीवित नहीं रह सकी। यहाँ की प्रचुर धन-संपदा की लूट हुई और धन की भारी मात्रा में निकासी आरंभ हो गई। सिर्फ 19वीं सदी में 1500 मिलियन पाउंड धन की निकासी भारत से लंदन के लिए हुई। एक अंग्रेज विद्वान विलियम डिग्वी के अनुसार संभवतः पलासी की लड़ाई से वाटरलू युद्ध के बीच एक अरब डॉलर की राशि भारतीय खजाने से अंग्रेजी बैंकों में स्थानांतरित हुई। उस समय भारत वर्ष में 45 प्रतिशत लोग शाम के भोजन नहीं कर पाते थे।

उपर्युक्त तथ्यों के परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में एक सामाजिक क्रांति हुई। उत्तर भारत के जिलों में कृषकों का असंतोष भड़का। रस्सी बनाने, चारकोल बनाने, मोम बनाने, लाह बनाने, नाव बनाने और पत्थर की सुन्दर मूर्तियाँ बनाने वाले कारीगरों और संताल परगना के किसानों ने 1855-56 में संताल हूल को जन्म दिया।¹⁵ दक्षिण भारत के जिलों पूना तथा अहमदनगर में सन् 1875 में महाजनी दंगे हुए। स्वाधीनता आंदोलन का लक्ष्य गरीबी उन्मूलन, जनता को शिक्षा प्रदान करना और राष्ट्र का सर्वांगीण विकास करना था। यद्यपि इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि स्वाधीनता के बाद के वर्षों में राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण विकास भी हुआ। इन सबके बावजूद आज भी संताल परगना की गरीबी की लगाम कस जाने का कोई संकेत हमें नहीं मिलता है।

संदर्भ सूची

1. सैम्युअल बिल, (अनुवाद) बुद्धिस्ट रेकॉर्ड्स ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड, भाग IV, लंदन, 1888, (पुनः प्रकाशन) लंदन, 1905, पृष्ठ 402
2. फ्रांसीस बुकानन, (सम्पादक) ओल्डम, जर्नल ऑफ भागलपुर इन द इयर्स 1810-1811, पटना, 1930
3. विलियम विल्सन हन्टर, ए स्टैटिस्टिकल एकाउन्ट ऑफ बंगाल, लंदन, 1877, (पुनः प्रकाशन) दिल्ली, 1938
4. थॉमस वाटर्स, ऑन युवान च्वांग ट्रेवल्स इन इण्डिया, भाग II, लंदन, 1906, (पुनः प्रकाशन) दिल्ली, 1988, पृष्ठ 282-83
5. संध्याकर नन्दीन, (अनुवाद) महोमहापाध्याय पंडित हर प्रसाद शास्त्री (सम्पादक) राधागोविन्द बसाक रामचरितम, कलकत्ता, 1969, अध्याय II, छन्द 17.B, 18.B, पृष्ठ 269-70
6. मोन्टगुमरी मार्टिन, इस्टर्न इण्डिया, भाग IV, लंदन, 1938, पृष्ठ 138
7. योगेन्द्र पी. राय, राजमहल ए पोर्ट टाउन ऑफ द सेवन्टिन्थ सेंचुरी बंगाल, प्रोसिडिंग्स ऑफ इण्डियन हिस्ट्री कांग्रेस, कालीकट, 2008
8. संध्याकर नन्दीन, रामचरितम, पूर्वोक्त।
9. योगेन्द्र पी. राय, राजमहल ए पोर्ट टाउन ऑफ द सेवन्टिन्थ सेंचुरी बंगाल, पूर्वोक्त।
10. दामोदर धर्मानंद कौशाम्बी, एन्सिएन्ट इण्डिया एन आउटलाईन (पुनः प्रकाशन) दिल्ली, 2000, पृष्ठ 142-43, पुनः देखें कौशाम्बी, एन इन्ट्रोडक्शन ऑफ एन्सिएन्ट इण्डिया, बम्बई, 1952
11. वही।
12. वही।
13. सिरिन मुसवी, मैन एण्ड नेचर इन मुगल ऐरा, इण्डियन हिस्ट्री कांग्रेस, सीम्पोजिया पेपर्स : 5, 54वाँ सेशन (मैसूर) मैन एण्ड इनवायरनमेंट इन इण्डियन हिस्ट्री, दिल्ली, 1993, पृष्ठ 9 संताल परगना के जंगल के लिए अन्यत्र भी देखें।
14. अबुल फजल, आईन-ए-अकबरी, (अनुवाद) एच. एस. जैरेट, (पुनः प्रकाशन) दिल्ली, 1978, पृष्ठ 178
15. के. के. दत्त, द संताल इन्सटक्शन ऑफ 1855-57 कलकत्ता विश्वविद्यालय (पुनः प्रकाशन), 1989

हरियाणवी लोक गीतों का राष्ट्रीय आन्दोलनों में योगदान

*प्रदीप

सारांश

भारत का इतिहास जाने के लिए बहुत सारे स्रोत हैं। लेकिन अगर हम हरियाणा के लोकगीतों का सही अध्ययन करें तो इनके माध्यम से हम राष्ट्रीय इतिहास की झलक पा सकते हैं। इनमें भारत के राष्ट्रीय नेता महात्मा गाँधी के आन्दोलनों की झलक तथा लोगों का उत्साह, सुभाष चन्द्र बोस, भगत सिंह अन्य क्रान्तिकारियों का योगदान उस समय की राजनीति स्थिति एवं भारत के ऐतिहासिक राजाओं की जानकारी के साथ-साथ हम उस समय की संस्कृति राष्ट्रभावना, राष्ट्र प्रेम तथा सभी लोगों का इन गीतों के द्वारा इतिहास में योगदान की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इन गीतों में भारत के वीर सपूतों का गुणगान किया गया है और इनके द्वारा भारतीय आन्दोलनों में भाग लेने के लिए आम जनता को प्रोत्साहन किया है जो आगे चलकर महात्ममा गाँधी के आन्दोलनों की नींव साबित हुई।

सांस्कृतिक भौतिक एक ऐसा सिद्धान्त है जो संस्कृति के विभिन्न पक्षों, जैसे धार्मिक विश्वास आदि की व्याख्या प्राकृतिक अथवा भौतिक दशाओं (भूगोल, जलवायु, जनसंख्या) के संदर्भ में करता है। संस्कृति में नृत्य, चित्रकला, हस्तकला, संगीत, साहित्य, विज्ञान तथा सामाजिक मान्यताएं शामिल हैं।¹ भारत की संस्कृति बहुत महान है। इसमें बहुत सारे त्योहार, पर्व, मेले शामिल हैं। भारत में विभिन्न धर्म, जातियों के लोग रहते हैं। इसकी संस्कृति में संगीत की भी कई प्रकार की विधियां रही हैं। जैसे राग, लोकगीत, राष्ट्रगीत, सुर ताल इत्यादि। लेकिन हम अगर इतिहास की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हरियाणा में प्रचलित लोकगीतों के द्वारा कर सकते हैं। इन गीतों में हमें भारतीय आंदोलनों की राष्ट्रीय नेताओं की जानकारी मिलेगी।²

लोकगीत - लोक-वार्ता अंग्रेजी के फॉक तथा लौर के संयोग से बना है। 1866 में विलियम जॉन ने प्रयोग किया, सभ्य देशों की साधारण जनता में प्रचलित प्रथाओं, रीति-रिवाजों तथा

Note- Research Paper Received in May 2017, and Reviewed in June 2017

* शोधार्थी (इतिहास) (एम.डी.यू.) रोहतक, हरियाणा

Central India Journal of Historical And Archaeological Research, CIJHAR

अन्धविश्वासों के अध्ययन को लक्षित करने के लिए किया था। शुद्ध लोकगीत की श्रेणी में तो केवल वहीं गीत है, जिनपर एकाधिकार की जगह सामूहिक अधिकार न हो। इन लोकगीतों में समाज के प्रतिक पहलू पर लिखा गया है। जैसे संस्कार गीत, पर्व त्योहार गीत, श्रृंगार एवं प्रेम गीत, श्रमगीत, लेकिन इन सबके अलावा जो इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीयता, इतिहास एवं राजनीतिक गीत है। इनमें हम उस समय के इतिहास की झलक पा सकते हैं।⁹

राष्ट्र की प्रेम - वीर सपूतों एवं रणबांकुरों की धरती हरियाणा की माटी में सदियों से राष्ट्र-प्रेम के फूल खिल रहे हैं। यहां के जनमानस में देशभक्ति की भावना कूट-कूटकर भरी हुई है। यहाँ के कई गांव ऐसे भी हैं जिनका परिवार से कोई ना कोई सदस्य सैनिक अवश्य है। हरियाणा प्रदेश में बहुसंख्यक लोकगीतों में राष्ट्रप्रेम एवं देशभक्ति की झलक मिलती है। इसी गीत में

**“वीर मेरा बिस्तर बाधै, आगै कै फिर रह थी छोटी बाहण’
वीर धारी गैल चालूंगी, जीतूंगी चीन अर पाकिस्तान।”**

इन लोकगीतों में ना केवल हमें पुरुष वीरता और राष्ट्रवाद का पता चलता है बल्कि यहाँ की स्त्रियों की वीरता भी पता चलती है। गीत

**“बरछी तीर कटारी ल्यादै पैने मुंह की सेल।
ले चलो साजन हमनै भी फौज में गैल।”⁴**

राष्ट्रीय गीत - भारतीय जन-मानस पर अधिक प्रभाव महात्मा गांधी के स्वाधीनता आन्दोलन का पड़ा था। फिर जवाहर लाल नेहरू, युवकों के आदर्श श्री सुभाष चन्द्र बोस, भगत सिंह, गुरुदत्त एवं सुखदेव, चन्द्रशेखर आजाद आदि क्रान्तिकारियों के नाम भी शामिल हैं। इनका उदाहरण इस गीत में है।

“उठो भारत के वासियों, जाग्या सारा संसार, राष्ट्रपिता कहु या महात्मा, हो गये गोली के शिकार, सुभाष बाबू बंगाल के, भगत सिंह जागे पंजाब के, जागे गुरुदत्त, सुखदेव शेखर, जागे श्रीमान् जी।”

महात्मा गांधी राष्ट्रीय भावनाओं के प्रतीक बन चुके थे। गली-कुचों में बापू की आवाज भी छोटे-2 बच्चों से लेकर युवा-वृद्धों की जुबान पर बापू के नारे होते थे।

**‘जलभरा लोहा चांदी कायू राज महात्मा गांधी का
भर दो थाली चांदी कीजय बोलो महात्मा गांधी की’⁵**

महात्मा गांधी के अनुयायियों ने सत्य एवं अहिंसा के महान क्रान्तिकारी संघर्ष में बापू का मनोबल बनाये रखा और देश तथा जाति के कलेस काटने में वे सफल हुए गांधी जी का सत्य अहिंसा का उपदेश लोकवाणी पर अंकुरित होने लगा। नीचे दी हुई गीत में

**‘हरणे नै भारत का कलेस। गांधी नै योह दिया उपदेस।
हिन्दू मुसलमान सिख ईसाई। आपस में सब-भाई-भाई।’⁶**

भारत भूमि सदियों तक पराधीन रही। देश को आजादी दिलाने में गांधी जी का भी योगदान है। इन्होंने समाज में प्रेम की भावना उत्पन्न की और लोगों को संदेश दिया

‘गांधी जी ने आण बजाई ए सखीआजादी की बांसुरी।’

गांधी ने जब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी का प्रचार किया। इसमें भी महिलाओं ने साथ दिया। ‘तुम बुंद विलायती छोड़ो है सखी, गांधी महात्मा आ रहै है तुम खदर पहना करो।’

देशभक्ति के गीतों द्वारा माताएं भी देश की रक्षा के लिए अपने लाडले पुत्रों को प्रेरित करती हैं।

‘कर देश की रक्षा, चाल्य लाल मेरे सजधज कै’

गांधी जी उस समय देश का महान नेता था और हरियाणा के लोगों के दिलों पर राज करता था। जिस समय उसकी हत्या कर दी गई तो सारे देश में शोक की लहर दौड़ गई तो उस समय हरियाणा के लोकगीतों में इस प्रकार शोक जताया गया।

‘तन्थूराम! तन्नै सरम ना आई बाबू कै गोली मारी।

तेरे करमा नै रोण लाग री, बैठी योह दुनिया सारी।’

ऐतिहासिक गीत - इतिहास, व्यापक अर्थ में मानव के अतीत की कथा है इसलिए हमने इतिहास को राजवंशों, राजाओं का वर्णन किया। चन्द्रावल नामक एक महिला राजपूत का वर्णन है जो मुगल सैनिकों ने पकड़ लिया। उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की तो तम्बू में आग लगाकर जलकर अपने सतीत्व की रक्षा की कहानी मिली है

घड़ा-घड़ै पे दोधड़, चन्दो पाणी ने जायेगी। आगे फौज मुगल पठान की। औ तम्बू मै ला दर्ई उजग जी तेरी चन्द्रावाली राज कंवार की जी।’

सन्त वीर गुगा जिसे जाहरपीर भी कहा जाता है चौहान राजपूत था। कर्नल रोड ने इसे बीकानेर राज्य के गढ़ददेश के स्थान पर जाना माना है। कुछ इतिहासकार इसको काल्पनिक मानते हैं। स्टेम्पल ने कहा यह एक राजा था जिसने 1000 ई. में राजपूत दल का नेतृत्व करके महमूद गजनवी को रोका था। डॉ. शंकर लाल यादव ने गुग्गा संबंधी लोक गीतों का वर्णन किया। यह गीत गोगानवमी को गाए जाते हैं।

‘बोलै सरियल के कहै सुण सासू मेरी बात

मेरे तैले गुग्गा सो रहा, सोवै है वो चादर तान।

इसके अतिरिक्त और भी अनेक ऐतिहासिक लोक गीत हैं। कई गीत ऐतिहासिक एवं राजनीतिक दोनों हैं। जैसे बाबू सुभाष चन्द्र बोस के प्रति एक गीत प्रचलित है।

‘चन्दर बोस तेरे दिल में जोश, जहाज चलाई तन्नै तेज घुमाई,

रौवे कमला बहन, तेरी बूढ़ी माँ, बापू पागल हो गया रे।’

वास्तव में लोकप्रिय गीत सांगों में लोक गीतों में उमंग है। जैसे सत्यवान सावियत्री, नल-दमयन्ती, हीर-रांझा, विक्रमादित्य आदि ऐतिहासिक गीत हैं। हरियाणा के प्रसिद्ध किसान-मजदूर

नेता चौ. सर छोटू राम के संबंध में भी लोकगीत प्रचलित है। स्वामी दयानन्द, श्री कृष्ण राम सीता के प्रति भी गीत ऐतिहासिक है।

राजनीतिक गीत - भारत में आजादी संघर्ष में राजनैतिक चेतना बहुत ऊभर चुकी थी। हरियाणा की धरती पर जो वीरों की धरती है। राजनीतिक लड़ाई के गीत है

‘भारत को आजाद करूंगी, दुश्मन को बरबाद करूंगी

करू नमक तैयार, बालम चालूंगी तेरे संग जंग नै। पकड़ूंगी तलवार।

यह गीत गांधी जी के नमक सत्याग्रह की झलक है। किन्तु हरियाणवी वीरांगना इसमें भी तलवार से लड़ने को तैयार है। इसने हरियाणा की वीरता की परम्पराओं की पुष्टि होती है।

भारत-पाकिस्तान के विभाजन के समय खून की नदियां बह रही थी। उस समय का गीत

टेसन ऊपर छोरी रोवै मुसलमान की ना धोबी ना

तेली की। बाजू जी मन्नै टिकट काट दे पाकिस्तान की।¹⁰

निष्कर्ष इस तरह से हरियाणा के लोकगीतों में हमें भारत के इतिहास की झलक मिली है। इनमें आजादी के नेताओं बापू, आजाद, भगत सिंह, सुभाष चन्द्र बोस की भी जानकारी मिलती है। इस तरह से इन लोकगीतों के लेखकों का आज इतिहास में नाम नहीं है। फिर भी उन्होंने भारत की आजादी में योगदान दिया है। इन गीतों से हम हरियाणा की संस्कृति, इतिहास, लोगों की देशभक्ति को भी जान सकते हैं।

संदर्भ सूची

1. बुद्ध प्रकाश, **हरियाणा का इतिहास**, हरियाणा साहित्य अकैडमी, चण्डीगढ़, 1981, पृष्ठ नं. 1
2. एम कुमार एवं अन्य, **हिन्दी विश्वकोष भाग - 29**, अर्जन पब्लिसिंग हाउस, 2017 नई दिल्ली - पृष्ठ-10331
3. डॉ. जयभगवान गोयल, **हरियाणा पुरातत्व, इतिहास संस्कृति एवं लोकवार्ता**, आत्माराम एवं संस नई दिल्ली 1996 पृ. - 176-77
4. कृष्णा कुमारी आर्य **संस्कारों के संवाहक लोकगीत-**, सुकीर्ति प्रकाशन कैथल, 2013 पृ. 16-17
5. डॉ. सुमन कादयान, **हरियाणा की सांस्कृतिक विरासत**, सुकीर्ति प्रकाशन कैथल, 2016 पृ. 13-14
6. डॉ. रेखा शर्मा, **हरियाणा के लोकगीतों में भक्ति भावना**, हरियाणा साहित्य अकादमी पंचकुला 2005, पृ. 75
7. प्रवोत्तर- 188
8. डॉ. गुणपाल सिंह सांगवान, **हरियाणा लोकगीतों का सांस्कृतिक अध्ययन**, हरियाणा साहित्य अकादमी, चण्डीगढ़ 1989, पृ. 235-36
9. डॉ. साधु राम शारदा, **हरियाणा के लोकगीत**, भाषा विभाग हरियाणा, चण्डीगढ़, सम्पादक पृ.-295-296
10. डॉ. शंकरलाल यादव, **हरियाणा प्रदेश का लोक साहित्य**, पृ. 216-17

•••••

उत्तराखंड में जसुलीदेवी शौक्याणी द्वारा निर्मित ब्रिटिश कालीन धर्मशालाएं

*अवनीन्द्र कुमार जोशी

सारांश

प्रस्तुत शोधपत्र उत्तराखंड की प्रसिद्ध दानवीर महिला शौक्याणी जसुलीदेवी द्वारा बनवाई गयी धर्मशालाओं पर केन्द्रित है। इन धर्मशालाओं का उत्तराखंड के लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान था। ये धर्मशालाएं राहगीरों के लिए सराय होने के साथ-साथ यहाँ की व्यापारिक गतिविधियों में भी सहायक रहीं। आकार में छोटी किन्तु पारंपरिक कलात्मकता को स्वयं में संजोये हुए ये धर्मशालाएं ब्रिटिशकालीन उत्तराखंड में ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रही हैं। शोधपत्र में इन धर्मशालाओं की निर्मात्री शौक्याणी जसुलीदेवी के जीवन एवं दानशीलता के प्रसंग पर भी चर्चा की गयी है। वर्तमान में इनमें से अधिकांश धर्मशालाएं समय के प्रवाह के साथ जीर्ण-क्षीर्ण हो चुकी हैं अथवा क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। इनके संरक्षण का अभाव ही इनके विनाश का कारण बना है।

भोटिया जनजाति ने अपनी व्यापारिक दक्षता एवं श्रमशीलता के कारण उत्तराखंड के आर्थिक इतिहास में विशिष्ट पहचान बनाई है। अतीत में ऊन, भेड़, बकरी, विविध खाद्य-सामानों, जड़ी-बूटियों, हस्त-शिल्प उत्पादों आदि का तिब्बत तक व्यापार करने वाले शौकाओं को उत्तराखंड के इतिहास में उनकी व्यापारिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। भोटिया या शौका कही जाने वाली उत्तराखंडीय जनजाति में उत्पन्न प्रसिद्धदानवीर महिला जसुलीदेवी शौक्याणी द्वारा निर्मित धर्मशालाएं उत्तराखंड के अतीत का एक रोचक प्रसंग हैं। इन्हीं धर्मशालाओं के बारे में तथ्यों का विश्लेषण करना प्रस्तुत शोधपत्र का उद्देश्य है।

Note- Research Paper Received in June 2017 and Reviewed in July 2017

*प्राचार्य एवं प्रोफेसर- इतिहास, राजकीय महाविद्यालय, चौबटाखाल (पौड़ीगढ़वाल) उत्तराखंड

Central India Journal of Historical And Archaeological Research, CIJHAR

धर्मशालाएं भारतीय संस्कृति की पहचान हैं। वर्तमान समय में धर्मशालाओं का अस्तित्व संकट में दिखलाई देता है। पुरातन धर्मशालाएं समय के साथ-साथ संकटग्रस्त एवं क्षतिग्रस्त होकर खंडहरों का रूप धारण कर रही हैं। वर्तमान में प्राप्त इनके अवशेष हमारी पुरातन संस्कृति के प्रतीक रूप में विद्यमान हैं जिनका संरक्षण एवं संवर्धन किया जाना जरूरी है।¹ उत्तराखंड सहित नेपाल में अनेक स्थानों पर पर्वतीय पैदल दुर्गम मार्गों पर यात्रियों के विश्रामस्थल या आश्रयस्थल के तौर पर धर्मशालाओं का निर्माण ब्रिटिश शासनकाल के दौरान दारमा घाटी की बुजुर्ग समाजसेवी दानदाता महिला जसुलीदेवी शौक्याणी ने करवाया। धारचुला के दारमा क्षेत्र के दातू ग्राम की रहने वाली इस धनाढ्य महिला ने अपने पति व एकमात्र पुत्र के देहावसान के पश्चात उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर धर्मशालाओं का निर्माण करवाया।²

तत्समय सड़कों के अभाव में लोगों द्वारा कच्चे मार्गों पर पैदल यात्राएं करने का चलन था। कई-कई दिनों तक की जाने वाली पैदल यात्राएं अत्यधिक कठिन और कष्टप्रद होती थीं। आश्रय स्थलों के अभाव में रात्रि के समय, आंधी-तूफान या बरसात के समय पैदल यात्रियों की तकलीफें बहुत बढ़ जाती थीं। लोगों की इस कठिनाई का अनुभव करते हुए जसुलीदेवी शौक्याणी द्वारा पर्वतीय पैदल दुर्गम मार्गों पर धर्मशालाओं का निर्माण कराये जाने हेतु प्रशासन को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गयी। उत्तराखंड के आर्थिक-सामाजिक इतिहास में इन धर्मशालाओं का विशिष्ट स्थान है तथा इन पर अधिकाधिक शोध किये जाने की आवश्यकता है। अंग्रेजों के आधिपत्य से पूर्व कुमाऊं पर गोरखों का अधिकार था। गोरखों ने उत्तराखंड पर 1790 से 1815 ई. तक शासन किया। अपने पच्चीस वर्षों के सम्पूर्ण शासन के दौरान गोरखों ने अराजकता एवं अतिशयता फैलाई जिस कारण स्थानीय जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। गोरखा अधिकारी भारत में केवल एक वर्ष के लिए नियुक्त होता था और उस एक वर्ष के अंदर ही वह यहाँ आर्थिक लूटपाट मचाकर अधिकाधिक धनप्राप्ति कर लेना चाहता था। गोरखों की इस नीति के कारण जहाँ एक ओर यहाँ के अनेक ग्राम बर्बाद व निर्जन हो गये वहीं दूसरी ओर स्थानीय अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई।³ कत्यूरी व चन्द शासकों के काल में उत्तराखंड में निर्मित धर्मशालाओं के लिए भी गोरखों की आक्रमणकारी नीति घातक सिद्ध हुई। पूर्व निर्मित अनेक धर्मशालाएं इन आक्रमणों के फलस्वरूप क्षतिग्रस्त हुईं। आक्रमणकारियों द्वारा तीर्थ यात्रियों के आवास हेतु कैलाश-मार्ग में निर्मित धर्मशालाओं को नष्ट कर दिए जाने से परम्परागत कैलाश-यात्रा में यात्रियों को कठिनाईयां उत्पन्न हुईं।

1815 ई. में कुमाऊं पर गोरखों का शासन समाप्त हुआ और अंग्रेजों को शासन की बागडोर मिली। अंग्रेजों ने प्रशासनिक सुधारों के साथ-साथ अल्मोड़ा को केंद्र मानकर कुमाऊं में औपनिवेशिक व्यवस्था लागू की। अंग्रेजों ने उत्तराखंड में निर्माण एवं सुधार के कार्य प्रारम्भ किये। उनके द्वारा नए मार्गों का निर्माण भी किया गया। नए मार्गों का निर्माण होने के फलस्वरूप उनमें रात्रिवास हेतु आश्रय-स्थलों या रैनबसेरों की भी आवश्यकता अनुभव की गयी। अंग्रेज कमिश्नर हेनरी रेमजे जब अपने प्रशासनिक अमले के साथ कुमाऊं की दारमा घाटी के दूरस्थ गाँव दांतू पहुंचे तो वहाँ उनकी मुलाकात गाँव की एक धनाढ्य महिला जसुली देवी से हुई। जसुली देवी

दताल का जन्म दारमा घाटी के दान्तु गाँव में हुआ था। बचपन से विलक्षण प्रतिभा की धनी जसुली देवी शौका समाज को सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से समुन्नत बनाने हेतु प्रयासरत थीं। उनका विवाह दान्तु गाँव के धनाढ्य परिवार में हुआ था तथा मायके से भी वह धनाढ्य परिवार से सम्बन्ध रखती थीं। दुर्भाग्यवश पति एवं पुत्र के असामयिक निधन से उन्हें हार्दिक आघात पहुंचा। जसुली देवी द्वारा अपना धन धार्मिक कार्यों में अतिशयतापूर्वक व्यय करने के मौखिक वृत्तांत शौका समाज में मिलते हैं। यद्यपि जसुली देवी अपनी सुख सम्पन्नता के दिनों से ही बहते जल की स्तुतिस्वरूप धौली नदी में नित्य सोने-चांदी के सिक्के व मणियाँ अर्पित किया करती थीं किन्तु पति-पुत्र वियोग के बाद असामान्य मनःस्थिति में उनके द्वारा ज्यादा से ज्यादा धन नदी में प्रवाहित करने के साहित्यिक साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं।⁴ कहा जाता है कि जसुली देवी के परिवार वालों ने उनके द्वारा धन का इस प्रकार उपयोग होता देख बहुत सारा धन भूमि में गाढ़कर छिपा दिया। जबकि जसुली देवी की यह भी इच्छा थी कि उनकी संपत्ति का उपयोग जनहित के कार्य में हो।

कमिश्नर रेमजे कुमाऊ के इन अतिदुर्गम क्षेत्रों पर ब्रिटिश अधिकार चाहता था ताकि भविष्य में तिब्बत और चीन के क्षेत्रों पर प्रभाव स्थापित हो सके। इन क्षेत्रों पर ब्रिटिश प्रभाव स्थापित करने के लिए यह भी आवश्यक था कि इन दुर्गम स्थानों तक आवागमन हेतु संपर्क मार्गों का विकास किया जा सके। संपर्क मार्गों के अभाव में इन स्थानों तक सैनिकों या प्रशासनिक अधिकारियों का पहुँच पाना अत्यंत कठिन था। जब ब्रिटिश कमिश्नर हेनरी रेमजे शौक्याणी जसुली देवी से मिले तो उन्होंने इन अतिदुर्गम क्षेत्रों में जनकल्याण कार्यों हेतु सहयोग का प्रस्ताव रखा और जसुली देवी को सलाह दी कि वह अपने धन का सदुपयोग जनकल्याण कार्यों हेतु कर समाज की सेवा करें। एक पक्ष यह भी था कि पेशे से व्यापारी 'रं' भोटिया लोगों को उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों से तिब्बत तक की पैदल यात्राएं करने में तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। यात्रा मार्गों में विश्राम स्थलों का अभाव पैदल यात्रियों के लिए रात्रि-काल में, वर्षाकाल में एवं आंधी-तूफान के समय अत्यंत कष्टकारी सिद्ध होता था। सड़कें न होने के कारण लोगों द्वारा तय की जाने वाली पैदल यात्राओं में कई दिन लग जाते थे। यात्रा के दौरान लोगों को खुले में ही रात गुजारनी पड़ती थी।⁵ शौका व्यापारियों तथा यात्रियों को इन कष्टों से सुरक्षित रखने के लिए शौक्याणी जसुली देवी ने अपनी सम्पूर्ण संपत्ति कमिश्नर हेनरी रेमजे को सौंपते हुए सम्पूर्ण कुमाऊं में धर्मशालाएं, सरायें तथा संपर्क मार्ग बनाने का प्रस्ताव रखा जिसे हेनरी रेमजे ने स्वीकार किया। जोहार इतिहास की मौखिक परम्परा से ज्ञात होता है कि जसुली देवी ने धर्मशालाएं बनवाने हेतु हेनरी रेमजे के पास थैलों में भरकर घोड़ों द्वारा रूपये भेजे जिसे हेनरी रेमजे ने बैंक में जमा करवाया।⁶

वर्ष 1856 से लेकर 1870 के मध्य जसुली देवी के नाम से कुमाऊ और नेपाल के विभिन्न स्थानों पर सौ से अधिक धर्मशालाएं बनाई गयीं जिनका दीर्घकाल तक पैदल यात्रियों ने उपयोग किया। कैलाश-मानसरोवर यात्रियों एवं शौका व्यापारियों की यात्रा मार्गों में प्राकृतिक प्रकोपों से सुरक्षा के उद्देश्य से जसुलीदेवी ने अपनी संपदा सम्पूर्ण कुमाऊं, गढ़वाल और नेपाल के इलाकों

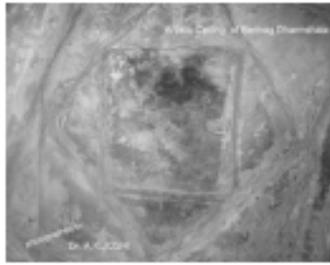
में धर्मशालाओं की स्थापना के लिए दान कर दी। कैलाश-मानसरोवर यात्रा मार्ग के विभिन्न स्थानों पर तथा शौका व्यापार के लिए प्रयुक्त होने वाले मार्गों पर जसुलीदेवी की इच्छानुसार अंग्रेज अधिकारियों द्वारा धर्मशालाओं का निर्माण कराया गया। ये धर्मशालाएं दो कमरों से लेकर छह, आठ व बारह कमरों वाली थीं। इस प्रकार सम्पूर्ण कुमाऊं, गढ़वाल व नेपाल में जसुलीदेवी द्वारा निर्मित धर्मशालाओं का जाल सा बिछ गया। जसुलीदेवी के इस कार्य ने प्रत्यक्ष रूप से कैलाश-यात्रियों और शौका व्यापारियों को लाभान्वित किया। ये धर्मशालाएं जसुलीदेवी की दानशीलता की जीवंत स्मारक थीं जिनसे सम्पूर्ण शौका समाज गौरवान्वित हुआ। वर्तमान समय में शौक्याणी जसुली देवी द्वारा निर्मित धर्मशालाएं जर्जर व क्षीर्ण हो चुकी हैं या उनमें से अनेक का अस्तित्व ही समाप्त हो चुका है। अब तक एक सौ से अधिक ऐसे स्थानों की खोज की जा चुकी है जहाँ कभी ये धर्मशालाएं मौजूद थीं। इनमें पानीखानी, मजखाली, कटारमल, रानीधारा, पनार, धार की तूनी, बेरीनाग, भिकियासेन, चित्रशिला घाट, वीरभट्टी, भवाली, काकडी घाट सहित नेपाल में अवस्थित धर्मशालाएं हैं।⁷

ये धर्मशालाएं अधिकांशतः अल्मोड़ा- पिथौरागढ़ क्षेत्रों में अवस्थित थीं। अल्मोड़ा के ढूंगाधारा में स्थित धर्मशाला के उत्कीर्ण लेख से पता चलता है कि इसे जसुली देवी ने बनाया था। अल्मोड़ा की अन्य धर्मशालाओं में कर्बला, रानीधारा, धारानौला आदि भी जसुली देवी ने निर्मित कीं। पिथौरागढ़ जनपद के भारनौल नामक स्थान से प्राप्त लेख में जसुली देवी द्वारा अनेक धर्मशालाएं निर्मित करने का उल्लेख है। एक सर्वेक्षण के अनुसार नेपाल के बैतडी जिले में पन्द्रह, कंचनपुर जिले में पच्चीस ऐसी धर्मशालाएं जानकारी में आयीं जिनका निर्माण जसुली देवी द्वारा करवाया गया था। इनमें कुमाऊं व गढ़वाल में निर्मित लगभग 125 धर्मशालाओं का निर्माण कमिश्नर हेनरी रेमजे के समय में हुआ। अपनी अकूत संपदा का उपयोग धर्मशालाओं का निर्माण करने के कारण जसुली देवी को उत्तराखंड में दानवीर जसुली बूढ़ी शौक्याणी नाम से जाना जाता है।

स्थापत्य की दृष्टि से इन विभिन्न धर्मशालाओं में पर्याप्त एकरूपता नहीं दिखाई देती। उदाहरण के लिए जनपद पिथौरागढ़ के बेरीनाग नगर में कल्लुखान नामक स्थान पर निर्मित धर्मशाला की लम्बाई 50 फीट, चौड़ाई 15 फीट और ऊँचाई प्रायः 8 फीट है। इस धर्मशाला में 8 कक्ष हैं। प्रत्येक कक्ष की लम्बाई 6 फीट, चौड़ाई 6 फीट और ऊँचाई 8 फीट है। कक्ष के दरवाजों की ऊँचाई 5 फीट है।⁸ बेरीनाग थाने के निकट स्थित टीले पर अवस्थित यह धर्मशाला मोटर मार्ग से ही दिखलाई देती है। पैदल यात्राओं के अतीत के काल में नागभूमि बेरीनाग एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा और इस मायने में बेरीनाग की इस धर्मशाला का भी विशिष्ट महत्व था।⁹ प्राचीन कैलाश मानसरोवर यात्रापथ पर पिथौरागढ़ से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित भारनौल नामक स्थान पर प्राप्त शिलालेख में एक महिला द्वारा धर्मशाला के निकट जल की व्यवस्था एवं पुष्पवाटिका बनवाने का उल्लेख है जिससे प्रतीत होता है कि जसुलीदेवी ने स्वयं इनका निरीक्षण करते हुए इन धर्मशालाओं में आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित कीं।¹⁰

जसुलीदेवी द्वारा निर्मित धर्मशालाओं में से कुछ में अंकित शिलालेखों में यह वर्णित है कि कुमाऊ के अंग्रेज कमिश्नर सर हेनरी रामजे के सहयोग से इन धर्मशालाओं का निर्माण जसुलीदेवी द्वारा करवाया गया। जसुलीदेवी ने नारी हृदय की उदारता की अप्रतिम मिसाल प्रस्तुत कर उत्तराखंड के शौका समुदाय व समस्त महिला समुदाय को उत्तराखंड के इतिहास में गौरवान्वित किया।¹¹ प्रायः एक शताब्दी से भी पूर्व शौक्याणी जसुली देवी द्वारा निर्मित इन धर्मशालाओं को खोजने का प्रयास रं कल्याण संस्था ने लिया है तथा इसे एक अभियान का रूप देते हुए 'जसुली बूढ़ी शौक्याणी धर्मशाला संरक्षण योजना' का नाम दिया है। इस अभियान के अंतर्गत यह संस्था एक सौ से अधिक ऐसी धर्मशालाओं को खोज चुकी है। संस्था द्वारा किये गये सर्वेक्षण में अधिकांश धर्मशालाएं वर्तमान में खंडहर हो चुकी पाई गयी हैं। केवल दो दर्जन धर्मशालाओं का अभी भी अस्तित्व है किन्तु ये भी उपयोग लायक नहीं हैं। संस्था का अभिमत है कि इन धर्मशालाओं को संरक्षित करने के साथ ही इनका जीर्णोद्धार किया जाना चाहिए तथा प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर के तौर पर इन धर्मशालाओं को मान्यता दी जानी चाहिए।¹²

शौक्याणी जसुली देवी द्वारा निर्मित ये धर्मशालाएं वर्तमान में समय के साथ काल-कविलत हो चुकी हैं। इसका प्रमुख कारण समाज में इनके संरक्षण का अभाव एवं उपेक्षा रहा। आधुनिक युग की बढ़ती भौतिक चकाचौंध में ये धर्मशालाएं लोगों की दृष्टि से ओझल हो गयीं किन्तु वास्तव में ये धर्मशालाएं उत्तराखंड के इतिहास का साक्ष्य रही हैं। उन्नीसवीं शताब्दी में निर्मित इन धर्मशालाओं का महत्व तत्कालीन परिप्रेक्ष्य में आंकलित करने पर स्पष्ट होता है कि तत्समय ये धर्मशालाएं व्यापारिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक दृष्टि से समाज को गतिमान बनाए रखने में सहायक रहीं। स्थापत्य की दृष्टि से भले ही इनकी विशिष्टताएँ सीमित हों किन्तु इन्हें उत्तराखंड के सांस्कृतिक इतिहास की महत्वपूर्ण विरासत कहा जा सकता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि इन धरोहरों के उचित संरक्षण की ओर ध्यान दिया जाये तथा काल के प्रवाह के साथ शनैः शनैः नष्ट होते जा रहे इन ऐतिहासिक-सांस्कृतिक स्मारकों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखने की दिशा में चिंतन व प्रयास किया जाए।

धर्मशाला के भीतरी भाग से
दृष्टिगोचर छत की
सीलिंग का अलंकरण

धर्मशाला की बाह्य दीवार
पर पर उत्कीर्ण भित्तिलेख

संदर्भ ग्रंथ

1. टोलिया, आर.एस. (संबोधन) उत्तराखंड के धरोहर जसुलीदेवी शौक्याणी द्वारा निर्मित धर्मशालाओं का संरक्षण एवं संवर्धन रं संस्था द्वारा आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला, साप्ताहिक पिघलता हिमालय, हल्द्वानी, 25 जुलाई 2016, पृष्ठ 02 पर प्रकाशित.
2. पाण्डे, चंद्रेश (आलेख) जसुली की धर्मशालाओं को संरक्षण की दरकार, दैनिक अमरउजाला, नैनीताल संस्करण, 09 जुलाई 2016, पृष्ठ 07 पर प्रकाशित.
3. कुटियाल, महिपाल सिंह साक्षात्कार से प्राप्त जानकारी
4. ढकरियाल, मायावती (आलेख) शौक्याणी धर्मशालाओं की निर्मात्री जसुली अमटीकर स्मारिका, लखनऊ, प्रवेशांक 1993, लखनऊ
5. पाण्डे, चंद्रेश (आलेख) जसुली की धर्मशालाओं को संरक्षण की दरकार, दैनिक अमरउजाला, नैनीताल संस्करण, 09 जुलाई 2016, पृष्ठ 07 पर प्रकाशित.
6. वही
7. वही
8. स्थलीय भ्रमण द्वारा प्राप्त जानकारी
9. बेरीनाग में भी है जसुली की धर्मशाला रू साप्ताहिक पिघलता हिमालय, हल्द्वानी, 01 अगस्त 2016, पृष्ठ 01 पर प्रकाशित आलेख
10. ढकरियाल, मायावती (आलेख) शौक्याणी धर्मशालाओं की निर्मात्री जसुली अमटीकर स्मारिका, लखनऊ, प्रवेशांक 1993, लखनऊ
11. वही
12. बेरीनाग में भी है जसुली की धर्मशाला साप्ताहिक पिघलता हिमालय, हल्द्वानी, 01 अगस्त 2016, पृष्ठ 01 पर प्रकाशित आलेख

•••••

45

ग्वालियर में सिंधिया कालीन कलाओं के विविध स्वरूप

*डॉ. कुमकुम माथुर

सारांश

ग्वालियर में शासन करने वाले राज्यवंशों में सिंधिया राजवंश अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ग्वालियर पर सिंधिया राजवंश का शासन 1726 से 1947 ईसवी तक रहा। सिंधिया राजवंश के संस्थापक राणों जी सिंधिया (1726-1745 ई.) थे। तत्पश्चात् जयप्पा, दत्ता जी, जनको जी (प्रथम), महादजी, दौलतराव, मुकुटशाह (गद्दी पर बैठने से पूर्व जनको जी की उपाधि से विभूषित किया गया), भागीरथ (जयाजीराव) माधवराव (प्रथम) जीवाजीराव (1925 से 1947 ई.) ने ग्वालियर पर शासन किया।¹ सिंधिया राजवंश के शासकों में दौलतराव सिंधिया योग्य, वीर, साहित्य प्रेमी शासक थे। उन्होंने साहित्यकारों, कलाकारों को प्रश्रय प्रदान किया। जिसकी जानकारी सिंधिया शोध संस्थान में संगृहीत पाण्डुलिपियों द्वारा प्राप्त होती है।²

1810 ईसवी में लश्कर क्षेत्र की स्थापना तथा 1811 ईसवी में गोरखी दरवाजे का निर्माण दौलतराव सिंधिया के शासनकाल हुआ। गजरा राजा भवन, गोरखी एवं सती मंदिर के भव्य स्थापत्य एवं भित्ति चित्रांकनों के सृजन करवाने का श्रेय भी दौलतराव सिंधिया को ही जाता है। 1827 से 1843 ई. तक जनको जी राव का शासन काल रहा परन्तु वे कुशल शासक सिद्ध नहीं हो सके। उनका सम्पूर्ण समय उनकी माँ बाइजाबाई से शासन प्राप्त करने में नष्ट हो गया।³

1843 ईसवी में जनको जी की मृत्यु के पश्चात् उनकी विधवा रानी ताराबाई ने एक बालक को गोद लेकर उसे 'जयाजीराव' नाम दिया तथा ग्वालियर का शासक बनाया। यह बालक प्रगतिशील शासक सिद्ध हुआ तथा 1843 से 1886 ईसवी तक ग्वालियर पर शासन किया। इस दौरान जय विलास महल, मोतीमहल, कम्पू कोठी आदि भव्य इमारतों का निर्माण हुआ।⁴ जयाजीराव सिंधिया के शासनकाल में पूर्व निर्मित कोटेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ तथा

Note- Research Paper Received in June 2017 and Reviewed in July 2017

*प्राध्यापक 'चित्रकला', शा.क.रा.कन्या महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)

Central India Journal of Historical And Archaeological Research, CIJHAR

रामजानकी मंदिर, गिराज मन्दिर, तेरापंथी जैन मंदिर, जनको जी राव की छतरी आदि का निर्माण एवं चित्रांकन हुआ। इन भित्ति चित्रों के माध्यम से तत्कालीन संस्कृति के विभिन्न पक्ष दृष्टिगत होते हैं।⁵ 1857 के स्वाधीनता संग्राम की विफलता के पश्चात विषम परिस्थितियों में भी कला सृजन करवाना तथा संगीतकारों, चित्रकारों, मूर्तिकारों, स्थापत्य निर्माताओं को सृजन हेतु प्रोत्साहित कर प्रश्रय देना, जयाजीराव के कला के प्रति प्रेम को दर्शाता है। जयाजी राव के शासनकाल में दक्षिण भारत के 12 हजार विद्वान ग्वालियर में थे। **कला** एवं संस्कृति के पोषक जयाजी राव सिंधिया की मृत्यु 20 जून 1886 ई. में हुई।⁶

जयाजी राव सिंधिया की मृत्यु के पश्चात उनका दस वर्षीय पुत्र माधवराव सिंधिया (प्रथम) गद्दी पर बैठा। माधवराव के शासन काल में ग्वालियर पूर्ण विकसित राज्यों की श्रेणी में आ गया। 1903 ईसवी में माधव राव सिंधिया ने ग्वालियर में विक्टोरिया कॉलेज (वर्तमान महारानी लक्ष्मीबाई उत्कृष्ट महाविद्यालय) की नींव डाली, सन् 1910 में नगर निगम संग्रहालय की स्थापना करवाई तथा साम्प्रदायिक सद्भावना का परिचय देते हुये फूलबाग परिसर में सन् 1922 में गोपाल मंदिर, मोती मस्जिद, थियोसोफिकल सोसायटी तथा गुरुद्वारे की स्थापना करवाई। 6 जून 1925 को योरोपीय प्रवास के दौरान अचानक अस्वस्थ हो जाने के कारण माधवराव (प्रथम) का स्वर्गवास हो गया।⁷ माधवराव सिंधिया के 9 वर्षीय पुत्र जीवाजीराव, सिंधिया वंश के अन्तिम शासक बने। उन्होंने अपने पिता की भांति ग्वालियर के विकास हेतु महती भूमिका निभाई। सन् 1961 में जीवाजी राव सिंधिया परलोक सिंघार गये।⁸

ग्वालियर में सिंधिया काल में कलाओं के विविध स्वरूप विकसित हुये जिनमें स्थापत्य, मूर्तिकला, चित्रकला के साथ साथ संगीत कला का समृद्ध रूप दृष्टिगोचर होता है। इन विविध कला स्वरूपों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जा रहा है।

स्थापत्य कला दौलतराव सिंधिया के शासन काल में ग्वालियर के प्रसिद्ध यती-मन्दिर (1794 ई.) तथा 1810 ईसवी में गोरखी महल तथा देवधर का निर्माण हुआ। 18 वीं सदी में गोरखी परिसर में स्थानीय शैली में निर्मित गोरखी महल स्थापत्य का महत्वपूर्ण उदाहरण है। यह स्थापत्य पाश्चात्य एवं भारतीय राजपूत शैली का मिश्रित रूप है। परिसर में निर्मित 'देवघर' दरबार शैली में निर्मित है। आज भी विशेष अवसरों पर सिंधिया परिवार यहां पूजा-अर्चन करने आते हैं। बाड़े के समीप गजरा राजे भवन का स्थापत्य भी सिंधिया काल का महत्वपूर्ण उदाहरण है। जयाजी राव सिंधिया के शासन काल में **कम्पू कोठी** (1860-65) (वर्तमान में कमला राजा महाविद्यालय) का स्थापत्य चारों ओर पत्थर की ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है तथा दो विशाल उद्यानों से सुसज्जित है। कम्पू कोठी के विशाल परिसर में दो भव्य इमारतें हैं। जिनमें से एक इमारत इण्डो फ्रेंच शैली में तथा अन्य इमारत इण्डो योरोपियन शैली में निर्मित है। सिंधिया कालीन एक इमारत **मोतीमहल** का निर्माण मूलतः दौलतराव के समय (1794-1827) में हुआ जो पूना की **बाडा** पद्धति पर आधारित था। इसीलिये इस भवन में कई विशाल चौक तथा चारों ओर छोटे बड़े कक्षों (लगभग 400) का निर्माण किया गया। इस इमारत में कई तलघर व गुप्त मार्ग बने हुये हैं। कालान्तर में मोतीमहल का विस्तार होता गया

तथा इसके निर्माण में अन्य स्थापत्य शैलियों का प्रभाव आता गया। मोतीमहल में तीन वृहद हॉलनुमा कक्ष हैं जिस में से एक 'दरबार-हाल' का निर्माण योरोपीय एवं भारतीय शैली के मिश्रित स्वरूप में हुआ है। 1872-74 ईसवी में जयाजी राव सिंधिया द्वारा 19 लाख रूपये की लागत से निज आवास हेतु 'जयविलास महल' का निर्माण कराया गया था। इस महल का कुल क्षेत्रफल लगभग 12, 40, 771 वर्ग फुट है, जिसके मध्य में 300 X 300 फीट का उद्यान है। जयविलास महल का वास्तुविद निर्माता माइकल फीलोर्ज था। इसीलिये इस स्थापत्य का डिजाइन इटली के 'प्लाजो' के आधार पर हुआ है। तीन मंजिले जयविलास महल का निर्माण तीन वास्तुशैलियों के मिश्रण से हुआ। जयविलास महल का प्रथम तल 'तस्कन शैली' में, द्वितीय तल **इटालियन** तथा तृतीय तल का निर्माण 'कोरिन्थियन शैली' में हुआ है। जयविलास महल का निर्माण स्थानीय बलवा पत्थर एवं चूने की सहायता से किया गया। चूने की सफेदी दूर से संगमरमरी इमारत होने का भ्रम उत्पन्न करती है। इस स्थापत्य के द्वार, दीवारें तथा छतों पर सोने के वर्क द्वारा चित्रकारी की गई है। स्थापत्य की भव्य मेहराबदार छत एवं विशाल झाड़फानूस सिंधिया राजपरिवार की शासनशौकत पूर्ण जीवन शैली को दर्शाते हैं।⁹ इनके अलावा उत्तम स्थापत्यों के उदाहरणों में इण्डो ब्रिटिश कालीन शैली में निर्मित विक्टोरिया कॉलेज, (वर्तमान महारानी लक्ष्मीबाई महाविद्यालय) तथा वर्तमान जयारोग हॉस्पिटल का स्थापत्य कला की दृष्टि से उत्कृष्ट है। ग्वालियर का **जयाजी चौक** जिसके मध्य में जयाजीराव सिंधिया की वृहद प्रतिमा स्थापित है। टाउन हॉल, विक्टोरिया मार्केट, स्टेट बैंक ऑफ-इण्डिया तथा पोस्ट ऑफिस की भव्य इमारतों का आकर्षक डिजाइन निर्माण सरदार बलवन्त राव भैया सिंधिया के निर्देशन में दिवंगत महाराजा के आदेशानुसार करवाया गया था।¹⁰

मूर्तिकला सिंधिया कालीन मूर्तिकला के उत्तम उदाहरणों में जयाजी चौक के समीप छत्री मण्डी में निर्मित सिंधिया शासकों, महारानियों एवं परिजनों के स्मारक स्थलों जिन्हें **छतरी** कहा जाता है, को लिया जा सकता है। ये छतरियां नागर व मराठा स्थापत्य शैली के उच्च कोटी के उदाहरण हैं। इन छतरियों की बाह्य भित्तियां तक्षणकला एवं मूर्तिकला का उत्कृष्ट उदाहरण हैं। इन छतरियों की बाह्य भित्तियों पर हाथियों की क्रमबद्ध पंक्तियां, मानवाकृतियां, द्वारपाल, विभिन्न हिन्दू देवी देवताओं की आकृतियां आदि दर्शनीय हैं। मूर्तिकला का एक अन्य उदाहरण ग्वालियर के हरिशंकर पुरम क्षेत्र में स्थित '**गणेश मंदिर**' है। इस मंदिर की बाह्य भित्तियों पर गायन एवं विभिन्न वाद्य वादन रत मानवाकृतियां, हिन्दू देवी-देवताओं का अंकन दृष्टिगत होता है। यह मन्दिर जयाजीराव सिंधिया के शासन काल में, ग्वालियर रियासत के जागीरदार सुर्वे के निर्देशन में निर्मित हुआ। लगभग 1870 ईसवी में लालबलवा पत्थर से निर्मित इस मंदिर में नख से शिख तक मूर्तिया उत्कीर्णित हैं। वास्तुशिल्प एवं कारीगरी से प्रतीत होता है कि यह मन्दिर छतरी मण्डी की छतरियों के समकालीन है।¹¹ महाराज बाड़े, जयाजी चौक पर स्थित जयाजीराव सिंधिया की विशाल आदमकद कांस्य प्रतिमा तथा ग्वालियर के पुरातत्व संग्रहालय की चार दीवारी में आकर्षक उद्यान के मध्य स्थापित संगमरमरी छतरी में महारानी सांख्या राजे (जीजाबाई) की प्रतिमा उल्लेखनीय है।¹²

संगीत कला ग्वालियर घराना, शास्त्रीय संगीत में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 15वीं सदी में राजा मानसिंह तोमर ने **ग्वालियरी गायन शैली** को स्थापित किया। आइने अकबरी के अनुसार अकबर के दरबार में 16 गायक ग्वालियर के ही थे। जयाजी राव सिंधिया (1823-1886 ई.) के शासन काल में बाबा दीक्षित, छोटे मोहम्मद, नब्बू खां, बाला साहेब, निसार हुसैन, रहमत खां एवं हुसैन खां ने बहुत ख्याति प्राप्त की थी। इनके अतिरिक्त बामनबुआ व शंकर पण्डित तथा उनके पुत्र कृष्णराव पण्डित, राजा भाई पूछ वाले आदि ने ग्वालियर घराने के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सरोद वादन में उस्ताद हाफिज़ अली खान एवं अमजद अली खान परिवार का बहुत योगदान रहा है।¹³

भित्ति चित्रकला सिंधिया शासकों द्वारा 1810 ईसवी के उपरान्त अनेक भवन, महलों, छतरियों तथा मंदिरों का निर्माण कराया गया। इन स्थापत्यों की आन्तरिक भित्तियों पर एतिहासिक, पौराणिक तथा तत्कालीन संस्कृति को दर्शाते विविध विषयों पर चित्रांकन करवाया गया। ग्वालियर के सिंधिया कालीन भित्ति चित्रांकनों को शैलीगत विशेषताओं के आधार पर चार वर्गों में बांटा जा सकता है।

1. बुन्देली एवं मराठा शैली का मिश्रण वाले भित्ति चित्र जिसे 'ग्वालियर-कलम' कहा गया। ऐसे चित्रों में छोटे कद के नायक नायिका, छरहरी देहयष्टि तथा नारी आकृतियों के ओढ़नी के पल्लू को ऊपर की ओर से बाईं ओर खोंसा हुआ चित्रांकित किया गया। **ग्वालियर कलम का प्रतिनिधि उदाहरण 'गिराज-मन्दिर'** में दृष्टव्य होते हैं। ग्वालियर के जयाजी चौक से फड़नीस की गोठ की ओर जाते समय गणेश बाजार में गिराज मंदिर (रामजानकी मंदिर) स्थित है। यहां रामायण अथवा रामचरित मानस में वर्णित 24 रामकथा प्रसंगों को अंकित किया गया है। वर्तमान में मात्र 13 चित्र दृष्टिगत होते हैं। शेष धुंधले पड़ गये हैं। 17 चित्रों का आकार 8''X10'' है तथा दो चित्र 12''X13'' के हैं। इनमें भड़कीले रंगों का प्रयोग नहीं किया गया है। हनुमान-जटायू प्रसंग में ग्वालियर कलम की पूर्ण विशेषताएं जैसे रेखाओं की बारीकी, दृढ़ता एवं परम्परागत तकनीक के दर्शन होते हैं। ग्वालियर स्थित चितेरा ओली के बुजुर्ग कलाकारों के अनुसार गिराजमन्दिर के चित्र कन्हाई पुत्र गंगाराम ने बनाये जो लगभग 160 वर्ष प्राचीन हैं।¹⁴

2. विशुद्ध हिन्दू परम्परा एवं ग्वालियर कलम के मिश्रित प्रभाव लिये भित्तिचित्र ऐसे भित्ति चित्र ग्वालियर के अधिकांश सिंधिया कालीन मंदिरों एवं छतरियों में दर्शित हैं। इन चित्रों का विषय रामायण, कृष्णलीला, महाभारत, आख्यान-आख्यायिकाएं, बारहमासा आदि रहे। इन चित्रों में भावाभिव्यक्ति के लिये कम से कम चटख रंगों का प्रयोग किया गया तथा आकल्पन कुशलता पूर्वक किया गया। रेखाएं सुदृढ़ व गतिमय बनाई गईं। ग्वालियर छत्री मण्डी में स्थित **जनकोजी की छतरी के चित्र विशुद्ध हिन्दू परम्परा के साथ ग्वालियर कलम का प्रतिनिधित्व करते हैं।** यहां व्यक्ति चित्र, दशावतार, रामकृष्ण से संबंधित अनेको दृश्य, राग-रागिनी का फुटकर चित्रण दृष्टव्य है। टेम्परा तकनीक में बने ये चित्र सादगी पूर्ण पारम्परिक शैली में सृजित किये गये हैं। जनको जी की छतरी का निर्माण तथा भव्य चित्रों का सृजन श्रीमंत जयाजीराव सिंधिया के शासनकाल (1843-1886)¹⁵ में तथा जनको जी सिंधिया की पत्नि ताराबाई की देखरेख में हुआ।¹⁶

3. पाश्चात्य दखन, बुन्देली, राजस्थानी एवं मराठा शैली के मिश्रित प्रभाव लिये भित्ति चित्र महाराज जयाजीराव सिंधिया ने स्वाधीनता संग्राम की विफलता के पश्चात झांसी से पधारे चित्रकारों हेतु चितेरा ओली बसाई तब ईस्ट इंडिया कम्पनी के अधिकार अंग्रेजी साम्राज्य के हाथों में थे। जयाजी राव सिंधिया ने नागपुर वाला नामक कलाकार के नेतृत्व में झांसी से आये कलाकारों के द्वारा मोतीमहल, सरस्वती महल, गजराजा, कोटेश्वर तथा अन्य स्थलों के भित्ति चित्र सृजित करवाये। पटना के शबीहकार दाऊद मियां भी जयाजीराव के समय ही ग्वालियर आये। यह समय एक प्रकार का संक्रमण काल था। मुगल एवं बुन्देलखण्ड शैली अपना निजत्व खो रही थी। अंग्रेजों के आक्रमण के कारण सांस्कृतिक परम्पराओं को गहरा आघात पहुंचा था। अंग्रेजों के कला सौन्दर्य के पृथक मापदण्ड थे। परिणामस्वरूप मुगल, राजपूत तथा योरोपीय कला के सम्मिश्रण से पटना शैली अथवा कम्पनी शैली का जन्म हुआ। ग्वालियर की परम्परागत शैली पर झांसी से आये नागपुर वाला की (मराठों की हासोन्मुख शैली) का प्रभाव पड़ा साथ ही समकालीन मुगल, राजपूत एवं योरोपीय शैलियों का भी प्रभाव पड़ा। इसीलिये इन चित्रों में न तो ग्वालियर कलम का परम्परागत रूप झलकता है और न ही मराठा शैली का निजत्व।¹⁷ इन चित्रों में भड़कीले साज-सज्जा, चटकीले रंगों का प्रयोग, कांच का कुन्दननुमा जड़ाऊ कार्य दृष्टिगत होता है। चित्रांकन शैली टेम्परा है परन्तु पश्चिमी प्रभाव आ जाने के कारण तैलीय माध्यम प्रतीत होता है।

सरस्वती महल में मुगल व योरोपीय शैली का प्रभाव लिये व्यक्ति चित्र जिनमें नूरजहां, नाना पण्डित, नेपोलियन, मराठा रानी, तात्या टोपे आदि चित्रांकित है। पौराणिक विषयों में अंगूठा चूसते श्री कृष्ण, संजीवनी बूटी लाते हनुमान, मारीच को घेरते राम आदि मुख्य हैं। लगभग 1872 ईसवी में निर्मित मोतीमहल में अंकित रागमाला अंतिम मौलिक भित्ति रागमाला होने के कारण विख्यात है।¹⁸ परन्तु चित्रों में परम्परागत विशेषताओं का अभाव दृष्टिगत होता है। रागमाला के अतिरिक्त यहां संगीत सभा, शिकार एवं दरबारी दृश्य भी दृष्टव्य है। गजराजा एवं कोटेश्वर मंदिर के चित्रों में लोकशैली का प्रभाव भी परिलक्षित होता है।

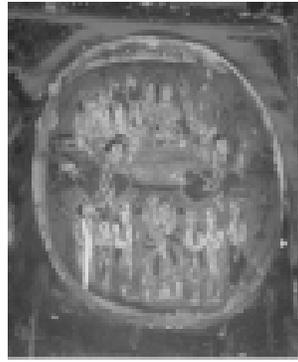
4. लोकचित्र शैली जयाजीराव द्वारा बसाई गई चितेरा ओली कलाकारों/ चित्रकारों का निवास स्थान था। आज भी उनके वंशज मांगलिक अवसरों, मेलों तथा सामाजिक पर्वों पर भित्तियों पर चित्रांकन करके जीविकोपार्जन कर रहे हैं। जयाजी राव सिंधिया के शासन काल में इन कलाकारों ने उन्मुक्त रूप से अपनी आस्थाओं एवं अनुभूतियों को व्यक्त किया। इन चित्रकारों द्वारा सृजित चित्रांकनों के कारण लोक जीवन में आस्था एवं मूल्यों को प्रस्थापित किया जा सका। जयाजीराव सिंधिया के शासन काल में निर्मित भवनों, इमारतों एवं मंदिरों में यत्र-तत्र लोक शैली का प्रभाव दृष्टिगत होता है। सिंधिया शासन काल में लोक चित्रकला का व्यवसायीकरण भी प्रारंभ हो गया था। चित्रांकन के पारिश्रमिक के तौर पर कौड़ी, पइसा, धेला आदि 'कला' के स्तर के हिसाब से दिया जाता था। इन चितेराओं को उपहार स्वरूप अनाज पोशाक, खाने पीने की व्यवस्था भी राज्य से प्राप्त होती थी।¹⁹ सिंधिया कालीन लोक चित्र शैली में मराठा एवं बुन्देली प्रभाव परिलक्षित होता है। जो वेशभूषा आभूषण, शारीरिक रचना, रंगचयन आदि सभी

बिन्दुओं में झलकता है। मिश्रित एवं अमिश्रित चटकीले रंग ग्वालियर की लोक चित्रकला की विशिष्टता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि सिंधिया शासको ने अपने संरक्षण में कलाकारों को प्रश्रय दिया तथा उनसे कलात्मक स्थापत्य, मूर्तिकला एवं भित्ति चित्रांकन करवाकर तत्कालीन संस्कृति को अजर अमर कर दिया। संगीतकारों, गायकों, वादकों को भी सिंधिया शासकों ने सदैव प्रोत्साहन दिया। ग्वालियर को ऐतिहासिक नगर का दर्जा दिलाने में निसंदेह सिंधिया राजवंश की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सिंधिया शासको को सदैव कलात्मक अभिरूचि के लिये स्मरण किया जाता रहेगा।

चित्र क्रमांक 01

चित्र क्रमांक 02

चित्र क्रमांक 03

चित्र क्रमांक 04

चित्र क्रमांक 05

संदर्भ ग्रंथ

1. भारतीय गजेटियर, मध्यप्रदेश पूर्व ग्वालियर राज्य, पृ. 24-28
2. मिश्र बसन्त, ग्वालियर लोक चित्रण की जननी-चितेरा कला
3. कृष्णन बसु, मध्य प्रदेश राज्य गजेटियर, ग्वालियर पृ. 40
4. ब्राउन, माइकल एच (एडीटर) ग्वालियर टुडे, प्रकाशन-पब्लिसिटी डिपार्टमेण्ट एवं गवर्नमेन्ट ऑफ ग्वालियर, 1940, पृ. 167-168
5. सर्वे के दौरान प्राप्त जानकारी अनुसार
6. जॉन स्टोन, जे. डब्ल्यू.डी. द ग्वालियर ऑफ सिंधियाज़, पृ. 14
7. भारतीय गजेटियर, मध्यप्रदेश पूर्व ग्वालियर राज्य, पृ. 52
8. कृष्णन बसु, मध्यप्रदेश राज्य गजेटियर, ग्वालियर पृ.49
9. जैसल माहेश्वरी, हरिवल्लभ में, इतिहास, संस्कृति, एवं पर्यटन, पृ. 48 से 55 तक के महत्वपूर्ण अंश।
10. एडीटर, ब्राउन, एच माइकल, ग्वालियर टुडे, 1940, पृ. 169
11. मंदिर के पुजारी एवं वरिष्ठ नागरिकों से लिये गये साक्षात्कार एवं सर्वे के दौरान प्राप्त जानकारी अनुसार (कृपया देखें चित्र क्र. 01-गणेश मंदिर की मूर्तिकला)
12. कृष्णन वसु, जिला गजेटियर, ग्वालियर 1968, पृ. 466
13. जैसल माहेश्वरी, हरिवल्लभ, इतिहास, संस्कृति एवं पर्यटन, पृ. 62
14. भाण्ड लक्ष्मण, ग्वालियर कलम, प्रथम संस्करण, 1998 पृ. 65-67 के महत्वपूर्ण अंश (कृपया देखें चित्र क्र. 2 ग्वालियर कलम) गिराज मंदिर।
15. छतरी में वर्णित अभिलेखानुसार
16. महेश्वरी, डॉ. हरिवल्लभ, ग्वालियर इतिहास संस्कृति एवं पर्यटन, 2010, पृ. 43 (कृपया देखें- चित्र क्र. 03, विशुद्ध हिन्दू परम्परा-ग्वालियर-भित्ति चित्रांकन छतरी
17. भाण्ड, लक्ष्मण, ग्वालियर कलम, प्रथम संस्करण, 1998, पृ. 61
18. एविलिंग क्लास, रागमाला पेण्टिंग 1973 पृ. 229 (कृपया देखे चित्र क्र. 04 पाश्चात्य ढक्कन व अन्य शैलियों के मिश्रित प्रभाव लिये भित्ति चित्र मोतीमहल)
19. वर्तमान व्यवसायिक सिंधिया कालीन चित्रकारों से प्राप्त जानकारी अनुसार (कृपया देखे चित्र क्र. 05 सिंधिया कालीन लोक चित्रकला)

