

प्राचीन समाज

Ancient Societies

एम.ए. इतिहास (पूर्वाब्धि)

M.A. History (Previous)

प्रश्न पत्र- प्रथम

Paper-I

दूरस्थ शिक्षा निदेशालय
महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय
रोहतक—124 001

Copyright © 2003, Maharshi Dayanand University, ROHTAK
All Rights Reserved. No part of this publication may be reproduced or stored in a retrieval system
or transmitted in any form or by any means; electronic, mechanical, photocopying, recording or
otherwise, without the written permission of the copyright holder.

Maharshi Dayanand University
ROHTAK - 124 001

Developed & Produced by EXCEL BOOKS PVT. LTD., A-45 Naraina, Phase 1, New Delhi-110028

विषय-सूची

भाग-I

A. Origins Tools, Tool making, Hunting & Gathering

अध्याय 1.	पुरापाषाण काल	5
अध्याय 2.	नवपाषाण काल	11
अध्याय 3.	शिल्प विशेषीकरण एवम् श्रम का विभाजन	18

B. Bronze Age Civilization

अध्याय 1.	सुमेरियन सभ्यता	23
अध्याय 2.	मिश्र की सभ्यता	33
अध्याय 3.	हड़प्पा सभ्यता	40

भाग-II

C. Iron Age Cultures

अध्याय 1.	यूनानी सभ्यता	52
अध्याय 2.	रोमन सभ्यता	68

भाग-III

अध्याय 1.	वैदिक सभ्यता	86
अध्याय 2.	Age of Reason & Revolt	103
	a. जैन धर्म	
	b. बौद्ध धर्म	
अध्याय 3.	Agrarian Empires	114
	a. मौर्य साम्राज्य	
	b. गुप्त साम्राज्य	
अध्याय 4.		137
	a. गुप्तोत्तरकाल में व्यापार का हास	
	b. सामंतवाद: उदय, स्वरूप एवम् विकास	

M.A. (Previous)
ANCIENT SOCIETIES

Paper-I**Max. Marks : 100****Time : 3 Hours**

Note: 10 questions shall be set in the Paper spread over to the entire syllabus more or less proportionately, out of which the candidates shall be required to attempt five questions, selecting at least one question from each Unit. All questions shall carry equal marks.

Unit-I**Origins**

Tool Making; Hunting and Gathering; Food Production and Village Settlements; Division of Labour and Craft Specialisation.

Bronze Age Civilizations

1. Mesopotamia (upto the Aquadian Empire): State Structure; Economy (Industry and Trade); Social Stratification and Religion.
2. Egypt (Old kingdom; State Structure; Economy (Industry and Trade); Social Stratification and Religion.
3. Harappan Civilization: Origin; Authors; Extent; Town Planning; Economy; Society; Religion; Decline.

Unit-II**Iron Age Cultures**

Greece: Agriculture; Currency; Scripts; Religion; Crafts and Warfare slave societies in Ancient Greece and Rome: Agrarian Economy; Urbanisation and Trade; Cultures; Athenian.

Democracy: Roman Republic; Roman Empire and Its Decline.

Unit-III

Vedic Society

State Structure; Economy; Society; Religion; State Structure.

Age of Reason Revolt

Jainism; Buddhism

Agrarian Empires

The Mauryas and the Guptas with special reference to Society and Economy.

Decline of Trade and Commerce in Post Gupta Period.

Indian Feudalism: Origin, Development and Nature.

भाग-I

अध्याय-1

A.

Origins Tools, Tool making, Hunting & Gathering पुरापाषाण काल (Palaeolithic)

प्रागैतिहासिक काल की संस्कृतियों के बारे में जानकारी सर्वप्रथम पाषाण युग में देखने को मिलती है। लुब्बाक ने सर्वप्रथम पाषाण युग के भिन्न-भिन्न कालों को विभाजित किया, इनके अनुसार प्रथम पुरापाषाण काल (Palaeolithic Age) तथा द्वितीय नवपाषाण काल (Neolithic Age) था। इन्होंने यह विभाजन पाषाण उपकरणों के प्रकार तथा तकनीकी विशेषताओं आधार पर किया। 1970 में लारटेट ने पुरापाषाण काल को तीन भागों में विभाजित किया। (i) पूर्व पुरापाषाण काल (ii) मध्यपाषाण काल (iii) उत्तर पाषाण काल। इन्होंने यह विभाजन उपकरणों की विधि में परिवर्तन तथा उस काल की जलवायु में आए परिवर्तनों के आधार पर किया। 1961 में कॉमसन तथा ब्रैडवुड ने नवपाषाण काल तक के काल को तीन भागों में बाँटा। प्रथम काल भोजन संग्रहण तथा द्वितीय मध्य पाषाण काल को उन्होंने भोजन इकट्ठा करने वाला तथा तीसरे नवपाषाण काल को उन्होंने भोजन उत्पादन का काल कहा है। दूसरे शब्दों में पुरापाषाण काल शिकारी अवस्था, मध्य पाषाण काल को शिकारी एवम् भोजन संग्रहित करने वाला तथा नवपाषाण काल का भोजन उत्पादित का काल कहा गया है। परन्तु प्रागैतिहासिक संस्कृतियों के कालनिर्धारण एवम् नामकरण में लारटेट का वर्गीकरण सर्वाधिक मान्य है।

प्रागैतिहासिक मानव का इतिहास जानने का स्रोत मात्र उस काल के मानव द्वारा बनाए पाषाण के औजार हैं, जो मानव ने स्वयं अपनी आवश्यकतानुसार बनाए थे। लिखित साक्ष्यों के अभाव में मात्र यही स्रोत है जो इस काल के मानव के तकनीकी विकास को दर्शाता है। आज से करीब पाँच लाख वर्ष पूर्व मध्य प्लीस्टोसीन काल से हमें यह मिलने शुरू होते हैं। जिन्हें पुरापाषाण कहा जाता है। परन्तु कुछ विद्वान इनसे पूर्व भी मानव को किसी प्रकार के, स्वयं बनाए या प्राकृतिक रूप से निर्मित, हथियारों का प्रयोग करते बताया है, जिन्हें इयोलिथ कहते हैं। 1867 में दक्षिणी ओरलियन से उपकरण प्राप्त हुए। 1877 में इस प्रकार के औजार फ्रांस से भी प्राप्त हुए, लेकिन आजकल के विद्वान इन एक तरफ फलक उतारे (One sided flaking) हथियारों को प्राकृतिक तौर से उतारे फलक मानते हैं, जिन्हें इस काल के मानव ने उपयोग किया होगा इसके अतिरिक्त इन उपकरणों से मानव को स्वयं औजार बनाने का संकेत भी मिला होगा।

मानव ने अपनी आवश्यकता के अनुरूप औजार बनाने की प्रक्रिया संभवतः लकड़ी तथा अन्य कार्बनयुक्त पदार्थ के औजार बनाने से शुरू की जो आज उपलब्ध नहीं है। परन्तु जब उसने पाषाण उपकरण बनाने शुरू किए तब से हमें पुरातात्विक प्रमाण उपलब्ध होने लगे। ये उपकरण मानव ने अपनी जरूरतों के अनुसार तथा उनके कार्य के अनुरूप निर्मित किए थे। जैसे मांस काटने तथा छीलने के लिए चॉपर (Chopper) तथा खुरचनी (Scrapers) का निर्माण किया पुरापाषाण काल को तीन अवस्थाओं में विभाजित किया गया है:-

निम्न पुरा पाषाण काल

(Lower Paleolithic Period)

मानव द्वारा निर्मित प्राचीनतम उपकरण हमें इस काल में प्राप्त होते हैं, जब मानव ने सर्वप्रथम पत्थर का स्वयं फलकीकरण कर अपनी आवश्यकतानुसार औजार बनाए। प्राचीनतम औजार वे हैं जिनमें पैबुल (Pebble) के एकतरफ फलक उतार कर चापर औजार बनाए गए। ये प्राचीन उपकरण हमें सर्वप्रथम मोरोक्को तथा मध्य अफ्रीका में ओल्डुवई गर्ज के सबसे प्रथम तह

से प्राप्त होते हैं। प्रथम स्थान पर इनके साथ विल्लफ्रैन्चिय (Villafranchian) प्रकार के पशुओं की हड्डियाँ भी मिलती हैं, जो नूतनकाल (Pleistocene) से पहले काल के जानवर थे जो अभी भी बचे रह गए थे। इनमें बड़े-बड़े दांतों वाले हाथी (Tusks), बड़े-बड़े नुकीले दांतों वाले चीते, लकड़बग्घा इत्यादि शामिल थे। इस काल में मानव भोजन के लिए शिकार करता था। मानव ने मध्य और अभिनूतन काल में चापर और चापिंग औजारों का निर्माण किया, इसमें चापर में एक तरफ से फलकीकरण करके औजार बनाए गए। इन्हीं औजारों से बाद में प्राग् हस्त कुठारों का निर्माण किया गया और कालान्तर में इन्हीं से सुन्दर हस्त कुल्हाड़ियां निर्मित हुईं।

औजार बनाने की तकनीक :-

(i) (Block -on-Anvil Technique):

इस विधि द्वारा जिस पत्थर द्वारा औजार का निर्माण करना होता था उसे किसी चट्टान पर प्रहार करके उसका फलक उतारकर औजार बनाये जाते थे। इस विधि द्वारा बड़े आकार के तथा अनघड़ औजारों का ही निर्माण संभव था।

(ii) Stone Hammer Technique or Block-on-Block Technique:

पूर्वपाषाण काल में मानव द्वारा औजार बनाने की सर्वाधिक प्रयोग में लाई जाने वाली विधि थी। इसमें जिस पत्थर का औजार बनाना होता था उसे एक स्थान पर रखकर दूसरे हाथ से एक अन्य पत्थर द्वारा चोट करके फलक उतार कर औजार बनाया जाता था। इस विधि द्वारा मानव bi-facial (द्विधारी) औजार भी बना सकता था।

(iii) Step Flacking Technique:

इस तकनीक द्वारा जिस पत्थर का औजार बनाना होता था उस पर दूसरा पत्थर मारते समय जिस प्रकार का औजार बनाना था, उसे ध्यान में रखकर सर्वप्रथम मध्य भाग में चोट कर उस पत्थर पर एक निशान बना लिया जाता था। बाद में उसी की मदद से Steps (पट्टियों) में फलक उतार कर औजार बनाए जाते थे। इस विधि द्वारा हस्त कुल्हाड़ियों का निर्माण किया जा सकता था।

(iv) Cylindrical Hammer Technique:

इस विधि द्वारा पत्थर का औजार बनाने के लिए एक सिलेंडरनुमा हथौड़े का प्रयोग किया जाता था जिससे कि छोटे-छोटे फलक भी उतारे जा सकते थे। इनसे सुन्दर एशुलियन प्रकार की हस्त कुल्हाड़ियां बनाई जाती थीं।

औजार

Tools

इस काल का मानव कोर (Core) निर्मित औजारों का प्रयोग करता था यानि जिस पत्थर का औजार बनता था उसके फलक (Flake) उतार कर फँक दिए जाते थे तथा बीच के हिस्से का ही औजार बनता था। इस काल के बने उपकरणों में chapper/chapping tools (चापर/चापिंग औजार), Hand-axes (हस्त कुल्हाड़ियो), Cleavers (विदारणी), Scrappers (खुरचमियां) इत्यादि प्रमुख थे। इनसे मानव काटने, खाल साफ करने इत्यादि कार्यों के लिए तथा मिट्टी से जड़ें और कन्दमूल आदि निकालने के काम में लाता था।

विस्तार क्षेत्र

इस काल के मानव के प्राचीनतम उपकरण हमें सर्वप्रथम अफ्रीका से प्राप्त हुए। यहां मध्य-पूर्वी अफ्रीका के ओल्डुवई गर्ज की प्रथम तह से ये औजार मिले हैं। इसके अलावा मोरोक्को से भी इनकी प्राप्ति हुई है। यूरोप के लगभग समस्त देशों से ये उपकरण मिले हैं, इनमें फ्रांस के सोम घाटी में स्थित अब्बेविल (Abbeville) जहां से हस्तकुल्हाड़ियों की प्राप्ति हुई। इंग्लैंड में थेमस नदी पर स्थित स्वान्सकोम्ब (Swanscombe) फ्रांस का अमीन्स (Amiens), जर्मनी का स्टेनहीम (Steinheim), हंगरी के वर्टिजोलुस गुफा प्रमुख हैं। एशिया में साइबेरिया को छोड़कर सभी प्रदेशों से इन उपकरणों की प्राप्ति हुई है। चीन में बीजिंग के समीप झाऊ-तेन गुफा में तो उस काल के मानव के उपकरण तथा आग के प्रमाण मिले हैं। भारत उपमहाद्वीप में पाकिस्तान के सोहनघाटी, दक्षिण भारत में तमिलनाडू के साथ-साथ समस्त भारत से इस प्रकार के उपकरण प्राप्त हुए हैं। दक्षिण-पूर्वी एशिया में महत्वपूर्ण है जावा, जहाँ से इस काल के मानव के अवशेष प्राप्त हुए हैं।

मानव :

विभिन्न स्थलों से हमें इस काल के मानव के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो इस संस्कृति के जन्मदाता भी थे। ओलेंडुवई गर्ज की प्रथम तह से Anstralopithicus मानव के, चीन की आऊ-काऊ तेन गुफा से Sinanthropithicus तथा इसी प्रकार जावा से भी Pithicanthropas प्रजाति के मानव के अवशेष, दक्षिण अफ्रीका से स्टेर्कफॉन्टीन (Sterkfontein) नामक स्थान से भी Australopithicus मानव के प्रमाण मिले हैं। इस काल के मानव की कपाल क्षमता 750 घन से०मी० थी तथा कहीं-कहीं इससे भी अधिक।

जीवन :

इस काल के मानव का निवास स्थल नदी घाटियाँ शिलाश्रय तथा गुफा इत्यादि थे। स्टुअर्ट पिंगट के अनुसार इस युग के मानव के जीवन का आधार शिकार करना तथा भोजन एकत्रित करना था, इनका जीवन अस्थायी और खतरों से भरा एवम् अलग-अलग था। इस काल का मानव उपकरणों की सहायता से जंगली जानवरों का शिकार करता था। भोजन के तौर पर उनका मांस कच्चा था कई स्थानों पर पकाने के भी प्रमाण हैं। इसके अतिरिक्त कन्दमूल, जंगली फल तथा खाने वाली जड़े भी उसके भोजन में शामिल थे। इस काल का मानव विलेचैमियन प्रकार के पशुओं के अलावा हाथी, गैंडा, घोडा, पानी की भैस, बारहसिंगे, कछुए, मछली, पक्षी, मेंढक, कई प्रकार के मगरमच्छ इत्यादि का शिकार करता था।

उद्भव एवं तिथिक्रम :

तिथिक्रम के हिसाब से मानव के अवशेषों को मध्यअभिन्नूतन काल में रखा जा सकता है। ये अवशेष द्वितीय इन्टर ग्लेशियल काल या इससे भी प्राचीन काल के हैं। जिन्हें हम कम से कम पाँच लाख वर्ष से 1,25,000 लाख वर्ष के बीच निर्धारित कर सकते हैं।

पूर्वपाषाणकालीन संस्कृति का प्रारंभ अफ्रीका में ओलेंडुवई गर्ज तथा मोरोक्को से देखने को मिलता है यहीं से इस काल के मानव में विभिन्न क्षेत्रों में जाकर इस संस्कृति का विकास किया। कुछ विद्वानों का मत है कि इस काल में अफ्रीका भारत से जुड़ा हुआ था, इसलिए इस काल का मानव स्थल मार्ग से भारत पहुँचा। परन्तु महाद्वीप तो इस काल से बहुत पहले ही अलग हो चुके थे। इस प्रकार वह उत्तरी अफ्रीका से होता हुआ मांऊट कार्मल के रास्ते एक शाखा यूरोप में उत्तर की ओर चली गई तथा दूसरी पूर्व होती हुई भारत तथा दक्षिणी पूर्व एशिया की ओर गई तथा वहाँ इस संस्कृति का विकास किया।

मध्य पुरापाषाण काल (Medium Paleolithic Period)

इस काल में मियंडरस्थल मानव के अवशेष मिलने शुरू हुए और इन्होंने अपनी संस्कृति का विकास किया। पूर्व पुरापाषाणकाल के औजार कोर निर्मित थे, जिसमें फलकों का प्रयोग औजारों में नहीं किया गया था। लेकिन इस काल के मियंडर स्थल मानव ने अपने उपकरणों को फलक पर बनाना प्रारंभ किया, जो अपेक्षाकृत आकार में छोटे थे जो अच्छे बने हुए थे। निर्मित औजारों में बोरर (Borers) स्क्रैपर (Scraper) औजार प्रचुर मात्रा में प्रयुक्त हुए थे। इनके अलावा फलक निर्मित औजारों में हस्तकुठार, बेधक, कुल्हाड़ियाँ और विदारणी प्रमुख थे।

औजार बनाने की तकनीक :

इस काल के फलक उपकरण दो तकनीकों द्वारा बनाए जाते थे। प्रथम विधि के उपकरण सर्वप्रथम इंग्लैंड के क्लैक्टोन-आन-सी (Clacton-on-sea) नामक स्थान से सर्वप्रथम प्राप्त हुए थे। इस विधि में सर्वप्रथम पत्थर से फलक उतारी जाती थी, फिर उस फलक को दोबारा तीखा कर (retouching) आवश्यकतानुसार आकार का उपकरण बना लिया जाता था। दूसरी विधि को लवल्लो विधि (Lowallosi-on-technique) का नाम दिया गया। इस विधि द्वारा निर्मित औजार सर्वप्रथम फ्रांस के तावलवा नामक स्थान से प्राप्त हुए इसलिए इसे लवल्लो तकनीक का नाम दिया गया। इस विधि द्वारा पत्थर से जो फलक अलग किया जाता उसे ऐसे ही प्रयोग किया जा सकता था। इस विधि में जिस पत्थर का फलकीकरण किया जाता था उस पर किसी तीखे उपकरण से जिस प्रकार का औजार बनाना होता था उसकी रूपरेखा दी जाती थी। दूसरे चरण में उसके भीतरी हिस्से को ऊपर से छील दिया जाता था इसे Tortoise Ore कहा जाता था। तृतीय चरण में एक छोटा प्लेट फार्म तैयार किया जाता था। जहाँ तीखी चीज रखकर उस पर हथौड़े से आघात किया जाता था। इस प्रकार मनचाहे आकार का उपकरण बनाया जा सकता था।

विस्तार क्षेत्र :-

सर्वप्रथम इस संस्कृति के प्रमाण 1869 में फ्रांस के एक स्थल ली मौरित्यर (le Moustier) से प्राप्त होते हैं इसलिए इसे Moustarian (मौस्तिरयन) संस्कृति का नाम दिया गया। यहाँ सर्वप्रथम अंशूलियन प्रकार के मौस्तिरयन उपकरण प्राप्त हुए जिनमें हस्तकुल्हाडियाँ, खुरचनियाँ और छिद्रयुक्त चाकू प्रमुख हैं। कालांतर में हस्त-कुल्हाडियों की संख्या में कमी आई और खुरचनियाँ तथा लवलवा प्रकार के उपकरणों की मात्रा में वृद्धि हुई। जिनमें End Scrapers, Side Scrapers, burins, borers इत्यादि प्रमुख हैं।

इस संस्कृति का प्रसार उन सभी क्षेत्रों तक मिलता है जहाँ पूर्वपुरापाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा सर्वप्रथम साइबेरिया प्रवेश के पर मानव ने इसी काल में निवास शुरू किया।

काल :-

मध्यपुरापाषाण काल ऊपरी अभिनूतन काल (Upper-Pleistocene period) के निचले भाग की संस्कृति है, यानि Wurm glacial (बूम हिमयुग) के निचले हिस्से की जिस समय बहुत ठण्ड का काल था। इसलिए इस काल के मानव के अधिकतर अवशेष हमें गुफाओं से प्राप्त हुए हैं।

निवास स्थल :-

इस काल के मानव के निवास स्थल नदी घाटियों की अपेक्षा शिलाश्रयों और गुफाओं से अधिक प्राप्त हुए हैं। पूर्व काल में पाए जाने वाले विलेफ्रैन्चियन प्रकार के पशु इस काल में लुप्त हो गए तथा अन्य सभी प्रकार के पशु-पक्षी इस काल के मानव के शिकार का आधार थे। इस काल का मानव तीर तथा मछली पकड़ने के कांटों से शिकार करने लगा था। इस काल के मानव के निवास स्थल से शख, लकड़ी का कोयला तथा जली हुई हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। इस काल के मानव के अवशेष यूरोप के विभिन्न देशों और एशिया के विभिन्न देशों के अलावा भारत में पुष्कर झील और डीडवाना प्रदेश से प्राप्त हुए हैं।

धर्म का प्रारंभ :-

इस काल में मानव के धार्मिक विश्वासों की जानकारी मिलनी शुरू होती है। इस काल में पुर्नजन्म में विश्वास हुआ इसलिए मानव ने मृतकों को अपनी गुफाओं के नीचे ही दबाया। डोरडोगन के La ferrassie (ला फ्रेसी) नामक स्थान से 2 व्यस्कों तथा एक बच्चे को दफनाने के प्रमाण मिले हैं। शवों के सिर का बचाव करने के लिए पत्थर रखा जाता था शव को लम्बवत् लिटाकर दबाने के प्रमाण क्रिमिया में की-कोबा नामक स्थल तथा फिलिस्तीन में माऊट करमल से भी प्राप्त हुए हैं। पूर्वी उजबेकिस्तान की एक गुफा तेशिक ताश से एक बच्चे के शव के साथ उसके सिर के पास 6 जोड़े बकरी के सींग रखे मिलते हैं। इन साक्ष्यों से पता चलता है कि मानव सामाजिक रूप से संयुक्त निवास करते थे और आपस में प्रेमभावना विकसित हो चुकी थी।

उद्भव :-

इस संस्कृति का उद्भव भी सर्वप्रथम अफ्रीका के ओल्डवर्ड गर्ज में हुआ। यहीं से मियंडस्थल मानव ने माऊंट कार्मल के रास्ते यूरोप तथा एशिया के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर इस संस्कृति का विकास किया।

तिथिक्रम :-

यह संस्कृति ऊपरी अभिनूतन काल की है तथा बूम हिमयुग के निचले काल में इसका तिथिक्रम निर्धारित किया जा सकता है, यानि इस काल को 1,25,000 ई०पू० से 40,000 ई०पू० के बीच माना जा सकता है।

मध्यपाषाण काल**Hunting & Food Gathering Stage (Mesolithic Period)**

लगभग 10000 वर्ष पूर्व अभिनूतन काल का अंत हो गया और जलवायु भी आजकल के समान हो गई। हिमयुग के दौरान जमी बर्फ की पर्त पिघलने लगी तथा अधिकतर निचले इलाकों में पानी भर गया। पानी के जमाव के साथ जमी मिट्टी की तहों की गिनती से स्कन्देनेनिया में इस काल की शुरुआत 7900 ई०पू० रखी जा सकती है जबकि रेडियों कार्बन तिथि से हिम युग

काल का अंत 8300 ई० पू० निर्धारित किया जा सकता है। बर्फ पिघलने से समुद्र के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई जिस कार उतरी समुद्र में अधिक पानी फैल गया। जलवायु में हुए परिवर्तन का असर वनस्पति तथा पशु-पक्षियों पर भी हुआ। यूरोप में चौड़ी पत्ती वाले पेड़-पौधे होने लगे और साथ ही रेडियर, घोड़े, बिसन आदि के स्थान पर हिरण, जंगली सूअर, बारहसीगा इत्यादि पशु अधिक पाए जाने लगे। पश्चिमी एशिया के क्षेत्रों में इस प्रकार की वनस्पति के पौधे पाए गए जो आजकल के गेंहू और जौ के जंगली प्रकार थे। इस प्रकार की वनस्पति को प्रयोग में लाने तथा शिकार में जानवरों को मारने के लिए उस काल के मानव को अपने औजारों में भी परिवर्तन करना पड़ा।

इस काल में अत्यंत सूक्ष्म पाषाण औजारों का निर्माण किया गया। ये औजार इतने सूक्ष्म थे कि इन्हें अकेले प्रयोग में नहीं लाया जा सकता था बल्कि किसी अन्य चीज के साथ जोड़कर ही वन औजारों को प्रयोग किया जा सकता था। इन उपकरणों में प्वाइंट, तीर का अग्र भाग, सूक्ष्म ब्यूरिन, खुरचनियां, हस्त कुल्हाड़ियां, त्रिकोण, ट्रॉपे, चन्द्राकार और अर्द्धचन्द्रकार इत्यादि प्रमुख हैं। ये उपकरण दो भागों में बांटे जा सकते हैं। दोनों प्रकार के औजारों को प्रकार के आधार पर बांटा गया है।

तकनीक :

अत्याधिक सूक्ष्म औजारों के छोटे-छोटे फलक पत्थर से निकालने के लिए Pressure Technique का प्रयोग किया जाता था। इस तकनीक में एक विशेष आकार का फलक किसी नुकीले उपकरण को पत्थर पर रख उस पर ऊपर से दबाव डालकर फलक अलग किया जाता था। इस उपकरणों को किसी लकड़ी के आगे लगाकर Point का तीर बनाते थे। कुछ Points अथवा Blades को किसी जानवर की हड्डी या लकड़ी में फिट करके दंराती (Sickle) बनायी जा सकती थी। इनके उपकरणों के उपयोग से ही पता चलता है कि इस काल में मानव ने जंगली रूप से उगे पौधों को काट कर उनके दाने अलग करना सीख लिया था। कई स्थानों से तो सिल-बट्टे भी प्राप्त हुए हैं जैसे El-wad गुफा से, जो इसी प्रमाण की घोटक है।

प्रसार तथा जीवन :

इस संस्कृति का प्रसार अधिकतर पश्चिमी एशिया, यूरोप, भारतीय प्रायद्वीप, एशिया तथा अफ्रीका में था। पश्चिमी एशिया के फिलिस्तीन की Mount Carmel caves से हमें इस काल के अवशेष प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त सीरिया, लेबनान इत्यादि से भी इसके प्रमाण मिले हैं। यहां यह संस्कृति Natufian (नस्तूफियन) कहलाती थी। क्योंकि यह फिलिस्तीन के एक स्थल Wadyen-Natuf से सर्वप्रथम प्राप्त हुई थी। गुफाओं की दिवारों पर ये अपनी दैनिक दिनचर्या को चित्रकारी के जरिए दिखाते थे। जो इनके कला प्रेम को दर्शाती है। साधारणतः ये प्राकृतिक चित्रकारी करते थे।

इस संस्कृति के उपकरणों में सूक्ष्म पाषाण उपकरण तथा फ्लिंट (Flint) के Blade तथा Burin भी थे इनके अतिरिक्त अपने म तर्कों के अंतिम संस्कार में वे उन्हें Shell, पशुओं के दांत, तथा गहनों के साथ ही दफनाते थे। El-wad नामक स्थल से एक Pendent भी प्राप्त हुआ है। ये Arrow head और Fish-tool का प्रयोग मछली पकड़ने के लिए करते थे। इन्होंने कुत्ते को पालना भी शुरू कर दिया था।

इस काल के मानव ने जंगली पौधों से दाने निकालकर उन्हें खाने में प्रयोग करना शुरू कर दिया था। इसकी पुष्टि कई क्षेत्रों से प्राप्त सिल-बट्टे करते हैं। इनमें el-wad स्थल प्रमुख है। सीरिया के मुरेयबिट क्षेत्र में जंगली गेंहू और जौ खाते थे।

यूरोप में यह संस्कृति एजिलियन संस्कृति के नाम से जानी जाती है। जो कि फ्रांस, बेल्जियम, स्विटजरलैंड से प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त कहीं-कहीं इससे विकसित मध्यपाषाण संस्कृति को Asturian तथा Maglamosean संस्कृति भी कहा जाता है। जो लोग लाल हिरण, से हिरण, जंगली सूअर इत्यादि का शिकार करते थे। मछलियां पकड़ते थे, कुत्ता रखते थे तथा फल-फूल इत्यादि इकट्ठा करके खाते थे। इनके अन्य उपकरणों में हड्डी की सूइयां, मछली के कांटे और चमड़े का कार्य करने वाले अन्य उपकरण थे। और पश्चिमी यूरोप में इस प्रकार की संस्कृति का प्रस्तार काल बाल्टिक तथा उतरी समुद्र के आसपास इस संस्कृति को Kitchen-Midden कहा जाता था। जिसमें सामान्यतः कुल्हाड़ियों की प्राप्ति होती है। कभी-कभी इनके उपकरणों में तीराग्र, बसौले तथा ट्रॉपेज इत्यादि अधिक थे। इस काल में बेल्जियम में इस काल का मानव (Pit dwelling) गड्ढे खोदकर निवास करता था। इनकी संस्कृति को Campignian का नाम दिया जाता है।

भारत में इस संस्कृति के प्रमाण लगभग समस्त क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं। लेकिन मुख्यतः तमिलनाडु में टेरी स्थल, गुजरात में लेघनाज, पूर्वी भारत में बीस्मानपुर, मध्य भारत में आजादगढ़ तथा भीममेका की गुफाएं, राजस्थान में बागोर, उत्तरप्रदेश में लेखाडियां, सराय नाहर इत्यादि प्रमुख थे।

निवास स्थल :-

जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में मानव के निवास स्थल में भी काफी परिवर्तन आया। इस काल में उसे गहरी गुफाओं में रहने की आवश्यकता नहीं थी अब वह गुफाओं के मुख पर तथा बाहर के क्षेत्रों में निवास करने लगा। कई क्षेत्रों पर उसने अपने फर्शों का गेरू रंग से लेप भी किया। जैसा Eynam तथा el-wad की गुफाओं में देखने को मिलता है। दक्षिण भारत में वह समुद्र के किनारे, यूरोप में झीलों के किनारों, पर्वत तथा मैदानों में भी रहने लगा था। बेल्जियम के कई स्थलों पर वह गडढ़े खोद कर भी निवास करना शुरू कर दिया था।

तिथि :-

मध्यपाषाण काल की तिथि विभिन्न स्थलों पर अलग-2 निर्धारित की गई है। कई स्थानों पर तो यह 8000 ई०पू० तो कहीं कहीं यह 2000 ई०पू० तक भी निर्धारित की गई है। नास्तेफियन संस्कृति 8000 ई०पू० के आसपास की है तथा यूरोप और भारत में यह 7500 ई०पू० से 2000 ई०पू० तक कायम रहा। दक्षिण भारत की मध्यपाषाण इण्डस्ट्री 4000 ई०पू० आंकी गई है। जबकि आदमगढ़ (मध्य प्रदेश) का तिथि क्रम 5500 ई०पू०, उत्तर प्रदेश स्थित सराय नाहर राय 7300 ई०पू० के आसपास इसे काल का प्रारंभ हुआ। इसके अतिरिक्त पूर्वी भारत की मध्य पाषाणीय संस्कृति 2000 ई०पू० के आसपास आंकी गई है।

अध्याय-2

नवपाषाण काल

[Food Production & Village Settlements (Neolithic Age)]

नवपाषाण शब्द उस काल को सूचित करता है जब मनुष्य को धातु के बारे में जानकारी नहीं थी। परन्तु उसने स्थायी निवास, पशु-पालन, कृषि कर्म, चाक पर निर्मित म दभांड बनाने शुरू कर दिए थे। इस काल की जलवायु लगभग आज कल के समान थी इसलिए ऐसे पौधे पैदा हुए जो लगभग आज के गेहूँ तथा जौ के समान थे। मानव ने उनमें से दाने निकालकर भोजन के रूप में प्रयुक्त करना शुरू कर दिया और उनके पकने के विषय में भी जानकारी एकत्रित की। इस प्रकार स्थाई निवास की शुरुआत हुई। जिस कारण पशुपालन और कृषि कर्म को प्रोत्साहन मिला। कृषि और पशुपालन दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं।

तकनीकी विकास और औजार :-

नवपाषाण संस्कृति समाज में हुए निम्न परिवर्तनों को दर्शाता है। तकनीकी तौर पर मुख्य परिवर्तन यह हुआ कि इस काल के मानव ने औजारों को घर्षित कर उन्हें पालिश करके चमकदार बना दिया। आर्थिक तौर पर परिवर्तन यह हुआ कि इस काल का मानव खाद्य संग्रहकर्ता से खाद्य उत्पादनकर्ता बन गया। नवपाषाण स्तर पर धातुकर्म के व्यापक संकेत नहीं मिलते, वास्तविक नवपाषाण काल धातुरहित माना जाता है। जहाँ कहीं नवपाषाण स्तर पर धातु की सीमित मात्रा दिखाई दी उस काल को पुरातत्वेताओं ने ताम्रपाषाण काल की संज्ञा दी है।

इस काल के मानव ने नई तकनीक से औजारों का विकास किया जिन्हें घिसकर तथा पालिश करके चमकदार बना दिया गया। औजार बनाने के लिए सर्वप्रथम पत्थर के फलक उतारे जाते थे, दूसरी अवस्था में उसके ऊबड़-खाबड़ उभारों को साफ किया जाता था इसे पैकिंग कहा जाता था। तृतीय अवस्था में उस औजार को किसी बड़े पत्थर या चट्टान से घिसकर साफ किया जाता था तथा उसके किनारों को घर्षित कर तीखा किया जाता था। अंतिम अवस्था में उन पर पशुओं की चर्बी या वनस्पति के तेल से पालिश करके चिकना किया जाता था। इस प्रकार नवपाषाणकाल के मानव में चिकने-चमकदार तथा सुडौल औजार बनाए। जिनमें कुल्हाड़ियाँ, छैनियाँ, हथौड़े, बसौले, इत्यादि प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त हल, दाने अलग करने का औजार (गिरड़ी) तथा ब्लेड इत्यादि थे। ये औजार कृषि कर्म में उपयुक्त होने के अतिरिक्त गहकायों में भी प्रयोग किए जाते थे। इस काल में आए मानव के जीवन ने इन महत्वपूर्ण परिवर्तनों को कई विद्वानों जैसे कि गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण क्रांति की संज्ञा दी है। क्योंकि पाषाण काल के मानव की अपेक्षा इस काल के मानव में मूलभूत परिवर्तन हुए। पहले के काल में वह घुमक्कड़ था। इस काल में उसके जीवन में स्थायित्व आ गया। पहले वह खाद्य सामग्री के लिए प्रकृति पर निर्भर था इस काल में स्वयं अन्न उत्पादन करने लगा। मानव के जीवन में ये परिवर्तन अचानक से नहीं हुए बल्कि इन परिवर्तनों के प्रारंभिक स्वरूपों के शुरुआत हम पुरापाषाण काल एवम् नवपाषाण काल के बीच देखने को मिलती है।

इस काल से पूर्व पुरापाषाण से लेकर मध्यपाषाण काल तक की संस्कृतियों का स्वरूप जिस प्रकार अफ्रीका, यूरोप और एशिया के विभिन्न स्थलों पर एक समान दिखाई देता है, वैसा हमें नवपाषाण काल में देखने को नहीं मिलता। नवपाषाण संस्कृति के विकास की प्रक्रिया विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग समयों पर हुई। इस काल की पहली अवस्था को म दभांड रहित नवपाषाण कहा गया क्योंकि इस काल में म दभांड कला की शुरुआत नहीं हुई थी। म दभांड रहित नवपाषाण के प्रमाण हमें जार्डन घाटी स्थित जैरिको, ऐन-गजल, हसिलियार मेरेयबिर, बीघा, मेहरगढ़ (पाकिस्तान) तथा गुफकराल (कश्मीर, भारत) इत्यादि से मिलते हैं। इस संस्कृति का प्रारंभ 8000 ई०पू० के आसपास हुआ। इनमें सबसे महत्वपूर्ण स्थल जैरिको था, जहाँ सर्वप्रथम इस संस्कृति

का विकास हुआ। इसके अतिरिक्त म दभांड सहित नवपाषाण काल के प्रमाण भी इन्हीं क्षेत्रों से मिलते हैं; जो अपेक्षाकृत पहले के हैं।

त तीय अवस्था के प्रमाण हमें स्यालक, फायूम तथा मेरिन्दे (जो कैरो के समीप मिस्र में स्थित है), जारमों मेसोपोटामिया) इत्यादि ये मिलते हैं।

यूरोप में अल्पस पर्वत श्रंखला के उत्तर में नवपाषाण संस्कृति के प्रमाण बाद के काल के हैं और यह संस्कृति भी निम्न स्तर की है। मध्य यूरोप में ड्रेवे से बाल्टिक तथा डेन्यूब और विस्तुला के मध्य क्षेत्र में इस संस्कृति के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से गेहूँ और जौ की कृषि एवम् पत्थर के औजार तथा पशुपालन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जर्मनी के राइनलैंड में शंख के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं। कोल्ल लिन्डस्थल के समीप एक विशाल घर के प्रमाण मिले हैं संभवतः यह पूरे समुदाय के लिए था। डेन्यूब से प्राप्त म दभांडों पर चित्रकारी के प्रमाण मिलते हैं। इसी प्रकार स्विटजरलैंड, बेल्जियम, तथा ब्रिटेन में रेशेदार पौधे और अन्न पैदा किए जाने के भी प्रमाण मिलते हैं। स्विजरलैंड स्थित नवपाषाण कालीन मानव झील में लकड़ी के खंबे गाड़कर उन पर अपना निवास स्थान बनाता था।

महत्वपूर्ण स्थल :-

पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर मांऊट कार्मल की गुफाओं तथा अन्य स्थलों से नवपाषाण कालीन अर्थव्यवस्था के प्रमाण मिलते हैं। इन गुफा के निवासियों को नाटूफियन कहा जाता है, शिकार करने के लिए ये मध्यपाषाण कालीन यूरोपीयों से मिलते-जुलते चकमक के औजारों का प्रयोग करते थे। कृषि कर्म में प्रयुक्त होने वाली अनेक दरातियाँ यहाँ से प्राप्त हुई हैं।

जैरिको :-

यह स्थल जार्डन घाटी में स्थित है। यहाँ से पहली अवस्था वाले म दभांड रहित नवपाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो 8000 ई०पू० के आसपास काल के हैं। इस स्थल की बस्ती के चारों ओर 27 फिट चौड़ी तथा 5 फिट गहरी खाई खोदी गई थी तथा एक पत्थर का चबूतरा भी बना हुआ था। यहाँ गेहूँ की कृषि तथा पशुपालन जैसे गाय, बैल, भेड़, बकरी, तथा सूअर पालने के प्रमाण मिलते हैं। इस काल में म त संस्कार प्रक्रिया शुरू हो गई थी। यहाँ से प्राप्त औजारों में कुल्हाड़ियाँ, तीर का अग्रभाग, हसिया, ब्लेड तथा खुरचमियाँ प्राप्त हुई हैं। इसके बाद इसी स्थल से हमें म दभांड सहित नवपाषाण काल के भी प्रमाण मिलते हैं।

बीद्या :-

यह क्षेत्र जैरिको से 100 कि०मी० दक्षिण में स्थित है। इस स्थल पर 7200 ई०पू० के आसपास म दभांड रहित नवपाषाण के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ मकान चबूतरों पर निर्मित थे, लेकिन सुरक्षा दृष्टि से जैरिको जैसी व्यवस्था नहीं थी। कृषि में यहाँ पिस्ता, जैतून, फल और दालों का प्रमाण मिले हैं। पशुपालन की यहाँ शुरुआत हो चुकी थी, इसके अतिरिक्त जंगली जानवरों (गजेला, भालू, गीदड़, खरगोश) का शिकार करते थे। अंतिम स्तर से यहाँ म दभांड के अवशेष मिलने शुरू होते हैं।

अबु हुरेथरा :-

यह क्षेत्र उत्तरी सीरिया में स्थित है। इस क्षेत्र में नवपाषाण काल की प्रारंभिक अवस्था के प्रमाण 7500 ई०पू० के आसपास के हैं। यहाँ मानव के गृह आवास में निवास के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ हड्डियों के औजार भी बहुतायत संख्या में मिले हैं जिनमें बेघक, सूइयाँ, दोहरे किनारे के बेघक इत्यादि प्रमुख हैं। प्रारंभिक अवस्था से हमें जौ, गेहूँ तथा मसूर की दाल की खेती के प्रमाण मिलते हैं। मछलियों का भी शिकार किया जाता था। बाद के काल में म दभांड सहित नवपाषाण कालीन मानव घर बनाकर निवास करने लगा था।

एन-गजल :-

जार्डन की राजधानी अम्मान के उत्तर-पूर्व में स्थित इस स्थल पर 7250 ई०पू० के समीप प्रारंभिक अवस्था वाले नव पाषाण काल का आरंभ हुआ। कृषि में पिस्ता, बादाम, अंजीर के प्रमाण यहाँ से मिलते हैं कृषि के साथ-साथ पशुओं का शिकार भी किया जाता था। यहाँ नवपाषाण काल की द्वितीय अवस्था में पशुपालन तथा म दभांड बनाने की कला की शुरुआत हुई।

मेरियबिट :-

नवपाषाण काल की प्रारंभिक अवस्था के प्रमाण यहाँ 8000 ई० पू० के आस पास मिलने शुरू हुए। बाद में मानव ने कृषि के साथ-साथ पशुपालन की भी शुरुआत की तथा द्वितीय अवस्था का नवपाषाणकालीन मानव यहाँ बस्तियाँ बनाकर निवास करने लगा। घरों की दीवारों पर लाल रंग किया मिलता है, जिनकी छतें लकड़ी की होती थी। यहाँ पर कृषि और पशुपालन के भी प्रमाण मिलते हैं।

मेहरगढ़ :-

पाकिस्तान में बोलन दर्रे के पास कांची के मैदानों में स्थित इस स्थल पर सर्वप्रथम म दभांड रहित नवपाषाण के प्रमाण मिलते हैं जो 7000 ई० पू० के आसपास के हैं। नवपाषाण काल की द्वितीय अवस्था में कृषि की पैदावार के साथ-साथ पशुपालन के भी प्रमाण मिलते हैं। यहाँ से पत्थर के औजारों में हल, कुल्हाड़ियाँ तथा बसौले भी प्राप्त हुए हैं।

गुफकराल :-

यह स्थल कश्मीर स्थित पुलवामा के समीप स्थित इस स्थल से म दभांड रहित नवपाषाण काल के प्रमाण मिले हैं। यहाँ मानव के गत-आवास थे। मनुष्य कृषि के अलावा पशुओं का भी शिकार करता था। द्वितीय नवपाषाण कालीन अवस्था में यहाँ से प्राप्त म दभांड पीले, गुलाबी, गहरे रंग लिए हुए हैं जिन पर चित्रकारी की गई है। खेती में गेहूँ, जौ और मटर के प्रमाण मिलते हैं। इस काल का मानव घरों में निवास करने लगा गुफकराल तथा इसके समीप स्थल बुर्जहोम में म तकों के साथ-साथ इस काल में कुतों को भी दफनाए जाने के प्रमाण मिलते हैं।

स्थालक :-

इस स्थल से नवपाषाण काल की द्वितीय अवस्था के प्रमाण मिलते हैं। जैरिको के समान इस क्षेत्र में भी एक झरना था जहाँ इस काल के जंगली जानवर और पक्षी आकर्षित होते थे जिनका इस काल का मानव भोजन के लिए शिकार करता था। कृषि कर्म में यहाँ कृत्रिम सिंचाई की व्यवस्था का प्रारम्भ भी यहाँ हो गया था। कृषि कर्म के लिए पाषाण औजारों तथा हड्डियों के औजारों का प्रचलन था जिनमें हसिया, हल, दाने निकालने के पत्थर तथा हड्डियों के बेधक प्राप्त हुए हैं। ये रेशेदार पदार्थों से प्राप्त रेशे को कातने और बुनने का भी कार्य करते थे। इस काल में मिट्टी निर्मित म दभांडों का प्रचलन शुरू हो गया था।

जैरिमों :-

दक्षिण-पश्चिमी एशिया में स्थित यह प्राचीनतम स्थल है। यहाँ कृषि कर्म के अतिरिक्त पशुपालन के भी प्रमाण मिलते हैं। शिकार में ये लोग सूअर, बारहसिंगा तथा भेड़ का शिकार करते थे। गेहूँ, जौ के अतिरिक्त जैतून और पिरस्ते की खेती के प्रमाण 5000 ई०पू० के आसपास के मिलते हैं। इनके औजार मुख्यतः फलक निर्मित थे जिनमें खुरचमियाँ और ब्लेड उपकरणों की प्रधानता थी। इससे हमें उनके सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है।

नवपाषाण काल की विशेषताएँ (Characteristics of Neolithic Age)

कृषि :-

नवपाषाण काल में सर्वाधिक क्रांतिकारी परिवर्तन कृषि की शुरुआत था। इस काल में मानव ने मिट्टी में बीज डालकर फसल उगानी शुरू कर दी। मानव ने इस काल में गेहूँ और जौ की खेती के अतिरिक्त चावल, बाजरे और मक्की के प्रमाण मिलते हैं। इसके अतिरिक्त पिस्ता, जैतून, अंजीर, ताड़ और सेब इत्यादि फलों का प्रमाण भी इसी काल में प्रारम्भ हो गया। कपास की खेती के भी प्रमाण इस काल में मिलने शुरू हो गए। इस काल में सिंचाई व्यवस्था की शुरुआत भी हो गई थी। इस काल में कृषि के लिए उपर्युक्त फसलें और उनके अनुरूप कृषि के तरीके ही नहीं बल्कि भूमि की खुदाई के लिए और फसलों की कटाई, संग्रह तथा अनाज पीसने के लिए सिलबर्टें तथा भोजन बनाने के लिए विशेष औजार, बर्तन तथा तकनीक प्रयोग में लाई गई। हड्डी के बने उपकरणों का भी प्रयोग इस काल में हो चुका था जैसे :- मछली पकड़ने का काँटा इत्यादि। अनाज की अगली फसल पकने तक भण्डारण किए जाने के भी प्रमाण यहाँ से मिलते हैं। अन्न भण्डारण बर्तनों में किया जाता था।

मिश्र और मेसोपोटामिया के कुछ स्थलों से प्राप्त बर्तनों में लगी हुई चीजों के रसायनिक परीक्षण से पता चलता है कि यहाँ पर बीयर के रूप में जौ को पेय बनाना भी इस काल के मानव के रूप में जौ की कर पेय बनाना भी इस काल के मानव ने सीख लिया था।

औजार बनाने की विशेष तकनीक :-

नवपाषाणकाल के मानव का बौद्धिक स्तर पूर्वपाषाणकाल स्तर से काफी विकसित हो गया था। इस समय जो औजार बने उनके बनाने में एक विशेष तकनीक अपनाई गई, उन्हें घिसकर और पॉलिश करके बनाया जाता था। सबसे पहले पत्थर की फलक उतारी जाती थी। फिर उबड़-खाबड़ हिस्सों को ठीक किया जाता था। तत्पश्चात् उसकी घिसाई की जाती थी फिर उस पर Animal-fat आदि लगाकर पॉलिश की जाती थी।

औजार :-

इस प्रकार मानव ने चिकने चमकदार तथा सुडौल हथियार बनाने की विधि का अविष्कार किया इसमें कठोर पत्थर की पालिशदार कुल्हाड़ी प्रमुख है। इस काल में हथौड़े, छेनी, खुर्पा, कुदाल, हल, हसिया तथा सिलकर का प्रयोग किया जाने लगा। ये औजार कृषि और शिकार में प्रयोग किए जाने लगे। कम और ज्यादा मात्रा में प्रत्येक site से प्रमाण मिले हैं। भूमि खोदने के लिए सामान्यतः नुकीली छड़ी जिसके सिरे पर सुराख करके पत्थर लगा होता था, का प्रयोग होता था। परन्तु अधिकतर अफ्रीकी कबीले जमीन को खोदने में हल का प्रयोग करते थे। यूरोपीय तथा एशियाई जातियाँ भी ऐसा करती थी।

अन्य-उपकरण :-

नव पाषाणकालीन मानव ने अपनी सुख-सुविधानुसार और भी उपकरणों का अविष्कार किया। उसने ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी बनाई झीलों और नदियों को पार करने के लिए नाव का अविष्कार किया। फसल काटने के लिए दंराती, सूत कातने के लिए तकली तथा चरखा, कपड़ा बुनने के लिए करघों का निर्माण किया। इस काल के मानव को नरकूल की शाखाओं से सीढ़ियाँ बनाने की कला के बारे में भी जानकारी थी।

कातने या बुनने की कला :-

इस काल में कपड़ा बुनने की कला का भी अविष्कार हो गया था। अब वे लोग खाल व पत्तियों के वस्त्र पहनने लगे थे। करघे का अविष्कार एशिया में नव-पाषाण काल में हुआ था। यह अविष्कार अवशेष मिस्त्र तथा पश्चिमी एशिया में मिलते हैं। इस युग के मानव ने चरखे, तकले तथा करघे की सहायता से कपड़ा बनाना शुरू कर दिया था। स्विटजरलैंड से कुछ कपड़े के अवशेष, मछली पकड़ने के जाल का एक टुकड़ा तथा टोकरी प्राप्त हुई है। नव-पाषाण गाँवों में कपास के प्रमाण मिले हैं। यहाँ कपास की खेती और भेड़-पालन होता था। अतः कपड़ों का व्यापक प्रयोग इस काल में शुरू हो गया था। सुईयों से वस्त्र सीले जाते थे।

बर्तन निर्माण :-

इस काल में मानव अपनी आवश्यकतानुसार बर्तन बनाने लगा था। बर्तन चॉक पर भी बनाए जाते थे। अवशेषों में इस काल के पॉलिशदार म दभांड भी मिली है जो पकाने पर Pale या Pink रंग की हो जाती थी। पाकिस्तान के मेहरगढ़ से भी इसके प्रमाण मिले हैं। जेरिमो में लोग पत्थर और लकड़ी के बर्तन प्रयोग में लाते थे। ऐसे प्रमाण मिले हैं। सियालक के लोग बर्तन की प छठभूमि पर गहरे रंग से चित्रकारी करते थे।

पशुपालन :-

इस काल में कृषि के साथ-साथ मानव ने पशु पालन की आवश्यकताओं का अनुभव किया। पशु कृषि में तो सहायक होते ही थे, साथ ही इनसे उन्हें दूध तथा मांस की प्राप्ति भी होती थी। इस काल में कुत्ता, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर तथा बैल आदि पाले जाने लगे। ये पशु उस समय के मानव की लगभग सभी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक, अर्थात् मांस और दूध का स्रोत भी ये पशु ही बने, सिलाई-बुनाई के लिए भेड़ों से प्राप्त होने वाले रेशों का इस्तेमाल किया जाता था। पहिए के अविष्कार के परिणामस्वरूप पहले-पहले बोझ को ढोने या आवागमन के लिए पशु का ही प्रयोग किया गया। सम्भवतः इस

काल का पहला पालतू जानवर कुता था। इस काल में मनुष्य पशुओं से काफी परिचित हो चुका था। वह यह समझने लगा था कि अगर पशु उनके समीप रहेंगे तो वह जब चाहेगा इनका शिकार कर सकेगा। इसलिए वह अपने खेतों से उत्पन्न चारा उन्हें देने लगा था। धीरे-धीरे आवश्यकता एवम् उपयोगिता के अनुसार पशुओं की संख्या बढ़ती चली गई।

म दभांड बनाने की कला :-

कृषि कार्य या पशुपालन आरम्भ होने से मनुष्य के पास खाद्य सामग्री प्रचुर मात्रा में एकत्र होने लगी। परन्तु इनका संग्रह करने के लिए पात्रों (बर्तनों) का अभाव था। इस कठिनाई को दूर करने के लिए मनुष्य ने मिट्टी के बर्तनों का निर्माण करना आरम्भ कर दिया। इसका प्रारम्भ कब और कैसे हुआ कहना कठिन है। इस काल के आरम्भ के परिणामस्वरूप मनुष्य ने खाद्य सामग्री के संग्रह के लिए बड़े-बड़े म दभांडों का निर्माण किया। वह धरती में गड्ढा खोदकर उसकी चारों ओर से लिपाई करके उसमें भी खाद्य सामग्री संग्रहित करता था। ये बर्तन वह पले हाथ से जानवरों की खाद से बनाता था। बाद में चाँक पर विभिन्न आकार के बर्तनों का निर्माण करने लगा।

जार्डन में स्थित दक्षिणी जेरिको, बीघा और आस पास के अन्य स्थानों पर म दभांडों के प्रमाण मिले हैं। लगभग 7000 ई० पू० के आस पास दक्षिणी-पूर्वी यूरोप में भी इस कला के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। 4300 ई० पू० के करीब के प्रमाण मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं।

उद्योग धंधे :-

इस युग में कृषि का अविष्कार हो जाने से मानव भोजन की तलाश में इधर-उधर नहीं भटकता था। उसके जीवन में स्थिरता और वह अपना भरण पोषण एक ही स्थान पर रहकर करने लगा। समय की उपलब्धता न उसे उद्योगों एवं व्यवसायों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस युग में चाक का अविष्कार हुआ जिससे मिट्टी के बर्तन बनाए जाने लगे। पहिए के अविष्कार से यातायात के साधनों का विकास हुआ। मानव ने घोड़ों तथा बैलों की सहायता से खींची जाने वाली गाड़ियां बनाईं। कृषि के विकास से कपास उगाई जाने लगी जिससे वस्त्र निर्माण उद्योग भी विकसित हुआ। इस काल में मछली पकड़ने के लिए जाल प्रयोग में लाया जाता था। इसके प्रमाण मिले हैं, इससे स्पष्ट होता है कि मछली उत्पादन करने लगे थे। जलमार्ग से यातायात के लिए नाव का निर्माण किया।

व्यापार :-

देखा जाए तो ऐसा लगता है नवपाषाणकालीन गांव आत्मनिर्भर थे। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति वे स्थानीय क्षेत्रों से ही पूरी कर लेते थे। किंतु शायद कोई भी नवपाषाण समुदाय पूर्णतया आत्मनिर्भर नहीं था। आरम्भिक नवपाषाण गाँव और कब्रों में ऐसा सामान मिला है जो दूरस्थ स्थानों से आया जैसा कि सीप, जो कि भूमध्यसागर या लाल सागर से लाई गई थी। जिन्हें फायम अपने गले के हारों में लगाते थे। अच्छी किस्म का काटने वाला पत्थर हारों में लगाते थे। अच्छी किस्म का काटने वाला पत्थर, बढ़िया किस्म का चकमक पत्थर आदि दूर-दूर से लाए जाते थे। यातायात के साधनों के विकास ने व्यापार में प्रोत्साहित किया। व्यापार वस्तु विनियम पद्धति पर आधारित था। इस प्रकार हम देखते हैं कि नव-पाषाण कालीन समुदाय की आत्मनिर्भरता वास्तविक नहीं थी।

आर्थिक व्यवस्था:-

नवपाषाणकाल में नए-नए अविष्कारों के परिणामस्वरूप मनुष्य का आर्थिक जीवन काफी सुदृढ़ हो गया था। स्थाई कृषि व्यवस्था से उत्पादन में वृद्धि हुई। अब मनुष्य का सम्पत्ति के प्रति लगाव बढ़ने लगा था। अपने परिवार के लिए उपयोग के लिए उपयोग की वस्तुओं के संग्रह में व्यक्तिगत सम्पत्ति की भावना को जागृत किया। नव पाषाण काल में विनियम व्यापारिक अर्थव्यवस्था प्रचलित थी। इस काल में मनुष्य ने रेशेदार फलों का उत्पादन आरम्भ कर दिया था। इसके प्रमाण Mesopotamia, Egypt आदि में 3000 ई०पू० के करीब मिलते हैं। इस काल में मनुष्य flinting तथा mining भी करने लगा था। इसके प्रमाण Poland, France, Britain आदि स्थानों पर मिले हैं। इस काल के लोग spinning, weaving आदि के विषय में भी जानकारी रखते थे।

नवपाषाण अर्थव्यवस्था में विशेषीकरण के चिन्ह प्रारम्भ हो गए। मिश्र, सिसली, पुर्तगाल, फ्रांस, इंग्लैंड, बैलजियम, स्वीडन और पोलैंड में नवपाषाण कालीन समुदाय चकमक को खदानों से निकालने लगे थे। ये खान खोदने वाले वास्तव में खान खोदने के विशेषज्ञ थे।

श्रम विभाजन :-

इन नवपाषाण कालीन समाजों में किसी प्रकार का औद्योगिक श्रम विभाजन नहीं था। श्रम विभाजन था तो केवल श्रम स्त्री-पुरुषों के बीच था। स्त्रियाँ खेत जोतती थीं। अनाज पीसती थीं और पकाती थीं कातकर और बुनकर कपड़ा तैयार करती थीं। बर्तन बनाती और उन्हें पकाती थीं। दूसरी तरफ पुरुष शायद खेत साफ करते झोपड़ी बनाते, जानवर पालते, शिकार करते और औजार व हथियार बताते थे। समाज में स्त्री की महत्वपूर्ण भूमिका थी और प्राप्त प्रमाणों के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि समाज मात प्रधान था।

स्थायी जीवन को प्रोत्साहन :-

पूर्व पाषाण काल में मनुष्य अपनी उदरपूर्ती के लिए इधर-उधर घूमता रहता था। परन्तु नवपाषाण काल में कृषि कार्य, पशुपालन तथा नए-नए अविष्कारों के कारण स्थायी रूप से रहना आरम्भ कर दिया। स्थायी रूप से रहने के लिए उसे घर की आवश्यकता महसूस होने लगी। प्रारम्भ में वह झाड़ियों, घास-फूस व पत्तों का घर बनाकर रहता था। pit-houses और Mud-houses के प्रमाण लगभग सभी नवपाषाण कालीन स्थानों पर मिले हैं। नवपाषाणकालीन यूरोप और एशिया की जनसंख्या छोटे-छोटे समुदायों के रूप में गाँवों में रहती थी। नवपाषाण काल में सुरक्षा के लिए बस्तियाँ ऊँचे स्थानों पर बसाई जाती थीं।

नीदरलैंड से पक्के मकानों के व्यापक प्रभाव मिले हैं Merinde में घरों का नियमित रूप से पंक्तिबद्ध पाया जाना सामुदायिक जीवन का द्योतक है। नव-पाषाण कालीन विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये लकड़ी के खम्बों को पानी में गाड़कर बनाए जाते थे। इनमें आने-जाने के लिए सीढ़ियों का प्रबन्ध था।

सामाजिक व्यवस्था :-

नवीन अविष्कारों से मानव जीवन की सामाजिक व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। एक स्थान पर इकट्ठा रहने से उनमें सामाजिक संगठन आया जिसमें सब सदस्य मिल जुलकर कार्य करते थे। अनुमान है कि सामाजिक संगठन की इकाई कबीला था। हर कबीले के अपने-अपने चिन्ह होते थे। जिन्हें कबीले के सदस्य अपना आदि-पूर्वज मानते थे। कुछ विद्वानों के अनुसार इस काल में राजा का अस्तित्व आरम्भ हो गया था। परन्तु इसके बारे में निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता।

सामाजिक व्यवस्था में विवाह की नियमित व्यवस्था चल पड़ी। व्यक्तिगत सम्पत्ति की प्रथा से आपसी संघर्ष को बढ़ावा मिला। आपसी संघर्ष तथा युद्ध में जो शत्रु पकड़े जाते थे। उनसे दबाव देकर काम कराया जाता था। इस प्रकार गुलाम की प्रथा भी चल पड़ी। कालान्तर में नगरों की भी स्थापना होने लगी।

इस प्रकार नव-पाषाण कालीन सामाजिक व्यवस्था पूर्ण-पाषाण काल की व्यवस्था से काफी विकसित थी।

धर्म :-

इतिहासकारों के अनुसार कृषि के प्रसार के साथ-साथ देवियों की पूजा प्रमुख हुई। मिश्र में मात देवी की पूजा की जाती थी। अधिकांश समाजों में मात देवी की पूजा होती थी। यहां मात देवी की मिट्टी की मूर्तियाँ और कहीं-कहीं हड्डी और पत्थर की मूर्ति से स्पष्ट होता है कि ऐसी मूर्तियाँ मिश्र, सीरिया, ईरान, भूमध्य सागर के इर्द-गिर्द दक्षिणी-पूर्वी यूरोप और कहीं-कहीं इंग्लैंड में भी मिलती हैं। ऐसा माना जाता है कि वास्तव में ये मूर्तियाँ मैसोपोटामिया, ग्रीस और सीरिया में मिलने वाली मूर्तियाँ मैसोपोटामिया, ग्रीस और सीरिया में मिलने वाली मूर्तियों के पूर्वज थीं।

इंग्लैंड, बाल्कन और Anatolia में पुरुषों को पत्थर या मिट्टी के लिंग बनाकर दर्शाया गया।

नव-पाषाण समाज में म तर्कों को पुरापाषाणकालीन शिकारियों की अपेक्षा अधिक आडम्बरों के साथ निश्चित कब्रिस्तान, घरों के नीचे या घरों के साथ दफनाया जाता था। कुछ नवपाषाण कालीन समुदाय विश्वास करते थे कि म तर्कों को रीति-रिवाजों के साथ दफनाने से भूमि की उपज पर प्रभाव पड़ता है। धरती से सारे समुदाय को भोजन मिलता था। उस काल के लोगों की धारणा थी कि जिन म तर्कों के शव जमीन के नीचे गड़े हैं। किन्तु म तर्कों को रीति-रिवाज या रस्मों के साथ दफनाने की

प्रथा सभी नव पाषाण समुदायों में प्रचलित न थी। इस प्रकार की रस्में यूरोप के नव-पाषाण कालीन समुदाय में नहीं मिलती।

म त-व्यक्तियों को हथियार, मिट्टी के बर्तन तथा खाने पीने की वस्तुओं की आवश्यकता होती थी। सम्भवतः नवपाषाणकाल में कर्बों का महत्व पुरा पाषाण काल की अपेक्षा अधिक हो गया था।

नवपाषाण काल में प्रकृति पर कुछ अधिक नियन्त्रण के लिए जादू का प्रयोग होता था। इसका प्रमाण है ताबीज जो भूमध्य सागर के इर्द-गिर्द और Merinde में छोटे-छोटे पत्थर के कुल्हाड़े बनाकर गले में पहने थे।

कला तथा व हृद्पाषाण :-

नवपाषाण काल की कृतियां बहुत कम हैं। मिश्र सीरिया, ईरान, पूर्वी यूरोप में कुछ नारी-आकृतियां प्राप्त हुई हैं। जो मातृशक्ति सम्प्रदाय से सम्बन्धित हो सकती इस समय की कलाकृतियों ने सबसे महत्वपूर्ण स्थान व हृद्पाषाणों को प्राप्त है जो म तर्कों को आदर प्रकट करने के लिए स्मारकों के रूप में खड़े कर दिए जाते थे। इस काल में प्राप्त म तर्कों के साथ कब्रिस्तानों में कर्बों में म दभाण्ड, हथियार खाद्य सामग्री प्राप्त हुई है जो म तर्कों को आदर प्रकट करने के लिए स्मारकों के रूप में खड़े कर दिए जाते थे। इस काल में प्राप्त म तर्कों के साथ कब्रिस्तानों में कर्बों में म दभाण्ड, हथियार खाद्य सामग्री प्राप्त हुई जो Grave goods कहलाती है। इसके प्रमाण उत्तरी चीन तथा भारत में मिलते हैं।

बौद्धिक विकास :-

नव पाषाण कालीन मानव की चिन्तन शक्ति में पूर्व पाषाणकालीन मानव की अपेक्षा काफी वृद्धि हुई। वस्तुतः इस काल में जो भी विभिन्न अविष्कार हुए वे इस काल के बौद्धिक विकास का ही परिणाम थे। किन्तु भावों को व्यक्त करने के लिए इस काल में भाषा तथा लिपि का विकास नहीं हुआ था।

ये सच है कि नव पाषाण काल में मानव का बौद्धिक स्तर काफी विकसित हो चुका था लेकिन उनके व्यवहारिक तकनीकी तरीके निरर्थक जादू-टोनों के आकर्षण में फंसे हुए थे। जैसे कि बहुत ही बुद्धिमान और सभ्य ग्रीक अभी तक उस दानव से डरते थे जो कि उनके मिट्टी के बर्तनों को पकाते समय तोड़ देता था और इससे बचाव के लिए वे जादू टोनों का सहारा लेते थे।

ज्ञान विज्ञान :-

इस काल के मानव का ज्ञान-विज्ञान पूर्व-पाषाण कालीन मानव के ज्ञान-विज्ञान से बहुत ही उन्नत था। उन्होंने शताब्दियों के प्रयोगों और अनुभवों द्वारा बहुत सी नई जानकारियां प्राप्त कर दी थी। नवपाषाण कालीन समुदायों के पास नए विज्ञान जैसे बर्तन बनाने का रसायन विज्ञान, पेय पदार्थ बनाने का विज्ञान या कृषि से सम्बन्धित वनस्पति विज्ञान और अनेकों ऐसे विज्ञान थे जो पुरापाषाण काल में अनजाने थे। उन्हें इस बात की भी जानकारी थी कि कृषि का जलवायु से घनिष्ठ संबंध होता है।

नवपाषाण काल वास्तव में एक क्रांतिकारी और युग प्रवर्तक काल था। इसे प्रगति का महान युग कहा जाता इस युग में बड़े ही क्रांति अविष्कार हुए। ऐसा माना जाता कि 18 वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति के पहले तक मानव सभ्यता इन्हीं अविष्कारों पर आधारित रही। प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के लिए मानव ने इस युग में प्रयास किए मनुष्य ने प्राकृति साधनों का प्रयोग करना इसी काल में सीखा, जिससे उसमें नई आशा उत्साह, तथा उपलब्धि का संचार हुआ। इस काल में मानव सभ्यता का आधार वास्तव में स्थापित हो चुका था।

इसी कारण इतिहासकारों ने इस युग को मानव सभ्यता का प्रथम क्रांतिकारी चरण माना है। इस काल के मानव में मनुष्यता तथा विवेक की जागृति हो चुकी थी। किन्तु अभी तक उसे पूर्ण रूप से सभ्य नहीं माना जा सकता था। इस काल में सभ्यता के मुख्य तत्व का विकास नहीं हुआ था। इस काल में सभ्यता के मुख्य तत्व का विकास नहीं हुआ था। नव पाषाण काल में पूर्ण रूप से न तो राज्यों का विकास हुआ था और न ही राजा की शक्ति का उदय हुआ था। इस काल में धातुओं का केवल प्रदुर्भाव ही हुआ था। उन्हें प्रयोग में नहीं लाया जाने लगा था। इस युग को मानव सभ्यता के विकास का सर्वप्रथम क्रांतिकारी शोषण माना गया है।

अध्याय-3

शिल्प विशेषीकरण एवम् श्रम का विभाजन [(Division of Labour & Craft specialization (Chalcolithic Age)]

ताम्रपाषाण काल

नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत के साथ ही मानव के जीवन में स्थायित्व आ गया था और साथ ही उसने पशुपालन की भी शुरुआत कर दी थी। इस काल का मानव अब खाद्य संग्रहकर्ता से खाद्य-उत्पादनकर्ता बन गया था। कृषि कर्म में प्रायः स्त्रियां संलिप्त रहती थी तथा शिकार में पुरुष संलग्न थे। हांलाकि कृषिकर्म अभी विस्तृत पैमाने पर नहीं था। चाक पर निर्मित मृदाभांडों की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन अधिकतर टोकरी पर बने, हाथ निर्मित और घुमावदार तरीके से बनाए जाते थे। यह कार्य इस काल के मानव में अन्य कार्यों के साथ ही किए। मिश्र में फायूम तथा मेरिमदे नामक स्थलों पर तरीके से कृषि करने के प्रमाण नवपाषाण में मिलने शुरू हुए। सिंचाई व्यवस्था की भी शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन इन सभी उपलब्धियों के लिए किसी प्रकार के विशेषीकरण की अभी आवश्यकता नहीं थी।

कालान्तर में जब मानव स्थायी तौर पर बसने लगा तथा जनसंख्या की वृद्धि के कारण उनके भरण-पोषण के लिए जब अतिरिक्त अन्न की आवश्यकता पड़ी, तो इस जरूरत को पूरा करने के लिए नई तकनीक के विकास पर जोर दिया गया। तकनीकी क्षेत्र में यह परिवर्तन लाने में धातुओं के अविष्कार का बड़ा योगदान है। जिसके कारण उस समय के समाज में आमूल परिवर्तन आए। सर्वप्रथम मानव में जिस धातु का प्रयोग करना सीखा वह तांबा था। इसके पिछे कारण यह था कि तांबे तथा अन्य अलोह धातुओं को से निकालना आसान है। क्योंकि इनकी गलाने की मात्रा कम है। तांबे को प्रयोग में लाने के लिए उसे उसके धातुज्ञान का होना आवश्यक था। पहले उसे से अलग करना या इससे पूर्व उसे जैसे ही पीट-पीट कर द्वारा औजार बनाए जाने थे या तांबे को गलाकर धातु अलग करना इसे तरीका कहते हैं। इसके लिए पर्याप्त तापमान का होना आवश्यक है। यह समस्त कार्य एक विशेषज्ञ ही कर सकता है। इस प्रकार समाज के ऐसे निपुण वर्ग की उत्पत्ति हुई जो अन्न उत्पादन की प्रक्रिया में नहीं लगा हुआ था। इस वर्ग की खाद्य जरूरतों की पूर्ति कृषक वर्ग करता था तथा कृषकों के लिए औजारों तथा अन्य वस्तुओं की पूर्ति यह कारीगर वर्ग करता था। दूसरे शब्दों में समाज के वे दोनों वर्ग एक-दूसरे पर आश्रित हो गए थे।

इस प्रकार इस काल में जब पाषाण के औजारों के साथ-साथ तांबे के औजारों का भी प्रयोग किया जाने लगा तो यह काल ताम्रपाषाण काल कहलाया। तांबे से निर्मित औजार पत्थरों के औजारों से ज्यादा प्रभावशाली थे, क्योंकि ये उनकी अपेक्षा तीखे थे और इन्हें किसी भी आकार में आसानी से ढाला जा सकता था। दूसरा तांबे से औजारों का निर्माण करना भी आसान था क्योंकि इसे पिघलाना आसान था और बाद में इसे कोई भी आकार देना भी सरल था।

तांबे के ज्ञान तथा इसके औजारों के प्रयोग से समाज में न केवल एक नए वर्ग का उदय हुआ हांलाकि इसके साथ ही नवपाषाणकालीन समाज की आत्म-निर्भर अर्थव्यवस्था के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन की अर्थिकता का उदय हुआ। क्योंकि समाज के इस विशेष कारीगर वर्ग को उसी अतिरिक्त उत्पादन में से ही अनाज दिया जाता था। दूसरे, तांबा सभी स्थानों से मंगवाया जाता था। इस कारण इस काल में व्यापारिक गतिविधियों की भी शुरुआत हुई। प्रारंभ में यह विमिश्र प्रणाली (वस्तुओं के आदान-प्रदान) पर आधारित था। वन गति-विधियों को बढ़ावा देने में घुम्मकड़ कबीलों या जातियों का विशेष योगदान रहा क्योंकि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में घुमते रहने के कारण इन्हें विभिन्न प्रदेशों के प्राकृतिक संसाधनों की पूरी जानकारी रहती थी।

ताम्रपाषाणीय युग में धातु ज्ञान के अतिरिक्त और भी बहुत चीजों का अविष्कार हुआ जैसे कुम्हार की भट्टियाँ, और चाक इत्यादि। सिचालक नामक स्थान से कुम्हार की अनेक भट्टियाँ उत्खनन में प्राप्त हुई हैं। जिनमें हवा पंहुचाने का विशेष प्रबन्ध था जिससे तापमान नियंत्रित किया जा सके यानि तापमान को आवश्यकतानुसार घटाया और बढ़ाया जा सके। इससे बर्तनों को अच्छी तरह पकाया जा सका। इस कार्य को भी निपुण व्यक्ति या वर्ग ही सम्पन्न कर सकता था साधारण व्यक्ति नहीं। इसलिए म दभांडो का निर्माण करने वाला एक अन्य वर्ग (कुम्हार वर्ग) भी इस काल में अस्तित्व में आया, जो अन्य उत्पादन गतिविधियों में हिस्सा नहीं लेता था।

इस काल में चूंकि कृषि से अधिक अन्न उत्पादन की आवश्यकता थी तो इसके लिए भी कृषि में नए-नए तरिकों का अविष्कार हुआ। अभी तक कृषि का कार्य अधिकतर स्त्रियाँ ही करती थी परन्तु अन्न उत्पादन की मांग में वृद्धि होने के कारण मानव ने बैलों द्वारा हल खींच कर खेती करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार उसने पशु शक्ति को काबू कर अपना प्रभुत्व भी बढ़ा लिया। इस काल के मानव ने व्यक्तिगत संपत्ति की अवधारणा को अपना लिया। जिसके पास ज्यादा धन उसका ज्यादा महत्व। इसके साथ-साथ ईंटों के घर बनाना, मुद्राक का प्रचलन भी इस काल में शुरू हुआ जो व्यक्तिगत संपत्ति तथा शक्ति का घोटक था।

इस प्रकार हम देखते हैं कि ताम्रपाषाण युग विशेषीकरण का काल था। इसके अतिरिक्त पहिए वाली गाड़ी की शुरुआत हो गई जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना आसान हो गया।

क्षेत्र विभाजन :

(Division of Land)

ताम्रपाषाण युग के प्रारंभिक प्रमाण हमें मिश्र, एशिया माइनर में सीरिया, फिलिस्तीन, असीरिया, इरान, इराक, अफगानिस्तान तथा उत्तर-पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप में मिलते हैं। यूरोप, चीन तथा अन्य क्षेत्रों पर यह काल हजारों हजारों साल बाद शुरू हुआ। प्रारंभिक क्षेत्र का बहुत सारा भाग पर्वतों और रेगिस्तानों से घिरा हुआ है, जिसके बीच नदी घाटियाँ हैं जैसे: नील, दजला-फरात, मिश्र और सिन्ध इत्यादि।

सर्वप्रथम मैसेपोटामिया की हुसना संस्कृति में तांबा निकालने तथा उसका प्रयोग करने के प्रमाण मिले हैं कार्बन ¹⁴ विधि के आधार पर इनका काल निर्धारण 5010 ई०पू० से 5080 ई०पू० निर्धारित किया गया। इस संस्कृति के लोग म दभांडो को चाक पर बनाकर भट्टियों में अच्छी तरह पकाते थे, जिन पर लेप करके चित्रकारी की जाती थी। इसके अतिरिक्त अनेक मिट्टी की स्त्री आकृतियाँ तथा जंगली और पालतु पशुओं की आकृतियाँ भी मिली हैं। अनातोलिया के कई स्थलों से इस प्रकार के प्रमाण मिलते हैं। इराक में हलफ नामक स्थान से भी इस प्रकार के प्रमाण मिले हैं यहाँ से मोहरों के आकार के पैडेंट भी मिले हैं जिन पर ज्यामितिय डिजाइन बने हैं विश्व की यह प्राचीनतम मोहर है जिससे स्वामित्व की अवधारणा का प्रारंभ माना जाता है।

इस काल के मानव ने उबेद नामक स्थान पर दलदली भूमि को कृषि योग्य बनाया और नहरों का निर्माण किया। ये तांबे की कुल्हाड़ियों का प्रयोग करते थे। तथा यहाँ बड़े-बड़े सार्वजनिक भवनों के निर्माण की शुरुआत 4015 ई०पू० में हुई।

कथान के समीप सिचालक में सर्वप्रथम तांबे को पीटकर उसे ढालने के बाद, सूए तथा पिन इत्यादि का निर्माण शुरू हुआ तथा पकी मिट्टी के म दभांडो का भी विकास हुआ।

सामाजिक स्थिति:

(Social Life)

यद्यपि इस काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था लेकिन इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के शिल्प उद्योग भी अस्तित्व में आ गए थे। जैसे: धातु विशेषज्ञ, कुम्हार, कारीगर इत्यादि। इस प्रकार प्रत्येक वर्ग की कार्य निपुणता इस काल में देखने को मिलती है। समाज के विभिन्न वर्ग एक-दूसरे पर आश्रित थे। हल्फ तथा उवेद में सिचालक की भाँति ही प्रत्येक वर्ग का प्रत्येक काम के लिए विशेषीकरण देखने को मिलता है। परन्तु 10 उवेद में उत्तर काल में इन लोगों ने इसी क्षेत्र में अत्यधिक विकास किया जिसकी भरपाई कृषकों द्वारा अतिरिक्त उत्पादन करके की गई। यहाँ भी पितृ सत्तात्मक समाज देखने को मिलता

है। इसी प्रकार टेप गावरा में भी अलग-अलग वर्गों की विशेष कार्य में निपुणता देखने को मिलती है। यहां बाहर की जातियों के आने से जनसंख्या बढ़ गई थी जिससे अतिरिक्त उत्पादन की आवश्यकता पड़ी। जोकि इस समय की सबसे महत्वपूर्ण की सबसे महत्वपूर्ण site है में भी समाज का वर्गीकरण देखने को मिलता है। इनमें किसान कुम्हार, बढई, जुलाहा मिस्त्री शिल्पी आदि देखने को मिलते हैं। यहां पर घुम्मकड़ कबीलों के भी प्रमाण मिलते हैं। इसके साथ-साथ यहाँ दासों के प्रमाण तथा निवास स्थान की स्थिति के आधार पर जैसे सरदार प्रायः केंद्रीय स्थल पर रहते थे। जारमो तथा हुसना में कुम्हारों का कार्य घुम्मकड़ कबीलों द्वारा किया जाता था। यहां पर कुम्हारों के प्रशिक्षण के कार्य में शिक्षा पुत्र का या शिष्य को दी जाती थी। यहां लोगों के स्थानतरण के प्रमाण मिलते हैं। ये लोग प्रायः व्यापार विनिमय द्वारा ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते थे। इनका मुख्य व्यवसाय कृषि था। इसी प्रकार जैतून, नामागजा में भी इसी प्रकार के प्रमाण देखने को मिलते हैं। भारतीय स्थलों में इनाम गांव प्रमुख है जो कृषि पर ही आधारित ग्रामिण व्यवस्था में रहते थे। यहां पर जातीयता के प्रमाण सरदार के घर के प्रमाण बस्ती के केंद्र में होने से मिलते हैं। यहां पर अन्न संग्रह के लिए भी स्थान मिले हैं।

घर निर्माण :

इस काल में लोग मुख्यतः स्थायी रूप से कच्ची इंटो या सूर्य की रोशनी में सुखाई इंटो के बने घरों में रहते थे। स्चालन में लोग गांवों में रहते थे जो खंडहरों के ऊपर बसाए जाते थे। यहां पर घर खांचे में तली सूर्य की धूप में पकी ईंटों से बनाए जाते थे और इसी प्रकार के प्रमाण जारसो और हुसना से भी मिलते हैं। परन्तु यहाँ पर कुछ घरों में पत्थरों के भी दीवारों के प्रमाण मिलते हैं। इसके विपरीत हल्फ में घरों के प्रमाण जमीन के नीचे मिलते हैं जिनके छोटे कमरे होते थे। ये लोग चूने से निर्मित फर्श तथा दीवारों पर प्लास्टर करते थे। परन्तु टेप गावरा में छोटे नगर मिलते हैं जहाँ पर स्मारक स्थापत्य के घर मिलते हैं। यहां पर मंदिर के प्रमाण मिलते हैं जो केन्द्रीय स्थान पर बने होते थे जो भट्टे से पक्की ईंटों के बने थे। यहां पर अनेक कमरों के होने के प्रमाण मिलते हैं। इसके विपरीत जैतु में बड़ी-बड़ी बस्तियों के प्रमाण मिलते हैं जहाँ पर 18 कमरों या अधिक कमरों वाले घरों के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ दीवारों पर ज्यामितिय डिजाइन मिलते हैं। जैतून और नामागजा में घरों के छोटे होने के प्रमाण मिलते हैं। जहाँ उच्च स्तर की बस्ती भी मिलते हैं। इसके विपरीत इनामगाँव में चूल्हों सहित बड़ी-बड़ी कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकाट गढ़ढो के मकान मिले हैं। यहां पर एक घर ऐसा मिला है जहाँ पर चार कमरे आयताकार एवं एक कमरा वर्गाकार है। यहां पर अन्न संग्रह तथा राजस्व के एग्रीकरण के लिए अलग से व्यवस्था देखने को मिलती है।

औजार :

इस समय जो सबसे अधिक एवं महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलता है वह है इस काल के औजारों में आया परिवर्तन, क्योंकि अब तांबे को विभिन्न आकृतियों में सुगमता से ढाल कर तथा पीटकर अधिक प्रभावशाली तथा मजबूत औजार बनाए जाते थे। हल्फ में तांबे के साथ पत्थरों तथा हड्डियों से बनाए गए औजारों के भी प्रमाण मिलते हैं। तांबे के औजारों में मुख्यतः चाकू तथा छुरी प्राप्त हुए हैं। स्थल में युद्ध होने के प्रमाण मिलते हैं क्योंकि यहाँ पर मछली पकड़ने का कांटा, बरछी, तलवार जोकि तेज धार वाले तांबे से बनाए गए औजार थे। ये औजार एक बार टूटने पर दोबारा ढाले जा सकते थे। इस प्रकार सभी स्थलों से प्राप्त औजारों में अधिकता तांबे के औजारों की मिलती है।

कला :

इस काल के मंदाभाडो में विशेष रूप से परिवर्तन देखने को मिलते हैं। सभी स्थलों पर तेज गति से घूमने वाले चाक पर बनाई गई मंदाभाडो के प्रमाण मिलते हैं। टेप गावरा में कुम्हार द्वारा पहिए पर सुंदर कलश के बारे में प्रमाण मिलते हैं। यहाँ पर शिल्पी के बारे में भी प्रमाण मिलते हैं। यहाँ पर चरखें व तकलियाँ मिली हैं जिनसे इनके सूत कातने तथा वस्त्र निर्माण के प्रमाण मिलते हैं। ये चाको पर मंदाभाडो भी बनाते थे। इन्होंने कला के क्षेत्र में विशेषीकरण प्राप्त था। इसलिए विभिन्न स्थलों से जैसे टेपगावरा इत्यादि में उसकी अलग बस्ती के प्रमाण मिलते हैं। इसके साथ-साथ अन्ऊ से हमें नाव बनाने के प्रमाण मिले हैं जो पाल की नाव होती थी। यहीं पर ऊनी वस्त्र, कॉटन के वस्त्र, चटाइयों के भी प्रमाण मिलते हैं। तथा ये काफी अच्छे डिजाइन की मिलती हैं। यहाँ पर हाथी दाँत से वस्तुएं चूना तथा टेराकोट की मूर्तियाँ भी प्राप्त होती हैं। इसी तरह लगभग सभी स्थलों पर बैलगाड़ियों के प्रमाण मिलते हैं। इनामगांव के शिल्पकार अधिक कुशल थे। यहां से विशेषतः कार्नेलियन, स्टेटाइट, क्वार्टज, क्रिस्टल जैसे महंगे पत्थरों के मोती मिलते हैं।

आर्थिक स्थिति: (Economic Condition)

इनके आर्थिक जीवन में मुख्यतः व्यापार कृषि तथा पशुओं के बारे में जानकारी मिलती है।

1. कृषि:

ताम्राष्पीय काल की लगभग सभी स्थलों की अर्थ व्यवस्था कृषि पर निर्भर थी। कुछ स्थलों पर अतिरिक्त उत्पादन के लिए विभिन्न उपायों का प्रयोग किया गया जैसे उवेद में दलदली भूमि से पानी निकाल कर उसे कृषि योग्य बनाया जाता था तथा अतिरिक्त पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। टेप गवाया जारमो हुसना, तथा सियालक में सिंचाई के प्रमाण मिलती हैं। ये प्रायः कृषि को जोतने के लिए पशुओं का प्रयोग करते थे। सियालक से बाहर की प्रजातियों के पौधों के प्रमाण मिले हैं। इनकी मुख्य फसले जो, गेहूँ, बाजरा, मसूर थी इसके अलावा कुछ स्थलों पर सब्जियों के उत्पादन के प्रमाण मिलते हैं। कुछ स्थलों जैसे इनाम गांव से सूत के भी प्रमाण मिले हैं। यंहा पर अन्ऊ में तिलहन के प्रमाण मिले हैं। नामगजा में इन सभी के साथ-2 उडद तथा मूंग के भी प्रमाण मिलते हैं। सियालक में सिंचाई के चश्मों का प्रयोग किया जाता था परन्तु टेप गवाना में चरागाहों की अधिकता मिलती है।

क्योंकि इस काल में कृषि करने के लिए बधिय कर जूले (Yole) की साथ बैलों का प्रयोग कृषि में करने लग गए थे इस लिए इन पशुओं को विशेष बाडों में राव अच्छी तरह खिलाया मिलाया जाता था इन का गोबर इक्कठा कर खेतों में खाद के रूप प्रयोगो कर अधिक फसल ऊगाई जाने लगी।

2. पशुपालन :

काफी मात्रा में पशुओं का पालतू बनाया जाना नवपाषाण में ही गया था परन्तु अब यह और भी अधिक देखने को मिलता है। सियालक में गाय, भेड़, बकरी, इत्यादि को पालतू बनाया जाना देखने को मिलता जिनका प्रयोग दूध एवं मांस के लिए किया जाता था। हल्फ में बैल तथा ऊँट को भी पालने के प्रमाण मिलते हैं जिनकी सहायता से कृषि की जाती थी। उबेद में भेड़ बकरी, सुअर, घोडा, ऊँट, बैल इत्यादि के पालतू बनाने के प्रमाण मिलते हैं। तेप गावरा में भी इन सभी पशुओं के पालतू बनाने के प्रमाण मिलते हैं। परन्तु onagar का प्रयोग यहां भारवाहक के रूप में किया जाता था परन्तु अन्ऊ में घोड़े के हड्डियों के प्रमाण मिलते हैं। ये इसका प्रयोग माँस, दूध तथा भारवाहक के रूप मिलते हैं यहां ऊँट का प्रयोग मरुस्थल को पार करने के लिए किया जाता था। जारमो और हुसना में पशुओं का प्रयोग खादप्राप्ति के लिए किया जाता था तथा बैल से हल जलवाने के भी प्रमाण मिलते हैं। जैतून में मछली के शिकार के प्रमाण मिलते हैं। नामताजा में पशुओं का प्रयोग रहट से पानी खींचने के लिए किया जाता था। हल जोतने में घास लाने के लिए इस काल में बैलों को बधिया करने का काम शुरू किया गया तथा जूलो (Yoke) का प्रयोग इस काल में ही हुआ और भार वाहक के रूप में बैलों का प्रयोग दो तथा चार पहिए की कैंडट (Wheeled) ढकी हुई गाडियों में किया जाने लगा।

3. व्यापार:

ताम्राष्पीय काल में व्यापार का अत्यधिक प्रचलन देखने को मिलता है। लगभग सभी स्थलों पर अतिरिक्त उत्पादन किया जाता था जिसका मुख्य उद्देश्य व्यापार करना था। सियालक में सोने को आयात किया जाता था जिसे उत्तरी अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। यहां पर पैडेंट मोहर की प्राप्ति हुई है, जो कि नितिसम्पति तथा व्यापार के होने का प्रमाण देती है। इसके साथ-साथ मुहरे भी प्राप्त हुई हैं। हल्फ में कुछ मुहरे मिली हैं जिन पर ज्यामितिय चित्र मिले हैं, जिससे यहां पर व्यापार होता था। इसके प्रमाण मिलते हैं। यहां पर फारस की पहाड़ियों से शंख के तथा आर्मेनिया से ज्वाला कांच के आयात के प्रमाण मिलते हैं। यहां पर वान झील के पास हलाफिरएन् औद्योगिक समुदाय के प्रमाण मिलते हैं जो मुख्यतः उत्पन्न का कार्य करते थे। उबेद में ताबीज रूपी मोहरे मिली हैं जिन के पिछे के भाग में लूप तथा दूसरी तरफ ज्योमित आकृति के स्थान पर जानवरों की मूर्तियां अंकित थी जिनसे इनके व्यापार का प्रमाण मिलते हैं। टेप ग्वारा में अफगानिस्तान से वैदयत, सुमैर से छोटी वस्तुएं भी प्राप्त करते थे। यहां पर दक्षिण से आयातित वस्तुएँ भी प्राप्त होती हैं। अन्ऊ में भी इस समय की कुछ मोहरें मिली हैं, जारमोहुसना में तांबा हर जगह नहीं मिलता यहां पर खनन का कार्य किया जाता था। इन सभी पत्थरों तथा धातुओं के आपात करने के लिए कृषि

उपजों को दिया जाता था। जिन्हें इन लोगों को जरूरत से अधिक उपजाना पड़ता था ताकि वस्तु विनियम के आधार पर व्यापार में इन्हें प्रयुक्त किया जा सके। नामागाजा में बैल गाडियों का प्रयोग व्यापार के लिए किया जाता था। ह्यूक में Stampseats मिलती है जो पकी मिट्टी की बनी हुई थी।

4. धर्म:

यहां पर लगभग सभी स्थलों से लोगों की धार्मिक आस्था का पता चलता है हल्फ में मन्दिरों के प्रमाण मिले हैं जिसका निर्माण ग्रामवासियों के सहयोग से होता था यहां लोग म तकों का संस्कार एक विशेष विधि द्वारा करते थे। अतः उवेद से म वको को मुड़ी हुई अवस्था में दफनाने का प्रमाण तथा गेरू से उनके शरीर पर लेप किया जाता था। उवेद में मात देवी की पूजा के प्रमाण मिले हैं। यहां पर म तकों के साथ खाने पीने की चीजे, आंगन में दबाते थे। यहां पर बैल की भी पूजा की जाती थी। टेप गावरा में मन्दिरों के अवशेष मिले हैं यहां पर भी मात देवी की पूजा की जाती थी। यहां पर प्रायः शवों को जलाया जाता था। अन्ऊ में भी लोग धार्मिक प्रवृत्ति रखते थे। पूरे विधि-विधान से कर के तांबे की कुछ वस्तुएँ रखकर घर के आंगन में म तकों को दबाते थे। ऐसा ही जारमो हुस्ना में देखने को मिलता है। परन्तु इनामगांव में ये लोग विशेष रूप से उत्तर दक्षिण की ओर गाडते थे। यहां पर सभी स्थानों से किसी अराध्य देवी की पूजा के प्रमाण मिलते हैं।

इस प्रकार ताम्रपाषाणीय युग जिसने नवपाषाण संस्कृति का स्थान लिया, समाज में अब आत्म-निर्भर अर्धव्यवस्था का स्थान अतिरिक्त उत्पादन प्रणाली ने ले लिया। इस प्रक्रिया में विशेषज्ञों का योगदान काफी रहा इन विशेष वर्गों में कारीगर धातुकार, कुम्हार इत्यादि शामिल थे। धातु प्रचलन में आने से पाषाण उपकरणों की संख्या में कमी आई। इसके बाद के काल में तो धीरे-धीरे पाषाण उपकरण प्रायः लुप्त से हो गए। तांबे धातु के ज्ञान से ही धीरे-धीरे मिश्रित धातुओं को बनाने की कला का विकास हुआ। कालान्तर में तांबे और टीन को मिलाकर कांस्य धातु का निर्माण किया गया, जिस काल में संस्कृति के स्थान पर सभ्यताओं का विकास हुआ। इसके अतिरिक्त इस काल में शुरू हुई सिंचाई व्यवस्था, मुद्राओं का प्रचलन बड़े-बड़े सार्वजनिक भवनों और मस्जिदों के निर्माण इत्यादि ने सभ्यताओं के विकास में अपना एक अनुठा योगदान दिया।

अध्याय-1

B. Bronze Age Civilizations

सुमेरियन सभ्यता

(Sumerian Civilization)

मैसोपोटामिया की सभ्यता एवम् नगर राज्यों का विकास दजला एवम् फरात नदियों के मध्य क्षेत्र में विकसित हुआ। इस क्षेत्र में यह विकास नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ और मेसोपोटामिया के उत्तरी क्षेत्र में उत्तरी सीरिया के निचले घास के मैदान तथा दूसरा क्षेत्र दक्षिणी मैसोपोटामिया था, जो ऊपरी हिस्सा कहलाता था। यहां निचले क्षेत्र में उम्मदबधियाह, हस्सुना तथा समरा और उसके बाद हलफ संस्कृतियों का विकास हुआ जबकि दूसरे (ऊपरी क्षेत्र) में 30 वेद तथा सुसियाना संस्कृतियों का विकास हुआ।

उम्मदबधियाह इस क्षेत्र की प्राचीनतम संस्कृति थी जहां के निवासियों ने अण्डाकार निवास स्थल बनाए बाद के काल में घरों की दिवारों पर चित्रकारी की भी शुरुआत की। ये निवासी म दभांड बनाने की कला से भी परिचित थे। जंगली पशुओं के शिकार के अतिरिक्त जौ, तिलहन और सफेद मटर की खेती भी करते थे। लगभग 6000 ई०पू० के आसपास इस संस्कृति के पश्चात् यहाँ हस्सुना संस्कृति (6000-5250 ई०पू०) अस्तित्व में आई। इस संस्कृति के दौरान गांव तथा यहां की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई। इस संस्कृति के एक स्थल यरीम टेप (Yarim tape) से एक विशाल भवन संरचना वाले सार्वजनिक अन्नागार के प्रमाण मिले हैं। पशु पालन के अलावा यहां गेहूँ, जौ और तिलहन की खेती की जाती थी। इस स्थल से कई-कई कमरों वाले घरों के भी प्रमाण मिले हैं। इस स्थल के मंदाभाड बहुत कलात्मक और चित्रकारी युक्त थे इन्हें हस्सुना डीलैक्स वेयर का नाम दिया गया है। संभवतः सर्वप्रथम तांबा धातु का इन्होंने प्रयोग किया। ये कीमती पत्थरों को दूसरे प्रदेशों से आयात कर औजारों का निर्माण करते थे। यहां से प्राप्त पत्थर की मुद्राक (Seal) इस संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है।

टिगरीस (Tigrus) नदी के किनारे बगदाद से 100 कि.मी. उत्तर में बसे Tell-es-sawaan नामक स्थल से हमें हस्सुन से भी विकसित समरी संस्कृति की जानकारी मिलती है। जिनका तकनीकी स्तर काफी उच्च था और दूसरे क्षेत्रों से इन्होंने व्यापारिक संबंध भी स्थापित किए। म तर्कों का शवाधान ये चटाइयों में लपेट कर कीमती पत्थरों तथा तांबे के आभूषणों को शव के साथ रखते थे। यहां से प्राप्त अल्वास्टर पत्थर की सुन्दर स्त्री आकृतियों इनके धार्मिक कार्यों की घोटक है। एक मंदिरपरिसर के नीचे 130 में अधिकतर बच्चों को दफनाने के प्रमाण मिलते हैं। कृषि के अलावा यहां सिंचाई व्यवस्था भी काफी उन्नत थी। इस काल के महत्वपूर्ण भवन T आकार के थे जो बाद में सुमेरियन T आकार के मन्दिरों में विकसित हुए।

5500-4700 ई०पू० के आसपास हल्फ संस्कृति जो उत्तरी सीरिया, टर्की तथा उत्तर-पश्चिमी इराक में अस्तित्व में आई, इसका अन्य विकसित संस्कृतियों से सम्पर्क और आदान-प्रदान हुआ। इस काल में 'थोलाई' एक प्रकार के गोलभवन, जो चाबीनुमा था को अन्नागार के तौर पर प्रयोग किया जाता था इसके अतिरिक्त यह स्थान धार्मिक स्थल के रूप में भी इस्तेमाल होता था। इस संस्कृति के निवासियों ने कृषि के अलावा सुन्दर मंदाभाडों का निर्माण किया। जिन पर Textile डिजाइन बने होते थे तथा ये डीलैक्स बर्तन सुदूर के प्रदेशों में निर्यात किए जाते थे ये मंदाभाड लेबनॉन में रामशामरा स्थल पर मैडिटरेनियन समुद्र तक तथा उत्तर ये वान झील तक टर्की से प्राप्त हुए हैं। इस काल में वस्त्र उद्योग काफी विकसित था। तांबाधातु की जानकारी लोगों को थी। दूर प्रदेशों से व्यापार के साथ-साथ इन्होंने कबीलाई आधार पर सामाजिक संगठन का विकास कर लिया था जो प्रकार का था इस प्रकार यहां राजनैतिक तथा सामाजिक ढांचे के विकास के प्रमाण मिलते हैं।

दक्षिण मैसोपोटामिया में उर (Ur) शहर के कुछ दूरी पर स्थित अलग उब्बेद नामक स्थल पर सुमेरियन सभ्यता का विकास हुआ। 4000 ई०पू० के बाद यहां की संस्कृति ग्रामणीकरण से धीरे-धीरे शहरी संस्कृति में परिवर्तित हुई। कस्बों और शहरों

का विकास हुआ। जैसे सुसा, उकैर, उरुक, इरिडू, उर इत्यादि इस काल के महत्वपूर्ण स्थल थे। इन स्थलों के मध्य में मन्दिर तथा उसके आस-पास बस्तियों के प्रमाण मिलते हैं। मन्दिर के आसपास पुजारी, उच्चवर्ग तथा शिल्पी वर्ग निवास करते थे तथा इसके बाहर कृषकों के निवास स्थल थे। इरिडू शहर में इस काल में करीब 5000 से अधिक जनसंख्या थी। एक ही स्थल पर बार-बार मंदिर निर्माण से उस स्थल की उंचाई आसपास के क्षेत्र की अपेक्षा बढ़ गई थी इस काल में मंदिर की पवित्रता की अवधारणा शुरू हो गई थी। कांलातर में सीढीनुमा सुमेरियन मंदिरों का विकास इन्हीं मंदिरों से हुआ इस काल से इनके सामाजिक संगठन में भी बदलाव देखने को मिलता है। मंदिरों के आकार भी अपेक्षाकृत बढ़ने लगे तथा मन्दिरों के पुजारी की बढ़ती हुई शक्ति इस काल में एक केन्द्रीय शक्ति होने का प्रमाण देती है। इस प्रकार इस काल में सुमेरियन नगर-राज्यों का विकास हुआ तथा इसके बाद के काल को नगर-राज्यों का काल कहा जाता है।

नगर राज्य/उरुक काल (3500 - 3100 B.C.) (City States/URUK Period)

इस काल की खास विशेषता थी नगरीय केन्द्रों का स्थापित होना, जिनसे बाद की शहरी सभ्यता का उदय हुआ। इस काल में विभिन्न नगरों के उदय के कारण नगर राज्यों का काल या इसे उरुक नामक नगर, जो इस काल का प्रमुख नगर केन्द्र था, के नाम पर उरुक काल भी कहा जाता है। यह इस काल के पांच प्रमुख नगर राज्यों में से एक था और सबसे अधिक उत्खनित स्थल भी था। पांच प्रमुख नगर उर, उरुक, किश, लगाश तथा निप्पुर थे। इस काल में जनसंख्या में वृद्धि हुई जिसका कारण था बढ़ी जन्म दर और घुमकड़ों का स्थायी निवास इत्यादि। नगरों की जनसंख्या और उनका क्षेत्र भी बढ़ा। इस काल के शुरू में यानि 3500 ई०पू० में दक्षिणी मेसोपोटामिया में 17 गांव 3 कस्बे तथा केवल एक ही छोटा शहर था। लेकिन 3200 ई०पू० तक गांवों की संख्या 112, छोटे कस्बे 10 और एक शहर था। लेकिन 200 वर्षों के पश्चात् गांवों की संख्या 112 से 124 छोटे कस्बे 10 से 20 तथा शहर एक से 20 तथा एक बड़ा शहर बन गया था। इस काल में सामाजिक और तकनीकी परिवर्तन भी हुए। इन परिवर्तनों ने पूर्णतः ग्रामीण उब्बेद संस्कृति को एकीकृत शहरी संस्कृति में बदल दिया। जिसमें बड़े-बड़े सार्वजनिक भवनों (मन्दिरों) का निर्माण और लेखन काल का विकास, नए प्रकार के मद्भाग, सिलेंडर आधार की मुद्राओं का प्रचलन शामिल है। इन सभी ने एक नगरीय क्रांति की इसके साथ समाज में भिन्नताएं तथा विशेषीकरण हुआ।

इस काल में मेसोपोटामिया के विभिन्न नगरों के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई थी। प्रत्येक नगर के मध्य उस नगर के प्रमुख देवता का मन्दिर होता था। उरुक का मुख्य देवता Anu (अनु) था जो आकाश का देवता भी था। (इ-अन्ना) प्रेम की देवी थी। नगर में इनके भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ। एक मन्दिर चूने के पत्थरों से निर्मित था। जो 86 X 33 मीटर का था जिसकी दिवारों और स्तम्भों पर पकी मिट्टी के शंक (Cones) से डिजाइन बने हुए थे। इसी तरह अन्य शहरों जैसे निप्पुर, किश, सरेडू, उर, लगाश इत्यादि के भी अपने देवता थे और ये मंदिर भी भव्य तथा इंटों के चबूतरे पर निर्मित थे। सामान्य नगरों से इनकी ऊंचाई 15-16 मीटर तक थी।

मंदिरों के अनेक महत्वपूर्ण कार्य थे और मंदिरों में पुजारी का मुख्य स्थान था। मंदिरों का मुख्य कार्य कृषि के लिए नहरें खुदवाना और पानी की व्यवस्था करना था। इसके बदले में मंदिर कृषकों से लगान के रूप में अन्न की प्राप्ति होती थी और इसे मंदिरों में जमा किया जाता था। मंदिर के परिसर में रहने वाले कारीगर, दुकानदार और बुनकर विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करते थे, बाद में जिन्हें व्यापार के लिए बेचा जाता था। ये सभी कारीगर मंदिर के समीप ही निवास करते थे। मंदिर के समीप रहने वालों का सामाजिक स्तर अपेक्षाकृत उंचा था। कृषक एवम् अन्य वर्ग के लोग मंदिर के परिधि से बाहर निवास करते थे। समाज की इस नई सामाजिक व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति के लिए कानून, उसके अधिकार तथा एक अलग व्यवस्था द्वारा संचालित होने लगी जिसमें मन्दिर के पुजारी की भूमिका महत्वपूर्ण थी।

मंदिरों के कार्यों में बढ़ोतरी के साथ उनके आकार में भी वृद्धि होने लगी। तथा मन्दिरों के पुजारियों की राजनैतिक स्थिति भी मजबूत होने लगी। कृषि योग्य भूमि तथा बढ़ती जनसंख्या की पानी व्यवस्था के लिए नहरों का निर्माण करवाया गया। नहरें बनाने, उनका उचित रखरखाव तथा पानी के बंटवारे के लिए अनेक कर्मचारी नियुक्त किए गए। जिस कारण लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए तथा वेतन के तौर पर उन्हें अन्न भी दिया जाने लगा। शुरू में हिसाब-किताब रखने का कार्य मौखिक रूप से किया जाता था लेकिन कांलातर में कार्य बढ़ने के कारण संकेत लिपि तथा कीलनुमा लिपि का आविष्कार भी इन्हीं मन्दिरों

में हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि सिचाई व्यवस्था तथा नौकरशाही के कारण ही मैसोपोटानिया में सुमेरियन सभ्यता का विकास हुआ।

इस काल में मन्दिर शिक्षा के भी प्रमुख केन्द्र थे। कारीगरों, लिपिकों तथा नौकरों को प्रशिक्षण देना तथा जन साधारण को शिक्षा देना मंदिरों का ही उत्तरदायित्व था।

राजनैतिक एवम् सामाजिक व्यवस्था : (Political and Social System)

इस काल में राज्यों की राजनैतिक संरचना धर्म पर आधारित थी। प्रत्येक नगर-राज्य का अपना अलग देवता था, सारी प्रजा उसी की सन्तान मानी जाती थी। पुजारी का राजनैतिक महत्व बहुत था क्योंकि वह सभी प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक कार्यों का प्रधान था। राज्य में नहरे खुदवाना और सिचाई का प्रबंध उसके कार्यों में शामिल था। इस कार्य के लिए उसने अनेक व्यक्ति नियुक्त किए हुए थे। मन्दिरों में पुजारी तथा अन्य नौकरशाही के लोगों का वर्ग सबसे उत्तम माना जाता था। इसके बाद मन्दिरों में कार्य करने वाले कारीगरों, प्रशासकों तथा व्यापारियों का स्थान था। लिपि के अविष्कार के बाद हिसाब-किताब रखने वालों का महत्व काफी बढ़ गया था। लेकिन यह उन्नति अपेक्षाकृत बाद में हुई। मन्दिरों में कार्यरत वर्ग परिसर के आस पास के क्षेत्र में निवास करता था। कृषक तथा अन्य व्यक्ति मंदिर परिसर से बाहर निवास करते थे। इस प्रकार हम सामाजिक स्थिति के अनुसार प्रत्येक वर्ग के रहने के स्थान तथा उनकी प्राथमिकताओं को देख सकते हैं जिनका केन्द्र बिन्दु मन्दिर तथा उनके पुजारी होते थे।

इस काल में एक ही स्थान पर बार-बार मंदिर निर्माण के कारण उस स्थान की ऊँचाई काफी बढ़ गई बाद में इन्हीं से सुमेरियन जिग्गुरात या सींढीनुमा मन्दिरों का विकास हुआ। मंदिर इस काल में एक राजनैतिक ईकाई के रूप में भी उभर कर सामने आए तथा इस काल में व्यापार, सिचाई इत्यादि में काफी उन्नति हुई। कुछ विद्वान तो सिचाई व्यवस्था तथा उसके साथ संबंधित नौकरशाही का ही सुमेरियन सभ्यता के विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू मानते हैं। इस काल में निर्मित मंदिर ही सुमेर की वास्तुकला के नमूने बने। सिलेन्डनुमा मुद्राक (seals) का प्रचलन जो सर्वप्रथम इसी काल में शुरू हुई जो बाद के काल तक भी चलती रही। Seals मुख्यतः Lapis-Lazuli (लाजवर्द मणि) तथा कीमती पत्थरों से निर्मित थी ये कलात्मक भी थी। इनके अतिरिक्त सुन्दर मूर्तियों सोना, चांदी और तांबे के आभूषण तथा उन्नत म दभांड कला का विकास इस काल में था। धातु से इस काल में बहुधा बर्तन बनाए गए। इस काल की प्रमुख उपलब्धी लेखनकला की शुरुआत थी इसी से इस सभ्यता का विकास हुआ। सर्वप्रथम हमें इनके इ अन्ना (देवी) के मंदिर से इसका पता चलता है। लेखनकला में सर्वप्रथम तस्वीर कुरेद कर बनाई जाती थी बाद में कलाकार लेखनी की शुरुआत हुई। लेकिन इस काल में प्रत्येक चीज या विचार को एक चिन्ह दिया गया जिनकी एक Phonetic Value रही। मिट्टी की तख्तियों (Tablets) पर लेखन की शुरुआत हुई। इन पर वस्तुओं की सूची जो भेजी गई या प्राप्त की गई दोनों अंकित होती थी। ये अभी केवल प्रशासनिक एवम् आर्थिक कार्यों के लिए ही प्रयुक्त होती थी।

उरुक काल की समाप्ति तक मैसोपोटामिया में समकालीन सभ्यताओं की अपेक्षा काफी प्रगति हो चुकी थी। अगला काल जिसे जेमदेतनस्र काल (3100-2900 ई०पू०) कहा जाता है, इसमें सर्वप्रथम बाहर की संस्कृतियों से सम्पर्क भी स्थापित हो गए तथा इसे अन्तर्राष्ट्रीयकरण का काल भी कहा जाता है।

जेमदेत नस्र काल (3100 - 2900 ई० पू०) (Protoliterate Period) :

इस काल का नाम एक शहर जो कि बगदाद तथा बिलोन के मध्य स्थित है, के नाम पर पड़ा। यह उरुक काल का ही विकसित रूप था। क्योंकि इस काल में धार्मिक तथा धर्मनिरपेक्ष मुद्राओं का प्रचलन, वास्तुकला तथा अधिकतर म दभांड पहले काल जैसे ही है। लेकिन कुछ नए म दभांड भी प्रचलन में आए जिन पर किया गया चित्रण इरान की ऐसामाहद संस्कृति के प्रभाव को दर्शाता है। लेकिन इस काल में धातु ज्ञान, कला, लेखन कला, तथा नौकरशाही में काफी विकास हुआ जो एक प्रफुल्लित सभ्यता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस काल में सुमेर में बाहर से अनेक लोग आए जिस कारण जनसंख्या में वृद्धि हुई। इसके साथ ही अन्तराष्ट्रीयता का युग प्रारंभ हुआ क्योंकि दक्षिण-पश्चिमी इरान में जिसका मुख्य केन्द्र सूसा (Susa) था, ऐलामाइट संस्कृति का प्रारंभ हुआ। इन दोनों के आपस में व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। जेमदेत नम्र के म दभांड तथा मुद्रांक इरानी पठार में टेप याहया जो कि उरुक से 100 मील पूर्व में स्थित था तक मिलती है। इसके अतिरिक्त सुमेरियन प्रकार के मुद्रांक सूसा में ऐलामाइट भाषा में लिखे मिलने लगे। ये मुद्रांक इरानी पठार में याहया, स्याल्क, शहर-ए-सोखा, हिस्सार इत्यादि के अतिरिक्त तुर्कनेनिस्तान तक प्राप्त होते हैं। इन सभी स्थलों पर समान लिखे मुद्रांक, म दभांड, बड़े-2 भवन प्राप्त होते हैं। इन दोनों संस्कृतियों का सम्पर्क बढ़ी जनसंख्या के लिए नए क्षेत्रों की खोज, नए संसाधन, व्यापार और बाजार के कारण हुआ इरानी क्षेत्र में सुमेरियन संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है।

दूसरी ओर पश्चिम में भी इस काल में मिस्र में सभ्यता का विकास शुरू हुआ। 3100 ई०पू० में मिस्र के Pre-Dynastic प्रारंभिक वंश की मं से मेसोपोटानिया की मुद्रांक नाकदा (Naqada) नामक स्थल से प्राप्त हुई है। लाजवर्दमणि पत्थर से निर्मित सिलेण्डर आकार की कुछ मोहरें प्राप्त हुई हैं। ये मुद्रांक सुमेरियन संस्कृति (जेमदेत नम्र) से अफगानिस्तान के माध्यम से यहां मगवाई गई थी। यहां से प्राप्त कुछ शिकार के चित्र भी सुमेरियन तथा एलामाइट संस्कृति से प्रभावित पाए गए हैं। जिनमें पंखों वाले शेर का चित्रण भी है, जिसे मिस्री लोगों ने मेसोपोटानिया से नकल किया है। मिस्र के प्रथम राजवंश काल के मकबरें भी मेसोपोटानिया मन्दिरों से मिलते-जुलते हैं।

इस काल में सुमेर ने अपने केन्द्र उतरी सीरिया में हबूब कबीर चाहया नाम स्थलों तक स्थापित कर लिए थे।

ऐतिहासिक युग :

मेसोपोटानिया में ऐतिहासिक युग से पूर्व अनेक प्रतिस्पर्धी नगर राज्य थे। सुमेरियन लेखों में हमें अति प्राचीन काल में जिसुद्र के शासन काल में जल-प्रलय होने का उल्लेख मिलता है। इन अभिलेखों में इस जल-प्रलय के पूर्व तथा बाद के इन दो युगों में विभाजन मिलता है। जलप्रलय से पूर्व का युग कालपिनक लगता है। क्योंकि इनमें कई राजवंशों का काल लाखों साल तथा बहुत सी मिथ्या घटनाओं का इसमें जोड़ दिया गया है। पुरातात्विक साक्ष्यों से जल-प्रलय के प्रमाण तो स्पष्ट मिलते हैं। प्रो० ल्यूनार्ड वूली को उर नगर में 40 फीट नीचे 11 फीट मोटी मिट्टी की तह प्राप्त हुई जो संभवतः फरात नदी में आई बाढ़ के कारण बनी थी। इसके अलावा सत्य और कल्पना का एक मिश्रण गिल्गामेश आख्यान में भी मिलता है। जो कि एरेक का एक क्रूर शासक था जिसे मार के लिए देवताओं ने श्याबानी नाम देव्य का स जन किया। जलप्रलय के बाद के काल में हमें ऐतिहासिकता प्राप्त होती है। और सुमेरियन शासकों की महत्वपूर्ण सूची मिलती है। जिसमें शासकों के क्रमबद्ध नाम, उनके शासन काल इत्यादि मिलते हैं। इसमें हमें उसके चार प्रसिद्ध राजाओं का नाम भी मिलता है, जो बाद के सुमेरियन साहित्य में भी वर्णित हैं। ये निम्न हैं जैसे: इन्मेरकर, लुगलबन्द, दूमूजी तथा गिलगामेश। यदि हम 2371-2316 ई०पू० तिथि को सारंगान का काल मानकर पिछे के काल की गणना करें तो वंशानुगत इतिहास का प्रारंभ 2900 ई०पू० से 2371 ई०पू० मान सकते हैं जिनमें

2900 ई०पू० - 2750 ई०पू० - प्रारंभिक राजवंश काल प्रथम

2750 ई०पू० - 2600 ई०पू० - प्रारंभिक राजवंश काल द्वितीय

2600 ई०पू० - 2371 ई०पू० - प्रारंभिक राजवंश काल तृतीय में बांट सकते हैं।

प्रारंभिक राजवंश काल :-

सुमेरियन राजवंशावली के अध्ययन के बाद पता चलता है कि प्रारंभिक राजवंश काल में मेसोपोटानिया में स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हो चुकी थी। जिनमें सर्वोच्चता के लिए आपसी प्रतिद्वंद्विता चलती रहती थी। लेकिन किसी एक नगर का समस्त क्षेत्र पर एकाधिकार ज्यादा समय तक नहीं रहा। यहां से प्राप्त राजवंशावली में केवल उन्हीं नगर-राज्यों का वर्णन है, जिन्होंने समस्त यूरोप पर अपना आधिपत्य जमाया और इसमें उरुक, किश, उर तथा लगाशा नगर राज्यों ने अलग-अलग समय पर यह गौरव प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त इस काल में शक्तिशाली विदेशियों ने भी कम समय के लिए अपना अधिकार जमाया।

प्रारंभिक राजवंश काल द्वितीय में 2700 ई०पू० में कुछ समय के लिए ऐलामाइटों ने भी सुमेर को थोड़े समय के लिए जीत लिया। इस काल के अंत में लगाश राज्य काफी शक्तिशाली था और इस वंश के संस्थापक उर-निना ने पूरे सुमेर पर अपना प्रभुत्व जमा लिया था। उसने अनेक देवताओं के मंदिर बनवाए और अनेक नहरें खुदवाईं। इसके उत्तराधिकारी इचन्नातुम ने उम्मा नगर को पराजित किया जिसका उल्लेख गघ्र पाषाण से मिलता है। इसके अलावा उसने ऐरेक, उर, एलम और किश को भी विजित किया। इस वंश को अंतिम शासक उर-कगिना था। जिसके समय में लगाश के पदाधिकारी आलसी और अत्याचारी हो गए थे। उसने राज्य में फैली इस अव्यवस्था को समाप्त करने के लिए अनेक प्रतिबंध लगाए। इसने करों की दर में कटौती की। लेकिन इसके द्वारा किए गए सुधारों के कारण राज्य का उच्च वर्ग शासक के खिलाफ हो गया इस अव्यवस्था के चलते प्रारंभिक राजवंश काल तृतीय के अंत में उम्मा का राजा लुगल जग्गी काफी शक्तिशाली हो गया तथा उसने लगाश के अतिरिक्त अन्य नगर राज्यों को भी विजयी किया। इसके अभिलेखों के अनुसार इसने सुमेर के बाहर के क्षेत्रों को भी जीता और उरेक को अपनी राजधानी बनाया। इसने किश के विद्रोह का दमन किया तथा अमुरु (सीरिया) पेलेस्तीन को पराजित किया तथा उरुक तथा सुमेर के राजा की पदवी धारण की। लेकिन उसके काल (2400 ई०पू० - 2371 ई०पू०) के बाद अक्काद के सेमाइटों ने सुमेर पर अधिकार किया जिनका राजा सारगोन था इसने स्वयं को विश्व के चारों भागों तथा सुमेर और अक्काद का राजा घोषित किया। इसी ने प्राचीन मेसोपोटामिया में प्रथम वंशानुगत साम्राज्य की स्थापना की तथा इसके नाम के कारण ही इसके राजवंश के काल को सारगोमिद काल भी कहा जाता है। जो 150 वर्षों तक रहा। सारगोन की विजय से सुमेर इतिहास में एक नया अध्याय प्रारंभ होता है तथा सेमेटिक जाति के सुमेरीकरण की प्रक्रिया का यह सूचक है। सुमेरियन राजनैतिक शक्ति धीरे-धीरे समाप्त हो गई और सुमेरवासी सेमाइट संस्कृति में विलीन हो गए।

सारगोन प्रथम :-

2371 - 2316 ई०पू० के मध्य सारगोन ने मेसोपोटामिया पर राज्य किया, इसे विश्व के महानतम शासकों में गिना जाता है। इसके काल में पहली बार मेसोपोटामिया में एक संयुक्त राज्य की स्थापना हुई। इस शासक के बारे में सुमेरियन आख्यानों में वर्णन है कि वह गरीब परिवार से था, इसके पिता का पता नहीं था तथा अक्की नामक माली ने उसे पाल कर बड़ा किया। बाद में इसने किश के शासक के पास नौकरी प्राप्त की फिर विद्रोह कर स्वयं शासक बन गया। लेकिन ऐतिहासिक शोधों से पता चलता है कि वह अक्काद नगर के एक छोटे अधिकारी दति एनलिल का पुत्र था। अपने पिता के समान वह भी कुछ समय के लिए किश में एक उच्च पदाधिकारी रहा।

सारगोन ने केवल लगाश को ही विजित नहीं किया बल्कि अन्य सभी सुमेरी तथा अक्कादी नगर राज्यों को भी पराजित किया इसके अलावा इसने उत्तर तथा पूर में स्थित गुती (Guti) तथा जागरोस के पर्वतीय क्षेत्र के कबीलों को भी हराया, ये मोनोपोटामिया पर निरन्तर आक्रमण करते रहते थे। इसके अभिलेखों में पूर्वी एशिया माइनर की विजयों का भी उल्लेख है। Nineveh (निनेवेह) से प्राप्त एक अभिलेख के अनुसार उसने पश्चिमी समुद्र को पार कर दक्षिण-पूर्वी द्वीप समूह पर भी राज्य किया। एक अन्य अभिलेख उसके फारस की खाड़ी में स्थित दिलमुन द्वीप पर अधिकार की सूचना देते हैं। कुछ विद्वान उसे साइप्रस तथा एजियन द्वीप समूह पर आक्रमण का श्रेय देते हैं। अपने राज्य काल में सारगोन ने प्रशासन में काफी सुधार किए तथा बहुत से भव्य मन्दिरों और महलों का निर्माण करवाया। इसने समस्त सुमेरियन कानूनों एवम् धर्म ग्रन्थों को संग्रहित कर सेमेटिक भाषा में अनुवादित करवाया। संचार प्रणाली की व्यवस्था की। सारगोन के बाद उसका पुत्र 2316-2291 ई. पू. तक राज्य करता रहा, लेकिन उसके काल की विस्तृत जानकारी का आभाव है।

नरमसिन :

इसका शासन काल 2291-2255 ई०पू० का था तथा सारगोन की तरह यह भी एक महान शासक था। इसके काल के अभिलेखों तथा नबोलिडस की प्राप्त पुरातात्विक खोजों से पता चलता है कि उसने सतुनी जो कि लुल्लुबी का शासक था, को पराजित कर विजय परान्त में नरामसिन में पाषाण स्मारक बनाया जो अक्कादी युग की एक उत्तम कलाकृति है। इसके अलावा उसने अन्य नगर राज्यों के साथ सूसा की एलामाइट वंश की शक्ति को भी खत्म किया तथा उत्तरी मेसोपोटामिया पर अधिकार किया तथा पूर्वी अरब के मांगन पर भी अधिकार कर लिया अपने अभिलेखों में वह स्वयं को चारों दिशाओं का स्वामी बतलाता है।

नरमसिन के उत्तराधिकारी :- (Successors of Naramsin)

राजवंशीय सूची में यद्यपि नरमसिन के पश्चात् के 7 शासकों को नाम नहीं मिलता। लेकिन 2200 ई०पू० के आस पास गुतियों ने अक्काद के इन राजाओं को हरा दिया तथा इसके साथ ही यहां पर अराजकता के काल की भी शुरुआत हुई। सुमेरियन राजसूची में भी उल्लेख है कि इस काल में कौन राजा है कौन राजा नहीं यह कोई नहीं जानता। इस काल में 91 वर्ष के काल में 21 राजाओं ने राज्य किया। इस काल के अन्तिम शासक को उरुक के राजा उतुलेगल ने 2120 ई०पू० में हरा दिया तथा इसे उर के गर्वनर उरनम्मु ने हरा स्वयं को सुमेर तथा अक्काद का शासक घोषित कर दिया।

उर के इस तृतीय राजवंश ने 2113-2000 ई०पू० तक राज्य किया। इस काल को सुमेरियन इतिहास में स्वर्ण काल की संज्ञा दी जाती है। नन्मु के काल में भव्य मन्दिरों को निर्माण हुआ जिनमें चन्द्र देव नन्न का मन्दिर तथा जिग्गुरातों का निर्माण हुआ। सबसे प्राचीन कानून संग्रहों का संकलन भी इसी काल में हुआ। लेकिन एलामाइटों तथा पूर्व के अमोराइटों ने इस राजवंश का अन्त कर दिया तथा मेसोपोटामिया एक बार फिर छोटे-छोटे राज्यों में बंट गया।

सुमेरियन राज्य-सरचना :-

प्रारंभिक काल में सुमेर में छोटे-छोटे नगर राज्यों का उदय हो गया था जिनकी प्रभुसत्ता शहर तथा इसके आस पास के कुछ गांवों तक ही सीमित थी। प्रत्येक नगर के मुख्य देवता का मंदिर मध्य में स्थित होता था। जहां पर पुजारी निवास करता था। वही समस्त प्रशासनिक, धार्मिक तथा आर्थिक कार्य नौकरशाही की मदद से सम्पन्न करता था। हांलाकि प्रत्येक नगर में नागरिकों की एक संस्था भी होती थी, जिसका वर्णन बाद के अभिलेखों में मिलता है। गिल्गामेश के आख्यानों से पता चलता है कि उस समय राज्य में 2 संस्थाएं महत्वपूर्ण थीं। आपातकाल में इनकी बैठकें होती थीं। जैसे गिल्गामेश के काल में अग्गा के शासक द्वारा गिल्गामेश को आत्मसमर्पण के संदेश के समय हुई।

नगर राज्यों में वास्तविक प्रभुत्व पुजारियों का ही था और राज्य में एक प्रकार का धार्मिक प्रजातंत्र स्थापित था। उस काल में मन्दिर ही समस्त शक्तियों का केन्द्र थे। बाद में सम्पन्नता बढ़ने के कारण तथा बाहरी आक्रमणों के कारण सेनापति का महत्व भी धीरे-धीरे बढ़ने लगा था। कालान्तर में राजतंत्र की स्थापना हो गई। इसके साथ-साथ मन्दिर के प्रतिद्वंदी के रूप में राजमहल भी आ गया। राज्य के समस्त कार्य जो पहले मंदिरों में होते थे। वह अब महल में भी होने लगे। जैसे: प्रशासन, कर इकट्ठा करना, नई नहरों का निर्माण तथा सिंचाई व्यवस्था आदि। इस प्रकार मन्दिर तथा महल सुमेरियन राज्य के दो मुख्य स्तम्भ बन गए। लेकिन बाद में मन्दिरों के कार्य धीरे-धीरे घटते गए और वे अब केवल धार्मिक तथा समाज की भलाई के कार्यों तक ही सीमित रह गए तथा दूसरी ओर राजाओं की शक्ति में बढ़ोतरी हुई तथा वंशानुगत राजतंत्र की स्थापना हो गई। इस प्रकार लुगल पटेसी क्रमशः राजा तथा देवता के प्रतिनिधि के रूप में प्रयुक्त होते थे। इनमें कोई भेद नहीं रह गया था और प्रत्येक शासक यह उपाधि धारण करने लगा था। प्रारंभ में लुगल का पद अस्थायी होता था परन्तु कालान्तर में नगर राज्यों के आपसी कलह बढ़ने के कारण व्यवहार में यह स्थाई हो गया। कहीं-कहीं तो प्रधान मन्दिरों के प्रधान पुजारी लुगलों के समान राजनैतिक नेता बन गए थे जिन्हें 'एनसी' कहा जाता था।

साम्राज्यवाद का उदय :-

तीसरी सहस्राब्दी में सुमेर में राजनैतिक एकता की जरूरत प्रतीत होने लगी। सारगोन तथा उसके उत्तराधिकारियों ने देश में राजनैतिक एकता स्थापित की थी। इसलिए वहां अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए अक्कादी नरेशों ने व्यक्तिगत अनुयायियों का दल या सेना बनाई तथा मन्दिर की भूमि को उनमें बांट दिया। राजा के प्रति आस्था का सिद्धांत भी उसी काल में प्रतिपादित हो लोकप्रिय हो गया। राज्य का प्रशासन सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए विभिन्न नगरों में अपने गर्वनर नियुक्त किए गए तथा नरमसिन के काल में तो उन्हें 'राजा का दास' की उपाधि धारण करनी होती थी। इसके अतिरिक्त न्यायालयों में राजा के नाम पर शपथ की पद्धति भी चली। यह राजा को दैविक सम्मान का दर्जा प्रदान करने के लिए शुरु हुई। पूरे राज्य में समान पचांग लागू कर समस्त राज्य में एकता लाने का कार्य भी इन राजाओं ने किया। राजवंश के इस काल में राजा का पदा वंशानुगत था। राजाओं ने अपनी मूर्तियां मन्दिरों में भी रखवाई और राजा को पवित्र किए जाने के अनुष्ठान किए जाने लगे। नरमसिन के नाम के साथ देवता शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। बाद में यह प्रथा सुमेर में भी काफी लोकप्रिय हुई और राजा के प्रति भक्ति के सिद्धान्त का प्रतिपादन होने लगा।

न्याय व्यवस्था :-

प्रारंभ में सुमेरियन राज्य में न्याय का कार्य रीति-रिवाजों एवम् वंश परम्पराओं पर आधारित था। परन्तु सुमेर में अलग-अलग जातियों के आगमन से समाज में अन्तः विरोध उत्पन्न होने लगे। तब शासकों में स्थिति को सुधारने के लिए नए कानून बनाए तथा तृतीय शताब्दी में सभी कानूनों को संग्रहित कर एक व्यवस्थित कानून संहिता का निर्माण किया जो बेबीलोनिया के महान सम्राट हम्मुराबी की संहिता से भी कई सौ वर्ष पहले की है। लेकिन हाल के शोध कार्यों से कई नगर राज्यों की विधि संहिताओं को भी प्रकाश में लाया गया है।

सुमेर की न्यायव्यवस्था में प्रारंभ से ही मन्दिर के पुजारियों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। साम्राज्य काल में भी पुजारी ही न्यायधीश होते थे। स्थानीय स्तर पर छोटे-छोटे न्यायालय थे। कुछ नगर राज्यों में नागरिक सभाओं को भी न्यायिक अधिकार प्राप्त थे। वादी और प्रतिवादी को स्वयं अपना पक्ष रखना पड़ता था तथा न्यायधीश पुराने फैसलों के आधार पर फैसले सुनाते थे। सुमेर की दण्ड व्यवस्था काफी उदार थी। फैसलों में वादी के अनुसार अपराधी को दण्ड दिया जाता था। सरकारी कर्मचारी वादी की सहायता करते थे। किसी भी मुकद्दमें पर तभी विचार किया जाता था जब वादी स्वयं या उसके परिवार का कोई सदस्य न्यायालय के फैसले को लागू करवाने का वचन देता था। इसके अतिरिक्त सुमेरियन कानूनों के अनुसार आकिस्मक एवम् संकल्पित मानव हत्या में कोई अंतर नहीं था। अनजाने में हत्या हो जाने पर भी मृत व्यक्ति के परिवार को अपराधी द्वारा धन दिया जाना होता था। आम मुकद्दमों में जैसे तलाक के मामलों में व्याभिचारिणी पत्नी को पति को तलाक न देकर दूसरी पत्नी की दासी के रूप में पहली पत्नी को रखना होता था। कानून के समक्ष सभी नागरिक सम्मान नहीं थे। अपितु उन्हें उनके वर्ग के अनुसार ही दण्ड दिया जाता था जैसे उच्च वर्ग के व्यक्ति की हत्या दूसरे वर्ग की हत्या से अधिक संगीन मानी जाती थी। भागे हुए दास को शरण देने वाले व्यक्ति को उसका जुर्माना भरना पड़ता था।

सामाजिक व्यवस्था :-

(Social System)

सुमेरियन समाज में मुख्य तीन वर्ग थे। उच्च वर्ग में शासक, राजपरिवार के सदस्य, उच्चाधिकारी तथा पुरोहित शामिल थे। इनका समाज में प्रतिष्ठित स्थान था तथा ये बड़े-बड़े महलों और घरों में निवास करते थे। दूसरा वर्ग मध्यम श्रेणी का था जिसमें कृषक, व्यापारी, लिपिक, शिल्पी तथा कारीगर इत्यादि शामिल थे। निम्नवर्ग में दास तथा सर्फ शामिल थे।

सुमेरियन समाज में स्त्रियों की स्थिति काफी उच्च थी तथा उन्हें बहुत से ऐसे अधिकार प्राप्त थे जो किसी अन्य सामाजिक संस्कृति में देखने को नहीं मिलते। लेकिन कानूनी रूप में उन्हें अपने पति को सम्पत्ति ही माना जाता था और पत्नी को बेचने तक का प्रावधान था। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता था। विवाह उपरान्त पति का वधु के देहे पर अधिकार नहीं था, उसे पत्नी अपनी इच्छानुसार खर्च करती थी। यही नहीं पति तथा पुत्र के ना होने पर परिवार की सम्पत्ति का अधिकार भी उसी का था। वह सार्वजनिक तथा धार्मिक कार्यों में भाग ले सकती थी। यहां तक कि अपने पति से स्वतंत्र होकर व्यापार में भी हिस्सा लेती थी। उसे व्याभिचारिणी होने पर भी तलाक नहीं दिया जा सकता था, लेकिन इस स्थिति में वह दूसरी पत्नी की दासी के रूप में रहती थी। कुछ कन्याओं को मंदिर में देवदासियों के तौर पर भी दान में दिया जाता था इस प्रथा में देवार्पित करने पर उत्सव मनाया जाता था और उसे धन इत्यादि भी भेंट किया जाता था। स्त्रियों से अपेक्षा की जाती थी कि वे ज्यादा से ज्यादा सन्तान पैदा करे और ऐसा ना होने पर उसे तलाक दिया जा सकता था।

निम्न वर्ग की स्त्रियों का जीवन उच्च वर्ग की स्त्रियों से भिन्न था। उन्हें वे भौतिक सुख प्राप्त नहीं थे जो उच्च वर्ग की स्त्रियों को प्राप्त थे। उच्च वर्ग की स्त्रियों का जीवन काफी विलासी था वे श्रंगार प्रिय थीं। पुरातात्विक उत्खनन के दौरान शाही समाधि में एक रानी की कब्र से एक लघु प्रसाधन पेटका (Vanity Box) प्राप्त हुई है। जिसमें सोने और कीमती रत्नों की विभिन्न वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। इसके अतिरिक्त उच्च वर्ग की स्त्रियां अंगूठियां, कर्णहार, कर्ण के गहने, पावों के गहने, कड़े इत्यादि पहनती थीं। केश विन्यास के लिए कंधे और फूलों का प्रयोग किया जाता था। स्त्रियां चोली और ब्लाउज पहनती थीं। पुरुष सामान्यतः लुंगी प्रकार का वस्त्र पहनते थे। पुरुष घर के बाहर जाने पर लंबा चोला प्रकार का वस्त्र धारण करने की प्रथा थी। उर ही शाही समाधि में राजा के साथ रानियों और नौकरों के दफनाने के प्रमाण से सती प्रथा जैसी किसी प्रथा के प्रचलन की जानकारी मिलती है।

आर्थिक व्यवस्था :- (Economic System)

मेसोपोटानिया के अधिकांश क्षेत्रों में रेत के टीले हैं तथा बीच में दजला और फरात नदियों के आस-पास की जमीन समतल तथा उपजाऊ है। पहले यह दलदली भूमि थी लेकिन उत्खनन के काल में इस दलदली भूमि को कृषि योग्य बनाया गया तथा अतिरिक्त पानी नहरों द्वारा दूर के क्षेत्रों को सिंचित करने के लिए प्रयोग किया जाने लगा। नगर राज्यों के कालों तथा बाद में साम्राज्य काल में भी पुजारियों तथा शासकों ने नहरों का निर्माण करवाया तथा सिंचाई व्यवस्था की सुविधा उपलब्ध करवाई। इस कारण अतिरिक्त उत्पादन पर जोर दिया गया इससे फिर बाहर दूसरे प्रदेशों से विभिन्न वस्तुओं का आयात किया जाने लगा। जैसे यहां प्राकृतिक संसाधनों की कमी थी और इसलिए यहाँ लकड़ी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं थी और ना ही पत्थर। जबकि ये दोनों चीजें महलों और मन्दिरों के निर्माण के लिए आवश्यक थे। इसलिए इन दोनों वस्तुओं का बाहर से आयात किया जाता था।

सिंचाई व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपना योगदान देता था। सर्वप्रथम मन्दिरों के पुजारियों ने नहरों के निर्माण की शुरुआत की तथा यहां के निवासी बिना वेतन प्राप्ति के यह व्यवस्था करते थे। इनके रख-रखाव, पानी बांटने के अधिकार के बदले में मन्दिरों को अन्न इत्यादि दिया जाता था। जिससे मन्दिर तथा उसके अन्य अनेक कर्मचारियों के भरण-पोषण से बचे हुए का प्रयोग पुनः नहरों को बनाने तथा रख-रखाव पर खर्च किया जाता था। साम्राज्य काल में भी सम्राटों ने सिंचाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया। नदी में बाढ़ का पानी इक्कठा कर उसे ढेंकुली या रहट की सहायता से नहरों द्वारा खेतों में पानी पहुंचाया जाता था। इसके अतिरिक्त नहरें यातायात का साधन भी थी इसी मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा जाता था।

कृषि :- (Agriculture)

सुमेरियन राज्य की आय का मुख्य स्रोत कृषि था तथा सिंचाई के कारण भूमि से अधिक उत्पादन किया जा सकता था। यूनानी विद्वान हेरोडोटस भी मेसोपोटानिया की धरती की उर्वरता से काफी प्रभावित हुआ था। यहां की भूमि काफी उर्वर और उपजाऊ थी। सुमेर में मुख्यतः गेहूँ, जौ की खेती की जाती थी। नदियों, नहरों तथा तटीय क्षेत्रों के किनारे, खजूर उगाए जाते थे। सुमेर में बहुत से फलों के बाग भी थे। कृषि के लिए पानी का उचित प्रबंध कराना राज्य का महत्वपूर्ण कार्य था इसके अतिरिक्त विश्व का प्रथम कृषि पंचांग भी यहां विकसित किया गया जिसमें कृषि करने के समय, विधि और औजार आदि का पूरा विवरण दिया गया है। खेतों में हल चलाने के लिए गधों एवम् आनेगर का प्रयोग किया जाता था।

पशुपालन :- (Animal Husbandry)

कृषि के अतिरिक्त पशुपालन भी एक प्रमुख कार्य था। ये लोग गाय, बैल, भेड़, बकरी, सूअर, गधे, आनेगर इत्यादि पालते थे। यहां पर गाय की देवी के रूप में कल्पना की गई है। उर के समीप निर्मित गौ देवी का मन्दिर बनाया हुआ प्राप्त हुआ है। यहां के भित्तिचित्रों से उस काल के दूध उद्योग की भी जानकारी मिलती है। पशुओं का प्रयोग पहिए वाली गाड़ियों को खींचने के लिए भी किया जाता था जैसे बैल, गधा, खच्चर तथा आगेनर आदि। नहरों, नदियों से मछली पालने तथा पकड़ने का कार्य भी किया जाता था। इसके अलावा हल के साथ ही नाली द्वारा बीज डालने की व्यवस्था भी की जाती थी।

उद्योग-धन्धे :- (Business)

इनके अतिरिक्त अन्य उद्योग धन्धों का विकास भी सुमेर में हो चुका था। मन्दिरों में संग्रहित कृषि उत्पादों को चीजों में बदलने के लिए, कारीगर उपस्थित थे, जो रेशेदार पदार्थों से धागा तथा कपड़ा बनाते थे। खालों से जूते तथा कपड़े एवम् चीजों का निर्माण किया जाता था। इसके अतिरिक्त बाहर से मंगाई लकड़ी का प्रयोग बढ़ई सुन्दर फर्नीचर बनाने में करते थे। लकड़ी की नावें और गाड़ियों भी बनाई जाती थी।

इस काल में धातु ज्ञान काफी विकसित हो चुका था। विदेशों से आयात खनिजों से तांबा टिन, सोना, चांदी और सीसे की चीजें बनाई जाती थी। तांबे और कांसे के औजार तथा बर्तन, सोने-चांदी के आभूषण बनाए जाते थे। वस्त्र उद्योग तो हल्फ काल से ही काफी उन्नत हो चुका था। इस काल का वस्त्र उद्योग भी काफी प्रफुल्लित था। सूती वस्त्र के अतिरिक्त भेड़ों की ऊन से ऊनी वस्त्रों को भी यहां बनाया जाता था। इसके अतिरिक्त बर्तन बनाना, ईंट बनाना तथा मूर्तियां बनाने के कार्य में इस काल में शिल्पी तथा कारीगर सिद्धहस्त थे। रथों तथा गाड़ियों में पहियों का प्रयोग आदि सर्वप्रथम इसी क्षेत्र में हुआ था। रथों के लकड़ी के पहियों पर चमड़े के टायर चढ़ाना इन्हें आता था।

व्यापार :-

(Trade)

इस सभ्यता के काल में कृषि के अतिरिक्त व्यापार का काम भी महत्वपूर्ण था। क्योंकि यहां से संसाधनों की कमी थी तथा लकड़ी, धातुएं, पत्थर इत्यादि बाहर से मंगवाए जाते थे तथा इसके बदले कृषि उत्पाद जैसे: अनाज, खजूर, वस्त्र, चमड़ा, ऊनी वस्त्र, फल इत्यादि बाहर भेजे जाते थे। व्यापार में प्रारंभ में मन्दिरों का ही बोलबाला था तथा मन्दिर के सदस्य ही व्यापार करते थे तथा स्थानीय वस्तुओं को बाहर भेज सोना, चांदी रत्न मणियां, तांबा, लकड़ी तथा पत्थर इत्यादि मंगवाए जाते थे। बाद में कुछ स्वतंत्र व्यापारियों ने भी यह कार्य शुरू किया। इनका व्यापार भूमध्यसागर के तट, एलामाइट, मिस्र तथा सिन्धु तट तक विस्तृत था। आयात की जाने वाली वस्तुओं में अधिकतर विलासिता की चीजें ही होती थी। फारस की खाड़ी में स्थित दिलमुन, ओमान, से ताम्र, तोरुस से चांदी, सीरिया, एशिया माइनर से टिन इत्यादि मंगवाया जाता था। सामान एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए बैल, गधों, ऊंटों से खींची जाने वाली पहिएदार गाड़ियां तथा नावों का प्रयोग जलयातायात में किया जाता था। सारगोन के काल में व्यापार में बहुत उन्नति हुई। सिन्धु तथा मिस्र तक के क्षेत्रों से प्राप्त अभिलेखों में उल्लिखित मलुहा का समीकरण मोहनजोदड़ों से किया गया है। जहां से इस समय तांबा आयात किया जाता था।

व्यापार के लिए अनुबंद इत्यादि मिट्टी की (तखतियों) पर लिखे जाते थे। बाहर भेजी जाने वाली वस्तुओं तथा बाहर से आने वाली वस्तुओं का उल्लेख इन तखतियों पर किया जाता है। व्यापारिक अनुबन्धों में गवाहों के हस्ताक्षर भी होते थे। यह हुडियों तथा बिल, रसीदों को भी लेन-देन में प्रयोग करते थे। इब्ला नामक स्थल से सुमेरियन लिपि में लिखी हजारों Tablets प्राप्त हुई हैं जिनसे इस काल के वस्त्र उद्योग तथा अन्तराष्ट्रीय व्यापार का पता चलता है इन 15000 Tablets में से 14000 वस्त्र उद्योग, व्यापार विनियम से संबन्धित है। 500 कृषि तथा कृषि उत्पादन की जानकारी देती है। यह शाही अभिलेखागार अपने प्रकार का एक अनूठा संग्रह है। सुमेर के राजाओं जैसे सारगोन, नरमसिक ने व्यक्तिगत रूप से व्यापार तथा व्यापारियों की सुविधाओं का ध्यान रखा व्यापारियों की सुरक्षा के लिए उनके आग्रह पर सेना भी भेजी जाती थी। वस्तुओं को विनियम के लिए धातु का प्रयोग माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। इसके लिए चांदी के टुकड़ों का प्रयोग एक निश्चित भार, जो कि एक शेकल का 1/16 भाग था, में होता था। कर के रूप में चांदी तथा अन्य खाद्यान्न तेल, खजूर, इत्यादि दिए जाते थे। इस काल में व्यापार को लोकप्रिय बनाने के लिए आजकल की तरह कमीशन देने तथा एजेंट भेजने की प्रणाली भी शुरू हो चुकी थी।

धर्म :-

(Religion)

सुमेरियन सभ्यता में धर्म का काफी महत्व था। प्रत्येक नगर के अपने-2 देवता होते थे तथा उनकी बड़ी-बड़ी मूर्तियां मंदिरों में लगाई जाती थी। मंदिर नगर के मध्य में स्थित होता था। किसी भी स्थान की पवित्रता की भावना यहां पहले से ही आ चुकी थी। इसलिए एक ही स्थल पर बार-बार मंदिर बनाए जाते थे। जिस कारण मन्दिर आसपास के क्षेत्र से 15-16 मीटर तक ऊंचे होते थे।

सुमेरवासियों के अनुसार आदिकाल में केवल जल ही जल था जिसकी कल्पना उन्होंने नम्मूदेवी के रूप में की है। इससे एक देवी पर्वत का आविर्भाव हुआ जिसकी 'की' (पृथ्वी) नाम की देवी थी तथा शिखर 'अन' (आकाश) नाम का देवता था। कालान्तर 'की' के गर्भ से एनलिल (वायु देवता) का जन्म हुआ। एनलिल से सूर्य, चन्द्रमा तथा अन्य ग्रहों का जन्म हुआ।

सुमेर का प्रमुख देवता आकाश देव 'अन' था। जिसे 'अनु' भी कहा जाता था। इसकी पूजा समस्त सुमेर में तो की जाती थी। परन्तु प्रमुख रूप से उरुक में होती थी। जहां इसके अनेक भव्य मंदिर बनाए गए। इसे सर्वप्रथम देव राज माना जाता था। एनलिल इनका वायु देव था, इसे देव पिता आकाश का स्वामी इत्यादि भी कहा जाता था। ऐसा माना जाता था कि यहीं समस्त स्रष्टि को अपने नियमों से व्यवस्थित करता है। इसी के कारण सूर्य उदय होता है तथा वनस्पति एवम् अन्न उत्पन्न होता है। यही देव संसद की दण्डाज्ञाओं को कार्यान्वित करने वाला है। नगरों को नष्ट करने वाले इस देव की पूजा निप्पुर में अधिक की जाती थी।

जलदेव के रूप में एनकी की पूजा की जाती थी। इसे ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक भी माना जाता था। यही नदियों, नहरों और सिंचाई के अन्य साधनों को नियंत्रित भी करता था। पथ्वी देवी (निन्माह) का स्थान भी महत्वपूर्ण था इसे पहले 'की' कहते थे। पथ्वी को माता के रूप में पूजा जाता था तथा यही प्रति वर्ष भूमि को हरियाली से ढकती थी। अन्य देवगणों में नीति एवम् आचार का देव 'इया' सूर्य देव 'अतू' प्रेम की देवी 'इन्ना' जिसका चूने के पत्थरों का भव्य 86 x 33 मीटर का मंदिर उरुक नगर में स्थित था। चन्द्र देव 'सिन' की पूजा भी सुमेर में की जाती थी।

सुमेरवासियों ने अपने देव की कल्पना मनुष्यों के रूप में की थी तथा इनका निवास एक पर्वत पर था जहां से सूर्य उदय होता था। वे मंत्रों द्वारा देवताओं से तादात्म्य स्थापित करने में विश्वास रखते थे, ताकि उनमें देवताओं के गुण आ जाए। सुमेरियन धर्म में व्यक्ति पर किसी प्रकार के नैतिक बंधन नहीं थे। चरित्रहीन व्यक्ति भी धार्मिक हो सकता था। नियम तोड़ने पर देवता मनुष्यों से नाराज नहीं होते थे बल्कि बलि ना देने पर वे मनुष्यों से नाराज होते थे। इसलिए देवताओं की मूर्तियों पर अनाज, खजूर, अंजीर, तेल, मधु, दूध और पशु इत्यादि चढ़ाए जाते थे।

इस प्रकार हम देखते हैं कि सुमेरवासी बहुदेववादी थे तथा उन्होंने देवताओं की शुभ और अशुभ शक्तियों का विभाजन नहीं किया था। देवता सत्य तथा न्याय के संरक्षक थे। कुछ परलोक के भी देवता थे जैसे 'कुर' के अथवा पाताल पथ्वी के नीचे भाग के जहां म त आत्माएं निवास करती थी। यहां पहुंचने के लिए म त्पु की नदी पार करनी पड़ती थी इरेसकीगल जो कि इन्ना की बड़ी बहन है, तथा यहां की देवी। इसका पति 'नेरगल' प्लेग का देवता था। पाताल से कोई वापिस नहीं आ सकता था परन्तु गिलगामेश के आख्यान में तामुज का ईश्वर पुर्नजीवित कर लाई थी।

मिस्र की भांति सुमेर में भी म त तक संस्कार का पर्याप्त महत्व था। म तकों को प्रायः मकान के आंगन या कमरे के फर्श के नीचे गाड़ते थे। साधाण व्यक्तियों को चतुर्भुजाकार कब्र में लिटा कर उस पर मेहराब बना दी जाती थी और उसके साथ म दभांड, दैनिक उपभोग की वस्तुएं, अस्त्र-शस्त्र इत्यादि रखे जाते थे। संभवतः ये वस्तुएं अगले जीवन में प्रयोग के लिए रखी जाती थी। उर की राजसमाधी के उत्खनन से म त राजा के साथ रानियां, नौकर, अंगरक्षक, सैनिक, दास और बैलों को दफनाने के भी प्रमाण मिले हैं। ताकि परलोक में भी वे अपने स्वामी की सेवा कर सकें।

नैतिक मूल्य :-

(Moral Values)

सुमेर के लोगों ने सामाजिक जीवन में श्रेष्ठ जीवन पर बल दिया है। सामाजिक जीवन में सदाचार की भावना समाज में काफी थी। बहुत कम आख्यानों में देवताओं की अवज्ञा का उल्लेख है। एकाध जगह को छोड़कर साहित्य में कहीं भी अश्लील वर्णन नहीं मिलता। दास प्रथा यद्यपि समाज में भी परन्तु उनसे ठीक व्यवहार किया जाता था। युद्धों में न शंस प्रवृत्ति नहीं अपनाई जाती थी। जुआ खेलने के प्रमाण नहीं के बराबर मिलते हैं। समाज में शिक्षित वर्ग आदरणीय था। धार्मिक आख्यान सुनना पुण्य का काम था। इस प्रकार समाज में उच्चनैतिक मूल्यों का प्रतिपादन था।

अध्याय-2

मिश्र की सभ्यता

(Egyptian Civilization)

विश्व के विभिन्न भागों में नवपाषाण काल की समाप्ति पर विभिन्न क षक बस्तियां धीरे-धीरे नगरों में परिवर्तित हो गईं। परिवर्तन की इस प्रक्रिया को कुछ विद्वानों ने शहरी क्रांति का नाम दिया। प्रारंभिक शहरों का विकास नदी घाटियों के किनारे हुआ, जिनमें दजला और फरात की नदी घाटियाँ प्रमुख हैं इसके अतिरिक्त नील, सिन्धु, तथा चीन की पीली नदी घाटियाँ प्रमुख हैं। यहाँ सभ्यता के विकास के लिए उपयुक्त अनुकूल परिस्थितियां थीं जैसे उपजाऊ मिट्टी, जिसमें क षक अतिरिक्त उत्पादन कर सकते थे। इसके अतिरिक्त सिंचाई व्यवस्था पर्याप्त थी, पानी में शिकार के लिए मछलियां मिल जाती थीं और अन्य पशु भी पानी के लिए यहां आते थे जो उस काल के मानव के भोजन सामग्री के लिए प्रयुक्त थे। नदियों का प्रयोग मार्गों के रूप में भी किया गया। कालान्तर में जिसने व्यापार को बढ़ावा दिया। जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ नए क्षेत्रों को क षि योग्य बनाया गया और सिंचाई व्यवस्था की जाने लगी। इसके लिए बांध, नहरें, नालियां इत्यादि की व्यवस्था करने की जरूरत महसूस हुई। इसके लिए किसी संगठन की जरूरत थी, इसी से आगे चलकर राज्य सरकार का उद्भव हुआ।

यद्यपि प्रारंभिक नदी घाटी सभ्यताएं विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से विकसित हुईं। लेकिन इनमें एक-दूसरे के साथ सम्पर्क विकसित हुए तथ स्थानान्तरण, युद्ध और व्यापार के जरिए विचारों का आदान प्रदान हुआ। इसके साथ ही एक सभ्यता की वस्तुएं दूसरी सभ्यता तक सुलभ हो सकीं। इस व्यवस्था में धुम्मकड़ लोगों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही थी।

प्राचीन मिश्र की सभ्यता यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस के अनुसार नील नदी का वरदान है। यह सभ्यता नील नदी के स्वभाव, यहाँ फली-फूली। नील अफ्रीका की बड़ी झीलों अल्बर्ट एवम् विक्टोरिया न्यान्जा से निकलकर 6100 मील बहकर भूमध्यसागर में गिरती है। इस नदी की आरवरी करीब 900 किलोमीटर आस्वन के प्रथम महाप्रताप से समुद्र तक का प्रदेश मिश्र है, इसी के दोनों तरफ का क्षेत्र उपजाऊ है बाकि सब मरुस्थल है। आस्वन से डेल्टा के शुरू के क्षेत्र में नदी पथरीले पठारी क्षेत्र से गुजरती है और यह 800 किलोमीटर का उपजाऊ क्षेत्र कहीं पर भी 20 किलोमीटर से चौड़ा नहीं है, इस क्षेत्र को ऊपरी मिश्र कहा जाता है। मैमफिस के समीप नदी का डेल्टा 100 कि.मी. तक चौड़ा हो जाता है। मैमफिस तथा डेल्टा का क्षेत्र निचला मिश्र कहलाता है, यह क्षेत्र समतल है जबकि उपरी मिश्र लंबा और संकरा क्षेत्र है तथा निचला मिश्र छोटा और चौड़ा है। ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे के समकालीन हैं। उपरी मिश्र 22 नोम तथा निचला मिश्र 20 नोमों में विभक्त है।

मई के महीने में नदी में सबसे कम पानी होता है और खेत सूख जाते हैं। जुलाई के आसपास जब नदी में बाढ़ आती तो सबसे पहले वनस्पति भरा हरा पानी एक महीने बाद लाल रंग की मिट्टी वाला पानी जो कि खनिज और पोटाश से भरा आता है यहाँ की मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। अक्टूबर के बाद पानी का स्तर कम होने लगता है। अैबसीनिया से आने वाली काली मिट्टी के कारण मिश्र को काली जमीन भी कहा जाता है। वे इस नदी का हाथी का नाम देते हैं उनका सब कुछ नदी के स्वभाव पर निर्भर था। नदी में पानी की कमी से अकाल की स्थिति पैदा हो जाती थी तथा अधिक बाढ़ से उनके बांध और नहरें नष्ट हो जाती थीं। इसलिए उन्होंने नदी के स्वभाव की गहराई से जांच की तथा प्रति वर्ष नदी के पानी का स्तर नाप कर लगभग 3100 ई.पू. से रिकार्ड रखना शुरू किया। प्रत्येक निवासी ऐसी व्यवस्था करता था कि बांध तथा नालियां सुव्यस्थित रखी जाएं। इसके लिए केन्द्रीय सरकार या प्रांतीय प्रशासन द्वारा भी प्रबन्ध किया जाता था। जैसा कि प्रथम इंटरमिडेटरी काल में हुआ। इसके अतिरिक्त नील नदी यातायात का मुख्य मार्ग भी थी। इस काल में फराओं अपनी राजधानी ऐसे स्थान पर बनाते थे जहाँ से उपरी और निचले मिश्र पर नजर रखी जा सकती थी। इसलिए उन्होंने मैमफिस का चुनाव किया। लेकिन नए राजवंश काल

में नूबिया द्वारा उपनिवेश कायम करने के कारण थे। इस को राजधानी बनाया गया। दोनों क्षेत्रों के सुव्यस्थित प्रबन्ध के लिए अलग-अलग वजीर भी नियुक्त किए जाते थे।

इतिहास के साधन :-

(Source of History)

मिस्र की सभ्यता को जानने के अनगिनत प्रमाण पूरी नील घाटी में ऐसे बिखरे पड़े हैं मानों यह एक संग्रहालय हो। इस सभ्यता की जानकारी के महत्वपूर्ण अवशेष यहां से प्राप्त इमारतें, पिरामिड, स्फिक्स, समाधियां, मेपिर तथा अन्य अवशेष सुरक्षित और बड़ी मात्रा में प्राप्त हुए हैं। लेकिन इनके लेखों में मौलिकता की कमी है, इसी कारण इनका कोई प्रसिद्ध इतिहासकार नहीं हुआ तथा यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ही मिस्र का प्रथम इतिहासकार था। इसके बाद हेकाप्स, स्ट्रेबो, च्यूरिमोन जोसेफस, लुचार्च तथा होरपोले इत्यादि ने मिस्रवासियों के बारे में लिखा। इसके अतिरिक्त पलेरमों अभिलेख, कार्नाक मन्दिर के अभिलेख, अबिडोज तथा सक्करा के लेख, टसूरिन, पेपिरस संग्रहालयों से हमें शासकों के नाम एवम् वंशावली के बारे में जानकारी मिलती हैं, इसकी सबसे महत्वपूर्ण राज वंशावली टॉलमी II (285-47 B.C.) के एक पुजारी मनेथो ने बनाई थी जो बहुत सी त्रुटियों के बावजूद आज भी मिस्र का इतिहास जानने का एक अमूल्य साधन है। इसी के आधार पर इसी आधार पर हम प्रथम राजवंश की स्थापना से प्रारंभ होने वाले युग को वंशीय युग तथा इससे पूर्व को प्राग्यवंशीय युग कहते हैं। मनेथो की वंशावली से हमें मिस्र के 30 वंशों के राजाओं के इतिहास की जानकारी मिलती है, सूचीबद्ध राजाओं का वर्णन करते हुए कहीं-कहीं उसने वंशावली बताने में गलती की है। उसने पहले काल के राजाओं को बाद के काल में तथा बाद के काल के राजा को पहले काल में डाल दिया। तिथियां भी ठीक नहीं हैं। इनके बावजूद मनेथो की रचना इस काल का महत्वपूर्ण स्रोत है।

प्रारंभिक इतिहास :-

(Earlier History)

प्रागैतिहासिक काल में मिस्र के क्षेत्र से सर्वप्रथम पुरापाषाण काल के अवशेष प्राप्त होते हैं जो अफ्रीका और यूरोप की एबेविलियन तथा एशूलियन संस्कृति के समान था। इसके बाद यहां मध्यपुरापाषाण काल के लवलवा तकनीक के फलक पर बने उपकरण प्राप्त होते हैं। इस संस्कृति को अेटारियन का नाम दिया गया। उत्तरपुरापाषाण काल की ब्लेड संस्कृति का यहां सेबिलिन नाम दिया गया। इस काल के पश्चात् जलवायु में परिवर्तन के कारण संस्कृति में भी परिवर्तन आया, मध्यपाषाण कालीन संस्कृति के बाद यहाँ 6000 ई.पू. नवपाषाण काल की शुरुआत के साथ ही नील घाटी में स्थायी बस्तियों की शुरुआत हुई। जिन्होंने कृषि और पशुपालन की शुरुआत की। अनुमानतः 4500 ई.पू. के आसपास यहां ताम्रपाषाणीय संस्कृतियां अस्तित्व में आईं।

मिस्र में नारमेर से प्रथम राजवंश की स्थापना मानी जाती है जबकि कुछ विद्वान इसे मात्र कल्पना मानते हैं। प्रथम दो राजवंशों के काल को प्रारंभिक राजवंश या काइनाइट काल भी कहा जाता था। इसका समय 3300 B.C.-2778 B.C. का है, इस काल के लिए मनेथो की वंशावली को सच नहीं माना जा सकता। उसके अनुसार प्रथम दो राजवंशों से 18 शासक हुए, इसने सभी शासकों का विवरण नहीं दिया है। नारमेर और दूसरे वंश के शासकों ने अबिडोज के समीप थिस से राज्य का संचालन किया प्रथम दो राजवंशों के काल को थाइनाइर काल कहा जाता है। इन दो कालों में राज्य की प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक संगठनों की नींव पड़ी बल्कि इसके साथ लेखन कला की भी शुरुआत हुई। वास्तुकला के क्षेत्र में तृतीय राजवंश के पिरामिडों का आधार भी इसी काल में शुरु हुआ और राज्य के केन्द्रीय प्रभुक्त की स्थापना भी इसी काल में हुई।

नारमेर ने उत्तरी और दक्षिणी राज्यों को मिलाकर मिस्र की नींव डाली। प्रथम राजवंश का दूसरा राजा अहा था। इसका मकबरा काफी भव्य इमारत था इसे संभवतः सक्करा में दफनाया गया था। इसके 6 उत्तराधिकारियों को भी उनके निवास स्थान अबिडोज के शाही मकबरों के दफनाया गया था। इनके साथ अनेक साम्रगी जैसे तांबे एवम् पत्थर के बर्तन, सोने के आभूषण भी दफनाए गए थे। इन साम्रगी से इनके वैभव के अलावा उनके दूर-दराज क्षेत्रों से व्यापारिक संबंध और कुशल कारीगरों के होने के संकेत मिलते हैं।

प्रथम राजवंश के राजाओं ने लिबिया, नूबिया तथा सिनई पर संयुक्त सैनिक अभियान किए। इन अभियानों का प्रयोजन इन प्रदेशों पर अधिकार कर प्राकृतिक संसाधनों (कच्चा माल व धातुएँ) पर अधिकार करना था क्योंकि मिस्र में इनकी बहुत कमी थी। इस काल के शासक निरंकुश शासक थे यहां से प्राप्त प्रमाण इस ओर संकेत करते हैं।

द्वितीय राजवंश :-

इस राजवंश के काल में मैमाफिस मिश्र की राजधानी था। पेरिबसेन तथा सेखुमुइ इस राजवंश के महत्वपूर्ण शासक थे। इसी काल में विभिन्न नोमों (प्रांतों) में कानूनी तथा आर्थिक संगठनों का विकास किया गया। इसके साथ ही राजा के कार्य और कर्तव्यों की भी शुरुआत हुई। राजा ने अनेक उपाधियां धारण करना शुरू किया। राज्य में नहरों और बांधों का निर्माण करवाना राजा का मुख्य कार्य था। इसी काल में नील नदी की वार्षिक बाढ़ को मापकर अध्ययन करना आरंभ किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रथम दो राजवंशों के काल में मिश्र ने काफी प्रगति कर ली थी।

OLD KINGDOM

(पिरामिड युग) :-

तीसरे राजवंश से छठे राजवंश (2778 B.C.-2300 B.C.) का काल प्राचीन राज्यों का काल है। चूंकि इस काल में बहुत से पिरामिडों का निर्माण हुआ इसलिए इसे पिरामिड युग के नाम से भी जाना जाता है।

तीसरा राजवंश :- (2778-2723 B.C.)

तीसरे राजवंश का पहला फराओ जोसर था, जो द्वितीय राजवंश के अंतिम शासक खसेखेमुई का पुत्र था। पिरामिड युग का यह महान शासक था सर्वप्रथम इसी के काल में पिरामिडों का निर्माण होना शुरू हुआ और इसने सीढ़ीनुमा पिरामिड बनाए। इमहोटेप इसका वजीर था और एक अच्छा वास्तुकार थी। सक्करा के पिरामिड का निर्माण इसी की देख-रेख में हुआ। इस काल में इनकी राजधानी मैफिस थी, इसी कारण इस काल का मैफाइर राज्य भी कहा जाता है। जोसर ने पहले के शासकों की भांति सैनिक अभियान भी किए तथा आसवान से ग्रेनाइट, तुरा से चुना पत्थर तथा सेन्ई से तांबा अपने यहां लाया। एक अभियान उसने दक्षिण के राज्यों के विरुद्ध भी किया और उन प्रदेशों को जीतकर अपने साम्राज्य की सीमा बढ़ाई। दक्षिण के किन-किन प्रदेशों को उसने जीता उनके नामों का उल्लेख नहीं मिलता। जोसर ने नूबिया पर अधिकार कर वहां शांति व्यवस्था स्थापित की थी। इसने अपने समय में पुरोहितों के प्रभाव को भी कम किया।

जोसर का प्रधानमंत्री अमनहोटेप एक बहुमुखी प्रतिभा का व्यक्ति था। वह एक लिपिशास्त्री, चिकित्सक तथा वास्तुकला का महान स्थापत्यकार था। जोसर की सुफलता के पीछे इसी का हाथ बताया जाता है। अमन होटेप के सम्मान में सेमफिस के निकट एक स्मारक भी बनवाया गया था।

जोसर के काल में केवल राज्य-सीमाओं का ही विस्तार नहीं हुआ बल्कि मिश्र में सभ्यता और संस्कृति का भी विकास हुआ। इसने अनेक देवालया और पिरामिडों का निर्माण करवाया। इसलिए इसे पिरामिडों की कला को विकसित करने वाला तथा पाषाण स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है। इसके काल में कच्ची ईंटों के स्थान पर पकी ईंटों का प्रयोग भवन निर्माण में किया जाने लगा। सीढ़ीदार पिरामिड वास्तुकला का उत्तम उदाहरण है।

जोसर के उच्चधिकारियों के बारे में हमें अधिक ज्ञान नहीं है तथा इस राजवंश का अंत भी अज्ञात है। इसके उत्तराधिकारियों ने भी पिरामिडों का निर्माण करवाया। इसके एक उत्तराधिकारी ने दासूर (Dahsur) में दो पिरामिड बनवाए। तृतीय राजवंश का अन्तिम शासक नेफ्रू था जोकि एक महान विजेता एवम् कला प्रेमी था इसने सिनाई पर सैनिक अभियान कर वहां फैले विद्रोह को शांत किया। उसे पश्चिम की ओर हरे-भरे प्रदेशों को अपने कब्जे में लाने वाला कहा गया है। उसने नूबिया पर भी सैनिक अभियान किया।

चतुर्थ राजवंश : (2723-2563 B.C.)

इस राजवंश का संस्थापक सनोफ्रू था। इसने अपने काल में दो सैनिक अभियान किए। प्रथम नूबिया पर तथा द्वितीय लिबिया पर जिनका विवरण हमें सिचाई की एक चट्टान पर अंकित मिलता है। नूबिया से वह 7000 तथा लिबिया से 11000 युद्धबंदियों को पकड़कर लाया। उसके दहसूर पलेरयो प्रस्तर पर अंकित लेख के अनुसार उसने 2 पिरामिडों का निर्माण करवाया तथा बहुत से देवालयाँ और किलों का भी निर्माण करवाया। इसने फ्यूनिसिया (Phoenicia) से लकड़ी का आयात किया और वहां एक कालोनी भी स्थापित की। उसने हतनूब पर आक्रमण किया तथा श्वेत खल्ली की खानों में मिश्र के मजदूरों को नियुक्त किया। उसका साम्राज्य उत्तर-पश्चिम में डेसुक से लेकर पूर्वी डेल्टा में बूबसतीस तथा दक्षिण में हेराकोन पोलीस तक फैला

हुआ था। वह एक अच्छा प्रशासक था तथा केन्द्रीय शासन में विश्वास करता था। इसने समस्त प्रशासनिक गतिविधियों पर सरकार का प्रभुत्व एवम् नियंत्रण कायम किया। इसने अपने-अपने विश्वाशनीय और योग्य व्यक्तियों को बड़े पदों पर नियुक्त किया। इसका बड़ा पुत्र न केवल प्रधानमंत्री बल्कि मुख्य न्यायाधीश भी था। इसके उत्तराधिकारियों चियोप्स (Cheops), चेफरेन (Chephren) तथा माइसेरीनस (My Cerinus) के बारे में हमें अधिक जानकारी नहीं। इनके काल में भी बड़े-बड़े भवनो का निर्माण किया गया, जिनमें गीजा का पिरामिड प्रसिद्ध है। माइसेरीनस का उत्तराधिकारी डडेफरा था, उसने अबु रोस में पिरामीड का निर्माण करवाया। इस वंश का अंतिम राजा शेप्संस्काफ था जिसने हेलिथोपोलिय के सूर्य पुजारियों की बढ़ती शक्ति को ललकारा। उसने सक्करा में पिरामिडो के स्थान पर सार केफेगस आकार का चार टागों वाला मस्तबर बनवाया। लेकिन चार वर्ष बाद इन पुजारियों में पांचवे राजवंश की स्थापना की।

पंचम वंश :- (2563-2423 B.C.)

पंचम राजवंश के सभी छह फराओं सूर्य के उपासक थे और अपने नाम के साथ 'रा' का प्रयोग करते थे। ऐसा माना जाता है कि इस वंश के पहले तीन फराओं एक पुजारी की पत्नी के सूर्य देव 'रा' से पैदा पुत्र थे। इस काल में सूर्य देव के भव्य मन्दिरों का निर्माण किया गया। खफरा, मेनकुरा तथा डडेफरा इस काल के महत्वपूर्ण शासक थे। इस काल में शासकों की धार्मिक तथा प्रजातंत्रात्मक प्रवृत्तियों के कारण इस वंश का पतन हुआ। क्योंकि इस काल में पुजारियों तथा अन्य उच्च अधिकारियों को बड़े पैमाने पर भूमि दान तथा अन्य सामग्री दी गई। इस काल में साहुरा के सैनिक अभियान के अतिरिक्त किसी अन्य महत्वपूर्ण अभियान के बारे में जानकारी नहीं मिलती। साहुरा जो कि यूसरकाफ का पुत्र था, इतिहास में अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध है। उसने सैनिकों की संख्या में वृद्धि की तथा नौ सैनिक शक्ति भी बढ़ाई। फिर उसने फिनिशिया तथा पुट पर आक्रमण किए। पुट पर अधिकार करने से मिस्र से गोंद, किसमिस, स्वर्ण, रजत और कीमती लकड़ियों भी वहां से लाई गई। इस वंश का अंतिम शासक संभवतः यूनिस था, जिसने दक्षिण दिशा में राज्य विस्तार करने के लिए अपने सैनिक अभियान भेजे। इसकी पुष्टि सीमान्त प्रदेश में पाए गए एक शिलालेख से होती है।

इस राजवंश में पहली बार धर्म और राजनीति का आपसी गठबन्धन देखने को मिलता है। सभी शासक 'रे' देवता (सूर्य देव) के पुजारी थे इसलिए इसके सम्मान में अनेक मन्दिरों का निर्माण करवाया गया। इन मन्दिरों के विशाल प्रांगण होते थे तथा प्रत्येक दिशा में पूजा के प्रकोष्ठ बने होते थे। पूजा की वेदियों में भी एकरूपता थी। मंदिर की भीतरी दिवारों पर चित्र बने हुए थे। राज्य के पांच अधिकारी इन देखभाल करते थे और उन पर एक निरीक्षक होता था, जो मंदिर की संपत्ति का संरक्षक था।

छठा राजवंश :- (2423-2300 B.C.)

छठे राजवंश में पेपी I तथा पेपी II दो महत्वपूर्ण शासक हुए। पेपी I ने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया और अनेक सैनिक अभियान किए। उसने केवल प्राकृतिक संसाधनों की प्राप्ति के लिए ही सैनिक अभियान नहीं किए बल्कि अपने साम्राज्य विस्तार के लिए भी फिलीस्तीन तक आक्रमण किए। वेणी इसका प्रसिद्ध सेनानायक था, इस बेडूइन कबीलों के विरुद्ध पांच अभियानों पर भेजा गया। इसने नूबिया पर भी आक्रमण किया तथा पेपी के पुत्र मैरेनरा ने भी अपने पिता की मदद की। पेपी I के काल में बुस्तिस (Butastis) टानिस (Tanis), डेनडेरा (Dendera), कोट्टोस (Koptos) तथा स्बीगेस (Abydos) में मन्दिरों का निर्माण किया।

पेपी I के पश्चात् मेरेनरा शासक बना जिसने 5 वर्ष तक राज्य किया। इसने मेरीरा के एडफू नोमार्क (प्रांतपति) को नूबिया के सैनिक अभियान पर भेजा तथा इलिफन्टाइन के नोमार्क को दक्षिणी नूबिया में यम नामक स्थान पर विजय अभियान के लिए भेजा। इसकी मृत्यु के बाद पेपी II फराओं बना। इसका शासनकाल मिस्र के इतिहास में सबसे लंबा था। इसने अपने काल में उत्तरी तथा दक्षिणी दिशा में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। लेकिन इसके काल में नूबिया में अनेक विद्रोह हुए। सामाजिक सुधारों के नाम पर नोमार्कों ने अनेक मुनाफा कमाया। पुजारियों तथा अन्य अधिकारियों ने भी अपने लिए जमीनें तथा अन्य अधिकार प्राप्त कर लिए जिस कारण राज्य की आर्थिक स्थिति बर्हाल हो गई। अव्यवस्था की स्थिति का फायदा उठाते हुए सीमांत प्रदेशों के नोमार्कों ने अपनी मनमानी शुरू कर दी और समस्त देश में जगह-जगह विद्रोह होने लगे तथा डेल्टा और मध्य मिस्र में अराजकता की स्थिति पैदा हो गई। इस प्रकार 2300 B.C. के आसपास पिरामिड युग का अंत हो गया।

आर्थिक व्यवस्था :-

पिरामिड युग में मिश्र आर्थिक दृष्टि से काफी सम्पन्न था तथा इस काल का आर्थिक आधार कृषि कर्म था। इसके अतिरिक्त फराओं ने अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए व्यापार, उद्योग-धन्धों तथा अन्य आर्थिक साधनों, जैसे खनिजों की प्राप्ति के लिए किए गए सैनिक अभियानों को बढ़ाने में व्यक्तिगत रूची ली। इसी कारण इस काल की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ थी जिसकी पुष्टि इस काल के पिरामिडों, मन्दिरों तथा अन्य कलात्मक कृतियों से देखने को मिलती है।

कृषि :-

मिस्रवासियों के जीवन का आधार कृषि था। कृषि कार्यों में नील नदी का बहुत योगदान रहा। नील में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ से पहाड़ों से आई नई उपजाऊ मिट्टी इस प्रदेश में बिखर जाती और कृषक फसलें बो देते। बाढ़ के पानी से स्वयं सिंचाई हो जाती तथा जल का स्तर घटने पर बांधों और नहरों द्वारा सिंचाई कार्य होता था। कृषि कार्यों में कृषक कम मेहनत करके अधिक उत्पादन पैदा करते थे। कृषि कार्यों में कृषक कम मेहनत करके अधिक उत्पादन पैदा करते थे। कृषि कर्म में उन्हें प्रशासन की ओर से भरपूर मदद मिलती थी। जैसे सिंचाई के लिए पूरे राज्य में नहरें खुदवाना फराओं का महत्वपूर्ण कार्य था। इस काल के बहुत से मितिचित्रों पर राजा को नहर निर्माण के लिए पहला फावड़ा मारकर मिट्टी निकालते चित्रित किया गया है।

समस्त प्रदेश की जमीन पर स्वामी फराओं स्वयं था, वहीं कृषकों को खेती के लिए भी भूमि देता था। राज्य कृषकों को नील नदी में आने वाली बाढ़ की पूर्व सूचना देता था। इस कार्य के लिए प्रशासन में अनेक अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। अग्रिम सूचना मिलने पर कृषक होने वाले नुकसान से बच सकते थे। इसके अलावा कृषकों को राज्य की ओर से प्रशिक्षण भी दिया जाता था। कृषि स्थिति की जांच के लिए, अनाज पर नियंत्रण रखने के लिए तथा कर वसूलने के लिए राज्य द्वारा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। फसल का घनत्व (density) तथा ऊंचाई माप कर निर्धारित किए जाते थे। यह कर या लगान आय का 1/5 से 1/10 तक होता था। चूंकि इस काल में मुद्रा प्रणाली अस्तित्व में नहीं थी इसलिए कर के रूप में अन्न वसूला जाता था। जो कृषक कर की अदायगी नहीं करता था उसे राज्य की ओर से सिंचाई के लिए नहरों का पानी नहीं दिया जाता था। इस काल में मुख्यतः गेहूँ, जौ, तिलहन, विभिन्न दालें तथा मटर की खेती की जाती थी। मिश्र की काली मिट्टी में पैपीरस, पटरसन और कपास की पैदावार प्रचुर मात्रा में होती थी। अनाज के साथ सब्जियां भी पैदा की जाती थी। फलों में खजूर, जैतून, अंजीर और अंगूर की भी खेती की जाती थी इस काल के भित्ति चित्रों में कृषकों को विभिन्न अवस्थाओं में दर्शाया गया है जैसे हल चलाना, अन्न ओसावन, फसल काटना, दुलाई अन्न निकालना, अन्नागारों में भंडारण के साथ-साथ विभिन्न पशुओं तथा राजकीय कर्मचारियों को फसलों का नाप लेकर निर्धारण करते दिखाया गया है।

पशुपालन :-

कृषि के साथ-साथ पशुपालन भी मिश्रवासियों का दूसरा प्रमुख धन्धा था। पशु कृषि से सम्बद्ध थे इसलिए उनके रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया गया। बैल और खच्चर द्वारा हल जोता जाता था तथा वे भारवाहक के रूप में प्रयुक्त होते थे। गाय, भेड़ बकरी इत्यादि दूध, मांस और ऊन के लिए पाले जाते थे। सूअर और मुर्गियों को भी मांस प्राप्ति के लिए पाला जाता था। इस काल में बंदरों को भी पालतू बनाया गया ये विशेषतः ऊंचे पेड़ों से फल तोड़ने में मदद करते थे। नील नदी तथा इससे निकली नहरों से इस काल के लोग मछलियों तथा घड़ियाल का शिकार कर भोजन के रूप में प्रयोग में लाते थे।

उद्योग-धन्धे :-

मिश्र की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि नील नदी के आसपास का क्षेत्र छोड़कर बाकि समस्त क्षेत्र रेगिस्तान है। जहां पर खनिज पदार्थों का काफी अभाव है तथा पेड़-पौधे ज्यादा ना होने के कारण लकड़ियां भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है। इस कमी को पिरामिड युग के फराओं द्वारा काफी हद तक दूर किया गया। शासकों ने सैनिक अभियानों के तहत नूबिया, लिबिया, सिनाई पर आक्रमण कर वहाँ के खनिज पदार्थों का मिश्र में लाए। इससे न केवल घरेलू उद्योग धन्धों के लिए कच्चे माल की प्राप्ति हुई बल्कि यह राज्य की आय का भी एक स्रोत था। इसी प्रकार लकड़ी भी बाहर से आयात की जाती थी। दूर-दराज के प्रदेशों से इन वस्तुओं को मिश्र तक लाने के लिए बड़े जलस्रोत विदेशों की यात्रा करते थे।

धातु उद्योग :-

मिस्र का धातु उद्योग काफी विकसित था। इस काल के कारीगर धातुओं के गलाने की कला से परिचित थे। तांबे को पिघलाकर विभिन्न प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, बर्तन और अन्य उपकरण बनाए जाते थे। सोने के विभिन्न प्रकार के आभूषण बनाए जाते थे। इस काल के अनेक भित्तिचित्रों में स्वर्णकारों को कार्य करते हुए चित्रित किया गया है। इस काल के फराओं, सामंत तथा प्रदेश के उच्च अधिकारी स्वर्ण के विभिन्न आभूषणों तथा साज-सामग्री के लिए तैयार अन्य कलाकृतियों का प्रयोग करते थे।

असीरिया और नूबिया से देवदार आबनूस की लकड़ी मंगवाई जाती थी जिनसे किशतियां, पोत तथा फरनीचर बनाया जाता था। इस काल के पिरामिडों में पाई जाने वाली लकड़ी की विभिन्न कलाकृतियों तथा आराम कुर्सियों और मेजों इत्यादि से पता चलता है कि काष्ठ उद्योग इस काल में काफी उन्नत था। लकड़ी से दैनिक उपभोग में प्रयुक्त की जाने वाली भी विभिन्न वस्तुओं का निर्माण किया जाता था।

हाथी दांत का विदेशों से आयात किया जाता था और उसकी विभिन्न कलात्मक वस्तुएँ बनाई जाती थी जिन्हें शासक वर्ग तथा समाज के अन्य उच्च वर्ग के लोग अपने घरों में सजावट के लिए रखते थे। हाथी दांत के आभूषण भी बनाए जाते थे।

पाषाण उद्योग भी प्रचलित था इसमें संलिप्त कारीगर काफी दक्ष थे। विदेशों से पत्थरों का आयात किया जाता था। पत्थरों को तराशने का कार्य बड़ी निपुणता से किया जाता था। इस काल में बीस-बीस टन भारत के बड़े-बड़े पाषाण खंडों को काटकर तराशा जाता था और इमारतें तैयार की जाती थी। इस काल में निर्मित पिरामिड और मन्दिर जिन्हें बड़े-बड़े पाषाण खंडों से जोड़कर बनाया गया है इस काल की उच्च तकनीक और दक्ष शिल्प का उदाहरण है। इसके अतिरिक्त पत्थरों के विभिन्न म दभांड, सज्जा सामग्री जैसे फूलदान, तशतरियां और खिलौने आदि बनाए जाते थे।

म दभांड कला का भी इस काल में काफी विकास हो चुका था। यद्यपि इस काल के म दभांड कलात्मक दृष्टि से सुन्दर नहीं थे, परन्तु वे उपयोगी थे। म दभांड खाद्य-सामग्री भर कर रखने तथा तेल और शराब इत्यादि पेय पदार्थ भर के रखने के काम आते थे।

पेपीरस नामक घास से कागज बनाना, चमड़े तथा खालों से वस्त्र-निर्माण, रस्सी, चटाइयां और चप्पलें इत्यादि बनाना अन्य उद्योग-धन्धे थे। मकानों का निर्माण करने के लिए कच्ची और पकी इंटों का प्रयोग किया जाता था, इन्हें बनाने का उद्योग भी विकसित था।

वस्त्र उद्योग इस काल में काफी विकसित था। सुत कातना और बुनाई का कार्य सामान्यतः घरों की स्त्रियां करती थी। घरों से तकुए और तकलियों प्राप्त हुए हैं जो इस ओर इशारा करते हैं। छोटे कषक और दास भी कारखानों में कार्य करते थे। उच्च वर्ग के लोग उत्तम कोटि के लिनन वस्त्र धारण करते थे। इनके वस्त्र ज्यादातर चमकीले और भडकाऊ होते थे निम्न वर्ग के लोग साधारण वस्त्र पहनते थे।

जैतून का तेल निकालने का उद्योग भी इस काल में महत्वपूर्ण था।

इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की कलात्मक वस्तुओं के निर्माण में भी काफी कारीगर संलिप्त थे। इस काल के कारीगरों की चित्रकारी के प्रमाण हमें पिरामिडों तथा मन्दिरों की भीतरी दिवारों पर और इस काल के म दभांडों पर देखने को मिलती है।

व्यापार प्रणाली :-

(Trade System)

चूंकि मिस्र में नील नदी के आसपास का क्षेत्र छोड़कर सारा प्रवेश मरुस्थल है। इसलिए नील नदी और उसकी नहरों द्वारा ही व्यापारिक गतिविधियाँ होती थी। विदेशों से व्यापारी लकड़ियाँ, स्वर्ण, रजत, हाथीदांत, मसाले, पत्थर और सुगंधित पदार्थ मंगवाया करते थे। लकड़ियों से नाव और जहाज बनाए जाते थे। सिसली से ग्रेनाइट, अनातोनिया से चांदी, सिनाई से तांबा, हमामात से पत्थर, अभाय से चूना पत्थर मंगवाया जाता था रत्नमीण और रंगों का भी आयात सिनाई प्रायद्वीप से किया जाता था।

निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में अनाज, जैतून का तेल, मिट्टी के पण तथा अन्य कलात्मक वस्तुएं शामिल थी। व्यापार विनिमय प्रणाली (Barter-system) पर आधारित था जिसमें वस्तुओं का आदान-प्रदान होता था। इस काल में वस्तुओं की सूची थी निर्धारित होती थी कि अमुक वस्तु के बदले कौन सी वस्तु और कितनी मात्रा में मिल सकती थी। जैसे एक कच्चे बर्तन के बदले एक मछली, एक गुच्छा प्याज के बदले एक पंखा इत्यादि।

पिरामिड युग में समस्त व्यापार पर सरकारी नियंत्रण था। व्यापार के लिए जरूरी नियमावली का निर्माण राज्य द्वारा किया गया था। जिसका पालन सरकारी और मुक्त व्यापारियों को करना पड़ता था। इस काल में व्यापार के लिए आपसी लिखित अनुबंधों की शुरुआत हो गई थी। व्यापार के लिए आदेश पत्र खरीदी और बेची सामग्री की रसीद ली जाती थी। व्यापार संबंधी वसीयतनायें भी इस काल में लिए जाते थे। इन कार्यों के लिए बहुत से लिपिक नियुक्त थे जो मिट्टी की पट्टिकाओं और मुद्राकों पर इस प्रकार के अनुबन्ध अंकित करते थे। इस प्रकार के अनेक व्यापारिक अनुबंध लेख, पत्र इत्यादि प्राप्त हुए हैं। व्यापार के लिए हुण्डियों का प्रयोग भी किया जाता था। व्यापार के लिए सोने-चांदी-तांबे की निश्चित भार वाली अंगूठियों और छल्लों का प्रयोग माध्यम के तौर पर किया जाता था।

चूंकि व्यापार पर राज्य का नियंत्रण था इसलिए मुक्त व्यापार काफी कम था जिसके अभाव में व्यापारी उत्साहपूर्ण व्यापारिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं लेते थे कर के रूप में भी उनके लाभ का अधिकांश भाग राज्य ले लेता था। इसलिए उन्हें उतना मुनाफा नहीं मिल पाता था। लेकिन इस काल में व्यापारियों ने अपने संघों का निर्माण कर लिया था ये श्रेणियां या संघ व्यापारियों के हितों की रक्षा करती थी।

अध्याय-3

हड़प्पा सभ्यता

(Harappan Civilization)

बीसवीं सदी के तीसरे दशक में (1922-23) में जब राखलदास बैनर्जी मोहनजोदड़ों नामक स्थल पर एक बौद्ध स्तूप का उत्खनन कर रहे थे तो उन्हें चित्राकृति लेख वाली मुहरें प्राप्त हुईं जिससे एकाएक भारत की सभ्यता हजारों वर्ष पहले प्रागैतिहास काल में आंकी जाने लगी। इससे पहले केवल पाषाण काल तथा नवपाषाण काल के उपकरणों तथा पांचवीं सदी ई.पू. की पिपरावा लेख ही प्राचीन माने जाते थे। जबकि आर्य या वैदिक सभ्यता को द्वितीय शताब्दी ई.पू. से पहले की नहीं माना जा सकता था। सर जानें मार्शल ने, जो सिन्धु सभ्यता के मुख्य उत्खननकर्ता थे उन्होंने इस सभ्यता को उस समय 3250-2750 ई.पू. रखा। प्रारंभ में इस सभ्यता के प्रमाण सिन्धु तथा इसकी सहायक नदियों के आस-पास से प्राप्त हुए थे। इसलिए विद्वानों ने इसे सिन्धु घाटी सभ्यता का नाम दिया था हड़प्पा से सबसे पहले प्राप्त होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाने लगा। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् प्रमुख सिन्धु स्थल पाकिस्तान चले गए उस समय भारतीय पुरातत्ववेत्ताओं ने भारतीय क्षेत्र में इस सभ्यता के अवशेष ढूँढने शुरू किए। सर्वप्रथम रोपड़ कोटला मिश्रां खान आदि स्थलों से इस सभ्यता के प्रमाण मिले लेकिन अब तो इसके अवशेष पंजाब, हरियाणा, जम्मूक्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र इत्यादि से भी प्राप्त हुए हैं। इसके बहुत से क्षेत्र सिन्धु या इसकी सहायक नदियों पर स्थित ना होकर अन्य नदियों पर स्थित थे इसलिए अब इस संस्कृति को सिन्धु घाटी की सभ्यता ना कह कर सिन्धु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है।

उद्गम Origin

हड़प्पा सभ्यता के अस्तित्व में आने से पूर्व इस क्षेत्र में कृषि समुदायों के विकास की एक लंबी अवधि रही है। इस क्षेत्र में प्रारम्भिक कृषि समुदायों के प्रमाण बोलने दर्रे के पास महरगढ़ नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। रेडियों कार्बन तिथि से स्पष्ट होता है कि ईसा से 5000 वर्ष पूर्व इस क्षेत्र के निवासी गेहूँ तथा जौ की कृषि से परिचित था। धीरे-धीरे इन्होंने सिन्धु के मैदानों में कृषि कार्यों को बढ़ाया और सिन्धु नदी की बाढ़ पर नियंत्रण करना सीखा। सिन्धु, राजस्थान और बलूचिस्तान के क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर बस्तियां स्थापित की। इन क्षेत्रों में रहने वाले विभिन्न कृषि समुदायों में सांस्कृतिक परम्पराओं की समानता थी। जैसे :- एक ही प्रकार के म दभाड़ों का प्रयोग, मात देवी की मिट्टी की मूर्तियां, सींग वाला बैल देवता आदि प्रमाण इस बात की ओर इंगित करते हैं कि किस प्रकार इस समूचे क्षेत्र में एक सम्मिश्रित परम्परा का उदय हुआ। कृषि विकास की यह प्रक्रिया जो संभवतः ईसा पूर्व सातवीं शताब्दी में बलूचिस्तान से शुरू हुई वह ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी के आसपास सिन्धु घाटी के सिन्धु और पंजाब तक प्रचलित हो गयी। आगे यही प्रक्रिया पूर्व की ओर बढ़ती हुई प्राचीन सरस्वती घाटी की परिधि तक फैल गई। पुरातात्विक अध्ययन से पता चलता है कि इन क्षेत्रों में परस्पर-क्रियाएं होती थी। बलूचिस्तान और सिन्धु घाटी में प्रारंभ के कृषि विकास तथा बाद में इसी क्षेत्र में पनपी हड़प्पा सभ्यता के विकास के बीच निकट संबंध रहे हैं।

हड़प्पा सभ्यता के उद्गम का विषय लंबे अरसे से विवादाग्रस्त विषय रहा है। यूरोपिय विद्वान खासतौर से सर मोर्टिमर व्हीलर ने सन् 1968 में हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के विषय में लिखा कि प्राचीन विश्व के अन्य क्षेत्रों की तुलना में भारत में नगरीय संस्कृति का उदय देर से हुआ। इनके अनुसार ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी के मध्य में सिन्धु क्षेत्र में हड़प्पा संस्कृति अचानक प्रकट हुई अर्थात् इनके अनुसार हड़प्पा सभ्यता अपने सबसे प्रथम चरण में ही पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी थी और इस संस्कृति का इससे पूर्व समय में उस क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों में कोई समानता नहीं थी। इसका अभिप्राय यह हुआ कि इस सभ्यता

की स्थापना में बाहरी तत्वों का समावेश था। इनके अनुसार मेसोपोटानिया तथा पश्चिमी एशिया से आई जातियों में इस क्षेत्र को जीतकर यहाँ नगरों की स्थापना की। इनका अभिप्राय यह था कि सभ्यता के उदय का विचार विदेश से संभवतः मेसोपोटानिया से आया, क्योंकि विचार पक्षियों की भांति उड़ते हैं।

पुरातात्विक अनुसंधानों द्वारा इस सभ्यता की उत्पत्ति के विषय में अब यह स्वीकार किया जाने लगा कि इस सभ्यता की उत्पत्ति और विकास धीरे-धीरे स्थानीय संसाधनों द्वारा ही संभव हुआ है। इस क्षेत्र में मानव शिकारी- संग्रहकर्ता से कृषि समाज की ओर कैसे अग्रसर हुआ इस प्रक्रिया के स्पष्ट चिन्ह मौजूद हैं। इस प्रक्रिया को समझने में महरगढ़ ब्लूचिस्तान, रहमान डेरी-उत्तर-पश्चिमी सिन्धु प्रांत, अमरी-सिन्धु घाटी के निचले मैदान कोटदीजी तथा कालीकंगा - राजस्थान, तथा पंजाब की आरंभिक हड़प्पाकालीन बस्तियों से विशेष जानकारी प्राप्त होती है। इन क्षेत्रों की (ब्लूचिस्तान, सिंध, पंजाब, राजस्थान आदि) बस्तियों में एकरूपता के प्रमाण स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। जैसे मृत्पिण्डियाँ, मृदभांड, घर-दिवारें, परकोटे, नगर-निर्माण तथा हस्तशिल्प में समानता स्पष्ट दिखाई देती है। इस क्षेत्र में हुआ यही विकास क्रम हड़प्पा सभ्यता को विकसित स्वरूपी ओर ले जाता है।

विस्तार

(Extent)

पुरातात्विक अनुसंधानों के परिणामस्वरूप यह स्पष्ट हुआ कि भौगोलिक दृष्टिकोण से हड़प्पा सभ्यता का विस्तार क्षेत्र काफी दूर तक फैला हुआ था। यह सिन्धु नदी की घाटी तक ही सीमित नहीं थी बल्कि समूचे सिंध तथा ब्लूचिस्तान में और लगाभग पूरे पंजाब (पूर्वी और पश्चिमी), हरियाणा, पश्चिमी उत्तर-प्रदेश, जम्मू, उत्तरी राजस्थान, गुजरात तथा उत्तरी महाराष्ट्र के क्षेत्रों में फैली हुई थी। विस्तार की दृष्टि से यह क्षेत्र मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं से भी अधिक विस्तृत था। इस सभ्यता के प्रमुख केन्द्र निम्न हैं :- ब्लूचिस्तान में (पकिस्तान), डाबरकोट, सुत्क गेण्डोर और सोत्काकोह। सिंध में (पाकिस्तान), मोहनजोदड़ों, चन्हुदड़ों और अलीमुशद। पंजाब में (पाकिस्तान), हड़प्पा। पंजाब में (भारत) रोपड़ बाड़ा, संघोल। हरियाणा में मीताथल, बनावली, राखीगढ़ी। राजस्थान में :- कालीबंगा। उत्तर प्रदेश में - आलमगीरपुर। गुजरात में - रंगपुर, लोथल, घौलावीरा, सुरकोटडा तथा रोजदी। जम्मू में - माण्डा आदि।

निष्कर्षतः हड़प्पा सभ्यता का विस्तार दक्षिण ब्लूचिस्तान में सूलकागेनदोर से 1550 कि.मी. दूर पूर्व में मेरठ में आलमगीर तक तथा उत्तर में रोपड़ से 1100 कि.मी. दूर भगतराव तक फैला हुआ था। यह समूचा क्षेत्र त्रिभुजाकार का है और इसका क्षेत्रफल लगाभग 1,2,99,66 वर्ग कि.मी. का है।

उत्खनन कार्य :-

(Archaeological Work)

हड़प्पा के स्थल पर किसी प्राचीन सभ्यता के अवशेष होने का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में चार्ल्स मेसेन ने किया था। 1853 तथा पुनः 1856 में कनिंघम (भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेश) ने हड़प्पा के टीले के नीचे किसी प्राचीन सभ्यता के दबे होने की पुष्टि की और यहाँ उत्खनन कार्य भी करवाया। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा और 1922 में राखल दास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ों में किए गए उत्खनन कार्यों में इस सभ्यता का अस्तित्व पूर्ण तौर पर सिद्ध हो गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन महानिदेशक सर जॉन मार्शल ने इन उत्खनन कार्यों में गहन दिलचस्पी ली और 1924 में लंदन से प्रकाशित एक साप्ताहिक पत्र में इस सभ्यता के बारे में सारी दुनिया को जानकारी दी। इन क्षेत्रों में हुए उत्खनन कार्यों से एक बात सामने आई कि यह एक विशिष्ट सभ्यता थी और मिस्र तथा मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के समकालीन थी। बाद के दशकों में खुदाई के दौरान अनेक महत्वपूर्ण स्थल प्रकाश में आए। अनुसंधान कार्यों में बाद में मार्टिन व्हीलर, वत्स, एन.जी. मजूमदार, सर स्टार्इन, एस.आर.राव. आदि पुरातत्वियों ने महत्वपूर्ण जानकारीयें एकत्रित की।

नगर विन्यास

(Town Planning)

सर मार्टिन व्हीलर और स्टूअर्ट पिग्ट जैसे पुरातत्वियों का मत था कि हड़प्पा-सभ्यता के नगरों की संरचना और बनावट में असाधारण प्रकार की एकरूपता थी। प्रत्येक नगर सामान्यतः दो भागों में विभाजित होता था, ऊपरी भाग तथा निचला भाग

(शहर)। ऊपरी भाग जिसे पश्चिमी भाग भी कहा जाता था यें शासक, राजघराने और उच्चवर्ग के लोग निवास करते थे जबकि पूर्वी भाग में नगर के शासित और निम्न वर्ग के लोग निवास करते थे। नगर में गढ़ी के चारों ओर सुरक्षा प्राचीर हुआ करती थी तथा निचला शहर (पूर्वी हिस्सा) सामान्यतः बिना सुरक्षा प्राचीर के होता था। परन्तु इसमें कुछ अपवाद भी है जैसे : मोहनजोदड़ों में गढ़ी पश्चिम की ओर तथा निचला शहर पूर्व में है हडप्पा में निचला शहर दुर्ग या गढ़ी के दक्षिण-पूर्व में स्थित है। गुजरात के सुरकोवड़ा नामक स्थल में यह दोनों एक-दूसरे के साथ सटे हुए हैं। हरियाणा स्थित बनावली में यह दोनों अलग ना होकर एक ही साथ है जबकि गुजरात स्थित लोथल में भी यह दक्षिण-पूर्व कोनों पर स्थित है।

सामान्यतः दुर्ग या गढ़ी ऊँचें स्थल पर बनी होती थी, जो कि धूप में सूखी इंटों के चबूतरे पर पक्की इंटों से बनी सुरक्षा दिवार के बीच स्थित थी। मोहनजोदड़ों में यह आसपास के क्षेत्र से 12 मीटर ऊँचाई पर स्थित है। यहाँ पर निचला शहर सुरक्षा प्राचीर रहित है। यहाँ किले के भीतर पुरोहित-आवास, सभा-भवन, अन्नागार और विशाल स्नानागार स्थित थे। हडप्पा के दुर्ग के बाहर उत्तर दिशा में स्थित 'एफ' टीले पर अन्नागार, अन्न कूटने के व ताकार चबूतरे और श्रमिक आवास के प्रमाण मिले हैं। लोथल का दक्षिणी-पूर्वी भाग दुर्ग क्षेत्र था जिसमें अन्नागार स्थित था। यहीं कुछ अन्य महत्वपूर्ण भवन भी रहे होंगें क्योंकि एक कतार में बाहर स्नानागार और ढकी हुई नलियाँ मिली हैं।

हडप्पा, मोहनजोदड़ों और कालीबेगन के दुर्ग मजबूत सुरक्षा-प्राचीर युक्त थे तथा इनके आकार समलम्ब चतुर्भुज की तरह थे। गुजरात में घौलावीरा नामक स्थान पर तो पत्थर के टुकड़ों की बाहरी दिवार के भीतर तीन अलग-अलग सुरक्षा प्राचीरों वाले तीन भाग थे, जिसे उत्खननकर्ता ने नगरगढ़ी, मध्य नगर तथा निचले नगर की संज्ञा दी है। नगर दुर्ग तथा मध्य नगर के चारों ओर दिवार थी, दीवार में समान दूरी पर नगर द्वार और बुर्ज बने हुए थे इस सभ्यता के नगर दुर्गों में पुरोहित और शासकीय वर्ग निवास करते थे जबकि निचले नगर में दस्तकार, व्यापारी, शिल्पकार एवम् अन्य वर्ग के लोग निवास करते थे। सुरकोतड़ा में दो अलग-अलग द्वार हैं, जिनमें एक द्वार गढ़ी को जाता था तथा दूसरा रियायशी क्षेत्र की तरफ। चूंकि इस सभ्यता के सभी स्थलों पर समरूपता पाई गई है तथा मोहनजोदड़ों का विस्तृत पैमाने पर उत्खनन किया जा चुका है, इसलिए सामान्यतः बर्ही की नगर योजना को एक भूमिका के रूप में सिन्धु सभ्यता का नगर विन्यास माना जाता है। अधिकांश नगरों में विशेषकर दुर्ग-नगर के चारों ओर मोटी दीवार (परकोटा) होती थी। इस पराकोटे में स्थान-स्थान पर प्रवेश द्वार बने होते थे। घौलावीरा तथा सुरकोतड़ा के नगर प्रवेश द्वारा काफी विशाल और सुंदर थे जबकि अन्य स्थलों के इनकी तुलना में साधारण थे। कुछ नगर द्वारों के करीब सुरक्षाकर्मियों के छोटे कक्ष बने हुए थे। हडप्पा सभ्यता के नगरों के चारों ओर परकोटों तथा नगर द्वारों के निर्माण का उद्देश्य संभवतः बाहरी आक्रमणकारियों से सुरक्षा करना रहा होगा।

सड़के और गलियाँ :-

हडप्पाकालीन नगर पूर्व नियोजित योजना के आधार पर बसाए गए थे। इस सभ्यता की वास्तुकला में सड़कों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। सड़के एक-दूसरे को समकोण पर काटती थी। इस तरह शहर कई हिस्सों में बँटा हुआ था। इस काल में निर्मित सड़कें और गलियाँ पूर्व से पश्चिम की ओर तथा उत्तर से दक्षिण की तरफ निर्मित थी। नगरों में सामान्य रूप से उत्तर दिशा से प्रवेश किया जाता था और मुख्य सड़क (मार्ग) उत्तर से दक्षिण दिशा में थी जो काफी चौड़ी थी और इसमें पहिए वाले वाहन आसानी से प्रवेश कर सकते थे। पूर्वी सड़क शहर का मुख्य मार्ग था जो कि पहली सड़क से काफी चौड़ी थी। सड़कों के अतिरिक्त नगरों में गलियाँ भी थी जो मुख्य दिशाओं की ओर एक-दूसरे को काटती थी। मोहनजोदड़ों से सबसे चौड़ी गली (मार्ग) 9.15 मीटर तथा छोटी गलियाँ करीब 3 मीटर चौड़ी थी। कालीबंगा में प्रमुख मार्ग 7.20 मीटर अन्य गलियाँ 5.4, 3.6 तथा 1.80 मीटर चौड़ी थी। यहाँ गलियों का माप हडप्पा सभ्यता के प्रसिद्ध अनुपात 4:2:1 पर आधारित था। सड़कों की स्वच्छता और सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता था। कूड़ा-करकट फेंकने के लिए सड़कों के किनारे या तो गड़ढे बने होते थे अथवा कूड़ेदान रखे जाते थे। सड़कों और गलियों पर कहीं कोई अतिक्रमण देखने का नहीं मिलता।

नालियाँ :-

(Drainage System)

नगरों में जल निकासी प्रणाली इस सभ्यता की अद्वितीय विशेषता थी, जो किसी अन्य समकालीन सभ्यता में देखने को नहीं मिलती। प्रत्येक सड़क और गलियों के दोनों ओर पक्की नलियाँ थी प्रत्येक घर का पानी इन्हीं नालियों द्वारा बाहर जाता था।

मुख्य सड़कों और गलियों के नीचे 23 से.मी. चौड़ी तथा 50 से.मी. तक गहरी पक्की इंटों से निर्मित नालियाँ थी जो बड़े-2 पत्थरों से ढकी होती थी। चूने और इंटों से निर्मित गली की नाली का पानी एक बड़ी नाली में जाता था, जो आगे एक नाले में गिरती थी और शहर का पानी बाहर पहुँचाया जाता था। इनकी नियमित सफाई का प्रबन्ध था क्योंकि स्थान-2 पर अवरोध । लगाए गए थे ताकि कचरे रहित पानी आगे जा सके। यानि मुख्य नलियों में कचरा छानने की भी व्यवस्था होती थी, नलियों में ऐसी व्यवस्था करने के लिए बड़े गड़ढे (शोषगर्त) होते थे, जो पत्थरों से ढके होते थे जिन्हें सफाई करने के लिए आसानी से हटाया जा सकता था।

भवन-निर्माण :-

हड़प्पा सभ्यता के नगरों में उत्खनन के दौरान दो प्रकार के भवनावशेष प्राप्त हुए हैं; आवासीय भवन और सामुदायिक भवन। सामुदायिक भवन दुर्ग या गढ़ी में थे तथा आवासीय भवन निचले नगर में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ों में सामान्य भवन योजनाबद्ध तरीके से निर्मित थे। प्रत्येक आवासीय भवन के बीच में एक आंगन होता था, जिसके चारों ओर चार-पांच कमरे, एक रसोईघर और एक स्नानागार बना होता था। अधिकांश घरों में एक कुआँ भी होता था। सम्पन्न लोगों के घरों में शौचालय भी होते थे। बड़े आकार के भवनों में तीस कमरों तक होते थे। भवनों में मिली सीढियों से पता चलता है कि दुमंजिले भवन भी होते थे। घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग में न खुलकर पिछवाड़े की ओर गली में खुलते थे। सड़क की तरफ खिड़की और रोशनदान भी नहीं बने होते थे। भवनों के फर्श ईंटें बिछाकर फर्श बनाए जाते थे। कुछ भवनों की दीवारों पर पलस्तर के भी साक्ष्य मिले हैं। छतों के विषय में साक्ष्यों का स्पष्ट अभाव है अनुमानतः छतें समतल होती थी। छतों पर घास-फूस बिछाकर ऊपर से मिट्टी छाप दी जाती थी।

हड़प्पा और मोहनजोदड़ों में पकी हुई ईंटों का प्रयोग भवनों के निर्माण के लिए किया गया है। लोथेल, रंगपुर तथा कालीबंगा में भवनों के निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का ही प्रायः उपयोग किया गया है। कालीबंगा में पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नालियों, कुआँ तथा दहलीजों के निर्माण के लिए किया गया है। कई आकार-प्रकार की ईंटों का उपयोग होता था किन्तु प्रचलित आकार 28 x 14 x 7 सें.मी. अथवा ल., चौड़ाई और मोटाई में 4:2:1 का अनुपात था। कालीबंगा में 40 x 20 x 10 सें. मी. के साथ-साथ 30 x 15 x 7½ सें. मी. की ईंटों का प्रयोग भी देखने को मिलता है। हरियाणा स्थित बनावली में 24 x 12 x 6, 32 x 16 x 8 सें.मी. की छोटी ईंटों के साथ-साथ बड़े आकार की 40 x 20 x 10 तथा 50 x 25 x 12.5 सें.मी. की ईंटों का भी प्रयोग मिलता है। घौलावीरा में 36 x 18 x 9 सें. मी. के आकार की ईंटों का प्रयोग मिलता है।

भवनों की नींव गहराई तक खोदी जाती थी ईंटों को जोड़ने में मिट्टी के गारे तथा विशेष प्रकार की चिनाई में चूने का भी प्रयोग किया जाता था।

सार्वजनिक भवन :-

मुख्यनगर के गढ़ी वाले क्षेत्र में सार्वजनिक भवन निर्मित थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ों से ऐसे अनेक विशाल भवन मिले हैं। हड़प्पा में पश्चिमी टीले पर एक सामानान्तर चतुर्भुजाकार दुर्ग था जो उत्तर-दक्षिण में 460 गज तथा पूर्व-पश्चिम में 215 गज चौड़ा था और इसकी ऊँचाई 45-50 फीट थी। यहाँ से प्राप्त सार्वजनिक भवनों में भंडागार उल्लेखनीय हैं इसके बीच में 7 मीटर चौड़ा गलियारा था। पुरातत्ववेत्ताओं ने इस भवन को विशाल अन्नागार बताया है जो अन्न, कपास और व्यापारिक वस्तुओं के गोदाम के काम आता था। इसके पास चबूतरे हो जहाँ अनाज कूटा जाता था। यहाँ पर गेहूँ और जौ के कूटे हुए अन्नकण प्राप्त हुए हैं। इसके समीप ही कारीगरों के लिए छोटे-छोटे घर बने हुए थे।

मोहनजोदड़ों स्थित महत्वपूर्ण भवन विशाल स्नानागार था जो आयताकार आकार का था। इंटों से निर्मित इस विशाल स्नान कुण्ड की लम्बाई-चौड़ाई 12 मी. x 7 मी. और गहराई 3 मी. है। इसमें नीचे उतरने के लिए दोनों तरफ सीढियाँ हैं, जो दक्षिण और उत्तर की ओर बनी हुई थी। स्नानकुण्ड के तल को डामर से जलरोधी बनाया गया था। इसके लिए पानी निकालने के लिए भी एक ढलवाँ नाली थी। कुण्ड के चारों तरफ मण्डप और कमरे बने हुए थे, प्रत्येक कमरे की अपनी एक सीढ़ी थी। विद्वानों का अनुमान है कि यहाँ पर राजा या पुरोहित धार्मिक स्नान के लिए आते थे।

अन्नभण्डार :-**(Graining Nouse)**

मोहनजोदड़ों से प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण इमारत है। इसमें ईंटों से निर्मित सलाइस खण्ड (Blocks) है जिनमें प्रकाश के लिए आडे-तिरछे रोशनदान बने हुए हैं। अन्नभण्डार के नीचे ईंटों से निर्मित खांचे थे जिनसे अनाज का भण्डारण के लिए ऊपर पहुँचाया जाता था।

सभागार :-

स्नानागार के समीप स्तम्भ युक्त एक बड़े हाल के प्रमाण मिले हैं जो कि 80 x 30 फुट चौड़ा था। यहाँ से 20 स्तम्भ प्रकाश में आए हैं। इस सभागार में पाँच-पाँच ईंटों की ऊँचाई की चार चबूतरों की पक्तियाँ थी। यह ऊँचे चबूतरे ईंटों के बने हुए थे और उन पर लकड़ी के खंभे खड़े किए गए थे। इसके पश्चिम की तरफ कमरों की एक कतार में एक पुरुष की प्रतिमा बैठी हुई मुद्रा में पाई गई है।

घौलावीरा से उत्खनन के दौरान काले रंग के पालिशदार स्तम्भ प्राप्त हुए हैं जो किसी स्तम्भ युक्त बड़े भवन के अवशेष प्रतीत होते हैं। इसके बाद इस प्रकार के स्तम्भों का प्रयोग केवल मौर्यकाल में ही देखने को मिलता है।

आर्थिक जीवन **(Economic Life)**

कृषि प्रणाली :-**(Agriculture System)**

सिंधु प्रदेश की भूमि आज की अपेक्षा पहले अधीक उपजाऊ थी। इस क्षेत्र की उर्वरता का विशेष कारण सिन्धु नदी में आने वाली बाढ़ें थी, जो इन मैदानों को उपजाऊ मिट्टी से भर देती थी। जिस तरह मित्र निवासियों के लिए नील नदी एक वरदान थी वैसे ही इस क्षेत्र के निवासियों के लिए सिन्धु नदी थी। खाधान्नों का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन इस सभ्यता के विकास का मुख्य आधार था क्योंकि शहरी जनसंख्या के खाधान्न की आपूर्ति गाँवों से ही होती थी। खुदाई के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से गेहूँ उत्पादन के पर्याप्त प्रमाण मिले हैं। यहाँ दो किस्मों के गेहूँ (क्लब गांठदार गेहूँ तथा लघु आकार का गेहूँ) की पैदावार की जाती थी। हडप्पा और मोहनजोदड़ों दोनों ही स्थलों से छोटे-2 दानों वाले जौ की खेती के प्रमाण मिले हैं। गेहूँ तथा जौ की खेती के प्रमाण कालीबंगा से भी प्राप्त हुए हैं। गुजरात से रागी की फसल और छोटी ज्वार के प्रमाण मिले हैं। बालाकोट से बाजरा और ज्वार की खेती के प्रमाण मिले हैं। इनके अतिरिक्त खजूर, मटर, राई, तरबूज तथा तिल और सरसों की खेती के भी प्रमाण मिले हैं। तिल तथा सरसों का उत्पादन संभवतः तेल प्राप्ति के लिए किया जाता था। हडप्पा और मोहनजोदड़ों से धान की खेती का कोई प्रमाण नहीं मिलता लेकिन लोथल और रंगपुर से धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ों से सूती वस्त्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जिससे सिद्ध होता है कि ये कपास की भी खेती करते थे। म दभांड और मूर्तियों से भी कपड़े की छाप क चिन्ह मिले हैं। कृषि में प्रयुक्त होने वाले उपकरण कम संख्या में प्राप्त हुए हैं। संभवतः कृषि करने का पुराना तरीका ही प्रचलन में था। कृषि में लकड़ी के हल का प्रयोग किया जाता था। कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। हडप्पा सभ्यता के निवासी नहरों द्वारा सिंचाई करते थे। पंजाब और सिंध की नदियों में अक्सर आने वाली बाढ़ों से खेती की सिंचाई की जाती थी। यद्यपि ब्लूचिस्तान और घौलावीरा से बड़े-बड़े जलाशयों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। संभवतः इनका उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता होगा। अनाज पीसने के लिए चक्कियों और कूटने के लिए ओखलियों का प्रयोग किया जाता था। लोथल से चक्की के दोनों पाट मिले हैं, ऊपरी पाट में अनाज डालने के लिए एक छेद भी होता था। विभिन्न स्थलों से बड़े-2 घड़े भी मिले हैं। अनुमान है कि इनमें अनाज को संग्रहित किया जाता था। हडप्पा से कृषि-कर्म अतिरिक्त पशुपालन भी एक महत्वपूर्ण व्यवसाय था हडप्पाकालीन मोहरों पर अंकित बैलों से विदित होता है कि दो कोटि के बैल थे, प्रथम कोटि वाले बैल कूबड और बड़े सींग वाले थे, द्वितीय कूबडरहित और छोटे सींग के बैल थे। अनेक मोहरों पर हाथी को भी चित्रित किया गया है। इससे प्रमाणित होता है कि इन्होंने हाथी को पालतू बना लिया था। बकरी, भैंस, गधे, ऊँट तथा हाथी की हड्डियाँ विभिन्न स्थलों से प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुई हैं। ऊँट की हड्डियाँ कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। हडप्पावासियों के पालतु पशु-पक्षियों में कुत्ता, बिल्ली, सुअर, खरगोश, बन्दर और मुर्गा विशेष उल्लेखनीय हैं। भोजन के लिए जंगली जानवरों का शिकार भी किया

जाता था जिनमें कछुआ, साभर, चितकबरा हिरण और प्रियक हिरण (Hog Dear) शामिल थे, रनघुन्डई (ब्लूचिस्तान) और मोहनजोदड़ों से घोड़े के अस्थिपंजर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सुरकाटड़ा, लोथल और घौलावीरा से घोड़े की हड्डियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। लेकिन घोड़े की सम्पूर्ण अस्थियाँ अभी किसी स्थल से प्राप्त नहीं हुई हैं। घोड़े से ये परिचित थे या नहीं यह विषय अभी विवादग्रस्त/संदेहस्पद बना हुआ है। अनेक पशु, पक्षियों की मूयमूर्तियाँ तथा खिलौने भी मिले हैं, इनका भोजन के अतिरिक्त संभवतः कुछ का धार्मिक महत्व भी रहा हो।

हड़प्पा सभ्यता के नगरीकरण को देखते हुए यह स्वाभाविक है कि आर्थिक ढांचे में उन द्वारा विकसित शिल्प उद्योग, तकनीकी तथा अन्यान्य व्यवसायों का विशेष महत्व था। इस सभ्यता की प्रौद्योगिकी शिल्प और कला की अपनी अलग विशेषता थी। यहाँ के निवासियों के विभिन्न धातुओं की जानकारी थी। हालांकि यह कांस्ययुगीन सभ्यता थी यद्यपि कांसे की बहुत कम वस्तुओं का पता चला है। तांबे का प्रयोग बहुतायात मात्रा में किया जाता था। इससे विस्तृत पैमाने पर उपकरण (ताम्र निर्मित कुल्हाडियाँ, छेनियाँ, छूरियाँ, छोटी आरियाँ, तीर व भाले का अग्रभाग, मछली पकड़ने का कांटा और चाकू आदि) बनाए जाते हैं। तांबा तथा टीन को मिलकर कांसा तैयार किया जाता था। तांबा और कांस्य निर्मित बर्तन प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ों से प्राप्त कांस्य की न तकी की मूर्ति एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ये धातु को गलाने की विधि से भी परिचित थे। मोहनजोदड़ों से ताँबे का गला हुआ एक ढेर भी प्राप्त हुआ है। धातुओं के गले हुए द्रव को सांचों में भरकर विभिन्न आकार दिए जाते थे। धातु के विभिन्न आकृतियों के पशु-पक्षियों की मूर्तियाँ भी बनाई जाती थी। लोहे से अपरिचित थे, इससे निर्मित कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं हुई है। मोहनजोदड़ों और हड़प्पा से विस्तृत पैमाने पर सोने के आभूषण प्राप्त हुए हैं, जिन्हें देखने से पता चलता है कि स्वर्णकारों ने अपने काम में काफी निपुणता हासिल कर ली थी। चांदी प्रचलन सोने की अपेक्षा ज्यादा था। चांदी के आभूषण और बर्तन बनाए जाते थे।

इस काल में धातु के अतिरिक्त पत्थर के भी उपकरण बनाए जाते थे जिनमें दरांती, खुरचनियाँ, बरमें तथा फलक आदि मुख्य थे। इन उपकरणों का प्रयोग मणिकारी, कृषि, दस्तकारी और नक्काशी इत्यादि में किया जाता था। पत्थर की अनेक मूर्तियाँ भी विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुई हैं। कला-कौशल के क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि वे कीमती पत्थरों के मनके और आभूषण बनाने की कला से परिचित थे। हड़प्पा तथा लाथल और चान्हूदड़ों से मनके बनाने की कार्यशालाएँ मिली हैं। मनकों का व्यापार मसोपोटानिया के साथ विस्तृत पैमाने पर होता था। सीपी (समुद्री शंख) का प्रयोग मनके, चूडियों और छोटी-2 सजावट की आकृतियाँ बनाने में किया जाता था। इसके लिए कच्चा माल लोथल, बालकोट और कुतांसी से प्राप्त किया जाता था। म दभांड कला से भी हड़प्पावासी अच्छी तरह परिचित थे। मिट्टी की अधिकांश वस्तुएँ चाक पर बनाई जाती थी। सजावट के लिए बर्तनों को अलंकृत किया जाता था। जिनमें ज्यामितिय डिजाइन, वक्ष तथा पशु पक्षियों की आकृतियाँ, आडी-तिरछी रेखाएँ, तथा स्वास्तिक के डिजाइन प्रमुख थे। म दभांडों के अतिरिक्त मिट्टी की मूर्तियाँ, चूडियाँ, मनके, खिलौने तथा विभिन्न पशु-पक्षियों की मूर्तियाँ का भी निर्माण किया जाता था। विभिन्न स्थलों से प्राप्त अनेक विशाल भवनों को देखकर लगता है कि विस्तृत पैमाने पर ईंटों का निर्माण करने का भी उद्योग रहा होगा। खुदाई के दौरान घरों से तकुएँ और तकलियों की प्राप्ति से प्रकट होता है कि इनका प्रयोग वस्त्रों की कताई बुनाई में किया जाता था। मोहनजोदड़ों से दो ताम्र पात्र सूती वस्त्र में लिपटे मिले हैं। लोथल से कुछ मुद्रा-छापों पर कपड़े के चिन्ह प्राप्त हुए हैं तथा कालीबंगा में कुछ म दभांडों के टुकड़ों पर भी वस्त्रों के चिन्ह मिले हैं। इस सभ्यता के सभी स्थलों से सेलखड़ी से निर्मित वर्गाकार और आयताकार मोहरे प्राप्त हुई हैं। जिन पर लेख भी अंकित थे। मुद्राओं पर बैल, सिंह, हाथी, गैंडे आदि पशु चित्रित थे। इनमें सर्वाधिक उल्लेखनीय पशुपति वाली मोहर है। बड़े पैमाने पर इन मोहरों की प्राप्ति इस ओर इंगित करती है कि इनका निर्माण एक विशेष व्यवसाय रहा होगा।

इस सभ्यता के नगरीकरण स्वरूप में व्यापार का विशेष योगदान रहा होगा। हड़प्पा सभ्यता के प्रायः सभी नगर उन्नत उद्योगिक गतिविधियों के केन्द्र थे। जिनमें व्यापारी वर्ग न महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। व्यापारिक गतिविधियों में संलिप्त नगर नदी के किनारे, समुद्री तटों तथा मुख्य व्यापारिक मार्गों पर अवस्थित थे। विभिन्न प्रकार के कला-कौशलों से अवगत होने के कारण ये माल उत्पादन के कार्यों में संलग्न रहते थे। जिसके लिए कच्चा माल ये बाहर से प्राप्त करते थे। आन्तरिक व्यापार के अतिरिक्त विदेशों से भी इनके व्यापारिक संबंध कायम थे।

आन्तरिक व्यापार में पत्थर और धातु के उपकरण दैनिक उपभाग की वस्तुएँ, कलात्मक वस्तुएँ, मोहरें, बाट, मनके, अनाज और कपास व अन्य उपभोग की वस्तुएँ शामिल थी। जिन्हें एक स्थान से उत्पादित कर दूसरे स्थानों पर वितरित किया जाता था।

जैसे: सूक्कूर से चकमक पत्थर और फलक प्राप्त कर इनके औजार और हथियार बनाए जाते थे। हडप्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा तथा लोथल विभिन्न कलात्मक वस्तु निर्माण के प्रसिद्ध केन्द्र थे। जहाँ से तैयार माल को अन्य नगरों और गाँवों में भेजा जाता था। चावल, कपास, बाट, मोहरे, सीपियो का समान, तांबे की वस्तुएँ, उपकरण और अनाज एक स्थान से दूसरे स्थानों पर नदी मार्गों द्वारा भेजे जाते थे। हडप्पा और मोहनजोदड़ों से प्राप्त अन्नागारों से यह स्पष्ट होता है कि विभिन्न क्षेत्रों में एकत्रित अनाज को नदी मार्गों द्वारा यहाँ संग्रहित किया जात था, आन्तरिक व्यापार में सोना संभवतः दक्षिण भारत में, खासकर मैसूर से प्राप्त करते थे, यहाँ सोने का विशाल भण्डार था और और भी है। महाराष्ट्र से जुंबमीज तथा सौराष्ट्र और पश्चिमी भारत में गोमेद और मूंगा लाया जाता था। तांबा खेतड़ी से लाया जाता था।

हडप्पा सभ्यता के उन्नत आन्तरिक व्यापार के अतिरिक्त विदेशी व्यापार के भी प्रमाण मिलते हैं। इनका व्यापार मेसोपोटामिया के नगरों तक फैला हुआ था, जहाँ हडप्पा युग की दो दर्जन से भी अधिक मोहरें प्राप्त हुई हैं। हडप्पा क्षेत्र से भी मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें मिली हैं। मोहरों के अतिरिक्त कीमती पत्थर बाट और मूण्यमूर्तियाँ इत्यादि भी मिली हैं। पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार के अधिक पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिलते हैं। मेसोपोटामिया साहित्य में इस बात का उल्लेख है कि ऊर (मेसोपोटामिया का शहर) के सौदागरों के विदेशी व्यापारियों से व्यापारिक संबंध थे। इस संदर्भ में तिलमुन या दिलमुन, मगन और मेलुहा के नाम उल्लेखनीय हैं। मेसोपोटामिया के सम्राट सरगॉन (2350 ई.पू.) का कहना था कि दिलमुन, मगन और मेलुहा के जहाज उसकी राजधानी में लांगर डालते थे। उपरोक्त तीनों नामों का विद्वान हडप्पा के नगरों से जोड़ते हैं। दिलमुन अदि कांशतः फारस की खाड़ी में स्थित बकरैन द्वीप के नाम से जाना जाता है। ओमन अथवा दक्षिण अरब का कोई दूसरा भू-भाग मगन कहलाता है। मेलुहा का संबंध भारत और मुख्यतः सिन्धु क्षेत्र तथा सौराष्ट्र से जोड़ा जाता है। हडप्पाकालीन मनकें, हाथी दाँत से निर्मित कलात्मक वस्तुएँ, तांबे से निर्मित वस्तुएँ और सीपी से बनी हुई चीजें इन देशों का निर्यात करते थे। मेसोपोटामिया के नगर निपुर से हडप्पाकालीन मण्यमूर्तियाँ तथा बाट मिले हैं। व्यापारी निर्यात के अलावा आयात भी करते थे। आयात की जाने वाली वस्तुओं में कीमती धातुएँ प्रमुख थी। जिनमें मुख्य निम्नस्थानों से आयात की जाती थी। जैसे :- अफगानिस्तान और कर्नाटक से सोना, अफगानिस्तान और ईरान से चांदी, ईरानमध्यएशिया और अफगानिस्तान से टिन, नीलम अफगानिस्तान में बदख्वर्गो से, सेलखडी ब्लूचिस्तान से आयात किए जाते थे। अफगानिस्तान से कीमती पत्थरों का व्यापार करने के लिए हडप्पा व्यापारियों ने शोर्टघड़ नामक स्थान पर अपनी बस्ती बसा रखी थी। यह व्यापार जल तथा स्थल दोनों मार्गों से होता था। समुद्री व्यापार लोथल, सुरकोटडा और बालाकोट जैसे तटीय नगरों से होता था।

इस काल की नाप-तौल प्रणाली में समरूपता देखने को मिलती है। माप-तौल की जो प्रणाली हडप्पा और मोहनजोदड़ों में थी, वही अन्य क्षेत्रों में भी उसी रूप में लागू थी। इनकी नाप-तौल प्रणाली दो के अंक पर आधारित थी। जैसे: 1,2,4,8,16,64 तथा बाद में 10 और 16 के गुणा होने वाली प्रणाली भी प्रयोग में लाई जाने लगी। माप में 37.6 सेंटीमीटर की एक फूट की इकाई थी। तौल ज्यादातर सेलखडी पत्थर के घनाकार (Square) बने होते थे। विभिन्न स्थलों से प्राप्त बहुतायात मोहरें और मुद्रांकन इनके उन्नत व्यापार दर्शाते हैं। हडप्पा और मोहनजोदड़ों से प्राप्त मोहरों पर जहाज और नावों के चित्र अंकित हैं। लोथल से पकी मिट्टी से बना जहाज का नमूना मिला है जिसमें मस्तूल के लिए एक लकड़ी और उसे लगाने के लिए एक छेद बना है। लोथल से गोदयार्ड के भी प्रमाण मिले हैं। इससे प्रमाणित होता है कि परिवहन के साधनों में नाव और जहाज प्रमुख थे। लोथल, रंगपुर और बालाकोट नगरों में अनेक बन्दरगाहें थी जहाँ इनकी व्यापारिक गतिविधियाँ विदेशों में होती थी। आन्तरिक व्यापार में बैलगाडियों परिवहन का मुख्य साधन थी। विभिन्न क्षेत्रों से पकी मिट्टी के बने बैलगाडियों के नमूने प्राप्त हुए हैं।

सामाजिक जीवन एवं सामाजिक स्तरीकरण

Social Life & Social Stratification

हडप्पा सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है इसलिए इसके सामाजिक स्तरीकरण पर अधिक जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकी है। लेकिन उत्खनन से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर इस काल के समाज की रूपरेखा स्पष्ट की जा सकती है। उत्खनन से प्राप्त अनेक साक्ष्य सामाजिक वर्गीकरण को दर्शाते हैं। जिससे स्पष्ट होता है कि समाज के विभिन्न वर्गों में स्तरीकरण और जटिलता विकसित हो गई होगी। बी.वी. लाल ने कालीबंगा में उत्खनन के बाद दर्शाया कि यहाँ पर तत्कालीन समाज तीन भागों में विभजित था। पुजारी वर्ग, जो उस काल का शासकीय वर्ग था वह गद्दी पर निवास करता था।

किसान तथा व्यापारी वर्ग निचले शहर में निवास करता था क्योंकि यहाँ से कई आवासीय भवनों से अनाज संग्रहित करने वाले बड़े-बड़े म दभांड तथा मुद्रांक इत्यादि प्राप्त हुए हैं। तीसरा वर्ग जो कारीगर अथवा श्रमिक वर्ग था। वह नगर की सुरक्षा प्राचीर से बाहर निवास करता था। इस सभ्यता के आवासीय भवनों के आकार और बनावट में अनेक असामानताएँ विद्यमान थीं। शिल्पियों और दस्तकारों में विभिन्नता और विशिष्टता थी। समाज में फैली इन विभिन्नताओं के आधार पर लोगों की वेश-भूषा, खान-पान, व्यापार, शिल्प कलाएँ और विभिन्न सामाजिक समूहों के प्रति जानकारी प्राप्त होती है।

मोहनजोदड़ों के गढ़ी क्षेत्र से भी पुजारी वर्ग के निवास करने के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ पर स्नानागार के आसपास कमरे बने हुए थे जहाँ स्नान के बाद पुजारी अपने वस्त्र बदलते थे। यहीं से एक मुख्य पुजारी के भवन के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। अन्नागार, स्नानागार के पश्चिम में स्थित जहाँ दुर्ग के लोग निवास करते थे। निचले शहर में व्यापारी और कृषक वर्ग रहता था। यही पर दो-दो कमरे वाले गरीब वर्ग के आवासीय भवन भी मिले हैं। इस प्रकार गढ़ी या दुर्ग क्षेत्र में पुजारी या शासकीय वर्ग का निवास था तथा दुर्ग के बाहर गरीब वर्ग निवास करता था। इन्हें कर के रूप में अन्न देना पड़ता था जो यहाँ बड़े-बड़े अन्नागारों में इक्कठा किया जाता था। हड़प्पा से भी इसी तरह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। घौलावीरा में गढ़ी, मध्यनगर तथा निचले नगर के अलग-2 प्रमाण प्राप्त हुए हैं। जैसे : अभिजात वर्ग गढ़ी में, व्यापारी और कृषक मध्य शहर में तथा गरीब वर्ग निचले शहर में निवास करता था। समाज में इसी प्रकार को वर्गीकरण के प्रमाण हमें अन्य स्थलों से भी प्राप्त होते हैं।

हड़प्पाकालीन विभिन्न स्थलों से जैसे मोहनजोदड़ों, हड़प्पा तथा अन्य नगरों से उत्खनन के दौरान अनेक नरकंकाल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जिनके अध्ययन से पता चलता है कि मुख्य रूप से यहाँ के निवासी चार जातियों में विभक्त थे :

- (i) प्रोटो - आस्ट्रेलायड अथवा काकेशियन (Proto Anstroloid)
- (ii) भूमध्यसागरीय (Mediterranian)
- (iii) मंगालियन (Mongoloid)
- (iv) अल्पाइन (Alpine)

इससे यह अन्दाजा लगाया जा सकता है कि इस सभ्यता में मिश्रित जातियों के लोग सम्मिलित थे। जिनमें यूरोप, मध्यएशिया की नस्लों के साथ-साथ मंगोल प्रजाति के लोग भी सम्मिलित थे। हाल में किए गए शोध कार्यों से पता चलता है मोहनजोदड़ों में आजकल के सिंधी जाति के लोग निवास करते थे जबकि हड़प्पा में आज के पंजाब जैसे तथा लोथल में आज के गुजरात के लोगों समान ही लोग सिन्धु सभ्यता के समय में निवास करते थे।

इस काल की शिल्प कला और पकी मिट्टी की बनी मूर्तियों के अध्ययन से यहाँ के निवासियों के पहनावे का पता चलता है। पुरुष और स्त्रियाँ शरीर के निचले भाग पर एक वस्त्र लपेटते थे। पुरुष और महिलाएँ दोनों लंबे बाल रखते थे, स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे। हड़प्पावासी शाकाहारी और मांसाहारी भोजन का सेवन करते थे। विभिन्न क्षेत्रों से मिट्टी की बनी अनेक मात देवी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। धरती की उर्वरता से मात देवी का संबन्ध था और लोग इसकी पूजा करते थे। मोहरों से मिलने वाले प्रमाणों में सबसे प्रसिद्ध देवता की पहचान आदि-शिव के रूप में की गयी है। एक मोहर पर एक योगी ध्यानमग्न मुद्रा में बैठा हुआ है, जिसके सिर पर सींग का मुकुट है और वह बकरी, हाथी, शेर और म ग से घिरा हुआ है। इसकी पहचान पशुपति के रूप में की गयी है। अनेक हड़प्पा क्षेत्रों से लिंग और योनि प्राप्त हुए हैं। संभवतः शिव हड़प्पा का सबसे महत्वपूर्ण देवता था। कई मोहरों पर पीपल और कुछ अन्य वक्षों का चित्रण है। कई पर संयुक्त पशुओं का चित्रण भी है। जिनमें एक श्रं गी, सांड और हाथी या मनुष्य और व्याघ्र शामिल हैं ये सभी अपने-2 मत के प्रतीक लगते हैं। कालीबंगा और लोथल से अनेक अग्निवेदियाँ प्राप्त हुई हैं, जिनमें पशुओं की हड्डियाँ और राख है। यह स्थान पूजा-क्रिया का केन्द्र रहा होगा। इनसे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में भिन्न-2 प्रकार के धर्मों का आचरण होता था। नगरों के समीप प्राप्त कब्रिस्तानों से हड़प्पावासियों के म तक संस्कारों की जानकारी मिलती है। शव साधारणतः उत्तर-दक्षिण दिशा में दफनाएँ जाते थे। कब्र में मिट्टी के बर्तन, गहनें घर का सामान और खाद्य सामग्री भी रखे हुए प्राप्त हुए हैं। कब्रों पर किसी प्रकार का कोई स्मारक प्राप्त नहीं हुआ जैसा कि मिस्र तथा मेसोपोटानिया से मिला है।

कुछ बड़ी इमारतें सामूहिक पूजा अथवा धार्मिक संस्कारों की ओर संकेत करती हैं जैसे हड़प्पा का विशाल स्नानागार। नगर बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी, शिल्प और कला के केन्द्र थे। समाज के अधिकतर लोग कृषि कार्य से जुड़े हुए थे लेकिन दस्तकारी

समूहों के पत्थरों के कारीगर, कुम्हार, सुनार, मणिकार, कांसे और तांबे का कार्य करने वाले, राजमिस्त्री, मिस्त्री, मोहर बनाने वाले मूर्तिकार, चूडियाँ बनाने वाले और नाव बनाने वाले शिल्पी वर्ग इस समाज में मौजूद थे।

राज्य संरचना :- (State Structure)

हडप्पा सभ्यता की राजनैतिक संरचना के में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि उनकी मुद्राओं पर अंकित लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। सिन्धु सभ्यता का क्षेत्र अत्यंत व्यापक था लेकिन नगर-नियोजन और बस्तियों के निर्माण में किंचित क्षेत्रीय अन्तर होते हुए भी प्रायः एकरूपता देखने को मिलती है। पात्र-परम्परा, उपकरण निर्माण, बाट एवम् माप-तौल प्रणाली आदि के सन्दर्भ में मानकीकरण एवम् समरूपता देखने को मिलती है। हडप्पा मोहनजोदड़ों तथा कालीबंगा आदि क्षेत्रों से पश्चिम में दुर्ग तथा पूर्व दिशा में नगर की स्थिति से हडप्पा सभ्यता में एक सुदृढ़ प्रशासनतंत्र के अस्तित्व के संकेत मिलते हैं। इस प्रशासन के नियंत्रण का क्या स्वरूप था, क्या छोटे-छोटे राज्यों का गठन हो चुका था या समस्त सभ्यता एक विशाल साम्राज्य के रूप में विद्यमान थी। इनके बारे में विद्वानों ने अपने अलग-अलग मत रखे हैं। प्रत्यक्ष प्रमाणों का अभाव होते हुए भी यह अनुमान करना संभवतः बहुत अंसगत नहीं होगा कि सिन्धु सभ्यता की प्रशासनिक व्यवस्था में धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिन्धु सभ्यता का प्रशासन हडप्पा तथा मोहनजोदड़ों नामक नगरों की दो राजधानियों से होता था। हंप्र महोदय का मत है कि सिन्धु सभ्यता का प्रशासन राजतन्त्रात्मक पर आधारित ना होकर जनतन्त्रात्मक था; उनके अनुसार केन्द्रिय सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो चुका था कदाचित् केन्द्रीय शासन की ओर से अनेक पदाधिकारी भिन्न-भिन्न नगरों में शासन करते थे। मैं के महोदय का अनुमान है कि इस सभ्यता की दो राजधानियों थी ताकि सम्पूर्ण प्रदेश की शासन व्यवस्था सुव्यवस्थित रूप से चल सके। उनके अनुसार उत्तर में हडप्पा तथा दक्षिण में मोहनजोदड़ों राजधानी के रूप में स्थित थे। दोनों नगरों में दुर्ग के अवशेष प्राप्त हुए हैं जहाँ पर उच्चाधिकारी निवास करते थे। स्टुअर्ट पिगेंट महोदय का विचार है कि सिन्धु सभ्यता के प्रशासन का संचालन हडप्पा तथा मोहनजोदड़ों में स्थित दो राजधानियों से उसी प्रकार होता रहा होगा जैसा बाद में कुषाण काल के दौरान उत्तर में पेशावर तथा दक्षिण में मथुरा से प्रशासन का संचालन होता था। जैकोबसन नामक विद्वान के अनुसार सिन्धु सभ्यता एक प्रारंभिक राज्य का स्वरूप था। जबकि शरीन रत्नागर इस एक साम्राज्य मानती है। ये दोनों विद्वान अपने विचारों को मध्य तथा पश्चिमी एशिया के क्षेत्रों की सभ्यताओं को आधार मानकर अपने मत प्रकट करते हैं।

बी.बी. लाल तथा पौशल सिन्धु सभ्यता के अलग - अलग राज्यों तथा उनकी राजधानियों का अनुमान लगाते हैं। बी.बी. लाल के अनुसार जिस प्रकार छठी श.ई.पू. का समय महाजनपदों का उदय था संभवतः उसी तरह का स्वरूप सिन्धु सभ्यता का भी रहा हो। पौशल महोदय के अनुसार इस सभ्यता का पाकिस्तान स्थित पंजाब के आसपास का उत्तरी क्षेत्र एक अलग राज्य था और हडप्पा उसकी राजधानी थी। इसी तरह दक्षिण स्थित क्षेत्र सिन्धु की राजधानी मोहनजोदड़ों रही होगी। गुजरात स्थित लोथल प्रमुख नगर या राजधानी था जबकि राजस्थान स्थित कालीबंगा तथा पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्रों की राजधानी संभवतः राखीगढ़ी रही होगी। परन्तु मात्र क्षेत्रों तथा उनके बड़े शहरों के आधार पर पूर्ण रूप से यह भी कहा जा सकता है कि क्या सिन्धु सभ्यता एक साम्राज्य थी, अर्थात् छोटे-छोटे राज्यों वाला इसका कोई स्वरूप था। इस काल में कोई राजा या शासक था यह भी कहना कठिन है। मोहनजोदड़ों से प्राप्त पत्थर की एक पुजारी की प्रतिमा के आधार पर कुछ विद्वानों का अनुमान है कि पुजारी वर्ग शासक रहा होगा तथा विशाल स्नानागार के आधार पर भी पुजारी वर्ग के राज्य कार्य प्रमुख भूमिका होने पर भी विद्वानों ने अपने मत दिए हैं।

कुछ विद्वानों ने मोहनजोदड़ों के गढ़ी क्षेत्र में स्थित एक बड़े स्तम्भों वाले महल की संज्ञा दी है लेकिन यह मत सर्वमान्य नहीं है क्योंकि उत्खनन के दौरान कोई शाही मकबरा प्राप्त नहीं हुआ है जैसे कि पश्चिमी एशिया तथा मिश्र की सभ्यताओं में प्राप्त हुए हैं। परन्तु यदि हम राजाओं, महलों, मकबरों इत्यादि के होने का नकार दे तो क्या यह मान सकते हैं कि किसी प्रकार के मिलि-जुली व्यवस्था का प्रशासन रहा होगा या पूर्णतयः धर्मनिरपेक्ष प्रशासन था। इन सभी प्रश्नों का उत्तर तो पूर्ण रूप से तभी मिल पाएगा जबकि सिन्धु सभ्यता की लिपि को पढ़ लिया जाएगा और विभिन्न क्षेत्रों से होने वाले उत्खननों से कुछ और महत्वपूर्ण सामग्री प्रकाश में आएगी। लेकिन श्री लाल के विचार ही अभी ज्यादा उपर्युक्त प्रतीत होते हैं कि जिस प्रकार छठी शताब्दी के आस-पास भारत सोलह माहजनपदों में विभाजित था उसी प्रकार सिन्धु सभ्यता के भी अलग-अलग राज्य तथा उनके प्रमुख शहर या राजधानियाँ थी।

धर्म :**(Religion)**

हड़प्पा सभ्यता के निवासी किसकी पूजा करते थे, यह प्रश्न विद्वानों के बीच चर्चा का विषय रहा है। लिखित स्रोतों के अभाव में उनकी धार्मिक मान्यताओं को समझने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। लेकिन पुरातात्विक सामग्री के आधार पर इनके लौकिक और परलौकिक विश्वासों के बारे में जानकारी मिलती है। ऐसा प्रतीत होता है कि बहुदेववादी होते हुए भी सिन्धु निवासी एक ईश्वरीय सत्ता से परिचित थे। इसी सत्ता को विश्व कली स जनात्मक शक्ति समझते थे। इसके प्रतीक के रूप में उन्होंने परम पुरुष और परम नारी के द्वन्द्वात्मक धर्म का विकास किया था।

पूजा विधि :**(Worship)**

विभिन्न सिन्धु क्षेत्रों से स्नानकुण्ड, स्नानागारों, कुओं और इमारतों के अस्तित्व से अनुमान लगाया जाता है कि पूजा शुद्धि के लिए आवश्यक मानी जाती थी। मोहनजोदड़ो की कई बड़ी इमारतों मन्दिरों के रूप में मानी गयी है। क्योंकि ज्यादातर पत्थर की मूर्तियां इन्हीं इमारतों से मिली है। मोहनजोदड़ो के नीचले नगर में एक बड़ी इमारत मिली है। इसमें एक द्वार तथा मंच पर 16-1/2 इंच ऊँची एक पाषाण शिल्प क ति मिली है। इसमें घुटनों पर हाथ रखे हुए एक पुरुष बैठा है, जिसके चेहरे पर ढाढी हैं इसलिए विद्वानों ने इस इमारत को मन्दिर माना है।

हड़प्पा के पवित्र स्थलों में संभवतः विशाल स्नानग ह सबसे प्रसिद्ध है इसके चारों ओर नीचे जाने के लिए सीढियां बनी हुई हैं तथा चारों ओर पुरोहितों के रहने के कमरे बने हुए हैं बाद के काल में भारत में इस प्रकार के धार्मिक स्थलों का निर्माण होता रहा है। इस विशाल स्नानागार के समीप एक अन्य विशाल इमारत (230x78 फुट) मिली है जिसे विद्वानों ने मुख्य पुरोहित का निवास स्थल माना है। इस प्रकार किले बंद क्षेत्र में एक सभागार मिला है इसके पश्चिम की ओर एक साथ कई कमरे बने मिले हैं। जिनमें एक में एक बैठे हुए योगी की मूर्ति मिली है। इसे भी धार्मिक इमारत के रूप में देखा गया है।

पूज्यनीय वस्तुओं के प्रमाण के तौर पर हमें हड़प्पा की मोहरें और पक्की मिट्टी की मूर्तियां विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुई हैं। मुहरों से मिलने वाले प्रमाणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता की पहचान आदि शिव के रूप में की गयी है। कई मोहरों पर एक देवता, जिसके सिर पर सींग का मुकुट है, योगी की मुद्रा में बैठा हुआ है। इसके चारों ओर बकरी, हाथी, शेर तथा म ग खड़े हुए हैं। मार्शल ने इसे पशुपति माना है। कई स्थलों पर देवता के सींग के बीच से एक पौधा उगता दिखाया गया है। एक अन्य मोहर पर योगी नंगे बदन पीपल की शाखाओं के बीच खड़ा है। एक उपासक उसके सामने झुका हुआ है इसमें योगी के साथ सर्प की आक ति भी है। बाद में इसे शिव का रूप मान लिया गया। अनेक हड़प्पाई स्थलों से शिव लिंग भी प्राप्त हुए हैं। इन प्रमाणों के आधार पर विद्वानों ने शिव को हड़प्पा का सबसे प्रमुख देवता माना है।

मात देवी :-**(Mother goddess)**

अनेक हड़प्पा बस्तियों से काफी मात्रा में पक्की मिट्टी की मात देवी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। अनेक मूर्तियां सिरों पर पंखे के रूप में मुकुट पहने हुए हैं। कभी-कभी उनके साथ शिशु भी दिखाए गए हैं। मात देवी की मूर्तियों को गर्भधारण के विभिन्न रूपों में भी चित्रित किया गया है। इन प्रमाणों से हड़प्पा सभ्यता में अभिजनन पंथ के प्रति विश्वास और मात देवी की पूजा के प्रमाण मिलते हैं।

व क्ष आत्माएं :-

संभवतः ये लोग व क्ष आत्माओं की भी पूजा करते थे। कई जगत व क्षों की शाखाओं के बीच से झांकती हुई आक तियां दिखाई गयी है। विद्वानों के अनुसार ये आक तियां व क्ष आत्माओं को दर्शाती है। कई चित्रों में अराधक पेड़ के सामने खड़े दिखाए हैं, कई स्थानों पर किसी जानवर को व क्ष के समक्ष दर्शाया गया है। एक स्थान पर व क्ष के सामने 7 मानवीय आक तियां खड़ी दर्शायी है और व क्ष के अन्दर एक आक ति जिसके सिर पर सींग है दिखायी गई है। यह संभवतः शिव की है। पीपल की पूजा यहां हजारों वर्षों से हो रही है। कहीं कहीं शिव और पीपल की पूजा साथ-साथ होती है। सात आक तियां प्रायः 7 महान ऋषियों अथवा मिथ्या की सात जनकी मानी गयी है।

प्रतीक-पूजा :-

अनेक स्थलों पर सींग स्तम्भा और स्वास्तिक के चित्र प्राप्त हुए हैं संभवतः इनका धार्मिक महत्व था। इनकी पूजा होती थी और शायद ये अन्धविश्वास के प्रमाण थे। मुदालों पर अंकित कुछ सतम्भों के ऊपर दीप-धूप जलते दिखाए गए हैं। खुदाई में अनेक स्वास्तिक चक्र तथा क्रास के चिन्ह अंकित मिलते हैं। हिन्दू धर्म में स्वास्तिक आज भी शुभ और पवित्र आज भी शुभ और पवित्र माना जाता है। संभवतः इन भावना की शुरुआत हड़प्पा काल में हो चुकी थी।

लिंग व योनि पूजा :-

हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से असंख्य लिंग और योनि प्राप्त हुई हैं। जो साधारणतः पत्थर, लाल पत्थर अथवा सीप के बने होते थे। संभवतः इन्हें कल्याणकारी माना जाता था। हड़प्पावासी इन्हें सदा अपने हाथ ही रखते हैं। मैके महोदय का मानना है कि लिंगों के नीचले हिस्से धिसे हुए हैं इसलिए संभवतः ये कूटने पीसने के उपकरण थे। इन्हीं के अनुसार जो बहुसंख्यक छल्ले मिले हैं। वे योनियां नहीं हैं। लेकिन भारत में आज भी अनेक स्थानों पर लिंग और योनि की पूजा साथ-साथ होती है। जो उस काल में भी प्रचलित थी।

जानवरों की पूजा :-

हड़प्पा लोग कई प्रकार के जानवरों की भी पूजा करते थे। इसके प्रमाण मुहरों तथा पक्की मिट्टी की मूर्तियों से मिलते हैं। चन्द्रदड़ों से प्राप्त एक मुहर ने लिंग बाहर किए हुए एक सांड एक झुकी हुई मानव आकृति के साथ संभोग कर रहा है। यह निश्चित रूप से अभिजनन के प्रति विश्वास का सूचक है। मुहरों पर ज्यादातर बैल चित्रित किया गया है। संभवतः वर्तमान सभ्यता के बैलों एवम् गायों के प्रति आदर के भाव हड़प्पा काल में रहे हैं।

मुहरों पर विभिन्न समष्टि आकृति वाले जानवर भी अंकित किए गए हैं। मुहरों पर ऐसा जानवर रूप जीव मिलते हैं जिनका अगला हिस्सा मानव जैसा है, पिछला शेर जैसा है। इसी प्रकार भेड़ों, बैलों, तथा हाथियों की मिली जुली समष्टि प्राप्त हुई है। ये निश्चय ही पूजनीय आकृतियां रही होंगी। हड़प्पा की मुहरों पर एक अन्य महत्वपूर्ण जानवर एक चित्रित Unicom मिलता है। यह एक घोड़े जैसा जानवर है जिसके सिर के बीच एक सींग है। संभवतः इसकी भी उपासना की जाती होगी।

अग्नि-वेदिका :-

प्रतीत होता है कि कालीबंगा और लोथल के हड़प्पा वासी अलग-अलग धार्मिक संस्कारों के अनुयायी थे। कालीबंगा के किले में उभरी ईंटों के मंच मिले हैं जिनके ऊपर अग्नि-वेदियां बनी हुई हैं। जिनमें पशुओं की हड्डियां तथा राख मिली है, इस स्थान पर भी कुआं और स्नानगृह मिले हैं। संभवतः यह पूजा स्थल रहा होगा जहां पशुओं की बलि धार्मिक पवित्रीकरण तथा अग्नि की पूजा की जाती रही होगी। निचले नगर में भी कई मकानों में अग्नि वेदी मिली हैं। लोथल से भी अनेक अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं ये प्रमाण महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनसे यह संकेत मिलता है कि विभिन्न पात्रों के हड़प्पा निवासी अलग-अलग धार्मिक रीतियों के अनुयायी थे। तथा वैदिक युग के धर्म में अग्नि पूजा का विरोध का विशेष महत्व था। वैदिक काल में आर्य भिन्न प्रकार के लोग थे, कालीबंगा से प्राप्त प्रमाणों से पता चलता है कि आर्यों ने हड़प्पा क्षेत्रों में बसने के बाद हड़प्पावासियों की ही धार्मिक रीतियों को अपनाया। उपर्युक्त विवरण से यह संकेत मिलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के भिन्न भिन्न प्रकार के धर्मों का आचरण प्रचलित था।

पतन/ह्रास

Decline

पुरातत्ववेत्ता पिछले कई दशकों से इस अध्ययन में कार्यरत हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विघटन कैसे हुआ। इनके अनुसार 1900-1700 ई.पू. के मध्य इस सभ्यता के नगरों का स्वरूप बिगड़ने लग गया था। क्योंकि इस काल में पक्की ईंटों के योजनाबद्ध तरीके से घर बनने बंद हो गए, औद्योगिक गतिविधियां समाप्त हो गईं, मोहरे बननी बंद हो गईं इसके अतिरिक्त शहरों से जनसंख्या का पलायन शुरू हो गया। पुरातत्वविदों को मिले ये सभी प्रमाण इस सभ्यता के विघटन की ओर संकेत करते हैं। विद्वानों ने इस विषय में अपने अलग-अलग मत प्रस्तुत किए हैं।

गोर्डन चाइल्ड और मार्टिन व्हीलर के अनुसार इस सभ्यता का विनाश आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ। आर्य अफगानिस्तान के रास्ते से आए, उन्होंने उत्तर-पश्चिमी भारत पर आक्रमण किया और प्राचीनों वाले नगरों को नष्ट कर दिया। अनेक भारतीय साहित्यिक सूत्रों के अनुसार यह घटना 1500 ई.पू. में घटित हुई। अप्रत्यक्ष रूप से इसी तरह के साक्ष्यों के संकेत हड़प्पा

और मोहनजोदड़ो से पाए जाते हैं और उन्हें ऋग्वेद में वर्णित कथाओं और पात्रों से जोड़ा जाता है। ऋग्वेद में आर्यों के देवता इन्द्र का 'पुस्टर' कहा गया है अर्थात् किलों को नष्ट करने वाला। यानि हड़प्पा में जो किले थे उन्हें आर्यों ने नष्ट किया ऋग्वेद में एक स्थान पर 'हरियूपिया' स्थान का जिक्र है। व्हीलर ने इसे हड़प्पा से जोड़ा है। इनके अनुसार आर्यों में इस जगह युद्ध लड़ा और आक्रमण कर इसे जला कर नष्ट कर दिया। अनेक विद्वान इस सिद्धान्त से सहमत नहीं हैं। उनके अनुसार हड़प्पा सभ्यता के ह्रास का अनुममित समय 1800 ई.पू. माना जाता है। इसके विपरीत आर्य यहाँ 1500 ई.पू. में आए। दूसरा हड़प्पा और मोहनजोदड़ों से किसी सैन्य आक्रमण का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। मोहनजोदड़ों की सड़कों पर जो मनुष्यों के शव पड़े मिलने का जो साक्ष्य है वह आसपास की पहाडियों से आए लुटेरों के हमलों से हो सकता है।

मार्शल और मैके ने अपने अध्ययन के बाद यह टिप्पणी की थी कि सिन्धु नदी में बार-बार आने वाली भयंकर बाढ़ें इन महानगरों के विनाश के लिए उत्तरदायी थी। मोहनजोदड़ों से मकानों और सड़कों पर गाद कीचडयुक्त मिट्टी भरी पड़ी थी। बाढ़ आने के बाद यहाँ के निवासी पुराने मलबे के उपर फिर से मकान बना लेते थे। खुदाई के दौरान पता चला कि 70 फुट गहराई तक मकान बने हुए थे। बार-बार आने वाली बाढ़ों से परेशान होकर नगरवासी कहीं ओर पलायन कर गए। बाद में आर. एल. रायकस/ रेडक्स ने 1965 में अपने लेख में स्पष्ट किया कि इस सभ्यता के पतन का कारण भयंकर बाढ़ थी, जिससे तीस फुट तक पानी नगरों में भर गया था। इन्होंने आगे बताया कि बाढ़ के साथ भूकंप भी आया। जिससे नदी का मार्ग भी अवरूद्ध हो गया और यह सभ्यता नष्ट हो गयी। इनके अनुसार बालाकोट, सुलकागेदौर और सतकान्कोह जो समुद्र तट पर स्थित थे, भूकंप के कारण जमीन ऊपर उठने से समुद्र तट से दूर हो गए, जिससे व्यापारिक गतिविधियाँ प्रभावित हुईं और इस सभ्यता का विनाश हो गया लेकिन पुरात्वविदों ने इनके मत का कडा विरोध किया। आलोचकों के अनुसार यदि भूकंप से नदी का मार्ग अवरूद्ध हो गया होता तो कुछ समय बाद जल के दबाव से टूट भी जाता। लेकिन ऐसा हुआ होगा इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है।

सर व्हीलर, पिगांट महोदय और डी.पी. अग्रवाल तथा अन्य विद्वान इस सिद्धान्त के समर्थक थे कि हड़प्पाई क्षेत्र की जलवायु में शुष्कता बढ़ने के कारण और हाकड़ा क्षेत्र (घग्घर नदी) के सूखने के कारण इस सभ्यता का ह्रास हुआ। इस क्षेत्र की जलवायु आग के मुकाबले काफी नम या गीली थी लेकिन दूसरी शताब्दी ई०पू० के मध्य इसकी जलवायु शुष्कता बढ़ रही थी। जिस कारण इस अर्ध-शुष्क क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा होगा, जैसे कृषि की पैदावार में कमी हुई जिसका सीधा असर नगरीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। इसके साथ यह तर्क भी दिया जाता है कि इन आन्तरिक परिवर्तनों के कारण इस क्षेत्र के नदी मार्गों पर भी असर पड़ा। इनके मत का पुरात्वविदों ने समर्थन नहीं किया क्योंकि एक तो यह कम सूचनाओं पर आधारित हो और जिनके स्पष्ट परिणाम नहीं निकाले गए हैं। इसके अतिरिक्त घग्घर नदी के सूखने का काल अभी निर्धारित नहीं हो सका है।

फेयर सर्विस ने हड़प्पा सभ्यता के ह्रास के लिए पारिस्थितिकी असंतुलन को मुख्य कारण माना है उन्होंने हड़प्पा नगरों में निवास करने वाली जनसंख्या की गणना की और जनसंख्या की खाद्य जरूरतों का आकलन किया। इनके अनुसार गांधीय जनसंख्या अपनी उपज की लगभग 80% खपत स्वयं करते थे और 20% मण्डियों में बेचते थे। यदि कृषि का सही प्रतिमान पहले भी विद्यमान रहा होता तो मोहनजोदड़ो जैसे नगरों का, जिनकी जनसंख्या करीब 35 हजार थी, खाद्यान्न आपूर्ति के लिए बड़ी संख्या में ग्राम निवासियों की जरूरत थी। इनके अनुसार इन अर्ध शुष्क क्षेत्रों का पर्यावरण असंतुलन इसलिए बिगड़ रहा था क्योंकि इन क्षेत्रों में मनुष्यों और मावेशियों की आबादी अपर्याप्त जंगलों, खाद्यान्न और ईंधन के स्रोतों का तेजी से खत्म कर रही थी। इन क्षेत्रों की सीमित उत्पादन क्षमताएँ निवासियों के लिए पर्याप्त नहीं थी। धीरे-धीरे जंगल और घास के मैदान लुप्त होने के कारण बाढ़ अधिक आने लगी और अधिक सूखा पड़ने लगा। जीविका के मूलभूत आधार नष्ट होने के कारण यहाँ की अर्थव्यवस्था पर भी इसका अनुकूल प्रभाव पड़ा। इसलिए यहाँ के निवासी उन क्षेत्रों की ओर पलायन करने लगे जहाँ पर्यावरण असंतुलन का यह सिद्धान्त मानने में भी कुछ कठिनाइयाँ हैं जैसे :- हड़प्पा जनसंख्या की जीविका संबंधी जरूरतों की गणना अल्प सूचनाओं पर आधारित है। उचित आकंड़े एकत्रित करने के लिए अधिक साक्ष्यों की आवश्यकता है।

डा. आर. एस शर्मा का विचार है कि विदेशी व्यापार में गिरावट इस सभ्यता के ह्रास का मुख्य कारण था। विदेशी व्यापार में आई गिरावट के लिए दो कारण उत्तरदायी थे। प्रथम, कृषि तथा उद्योग-धन्धे में उत्पादन में कमी, दूसरा 1700 ई०पू० के आसपास उन देशों में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई जिसके साथ हड़प्पा सभ्यता के व्यापारिक संबंध थे। इसका परिणाम यह हुआ कि नगरीय सभ्यता की अर्थव्यवस्था में काफी गिरावट आ गई जो इसके पतन का कारण सिद्ध हुई।

कुछ विद्वानों के अनुसार इस सभ्यता का पतन किसी महामारी- प्लेग या मलेरिया के कारण हुआ। महामारी के कारण बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई और जो जीवित रहे उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। जिस कारण इस सभ्यता के विकास में अवरोध उत्पन्न हो गया।

भाग-II

अध्याय-1

C. Iron Age Cultures

यूनानी सभ्यता

(Greek Civilization)

यूनान एक पहाड़ी प्रायद्वीप है, जो पूर्वी भूमध्यसागर पर स्थित है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहां का एक चौथाई भाग ही कृषि योग्य है। इसका तट चारों तरफ से पहाड़ियों द्वारा कटा-फटा होने के कारण यहां पर कई अच्छी बन्दरगाहें स्थित होने तथा एशिया और अफ्रीका के समीप होने के कारण यहां के नागरिक बैबीलोन, एशिया माइनर और मिस्र की सभ्यताओं के सम्पर्क में आ सके। प्रारंभिक यूनानी पशुपालक एवम् कृषक थे तथा यहां की जलवायु में अंजीर तथा अंगूर की ही कृषि संभव थी। कृषि योग्य भूमि की कमी के कारण जब जनसंख्या में वृद्धि हुई तो बहुत से लोग मछली पालन व्यवसाय तथा व्यापार से अपनी आजीविका अर्जित करने लगे और शराब का भी निर्यात किया जाने लगा।

यूनान की भौगोलिक स्थिति के कारण यहां यातायात एवम् संचार साधनों की कमी थी। इसलिए पूरा देश प्रारंभिक काल में एकजुट ना होकर छोटे-छोटे स्वतंत्र राज्यों में विभक्त था और इन छोटे-छोटे प्रवेशों में ही आपसी संघर्ष होता रहा। तटीय क्षेत्रों पर स्थित होने के कारण विभिन्न प्रदेश दूसरी सभ्यताओं के सम्पर्क में आए और विचारों के आदान-प्रदान से नए विचारों का प्रतिपादन यूनान में हुआ। जैसे कि उन्होंने फ्यूनिशिया अंकमाला के अपनाया। 2000-1400 ई०पू० तक यूनान पर मायोनिनियन सभ्यता का प्रभाव रहा तथा क्रीट पर इसका बहुत प्रभाव रहा। पूर्वी भूमध्यसागरीय क्षेत्र में इन लोगों का काफी प्रभाव था तथा अच्छे नाविक होने के कारण इनका व्यापार काला सागर से नील नदी तक तथा फ्यूनिशिया में भी होने लगा। माया सभ्यता के लोग जैतून का तेल, शहद, और शराब का निर्यात करते थे इसके बदले सोना, कीमती पत्थर, अनाज और कपड़ा अपने देश में मंगवाते थे। नौसस नामक नगर इनकी राजधानी था, जहां इनके शासक ने एक भव्य मंदिर बनवाया था।

ऐकियन सभ्यता :-

लगभग 2000 ई०पू० में उत्तर से ऐकियाई जाति के लोगों ने यूनानी प्रायद्वीप पर आक्रमण कर दिया और यहां बस गए बाद में दक्षिणी यूनान को भी इन्होंने नियंत्रण में कर लिया। यहां व्यापार और विजयों से इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार किया। 1400 ई०पू० में इन्होंने ऐजियन तथा नौसोस पर भी अपना अधिकार कर लिया। इनके प्रत्येक शहर में एक योद्धा शासक प्रशासन संभालता था। व्यापार तथा लूटी गई संपत्ति से इन शासकों ने काफी धन अर्जित कर लिया था। इन्होंने प्रत्येक शहरों में किलों का निर्माण करवाया। किलों के बाहर व्यापारी, कारीगर, शिल्पी तथा किसान छोटे-2 गांव में रहते थे और राज्य को कर देते थे। इस सभ्यता पर माया सभ्यता का काफी प्रभाव था जो इनकी प्रत्येक वस्तु पर देखने को मिलता है।

होमर युग :-

यूनान के इतिहास में 1250 ई०पू० में एशियाई लोगों ने अपने माइसीनियाई राजा के नेतृत्व में ट्राय (Troy) पर धावा बोल दिया, जो उस समय एक प्रमुख व्यापारिक शक्ति था। यहां एक लंबे संघर्ष के बाद इन्हें विजय प्राप्त हुई। सर्वप्रथम इन युद्धों का वर्णन होमर द्वारा लिखित दो महाकाव्यों इलियाद तथा ओडेसी में मिलता है। इसे होमर ने 9th cen. B.C. में लिखा था। जैसा कि यूनानी विद्वान हेरोडोटस मानते हैं कि इलियाड में ऐकियन या ऐकियन राजाओं के शासनकाल में हुई घटनाओं तथा अन्य सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व्यवस्था के बारे में ज्ञान मिलता है।

राज्य व्यवस्था:- (State Structure)

होमर काल में एकियन युग के विशाल नगर विध्वंसित हो चुके थे। इस कारण प्रत्येक राज्य गांव के सम द्र रूप में अत्यंत आदिम संगठन के रूप में थे। इन ग्रामीण राज्यों के निवासी प्रायः अपने को एक ही पूर्वज के वंशज मानते थे। इनका एक नेता था जो सामान्यतः सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था तथा उसे ही वे अपना राजा मानते थे। वही युद्ध में उनका नेतृत्व करता था एवम् न्यायिक जिम्मेदारियां भी उसी की थी। इस काल में स्थाई सेना नहीं थी, आपातकाल में नगर तथा गांवों के सरदार या सामंत सेना भेजते थे। राज्य की कर व्यवस्था भी व्यवस्थित नहीं थी तथा राज्य की आय लूट के माल या भेंट पर ही आधारित थी।

इस काल में प्रशासन में राजा की सहायता के लिए दो सभाएं भी थी। जिनमें एक तो सामंतों की सभा थी जिसे ब्यूल कहा जाता था दूसरी स्वतंत्र नागरिकों की सभा थी जिसे एंगोरा नाम दिया गया था। इस काल में इन संस्थाओं का संगठन काफी शिथिल था क्योंकि इनका कार्यक्षेत्र, अधिकार और कर्तव्य निश्चित नहीं थे। एक उदाहरण से हमें राज्य का शासक ओडाइसियस अपने राज्य में 20 वर्ष तक अनुपस्थित रहा। इस काल में ना तो कोई प्रतिशासक (regent) नियुक्त हुआ और न ही किसी सभा की मीटिंग हुई।

सामाजिक व्यवस्था :- (Social System)

होमर काल में पितृ सत्तात्मक समाज था। पिता परिवार का सर्वसर्वा होता था। वह परिवार के किसी व्यक्ति को आज्ञा उलंघन पर कठोर दण्ड भी देता था तथा परिवार की खुशियों के लिए बलि देता था। हालांकि इस काल के प्रसिद्ध महाकाव्यों एलियड तथा ओडिसी में मुख्यतः सामंतों के जीवन का वर्णन है। लेकिन अन्य स्रोतों से भी सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है, जिनसे पता चलता है कि व्यवहार में पिता या परिवार का मुखिया परिवार की खुशियों का ख्याल रखता था। सर्वसम्मति से ही परिवारिक निर्णय लिए जाते थे। समाज में स्त्रियां भी पुरुषों के समान सार्वजनिक कार्यों में भाग लेती थी। विवाह अवसर पर पत्नी के पिता को वर पक्ष पशु देते थे तथा कन्या का पिता उन्हें कुछ धन दहेज स्वरूप प्रदान करता था। इस धन पर लड़की का अधिकार होता था। इस काल में सुंदर स्त्रियों के लिए संघर्ष के अनेक प्रमाण मिलते हैं। कई विद्वान तो ट्राय के युद्ध का कारण भी स्पार्टा नरेश की पत्नी का ट्राय के नरेश द्वारा अपहरण को मानते हैं। एलियड के अनुसार एक ट्रायन राजकुमार पेरिस ने स्पार्टा के शासक और उसके भाई ने दूसरे राज्यों की सहायता ली तथा 10 वर्षों के युद्ध के पश्चात् ट्रायन को हरा कर मार दिया तथा ट्राय को नष्ट कर दिया। इस काल में जो वीर युद्ध में असाधारण शौर्य दिखाता था वह सामंत बन जाता था। लोग इस काल में साधारण जीवन व्यतीत करते थे। धनी वर्ग की स्त्रियां, सामंत के पास कुछ ऐसे व्यक्ति होते थे जो उसके लिए सैनिक सेवाएं ही नहीं बल्कि उसके खेतों में भी कार्य करते थे।

इस काल में लोग सूती और ऊनी वस्त्र पहनते थे तथा एक वस्त्र शरीर के निचले हिस्से पर लपेटते थे एक अन्य शरीर के ऊपरी भाग पर ओढ़ते थे। लोग घरों में साधारणतः नंगे पांव रहते थे। परन्तु बाहर जाने पर जूते पहनते थे। पुरुष और स्त्रियां दोनों ही केश रखते थे तथा ढाढ़ी मूँछे रखने की परम्परा भी थी।

आर्थिक अवस्था :- (Economic Condition)

इस काल में लोगों को मुख्य व्यवसाय खेती था। वे गेहूँ, कपास, तिलहन, जौतून, अंजीर और अंगूर इत्यादि की खेती करते थे। कृषि के अतिरिक्त पशुपालन भी उनकी आजीविका का एक अन्य साधन था। इसके अतिरिक्त गाड़ियों का निर्माण करने वाले बढई, स्वर्णकार, लुहार अपने कार्यों में दक्ष थे। मिट्टी के बर्तन बनाने में कुम्भकार दक्ष थे तथा इसके बर्तन दूर-दूर के प्रदेशों में निर्यात किए जाते थे। इसके अतिरिक्त अन्य विकसित उद्योग-धन्धों के कारीगर भी थे। यद्यपि से इतने दक्ष नहीं थे, क्योंकि सामान्यतः प्रत्येक परिवार अपने वस्त्र और औजार स्वयं ही बनाता था। वस्तुओं को खरीदने और बेचने के लिए विनिमय प्रणाली अस्तित्व में थी।

धर्म :-

इस काल में यूनानियों ने अधिकांशतः प्राकृतिक शक्तियों का दैवीकरण कर लिया था। इन्हें मनुष्यों के ही समान अपने क्रिया कलाप करते दर्शाया गया है। लेकिन अन्तर केवल इतना था कि देवता अमर तपान करने के कारण अमर थे। इनके देवताओं का निवास स्थल ओलम्पस पर्वत था। जियस प्रमुख देवता था, जो आकाश देव भी था। सूर्य देव अपोलो इनके युद्ध का देव, एथेना विजय की देवी थी। इनके अलावा भी कई अन्य देवी-देवता थे, जिनमें हेडिज नाम परलोक का देवता थी था।

**अन्धकार युग :- (1100-750 ई०पू०)
(Dark Age)**

ट्राय युद्ध की समाप्ती के बाद एकीयन सभ्यता को उस समय आघात पहुंचा जब डोरियन आक्रमणकारियों ने यूनान पर आक्रमण कर दिया। ये लोग लोहे के अस्त्र-शास्त्रों का प्रयोग करते थे। इन लोगों ने सभी नगरों को ध्वस्त कर दिया तथा व्यापार में बाधा डाली। जिसके कारण कलात्मक विशेषता और लेखन कला समाप्त हो गई। परन्तु कुछ यूनानी इन डोरियन आक्रमणों के कारण एशिया माइनर के पश्चिमी किनारे पर जा बसे तथा वहां उन्होंने एकीयन सभ्यता और आंडिसी की रचना की, उस समय वह एशिया माइनर में ही रहता था। इस अंधकारमय युग में एशिया माइनर में ये व्यापार से काफी समृद्धशाली हो गए तथा उन्होंने फ्यूनिशियाई लेखन कला को अपना लिया। कुछ यूनानी दार्शनिकों ने परम्परागत विचारों को तर्क पर रखना शुरू किया। इसी कारण यूनान में तर्क-वितर्क से दर्शन, इतिहास और विज्ञान में बाद के काल में काफी प्रगति हुई।

यूनानी नगर-राज्य :-

अन्धकार युग में अनेक युद्धों के कारण यूनानी दूर स्थित छोटे-छोटे गांवों में रहने लगे थे। क्योंकि अनेक युद्धों के कारण उनके नगरों का अंत हो गया था। इस काल को इसलिए अंधकार युग कहते हैं क्योंकि इस काल के बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है। 700 ई०पू० के आसपास पुनः यहां बाहरी प्रभाव के कारण पुनरुत्थान की शुरुआत हुई। 750-500 ई०पू० के बीच के काल को Archaic काल कहा जाता है। इस प्रारंभ युग में यूनान में कुछ समृद्ध गांव तथा शहर बसने शुरू हुए जिन्हें Polis (पोलिस) कहा जाता था। ये नगर राज्य एक स्वतंत्र इकाई हुआ करते थे तथा सामान्यतः नगर राज्य पहाड़ पर एक किलाबंद केन्द्र होते थे जिन्हें Acropolis कहा जाता था। यूनान और उत्तर-पश्चिम में इन्हें पोलिस नहीं बल्कि Ethnos था जैसे कि Phocis तथा Actoia इत्यादि। इस काल में लोगों का जीवन इन्हीं Acropolis के आसपास केन्द्रित था। युद्ध के समय, अपने शहर की सुरक्षा, शांति के समय, अपने कार्यों पर विचार-विमर्श करने तथा अपने देवताओं की पूजा अर्चना करने के लिए यहीं पर एकत्रित होते थे।

प्रारंभिक प्राग काल में नगर राज्य (Polis) में समाज कृषि प्रधान था और राजनैतिक व्यवस्था काफी शिथिल थी। प्रत्येक शहर के आसपास के कुछ गांव इस प्रकार नगर राज्यों में होते थे जहां कृषि की जाती थी। प्रत्येक नगर राज्य के गांव की संख्या निश्चित नहीं होती थी जहां कृषि की जाती थी। स्पार्टा में इनकी संख्या प्रारंभ में 5 थी। प्रत्येक नगर में बड़े अमीर जमींदार, छोटे किसान, भूमिहीन कृषक या मजदूर और शिल्पी इत्यादि थे। कुछ स्थानों पर सर्फ भी थे।

समाज की प्रारंभिक इकाई परिवार थी परिवार में खून के रिश्तों से जुड़े लोगों के अतिरिक्त उन पर आश्रित भी अनेक लोग होते थे। जिन्हें ये परिवार सुरक्षा प्रदान करते थे इसके बदले में ये आश्रित इनके खेतों में काम करते थे तथा सभाओं में इन्हें सहयोग देते थे। इस काल में समाज का विभाजन रेखीय था। आपसी संघर्ष वर्गों के बजाय समूहों में होते थे। प्रत्येक समूह का नेतृत्व एक या कुछ प्रभावशाली परिवार करते थे। बाद में इनके संबंध वंशानुगत भी हो गए। जिन्हें genos (जीनोज) या Clan (क्लैन) भी कहा जाने लगा इन जीनोज तथा उनके सम्बद्ध आश्रितों से (Phratry) फ्रैट्री बनती थी।

प्रत्येक नगर राज्य के नागरिक वंशानुगत वर्गों में बंटे हुए थे जिन्हें Phylai (फाललाई) कहा जाता था। इसे रोमन एक कबीले या Tribe का नाम देते थे। डोरियन नगर राज्य में तीन कबीले थे जबकि अन्य आयोनियाई नगर राज्यों में यह इतने संगठित नहीं थे।

राजनैतिक संगठन :- (Political Institutions)

प्रारंभिक नगर राज्यों में हमें तीन राजनैतिक संस्थाओं के प्रमाण मिलते हैं जिनका उद्भव स्थानांतरण के कारण हुआ। इन तीन प्रमुख संस्थाओं में राजा, काउंसिल तथा सभी पुरुष नागरिकों की एक असेम्बली होती थी। जब यूनान में स्थानांतरण हुआ तब प्रत्येक कबीले को एक युद्ध का नायक चाहिए था जो कालान्तर में पैतृक या वंशानुगत हो कर राजा में परिवर्तित हो गया जब इन लोगों ने स्थाई निवास किया। जब राजा को कभी किसी कार्य, युद्ध इत्यादि के लिए किसी की आवश्यकता होती तो वह अपने विभिन्न समूहों के नेताओं की बैठक बुलाता तथा परामर्श करता, इससे काउंसिल का प्रारंभ हुआ। अपने इस निर्णय को वह सभी व्यस्क पुरुषों के समूह में घोषित करता तथा उन्हें कूच करने की आज्ञा देता। इससे असेम्बली का प्रारंभ हुआ।

राजा :- (King)

इस प्रकार की राजनैतिक व्यवस्था में राजा का पद काउंसिल पर अधिक आश्रित था। क्योंकि यदि राजा Minor हुआ या उसका उत्तराधिकार का झगड़ा हुआ तो कान्सिल की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाती थी। कुछ नगर राज्यों में तो राजा के साथ सहयोग के लिए विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति भी की जाने लगी। सामान्यतः इनकी नियुक्ति प्रति वर्ष चुनाव द्वारा होती थी। ऐयन्स तथा कई अन्य नगर राज्यों में तो राजा का पद भी चुनाव द्वारा प्रतिवर्ष के लिए होता था।

काउंसिल :- (Council)

काउंसिल में विभिन्न कबीलों अथवा नगर राज्यों के मुखिया हुआ करते थे। प्रारम्भ में काउंसिल एक परामर्शकारी ईकाई थी। राजा जिसमें युद्धों के दौरान विचार विमर्श करता था। कालान्तर में राजा की शक्तियाँ कम होने के कारण यह शक्तिशाली हो गए तथा विभिन्न समूहों के नेताओं की आपसी राजनैतिक रंजिश का एक मुख्य केन्द्र बन गई।

असेम्बली :- (Assembly)

नगर राज्य के सभी नागरिक इसके सदस्य होते थे। सामान्यतः इनका कार्य काउंसिल तथा राजा के फैसलों को स्वीकृति देना होता था। इसके अलावा राजा युद्धों के दौरान अपने काउंसिल के सदस्यों से विचार विमर्श कर असेम्बली में युद्ध की घोषणा करता था। राज्य के सभी नागरिकों को युद्ध में हिस्सा लेने के निर्देश दिए जाते थे। जिसे वे ध्वनि या शोर कर अनुमोदित करते थे।

इस काल में यूनानी नगर राज्यों के पूर्व की संस्कृतियों से सम्पर्क हाने के कारण अनेक सामाजिक बदलाव आए जैसे इन लोगों ने फ्यूनीशिया से उनकी अक्षर माला ग्रहण की। इस काल में प्राकृतिक डिजाइनों वाले नए प्रकार के म दभांड मिलने शुरू हुए। सैनिक साजों सामान में भी इन्होंने इस काल में भी इन्होंने इस काल में योद्धाओं को ढाल, तलवार, भाले, हेलमेट, बाजु, धाती का सुरक्षा कवच इत्यादि से परिचित करवाया। इस प्रकार इनकी युद्ध प्रणाली में भी परिवर्तन आया। पहले सैनिक एक व्यक्तिगत योद्धा की भांति लड़ते थे लेकिन इस काल में वे एक संगठित सेना की भांति लड़ने लगे।

तानाशाह काल :- (Dictatorship)

सैनिक गतिविधियों में हुए परिवर्तनों का इस काल के समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ा। पहले नगर के प्रत्येक नागरिक (कृषक या अन्य) को सैनिक गतिविधियों में हिस्सा लेना पड़ता था। लेकिन अब यह कार्य केवल कुछ राजतन्त्रात्मकों के हिस्से में आ गया। इस कारण समाज में सैनिकों की प्रतिष्ठा बढ़ गई। इस नए प्रकार की सेना और युद्ध प्रणाली से सेना में अनुशासन आ गया इससे राज्य की प्रभुता का विकास हुआ। इस कारण तानाशाही शासन व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। क्योंकि नई युद्ध व्यवस्था में युद्ध के रथ जिन पर नोबेल सवार होकर विजयी हुई, निर्णायक सिद्ध हुआ। इस काल में अनेक छोटे कृषक कर्ज के बोझ के कारण दास बन गए तथा जनसंख्या में हुई वृद्धि के कारण भूमि के लिए संघर्ष बढ़ गया। फ्यूनीशियन के सम्पर्क के कारण

यूनान में व्यापारिक गतिविधियां बढ़ीं और समाज में मध्यम वर्ग अस्तित्व में आया। ये व्यापारी वर्ग, पस्तकार विभिन्न प्रदेशों में जाने लगे और इन्होंने बाहरी विचारों के सर्म्पक के कारण निम्नवर्ग के साथ मिलकर कुलीनतंत्र का विरोध किया। इस वर्ग संघर्ष के कारण अवसरवादी नेताओं ने शस्त्र बल के आधार पर राजसत्ता पर अधिकार कर लिया। इन्हें टायरेण्टस या तानाशाह कहा जाता था। सत्ता में बने रहने के लिए इन्होंने सार्वजनिक कार्यों जैसे मन्दिरों, सुरक्षा प्राचीरों, किले इत्यादि तथा निम्न वर्ग को नौकरियां दे दीं। कुछ तानाशाहों ने कला को भी प्रोत्साहन दिया जिस कारण कुछ नगर राज्यों में सांस्कृतिक तथा आर्थिक उन्नति भी हुई। लेकिन धीरे-धीरे तानाशाह अत्याचारी हो गए इसलिए अंग्रेजी शब्द टायरेनी इन्हीं टायरेण्टस के कारण बना। लेकिन आर्थिक उन्नति के कारण बाहरी सर्म्पकों के कारण यहां के नागरिकों में राजनैतिक चेतना बढ़ी और छठी शताब्दी ई०पू० में कुछ यूनानी नगर राज्यों में लोकतंत्र की स्थापना हुई। यद्यपि कई नगर राज्यों में नागरिकों द्वारा सरकार चलाने की प्रथा प्रारंभ हो गई सर्वप्रथम यह एथेन्जस में शुरू हुई।

समस्त यूनान में धीरे-धीरे दो प्रकार की शासन प्रणालियां प्रारंभ हो गईं। जिस कारण पूरा यूनान विश्व के दो खर्भों में बंट गया। प्रथम प्रणाली के तहत लोगों द्वारा शासन चलाया जाता था जो एथेन्स में विद्यमान थी। दूसरी ओर स्पार्टा और उसके सहयोगी नगर राज्यों में जहाँ सरकार सेना की, सेना द्वारा और सेना के लिए ही थी, एथेन्स में जहाँ लोकतंत्र के कारण व्यापार, कला और साहित्य का विकास हुआ। वहीं दूसरी ओर स्पार्टा में यह विकास नहीं हो पाया सैनिक गतिविधियों के कारण। हालांकि इन्होंने बहुत बहादुर सेना और सेनानायक स्पार्टा को दिए तथा जब भी कोई बाहरी शक्ति यूनान पर आक्रमण करती तो उसे स्पार्टा की सेना की मदद लेनी पड़ती थी।

एथेन्स नगर राज्य Athens City State

एथेन्स एट्टिका प्रदेश का एक महत्वपूर्ण नगर था। यह उन कुछ प्रमुख यूनानी नगरों में से है जहां पर कोरस काल में ही विकास हुआ तथा उसके बाद प्राग जामितिय तथा जामितिय काल में भी एक समृद्ध नगर था। एट्टिका क्षेत्र में बहुत से मैदान पहाड़ों द्वारा अलग किए हैं। इनके मध्य मैदान में एथेन्स स्थित है तथा साथ ही समृद्धशाली क्षेत्र फलेरोन की खाड़ी भी इसी में शामिल थी पश्चिम में थरीया (Thria) का मैदान तथा पूर्वी एट्टिका में Brauron और मैराथन इत्यादि नगर थे। पूरे एट्टिका के एकीकरण के प्रथम चरण में समस्त क्षेत्र में तीन-चार शक्तिशाली नगर राज्य थे। दूसरे चरण में एथेन्स ने इन सभी 12 राज्यों को मिलाकर एक नगर राज्य का गठन किया। इस कारण वह यूनान का एक प्रमुख नगर बन गया। इस संगठित राज्य की मुख्य राजनैतिक संस्था नौ अर्कन अथवा सरंक्षकों की एक सभा थी। ये सभी नौ अर्कन 487 तक असैम्बली द्वारा एक वर्ष के लिए चुने जाते थे। एथेन्स में पहले राजतंत्र तथा राजा होता था और यहां का अन्तिम ज्ञात राजा कोड्रस था। राजा की यह पदवी नौ में से किसी एक आर्कन को दी जाती थी।

इसके अतिरिक्त एक सार्वजनिक असैम्बली होती थी जो आर्कनों का चुनाव करती थी और उसकी के प्रति उत्तरदायी होते थे। कांऊंसिल का नाम Council of the Arepagus कांऊंसिल ऑफ दी एरियोपेगस था, क्योंकि इसकी बैठकें एक्रोपोलिस (गढ़ी) पर हुआ करती थी। जिन्होंने 9 आर्कनों की कांऊंसिल की सदस्यता प्राप्त की थी वे सभी इसके सदस्य होते थे। प्रारंभ में कांऊंसिल का कार्य राजाओं को परामर्श देना था। एथेन्स के लेखकों का मत है कि चौथी-पांचवीं सदी ई०पू० में यह काफी शक्तिशाली संस्था के रूप में स्थापित थी। लेकिन इसके कार्यक्षेत्र और शक्तियों के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं देते। इस काल में आर्कनों की कम से कम आयु 30 वर्ष होती थी तथा वे एक वर्ष के लिए पदों पर नियुक्त किए जाते थे। पद से मुक्त होने के बाद वे कांऊंसलर हो जाते थे। जहां वे अपने अनुभव के आधार पर कार्य करते थे। जहां वे अपने अनुभव के आधार पर कार्य करते थे। यह सभा आर्कनों पर अंकुश रखती थी। हत्या तथा विद्रोह जैसे गंभीर मामलों पर विचार-विमर्श यहीं किया जाता था। इसका कार्य अनुशासनहीन नागरिकों को दण्ड देना भी था। इस काल में एथेन्स के कानून लिखित नहीं थे, इसलिए न्याय व्यवस्था पर सामंतों का अधिकार होने के कारण निर्धन कर्षकों पर अधिक अत्याचार किए जाने लगे। इस काल में यूनान में जैतून और अंगूर की खेती प्रारंभ हो गई थी, इनकी खेती करने वाले काफी समृद्ध हो गए थे और आम किसानों की स्थिति दयनीय हो गई थी ये ऋणों पर निर्भर रहने लगे थे। इसे अदा ना करने की स्थिति में वे अपनी जमीनें गिरवी रख कर कर्षक दास (serf) बन गए।

परन्तु इस संगठित नगर-राज्य सर्वप्रथम 632 ई०पू० में साइलोन (Cylon) के विद्रोह का सामना करना पड़ा। इसने असंतोष की स्थिति का लाभ उठाते हुए एंथेस पर अपनी निरंकुशता स्थापित करने की चेष्टा की। इसने औलम्पिक समारोह के दौरान गद्दी पर अधिकार कर लिया। परन्तु नगर के नागरिकों ने उसे घेरकर नौ आर्कनों को साइलोन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व सौंपा। साइलोन यहां से भाग निकला लेकिन इसके साथियों ने आर्कनों से समझौता कर लिया लेकिन बाद में इन्हें मार दिया गया।

621 ई०पू० में यहां Draco (ड्रेको) ने कानूनों को लिखित रूप प्रदान किया। बाद में उसके इन कानूनों को (सिवास मानव हत्या कानूनों के) Solon (सोलोन) ने समाप्त करके नए तरीके से कानूनों का संग्रह किया। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति अनजाने में कोई हत्या करता है तो उसके मुकदमें की सुनवाई Court of fifty one या Elphetai (एफेटाई) द्वारा की जाए। मृतक के रिश्तेदार दोषी को माफी भी दे सकते थे अन्यथा राज्य से उसे बाहर निकाल दिया जाता था। इस प्रकार चर्तुथ-पांचवीं शताब्दी तक न्यायालय तथा एक अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय Areopagite स्थापित किया गया। जहां अपराधी को हर्जाना देना पड़ता था। परन्तु अन्यायपूर्ण तथा निष्ठुर कानूनों को लिखित रूप देने मात्र से राज्य का आर्थिक संकट दूर नहीं हुआ। इसलिए राज्य में विद्रोह होने लगे तो 594 ई०पू० में सोलोन को (जो 9 आर्कनों में से एक था। कानूनों में सुधार करने का अधिकार दिया गया।

सोलन के सुधार :-

(Reforms of Solon)

एटिका प्रदेश के कृषकों और श्रमिकों की स्थिति अत्यंत शोचनीय थी। उनके पास भूमि नहीं थी। खेतों की उपज का 1/6 भाग उन्हें मजदूरी के तौर पर मिलता था। इससे उनका निर्वाह काफी कठिन था अतः, उन्हें ऋण लेना पड़ता था। संपत्ति के अभाव में उन्हें अपना शरीर भी बेधक रखना पड़ता था। ऋण अदा ना कर पाने पर इन्हें दास भी बनना पड़ता था। नगर में इनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। परिणामस्वरूप धनी वर्ग ज्यादा अमीर तथा निम्न वर्ग ज्यादा गरीब हो रहा था। इसलिए नागरिक ने विद्रोह करने शुरू कर दिए। नगर की स्थिति सुधारने के लिए Solon को नियुक्त किया गया और इसे कानूनों में सुधार के लिए असाधारण अधिकार दिए गए।

आर्थिक और सामाजिक सुधार :-

(Economic & Social Reforms)

सोलन ने आर्कन का पद संभालते ही पहली घोषणा द्वारा ऋण लेने वालों को मुक्त कर दिया। वे गुलाम जो कर्ज अदा नहीं कर पाने के कारण इस दशा में थे, स्वतंत्र कर दिए गए। इसके अलावा सोलन ने कानूनों में सुधार किया कि कोई भी व्यक्ति ऋण अदा ना कर पाने के कारण गुलाम नहीं बनाया जा सकता था। इसके पहले आर्कन पद पर आते ही घोषणा करते थे कि वह सभी संपत्ति की रक्षा करेंगे। परन्तु सोलन ने इस परम्परा के विरुद्ध एंथेस की जनता को एक संदेश दिश जिससे उनके दुख दूर हुए। उस द्वारा किए ऋण संबंधी सुधारों ने तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था में क्रांतिकान्त्री परिवर्तन किए। इसी कारण इसके इन सुधारों को यूनान की ही नहीं बल्कि विश्व की महान घटना मानते हैं। मनुष्य की मर्यादा को समझने की यह पहली कोशिश थी।

भूमि संबंधी सुधार :-

(Land Reforms)

इसके पश्चात् सोलन ने भूमि-संबंधी कानूनों में भी सुधार किया। इसने एक सीमा निश्चित कर दी, जिससे किसी के पास अधिक भूमि नहीं हो सकती थी। उसने यह संशोधन इसलिए किया कि एक व्यक्ति के पास ज्यादा भूमि ना हो। इसने एटिका में उत्पादित वस्तुओं का निर्यात कानून द्वारा बंद कर दिया। जिस कारण यहां वस्तुएं सस्ती हो गईं और नागरिकों को इससे लाभ हुआ इसने ऋण अदा ना कर पाने वालों की आधी जमीन उन्हें वापिस लौटा दी और उन्हें स्वतंत्र कर दिया। इस तरह चिन्ह हटाकर बंध रखे भूखण्ड स्वतंत्र कर दिए गए। इसने 1/6 भाग उपज का कर के रूप में देने पर भी रोक लगा दी। इस प्रकार अमीरों पर रोक लगा दी। सोलन के इन सुधारों को Seisachtheria या बोझ उतार फेंकना कहा जाता है।

सोलन ने मध्यमवर्ग के व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए और देश की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए नाप-तौल प्रणाली, मुद्रा प्रणाली में भी सुधार किए। आयोनिया के सिक्कों के आदर्श पर नए सिक्के प्रचलित किए जिससे व्यापार वाणिज्य में उन्नति हुई। इसने शिक्षा प्रणाली में भी सुधार किए। इसने घोषणा की कि वे पिता, जिन्होंने अपने पुत्रों की शिक्षा का उचित प्रबंध

नहीं किया, बुढ़ापे में अपने पुत्रों से सहायता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। लड़कों को शारिरिक व्यायाम, संगीत एवम् कविता की शिक्षा अवश्य मिलनी चाहिए। जिससे उनका मानसिक और शारिरिक विकास हो सके। उसने यह भी कानून बनाया कि जो नागरिक राजनैतिक कार्यों में सक्रिय भाग नहीं लेते उन्हें दण्ड दिया जाएगा। इसने विदेशी मूल के दस्तकारों को तथा उनके परिवारों को एंथेस की नागरिकता प्रदान कर उन्हें यहां बसने के लिए प्रोत्साहित किया। लौरियम में चांदी की खानों से खनन प्रारंभ कर देश की आर्थिक स्थिति में सुधार किया।

सोलन ने समाज को चार वर्गों में विभाजित किया प्रथम वर्ग, जिसे Pentakosiomedimnoi (पेन्टाकोसिओयडिम्नोई) कहा गया इसमें वे लोग थे जिनकी आय 500 बुशल से अधिक थी। दूसरा वर्ग, Hippeis (हिप्पेइस) जिनकी आय 300 बुशल, तीसरा वर्ग Zeugitai जेऊगितेई जिनकी आय 200 बुशल, चौथा वर्ग Thites (थीतेस) जिसकी आय इससे कम हो। वर्गों के आधार पर ही राजनैतिक पद दिए जाते थे। प्रथम दो वर्गों से ही आर्कन चुने जाते थे। जबकि चौथे वर्ग को केवल असेम्बली की सदस्यता मिलती थी।

प्रशासनिक सुधार :-

(Administrative Reforms)

यह अपने सामाजिक सुधारों की अपेक्षा संवैधानिक सुधारों के लिए अधिक प्रसिद्ध है इसने प्रशासनिक सुधारों में शासन समितियों का पुनर्गठन किया इसने एरियोपेगस संस्था, जिसमें उच्चवर्ग के ही सदस्य होते थे, लेकिन अब इसमें कुलीन वर्ग ही नहीं बल्कि कोई भी नागरिक आर्कन हो सकता था तथा अवकाश प्राप्त आर्कन इसके सदस्य होते थे। उसने इसके अधिकारों में कमी कर दी। इसके अधिकारों को कम करने के बाद इसे नई संस्था का निर्माण करना पड़ा। इसलिए नई काउंसिल का निर्माण किया गया जिसके 400 सदस्य होते थे। इन संस्था के सदस्य प्रत्येक वर्ग के लोग निर्वाचित थे। केवल थीट्स इसके सदस्य नहीं हो सकते थे। असेम्बली में आने वाले सार्वजनिक विषयों पर विचार इस सभा पहले ही हो जाया करता था। इसका नाम 'बौल' भी था।

सोलन ने सार्वजनिक कचहरियों और न्यायलयों का भी निर्माण किया। न्यायालयों का निर्माण उसका सर्वाधिक क्रांतिकारी सुधार था, जो एंथेस, के गणतांत्रिक शासन की आधारशिला बन गया। कचहरियों को 'हीलिया' कहा जाता था। मजिस्ट्रेटों का चुनाव जनता की सभा में होता था।

पिसिस्ट्रेट्स का स्वेच्छाचारी शासन :-

सोलन के सुधारों के बावजूद भी समाज में विरोधाभास जारी रही। इसके सुधारों से किसी भी वर्ग को पूर्णतः संतोष नहीं हुआ था। विशेषतौर पर धनी, कुलीनवर्ग, उच्चकुलतंत्र पुनः अधिकार चाहता था क्योंकि सोलन ने इनके अधिकारों में कमी कर दी थी। इस परिस्थिति से लाभ उठाकर पिसिस्ट्रेटस नामक व्यक्ति ने एंथेस में स्वेच्छाचारी शासन की स्थापना की। यह भी एक कुलीन था, पर यह उदार था। इसने अपने काल में राज्य का विकास करने की कोशिश की।

क्लैस्थनीज के सुधार :-

पिसिस्ट्रेटस के स्वेच्छाचारी शासन के बाद एंथेस गणतंत्र का कार्य क्लैस्थनीज के हाथों में आ गया कई ऐसी घटनाएं हुई जिससे तानाशाही का अंत हो गया था और क्लैस्थनीज ने 500 ई०पू० में सुधारों के नए दौर की शुरुआत की। सोलन द्वारा निर्मित संस्थाएं इस काल में सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रही थी इसका कारण था कि एटिका प्रदेश में बसने वाले कुलों (Tribe) की शक्ति बढ़ गई थी और इन विभिन्न कुलों के आपसी झगड़े ही समस्या थे। राज्य को गरीब वर्ग से उतना खतरा नहीं था जितना इन कुलों से। क्लैस्थनीज ने इन कुलों को भंग करने का प्रयत्न किया और नए आधार पर जनता का विभाजन करना चाहा। इसने 10 नए कुलों का निर्माण किया, जिनका आधार भौगोलिक था। अतः अब एक कुल (Tribe) के लोग कई नए कुलों में बंट गए जो एटिका के चारों तरफ फैले हुए थे।

ब्यूल का पुनर्गठन :-

(Reorganisation of Bayool)

इसके बाद बौल (ब्यूल) या 400 की काउंसिल का पुनर्गठन किया गया, इसके अधिकारों में वृद्धि की गई। यह काउंसिल राज्य की सबसे शक्तिशाली शासन की संस्था बन गई। आर्कन और मजिस्ट्रेटों को इस संस्था के प्रति उत्तरदायी रहना पड़ता था।

राज्य के सभी वित्तिय अधिकार इसी के हाथों में थे। वैदेशिक नीति का संचालन भी यहीं कांउंसिल करती थी, इसमें नए कानून बनाने का भी कार्य होता था।

इसने सेना में भी सुधार किए। सेना की अध्यक्षता के लिए प्रत्येक कुल से, एक-एक सेना पति लिए जाने लगे। प्रधान सेनापति पोलमार्क होता था। इसी की अध्यक्षता में, ये दसों सेनापति काम करते थे। क्लैस्थनीज के बाद यह पद अत्यंत महत्वपूर्ण होता गया। ये दसों सेनापति एंथेस गणतंत्र के उच्चतम पदाधिकारी माने जाने लगे।

क्लैस्थनीज के सुधार अधिक स्थायी सिद्ध हुए। इन सुधारों के कारण ही इसे एंथेस गणतंत्र का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। सुधारों के कारण जनता में एकता की भावना आई उसने गणतांत्रिक संविधान को अधिक मजबूती प्रदान की।

यूनान तथा फारस (ईरान) संघर्ष Greeco - Persian Wars

छठी शताब्दी ई०पू० के यूनानी इतिहास की महत्वपूर्ण घटना फारस के साथ यूनानी संघर्ष हैं इसका मूल कारण फारसी साम्राज्य की विस्तारवादी नीति था। एशिया माइनर के पश्चिमी प्रदेशों पर प्रथम विजय प्राप्त करने का क्षेय फारस के हरवामनी वंश के सम्राट साइरस को हैं साइरस ने 558-29 ई०पू०) बैक्ट्रिया और काबूल से पश्चिम तक लीडिया तथा एशिया माइनर के यूनानी उपनिवेशों को जीत लिया और अपने साम्राज्य में मिला लिया। यहां अपने (satrap) क्षत्रप को सार्डिस में स्थित कर इन जीते हुए प्रांतों का प्रशासन सौंप दिया। परन्तु फारसी शासन के अन्तर्गत ये राज्य स्वायत्त रहे तथा 50 वर्ष तक इसी प्रकार का शासन चलता रहा। परन्तु इन आयोनियन यूनानियों को अन्य यूनानी राज्यों से सहायता मिलती रहती थी। इसी बीच 506 ई०पू० में एंथेस के पूर्व टायरेण्ट हिप्पियास ने एंथेस से निष्काशित होने पर सार्डिस में शरण ली थी।

499 ई०पू० जब यूनानी नगर राज्य Miletus (मिलीटुस) ने विद्रोह कर दिया तब यूनान पर फारसी आक्रमण हो गया। मिलीटुस ने एशिया माइनर के यूनानी नगर राज्यों का नेतृत्व कर शक्तिशाली फारसी साम्राज्य का सामना किया। फिर उन्होंने यूनान से सहायता मांगी तो एंथेस ने 20 तथा एरिट्रिया ने 5 युद्ध पोत भेजे। परन्तु युद्ध में पहले तो वे सार्डिस को हराने में सफल हो गए परन्तु 493 ई०पू० में उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। फारसियों ने मिलीटुस को पूर्णतः विध्वंस्त कर दिया इसी बीच थंस और मेसीडान स्वतंत्र हो गए इस पर डेरियस इतना क्रुद्ध हुआ कि उसने यूनानियों से बदला लेने की ठानी। हेरोडोटस के अनुसार एंथेस की इस कार्यवाही से वह इतना क्षुब्ध हो गया कि उसने अपने एक नौकर को आदेश दिया कि वह रोज उसके सामने "मालिक, एंथेस वालों को स्मरण रखें" दोहराए।

मैराथन का युद्ध :-

(The War of Marathan)

डेरियस ने 490 ई०पू० में एचियन समुद्र पार कर यूनानियों को सबक सिखाने के लिए एक विशाल जलबेड़ा और स्थल सेना भेजी। सर्वप्रथम उसने थ्रेस, थेसोस तथा मेसीडोस को दोबारा जीता तब उसने सभी यूनानी नगर राज्यों को उसकी अधीनता स्वीकारने का संदेश भेजा, जब फारसी सेना मैराथन पहुंची तो एंथेस ने दूसरे नगर राज्यों से मदद मांगी। थीब्ज, आर्गोज तथा ईजिना ने तटस्थ रहना उचित समझा। स्पार्टा की सेनाएं भी समय पर नहीं पहुंच सकी परन्तु प्लेटाई ने 1000 सैनिक भेज दिए। एंथेस के सैनिकों ने अपने से कई गुणा सेना का मुकाबला मिल्टियाडिज के नेतृत्व में किया तथा निर्णायक रूप से विजय प्राप्त की। हेरोडोटस लिखता है कि फारस की सेना के 6400 सैनिक तथा एंथेस के कुल 192 सैनिक मरे। लेकिन यह सत्य प्रतीत नहीं होता। एक जनश्रुति के अनुसार एंथेस की सेना के एक धावक को इस विजय की सूचना देने को कहा गया तो उसने 42 किलोमीटर की यह दूरी दौड़ कर पूरी की और एंथेस में यह सूचना दी "खुशी मनाओं हम जीत गए" और थकान के कारण वही उसकी मृत्यु हो गई। आज भी एथलेटिक्स में सबसे लंबी दौड़ का नाम मैराथन है।

एंथेस वासी मैराथन की विजय को अपने इतिहास की एक स्वर्णिम घड़ी मानते हैं। तथा उन्होंने अपने वीरगति प्राप्त योद्धाओं के नाम एंथेस के केन्द्रिय बाजार में एक पत्थर का स्मारक स्थापित किया। एंथेस के नेता थीमीस्टोकलेज ने असैम्बली को एक बड़ा समुद्री बेड़ा बनाने के लिए राजी किया। जिससे फारस का मुकाबला किया जा सके साथ ही व्यापार में भी उसका प्रयोग किया जा सके।

डेरियस की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जरजीडा (xerxes) गद्दी पर बैठा और उसने एंथेस से बदला लेने के लिए एक बड़ी सेना और नौ सेना का गठन किया। ऐसा कहा जाता है कि इससे पूर्व इतनी विशाल सेना जिसमें 26 लाख, 31 हजार सैनिक, इतनी संख्या में इंजीनियर, व्यापारी, सेवक और वैश्याएं थी। भिन्न-2 प्रदेशों से इसमें सैनिक शामिल थे।

यूनान में अपनी सेना उतारकर जरजीज ने यूनानी नगर राज्यों को आत्मसमर्पण करने को कहा। काफी यूनानी राज्यों ने डर के कारण आत्मसमर्पण कर दिया। परन्तु एंथेस ने 481 ई०पू० में फारस का प्रतिरोध करने के लिए स्पार्टा में अपने सहयोगी राज्यों की सभा कौरिथ में बुलाई। यूनानी राज्यों ने स्पार्टा के नेतृत्व में लड़ाई करने की योजना बनाई। जब 480 ई०पू० में इरानी/फारसी यूनान में पहुंचे तो स्पार्टा से एक छोटी टुकड़ी Leonides के नेतृत्व में थर्मोपाइली दर्रे पर विशाल इरानी सेना को रोकने पहुंची। इस सेना में 10,000 सैनिक थे, जिन्होंने लाखों की संख्या वाली फारसी सेना का मुकाबला किया। हेरोडोटस के अनुसार इस युद्ध में स्पार्टा के सैनिक इतनी वीरता से लड़े लेकिन लड़ाई में उनका जनरल मारा गया इसके बाद इन्होंने फारसी सेना को 4 बार पीछे धकेला। 10 हजार सैनिकों में से केवल 2 ही जीवित बचे, इनमें से एक ने बाद में आत्महत्या कर ली।

थर्मोपाइली की सम्मानजनक पराजय से यूनानियों की प्रतिष्ठा बढ़ गई। स्थल युद्ध के समान यूनानी आर्तेमिजियम के समुद्री युद्ध में सफलता हासिल नहीं कर सके। फारसी सेना आगे बढ़ती रही और एंथेस वासियों को अपने शहर खाली करने पड़े तथा उन्होंने Salamis (सलामीज) के द्वीप में शरण ली। फारसी सेना ने एंथेस शहर को नष्ट करके जला दिया, घरों को लूट लिया तथा गद्दी पर बने मंदिरों को ध्वस्त कर दिया।

इसी समय एक सोची समझी चाल के अनुसार Themistocles (थेमिस्टोक्लेज) ने फारसी समुद्री बेड़े को सलामीज के छिछले पानी में युद्ध में उलझा दिया। जरजीस को आसान विजय की उम्मीद थी लेकिन उसके बड़े युद्ध पोत पानी में उलझ गए तब एंथेस सेना के छोटे युद्ध पोतों ने फारसी सेना को नष्ट कर दिया। युद्ध में हारे, जरजीस को एशिया माइनर जाना पड़ा। अगले वर्ष यूनानियों ने उनके बचे हुए सैनिकों को प्लाटिया (Plataea) के युद्ध में हरा दिया। इस निर्णायक युद्ध के बाद कभी भी फारसी सेना ने यूनानी क्षेत्रों पर आक्रमण नहीं किया यद्यपि वे लालच के जरिए यूनानी नगर राज्यों में फूट डालने का कार्य करते रहे।

प्लाटिया युद्ध के बाद माइसेन के युद्ध में जीत के बाद स्पार्टा ने यह सुझाव रखा कि आयोनियनों को यूनानी धरती पर बसाया जाए परन्तु आयोनियन अपनी उपजाऊ भूमि छोड़ने को तैयार नहीं थे परन्तु एंथेस के विरोध के बाद यह योजना छोड़नी पड़ी। एंथेस चाहता था कि Sestor (सेस्टोज) पर आक्रमण किया जाए परन्तु स्पार्टा तथा उनके सहयोगी Peloponnerian League के सदस्य वापिस घर जाना चाहते थे। सेस्टोस की घेराबंदी कर उसे आत्मसमर्पण पर मजबूर कर दिया गया तथा यह क्षेत्र एंथेस के अधिकार में आ गया। इसके बाद स्पार्टा के राजा पौसमियास (Pausanias) को सत्ता संभाल फारसी बची हुई सेना को खत्म करने का कार्य सौंपा गया।

एंथेस साम्राज्य (Aethanian Empire)

फारसी यूनानी युद्धों के बाद एंथेस की सेनाओं के कमांडर Aristides (एरिस्टाइडीस) को आयोनियाई (Ionian) नगर राज्यों ने इनकी संयुक्त सेना की कमांड संभाली। क्योंकि ये नगर राज्य एंथेस को अपनी मातृ राज्य मानते थे। दूसरे स्पार्टा समुद्र पार के अभियानों के लिए उपर्युक्त नहीं था। 478-77 ई०पू० आरिस्ट्राइडस ने लेस्बोस (Lesbos) चीयोज (Chios) और समोस (Samos) से मिलकर नई लीग के गठन के बारे में विचार-विमर्श किया और सभी यूनानी नगर राज्यों को प्रारंभिक बैठक में Delos (डेलोस) के द्वीप पर 477 ई०पू० आमंत्रित किया, वहां पर उपस्थित नगर राज्यों ने शपथ ली कि आगे से उनके दोस्त और दुश्मन एक समान होंगे। इस डेलियन लीग का नेता एंथेस तथा इसमें अधिकतर आयोनियाई नगर राज्य, साइक्लाडस (Cyclades), आयोलियन (Aeolian) तट के नगर राज्य, रोडस (Rhodes) कोस (Cos) तथा स्नाइडस (Cnidus) इत्यादि, प्रारंभ में ही इसके सदस्य बन गए। बाद में Tharacian, Euboea, Andras प्रदेश भी शामिल हो गए। प्रारंभ में इस लीग का गठन इरानी सेनाओं का मुकाबला करने के लिए किया गया था। परन्तु 466 ई०पू० में जब एंथेस के साइमन ने एरीमिडोन नदी पर अंतिम जीत हासिल की तो एंथेस ने इस लीग को धीरे-धीरे एंथेस साम्राज्य में बदलना शुरू कर दिया।

सभी सदस्य नगरों को सामूहिक जल बेड़े के लिए युद्धपोत तथा वार्षिक धन देना होता था। इसको निश्चित करने की जिम्मेवारी Aristides को सौंपी गई उसने यह कार्य बेखुबी निभाया।

दूसरी तरफ एथेंस ने धीर-धीरे अपना प्रभुत्व बढ़ाना शुरू किया। 472 ई०पू० में Carystus जो लिग का सदस्य नहीं था, को सैनिक कार्यवाही कर सदस्य बनने पर मजबूर किया। कांलातर में जब एक सदस्य Maxos न संघ छोड़ना चाहा तो इसकी घेराबन्दी कर दी गई। 465 ईसा पू० में जब Thasos ने विद्रोह किया तो उसे आत्मसमर्पण करना पड़ा इसके अतिरिक्त यहां की खानों में खनन का अधिकार भी एथेंस ने प्राप्त कर लिया। अतः थेमोस ने विद्रोह करते स्पार्टा से मदद की अपील की तो स्पार्टा को एरगोज तथा टेजीया के संघ का मुकाबला करना पड़ा तथा उनके क्षेत्र में हेलोट विद्रोह हो गया इस पर उन्हें अपने ईरान युद्ध के सहयोगियों से मदद लेनी पड़ी जिनमें एथेंस भी एक था। एथेंस की असेम्बली में साइमन ने स्पार्टा की सहायता की वकालत की। परन्तु विरोध के बावजूद साइमन की बात मानी गई और एक शक्तिशाली सेना के साथ स्पार्टा की सहायता को पहुंच गया। परन्तु स्पार्टा को एथेंस पर शक हो गया। इसीलिए उन्होंने उसे वहां से वापिस भेज दिया हालांकि साइमन एथेंस और स्पार्टा की मित्रता का समर्थक था जबकि पेरिक्लिज इसका घोर विरोधी था अन्त में 461 ईसा पू० में साइमन को देश निकाला दे दिया गया।

450-446 ईसा पूर्व के बची एथेंस में लागू हुई कई नीतियों के कारण कुछ बदलाव हुए जिनके कारण एथेंस इस लीग को साम्राज्य में बदलने में कामयाब हो गया इसके अतिरिक्त एथेंस ने दो ऐसे आदेश जारी किए जो राजशाही तरीके के थे। पहले आदेश के अनुसार सभी सदस्य राज्यों को एथेंस के सिक्कों और माप तोल प्रणाली का प्रयोग करना होगा तथा चांदी के खनन पर प्रतिबंध लगा दिया गया अब खजाने पर एथेंस का अधिकार हो जाने के कारण इसे यहीं पर खर्च किया जाने लगा प्रत्येक 4 वर्ष में एकबार सभी सदस्य राज्यों को एथेंस के एक समारोह में आना जरूरी था इसके अतिरिक्त एथेना नामक देवी की पूजा पर अधिक बल दिया।

446 ईसा पूर्व में एथेंस के जनरल Talmides को बाइयोसिया में हराकर पीछे हटना पड़ा तो विद्रोह अधिक फैल गया दूसरी और स्पार्टा से की गई पांच साल की संधि का समय भी समाप्त हो रहा था। पेरिक्लिज जब सेना के साथ विद्रोह दबाने पहुँचा तो उसे सूचना मिली की मेगरा की सेना ने एथेंस के सैनिकों को मार दिया। और पेलोपोनेशियन लीग की सेनाएं एट्टीका की ओर बढ़ रही हैं। तो उसने अपनी सेनाएं वापिस बुला कर स्पार्टा को वापिस जाने के लिए बात शुरू की। इस प्रकार स्पार्टा से तीस वर्षों की सन्धि की गई। सन्धि के अनुसार नीसिया (Nisaea), ट्रोजन-(Troezen) तथा ऐचियन (Achean) को एथेंस छोड़ना पड़ा। एजीना को एथेंस के प्रभाव से छुटकारा मिला परन्तु एथेंस को स्पार्टा से एथेंस के साम्राज्य की मान्यता प्राप्त हुई।

पेरिक्लीज का काल :-

(The Age of Pericles)

पेरिक्लीज एथेंस के एक धनी परिवार से संबन्धित था। इसकी माता प्रसिद्ध सुधारक क्लीस्थनीज की पौत्री थी तथा पिता एथेंस के भूतपूर्व जल सेनापति था। अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में उसने डेमोनिडिज तथा पाइथोक्लीडिज से शिक्षा प्राप्त की तथा अपने दार्शनिक मित्र एनेक्जेगोरस से विज्ञान चिन्तन करना सीखा। वह एक कुशल वक्ता था तथा भाषा पर उसका अधिकार था। एक योग्य सेनानायक के रूप में 461 ई०पू० में उसे एथेंस का सेनापति चुना गया। इसके अतिरिक्त वह एक महान शासक भी था। तथा 440 ई०पू० तक वह एथेंस को सबसे महत्वपूर्ण राजनैतिज्ञ बन गया था। अपने प्रारंभिक राज्य काल में उसने राज्य की सेवा के लिए वेतन का प्रावधान किया। प्रथम जुररों को, बाद में नगर परिषद बाऊल (Boule) के लिए भी तथा तत्पश्चात् सभी प्रशासनिक पदों के लिए भी वह ही डेलियन संघ को साम्राज्य में बदलने का जिम्मेदार था तथा उसी ने इरानी साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध बन्द किए।

पेरिक्लीज का विचार था कि साम्राज्य के लिए एक कर देने वाले राज्यों की जरूरत थी तथा उसने अपने इन साम्राज्यवादी विचारों के साथ यूनान में लोकतंत्र तथा यहां की संस्कृति को समृद्ध किया। सर्वप्रथम उसने डेलियन संघ के अतिरिक्त पैसे से एथेंस में सार्वजनिक भवनों का निर्माण शुरू किया तथा पहले के चूने के पत्थर के स्थान पर Mt. Pentelicus पैंटेलिकस पर्वत से निकाले संगमरमर से मन्दिरों का निर्माण किया। जिनमें नई इमारत पारथेनोन थी जिसमें सोने तथा हाथी पांत की

एथना Athena की प्रतिमा लगवाई थी। गढ़ी (Acropolis) पर पश्चिमी क्षेत्र में भी बड़े-बड़े भवन तथा मन्दिर बनवाए। एक बड़स Concerty Hall जो कि टैन्टनुमा था बनवाया। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक जिमनेजियमों तथा स्नानागारों का निर्माण करवाया।

वह एक योग्य शासक था तथा लोगों से अधिक मिलता जुलता नहीं था। परन्तु एक अच्छा वक्ता था। जिस कारण वह अपना पक्ष असैम्बली में बेखूबी प्रस्तुत कर मनवा लेता था। तथ इसी बल पर वह 15 वर्षों तक नेता चुना जाता रहा। थूसीडाइडस ने 431 ई०पू० में स्पार्टा से युद्ध के पहले वर्ष में म त सैनिकों को दी गई श्रं दाजलि के भाषण को उसकी व्यक्तिगत सत्ता का प्रतीक माना गया है उसने लोकतंत्र की मुख्य विशेषताओं का भी जिक्र किया।

पैराक्लीज लोकतंत्र की विशेषताएं:-

(Characteristics of Democratic Principles)

स्पार्टा संविधान के विरुद्ध एथेंस दुनिया से काफी खुला और धुला मिला था। एथेंस की नागरिकता को पैरीक्लीज ने काफी कठिन बना दिया था, इसके लिए माता-पिता दोनों का ही एथेंस नागरिक होना अनिवार्य था। इसने एथेंस वासियों और विदेशियों के विवाह संबंधों पर रोक लगा दी। इसके अलावा उसने विदेशियों को भी एथेंस यापीरइयूस (Piraeus) में बसने को प्रोत्साहित किया और उनसे अच्छे व्यवहार का आश्वासन दिया। इसने प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित दोनों वर्गों के कारीगरों को एथेंस के व्यापार सेवा कुछ गिने-चूने लोगों तक ही सीमित नहीं थी बल्कि इसे सभी नागरिकों का एक कर्तव्य बना दिया गया। उच्च और निम्न वर्ग से इसके सदस्य चुने जाते थे। Boule बाऊल के 500 सदस्य प्रतिवर्ष इसी तरह चुने जाते थे। तथा इस तरह वह लोकतंत्र को उच्च स्तर तक ले गया। तथा सभी नागरिक कभी ना कभी इसके सदस्य बन जाते थे। यह संस्था थी। जिसमें सभी सदस्यों को समान वोट का अधिकार था। यहां पर नीति-निर्धारण किया जाता था। तथा debate द्वारा फैसलें किए जाते थे। स्वतंत्र वोट, सभी के असैम्बली के संबोधन के अधिकार तथा वही लिए फैसलो के कारण सही मायनों में लोकतंत्र की स्थापना की गई थी। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण था इसके लिए सभापति का लाटरी द्वारा चुना जाना। और बाऊल के किसी सदस्यों में से ही चुना जाता था। असैम्बली की मीटिंग एक खुले स्थान पर होती थी तथा इसका Quorum कोरम 6000 था। थूसीडाइडस का कहना है कि कहने को तो पैरीक्लीज का लोकतंत्र का नाम का ही था, क्योंकि इसमें एक ही व्यक्ति का राज्य चलता ह। परन्तु फिर भी अनुसार यह पैरीक्लीज का स्वर्णिम युग था। स्वयं पैरीक्लीज का भी उसी प्रकार से अपना चुनाव करवाना होता था जैसे अन्यो को असैम्बली में यद्यपि वह अपनापक्ष मनवा लेता था। परन्तु वहां वह नकारा भी जा सकता था।

विदेश नीति :-

(Foreign Policy)

पैरीक्लीज ने एथेंस के साम्राज्य का विस्तार कर उसके प्रभाव को बढ़ाया। इसके लिए उसे स्पार्टा के साथ संघर्ष से बच उसे प्रभावहीन करना था। इसने साइमन की स्पार्टा से मैत्री नीति का विरोध किया। स्पार्टा के शत्रुओं से थेलसी एवम् अर्गोस से मित्रता थी। मेगारा को कोरिंथ के आक्रमण से बचा कर एथेंस की स्थिति मजबूत की। बायोंसिया में थिब्स के अरिक्लि बस नगर राज्यों में जनतांत्रिक व्यवस्था लागू कर दी। फयोसिस को अपना मित्र बनाया तथा इरान से केलियस की संधि कर 449 ई०में युद्ध समाप्त कर दिया तथा इरानी सम्राट ने एथेंस पर आक्रमण न करने का वचन दिया। उसने डेलियस संघ के सदस्यों की प्रभुसत्ता को धीरे-धीरे समाप्त कर सम्राज्य का अंग बना लिया। डेलियन वार्षिक चंदे का रूप वार्षिक कर में बदल गया। इसके अतिरिक्त संघ के सदस्य राज्यों के गंभीर मामलों की सुनवाई एथेंस में करने के प्रावधान तथा अंत में एथेंस के सिक्के, नाप-तौल सभी नगरों में लागू करन से संघ संघ ना रहकर साम्राज्य का अंग बना गया। इसी बीच 445 में उसने स्पार्टा से तीस वर्ष की संधि कर शांति युग की शुरुआत की। तथा अपना सारा ध्यान व्यापार और आर्थिक समृद्धि की ओर दिया।

एथेंस लोकतंत्र में लोगों की समृद्धि साम्राज्य की शक्ति पर निर्भर थी। एथेंस के धन को यहीं पर खर्च किया जाने लगा। इसके अतिरिक्त सरकारी सेवा के लिए वेतन देने तथा बड़ा समुद्री बेडा रखने के लिए काफी धन खर्च होता था। इसके लिए सहयोगी नगर राज्यों का उनकी सुरक्षा के लिए दिए जाने वाले चन्दे को बढ़ाया गया। इस कारण अर्थव्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ। पैराक्लीज उस काल की एक प्रमुख बन्दरगाह बन गई जहां औक्सीन, फ्यूनिशिया, मिश्र कार्थेज तथा यूनान के सभी नगर राज्यों से सामान आता था। यह व्यापार इरानी युद्ध के खतरों की समाप्ती से और भी बढ़ गया। इससे न केवल एथेंस में ही समृद्धि आई बल्कि उसके सहयोगी नगरों की भी अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। लेकिन इसके बदले उन्हें अपनी स्वतंत्रता खोनी पड़ी क्योंकि वे अब एथेंस के सहयोगी नहीं बल्कि उनकी प्रजा बन गए थे।

प्रशासनिक सुधार :-

(Administrative Reforms)

इस काल में हुई जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रशासन को सभालने के लिए अनेक कर्मचारी नियुक्त किए गए जिन्हें Archont आर्कॉन्टस कहा जाता था। कभी-कभी ये अकेले या फिर पांच भी नियुक्त किए जाते थे। इनके साथ सुरक्षा कर्मी तैनात होते थे तथा इन्हें नगरों की गद्दी पर नियुक्त किया जाता था। ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। नगर में विद्रोह को संभालने के लिए सेना भेजी जाती थी। इसके अतिरिक्त नगर में एक कमिश्नर एपिस्कोपाई (Episkopai) भी भेजे जाते थे। नगरों में या वहीं पर अपनी उपस्थिति देते तथा एथेंस को सूचित करते थे। इसके अतिरिक्त एथेंस को कानूनी न्यायलयों को मत्स्यदण्ड, देश निकाला, संपत्ति हथियाना तथा नागरिकता समाप्ती हेतु सभी मामलों का अधिकार दिया गया।

इस प्रकार पैरीक्लीज काल में लोकतन्त्र अपने शिखर पर था प्रशासन पूर्णतः जनतांत्रिक हो गया था। देश में शांति और आर्थिक समृद्धि का काल था। सार्वजनिक भवन, मन्दिर तथा बड़े-बड़े हाल इत्यादि का निर्माण किया गया। एथेंस की पूजा का विकास हुआ कला, स्थापत्य का विकास हुआ। विज्ञान में भी कई प्रसिद्ध वैज्ञानिक आविष्कार इस काल में हुए। साहित्य, नाटक, रंगमंच और काव्य में भी काफी समृद्धि हुई।

पेलोपानिशियन युद्ध अथवा एथेंस में लोकतन्त्र की समाप्ती (Peloponasian Wars and End of Athenian Democracy)

एथेंस और स्पार्टा नगर राज्यों में दो अलग-अलग विचारों और जातियों के लोग निवास करते थे। एथेंस में आयोनियन निवासी थे तथा स्पार्टा में डोरियन निवासी थे। इन नगरों पर जब बाहरी आक्रमण होता तो ये संयुक्त रूप से उनका मुकाबला करते अन्यथा ये आपसी संघर्ष में उलझे रहते थे। एथेंस अधिक तथा नौसैनिक शक्ति के बल पर एक बड़ा साम्राज्य बना रहा था वहीं स्पार्टा से उसका संघर्ष निश्चित था।

Samos (समोस) के आमसम्पर्ण के पांच वर्ष पश्चात् उत्तर-पश्चिम में कई ऐसी घटनाएँ घटित हुईं जिसके कारण स्पार्टा के नेतृत्व वाले पैलेपोनशियाई संघ तथा एथेंस के डेलिन संघ में युद्ध शुरू हो गया। एथेंस साम्राज्य विस्तार कर रहा था जिससे स्पार्टा को ईर्ष्या और खतरा होना स्वाभाविक था। 436 ई० पू० में एथेंस Ennea Hodoi (एन्निया होडोइ) में अपनी बड़ी कालोनी स्थापित करने में सफल हो गया तथा उसने इसे Emphipolis एम्फिपोलिस का नाम दिया। इसके बाद पेरिकलीज ने स्वयं Euxime एड्यूक्षिम के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया तथा Sinope-सीनोप के अत्याचारी शासक को हटा दिया। 435 में जब कॉरिंथ तथा कोरसीयरा के मध्य युद्ध शुरू हुआ तो युद्ध के बढ़ने का खतरा बना। समुद्री युद्ध में कॉरिंथ को अपमानजनक हार के पश्चात् उसके एक बड़ा बेडा कोरसीयरा, जो किसी के भी पक्ष में नहीं था, इसने एथेंस से सहायता की अपील की एथेंस ने उसे यह विश्वास दिलाया कि यदि वह हार की स्थिति में हुआ तो एथेंस उसे मदद करेगा। जब साइबोटा (Sybota) के युद्ध में कोरसीरिया की हार का खतरा बना तो एथेंस के समुद्री बेड़े मेंदखल किया जिस कारण कॉरिंथ को वापिस जाना पड़ा। इसके बाद एथेंस में Postidaean पोटीडियन में विद्रोह प्रारम्भ किया तथा एथेंस ने Megara मेगारा पर यह आरोप लगाया कि वह उसके भागे दासों को शरण दे रहा है और पेरिकलीज ने एक आदेश जारी मेगारा के निवासियों को अपने बन्दगाहों और बाजारों से निकल जाने को कहा।

432 ई० में जब एथेंस की सेनाएं पोरडीयां की फेराबंदी कर रही थी तब कॉरिंथ तथा पैलोपोनिशियन संघ के दूसरे सदस्यों ने स्पार्टा पर युद्ध करने का दबाव डाला। स्पार्टा के राजा आर्कीडेमस ने कुछ स्थिति की समीक्षा की और सलाह दी परन्तु अधिकतर सदस्य युद्ध चाहते थे। इसलिए 432 ई० के अंत में युद्ध का निर्णय लिया गया, स्पार्टा और एथेंस के बीच हुए युद्ध को पैलोपोनिशियन युद्धों के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध 431 ई०पू० से 404 ई०पू० तक चला। एथेंस का नेतृत्व पेरिकलीज ने किया तथा 300 जहाजी बेड़ों और सैनिकों ने इस युद्ध में भाग लिया। पेरिकलीज की नीति थी कि स्पार्टा से आमने सामने युद्ध न हो, एट्टीका को खाली करके वहां शरण ली जाए। एथेंस जहां समुद्री शक्ति से शक्तिशाली था वहीं दूसरी ओर स्पार्टा की यही कमजोरी थी। परन्तु एथेंस के 13000 सैनिकों के मुकाबले पैलोपोनशियाई संघ के 30000 सैनिक थे। प्रथम वर्ष में स्पार्टा के राजा आर्कीडेमस ने एट्टीका पर युद्ध कर उसे ध्वस्त कर दिया तथा एथेंस उसे देखता रहा। इसी बीच एथेंस के 100 जहाजों के समुद्री बेड़े ने पेलोपानेशिया के चारों ओर चक्कर लगाकर कुछ ही स्थलों पर धावे बोले। इसी बीच एथेंस में Plague प्लेग फैल गया जिस कारण इनकी 1/4 जनसंख्या की मौत हो गई। इस कारण एथेंस का मनोबल टूट गया और उन्होंने

स्पार्टा से सन्धि करनी चाहिए। एथेंस ने पेरीक्लीज को नेतृत्व से हटा दिया परन्तु वह पुनः चुन लिया गया तथा 429 ई०पू० में उसकी मृत्यु हो गई।

इसके बाद Cleon क्लेयीन का एथेंस में उदय हुआ। एथेंस के एक बेड़े ने सीसली तथा मेसीमिया में सैनिक तैनात किए ताकि वे स्पार्टा के हेलोटों को विद्रोह के लिए उकसाएं। तब स्पार्टा ने अपनी फौज से एट्टिका पर आक्रमण कर दिया। लेकिन एथेंस की फौज ने स्पार्टा को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद युद्ध काफी घमासान हो गया। 424 ई०पू० में कार्थि पर आक्रमण करके एथेंस ने लकोनिया पर अधिकार कर लिया। इसके बाद डेलियम के युद्ध ने एथेंस की हार हुई। स्पार्टा के जनरल Brasidas ने एम्फोर्पोलिस Amphopolis पर अधिकार कर लिया। परन्तु 422 ई०पू० में Cleon में एथेंस की सेना का नेतृत्व किया। परन्तु युद्ध में वह मारा गया इसके बाद एथेंस तथा स्पार्टा में सन्धि हुई जिसके अनुसार दोनों एक दूसरे के युद्ध बेदी छोड़ देंगे। स्पार्टा को पारलोस तथा एथेंस को एम्फीपोलिस पुनः प्राप्त हुए। इस सन्धि को Nicias नीसियस की सन्धि कहा जाता है। जिसके स्पार्टा ने अपने सहयोगी कॉरिथ के सोलुयम तथा एनाक्टोरियम एथेंस से वापिस नहीं दिलवाए। इस बात से नाराज होकर कॉरिथ ने तीसरा संघ बनाने की सोची। तथा आर्गोस और पेलोपोनेशियन संघ के अन्य सदस्यों को अपने साथ मिलाने की सोची। 420 ई०पू० Alcibides - अलसीबिडेज ने को स्पार्टा के दो सहयोगियों Mantinea तथा Elis को डेलियस संघ में सम्मिलित करने को कहा। इस प्रकार दोनों रेवमों की सेनाएं एक दूसरे के सामने आई 418 ई०पू० में। परन्तु अपनी इस नीति में असफल होकर एथेंस ने 416 ई०पू० में जब मेलोज को एथेंस ने अपने संघ में आने को कहा तो उसने जबाब दे दिया। इस पर उसे सैनिक कार्यवाही कर आत्म समर्पण करने पर मजबूर किया। 415 ई०पू० में एथेंस ने सीसली पर पुनः अधिकार जमाने की कोशिश की इस बार एथेंस का बेड़ा पूरी तरह नष्ट हो गया तथा सेना हार गई। स्पार्टा अपनी सेना अब एट्टिका तक ले आया और एथेंस से 12 मिल दूर Decelea में डेरा डाल लिया। एथेंस के 20,000 दासों में एट्टिका छोड़कर स्पार्टा की शरण ली। यहां चांदी की खानों का खनन कार्य बंद होने के कारण आर्थिक तंगी हुई। साथियों के विद्रोह के बावजूद भी एथेंस में लड़ाई चलती रही। 411 ई०पू० में स्पार्टा को विजयें मिली। जब स्पार्टा का बेड़ा पहुंचा तो वहां एथेंस की सेना कुछ ना कर सकी और Euboea ने विद्रोह कर दिया। इसके बाद एथेंस बेड़े ने एक लड़ाई में स्पार्टा के बेड़े को Cyzicus में हरा दिया तथा हैलिस्पोंट तथा प्रोपोन्टीज नगरों को दोबारा जीत लिया।

407 ई०पू० एलसीबियाडीज पुनः एथेंस पहुंचा तथा उसने स्पार्टा की कमान संभाली लेकिन वह हार गया। तथा चेरसोनीस के किले में शरण ली जहां से वह एथेंस की बर्बादी देखता रहा। 406 ई०पू० में स्पार्टा के सबसे बहादुर जनरल Lysandor ने नोट्रियम का युद्ध जीत लिया। इसके बाद 404 ई०पू० में एथेंस की घेराबंदी की गई तथा धीरे-धीरे एथेंस के सभी साथी केवल Samos को छोड़कर आत्मसमर्पण कर गए। जब घेराबंदी के कारण भूखा मरने की नौबत आ गई तो Theramenes को स्पार्टा से संधि के लिए भेजा गया। इस प्रकार युद्ध समाप्त हुआ। परन्तु संधि की शर्तें एथेंस के लिए अपमानजनक थीं। एथेंस में 30 सदस्यों का एक कमीशन गठित हुआ जिसमें दस लाइन्डर मनोनीत थे, जिससे नई सरकार का गठन हुआ और जनतंत्र समाप्त हो गया।

इस युद्ध की समाप्ती के बाद भी यूनान के नगर राज्य आपस में संघर्षरत रहे। स्पार्टा की प्रतिष्ठा काफी बढ़ गई थी यद्यपि एथेंस यूनान के सांस्कृतिक केन्द्र के रूप में काफी प्रतिष्ठीत था। लेकिन राजनैतिक तौर पर शक्तिशाली नहीं बन पाया। 359 ई०पू० तक आपसी युद्धों के कारण प्रमुख यूनानी नगर राज्यों का क्षय शुरू हो गया। विजय के बाद स्पार्टा ने यूनानी नगर राज्यों को अपने अधीन कर लिया और उनकी लोकतान्त्रिक सरकारों की समाप्ती कर उन्हें भारी कर देने पर बाध्य किया। यूनानी नगर राज्यों को लगभग तीन दशका तक स्पार्टा का अधिपत्य सहना पड़ा। 371 ई०पू० में थीएस ने ल्यूक्टा के युद्ध में स्पार्टा को हरा थीएस पर प्रभुत्व कर लिया जो काफी अलोकप्रिय रहा 362 में इनक राजा एपामिनोडास की मेन्टीमिया के युद्ध में मृत्यु के बाद कीतिज का प्रभुत्व समाप्त हो गया इसी बीच मैसे डोमिया के फिलिप II 359-36 की सेना न इलादिया तथा थ्रेस को जी 338 ई०पू० में एथेंस और थब्स की संयुक्त सेना को केरोनिया युद्ध में हरा दिया। केवल स्पार्टा ही बच सका। 336 ई०पू० में फिलिप काफा एलैगजैंडर राजा बना। इसी समय थीएल ने विद्रोह कर दिया जिसे एलैगजैंडर ने हरा 335 ई०पू० में पूर्णतः नष्ट कर दिया। उसके बाद उसने पश्चिमी एशिया तथा इरानी को विजित किया। 331 ई०पू० में उसने बेबीलोन, सूसा, पेसरगंदाई तथा पीसेपालिस को जीत लिया। 330 ई०पू० में पूर्वी इरान, 328 ई०पू० सीस्तान, एराकोसिया, बैक्ट्रिया को जीता। उसके बाद सोग्डियाना को जीता, 326 ई. में सिन्धु नदी को पार किया तथा उसके बाद वह व्यास नदी के तट पर पहुंचा। इसके बाद अपनी सेना के साथ वापिस यूनान चल दिया। लेकिन रास्ते में ही बेवीलोमिया में उसकी मृत्यु हो गई। उसके पश्चात् सैल्यूकस हो इरान, मैसोपोटामिया तथा सीरिया मिलाकर टालमी को मिश्र फिलीसतीन तथा फ्यूनीशिय मिला। टालमी ने एलेक्जेंड्रिया -Alexzendria में एक क्यूजियम Meseum बनवाया। यहां एक वैद्य शाला तथा पुस्तकालय बनवाया और अपने साम्राज्य में आने वाली प्रत्येक पुस्तक की एक प्रति यहां भिजवाने का आदेश दिया।

इसी बीच यूनानी नगर राज्यों ने पुनः स्वतंत्र होना प्रारम्भ कर दिया। परन्तु द्वितीय शताब्दी ई.पू. में रोम के साम्राज्य विस्तार पूर्व की ओर होना शुरू हुआ तथा 30 ई०पू० तक सारा यूनान रोम का हिस्सा बन गया।

यूनान की देन (Legacy of Greece)

यूनानियों ने इतिहास में एक नए दृष्टिकोण की शुरुआत की। यूनान में इतिहास लेखन से अभिप्रायः केवल राजाओं के कार्य, विजयें और तिथियां इत्यादि नहीं था बल्कि वे यह जानना चाहते थे कि वे ऐसा क्यों करते हैं। उनके अनुसार इतिहास मानव व्यवहार का अध्ययन है। यूनान में Herodotus हेरोडोटस को इतिहास का संस्थापक माना जाता है क्योंकि इसी ने सर्वप्रथम तथ्यों को इकट्ठा कर उन ऐतिहासिक तथ्यों का विश्लेषण किया। इसने यूनान पर्सियन युद्धों का विस्तृत वर्णन लिखा है। एक अन्य इतिहासकार Theory dides - थ्यूसीडाइडस ने हेरोडोटस के इस इतिहास लेखन तरीके में सुधार करके अपनी कतिपेलोपोनिशियन युद्धों के इतिहास में उन्हीं तथ्यों को रखा जिन्हें वह प्रमाणित कर सकता था। उसने बिना पक्षपात के इन युद्धों का विस्तृत विवरण दिया है। इस प्रकार उसने बाद के इतिहासकारों के सम्मुख पक्षपात रहित इतिहास लेखन का उदाहरण प्रस्तुत किया।

यूनानी दर्शन :- (Sleek Philosophy)

यूनान में ज्यादातर नागरिक कृषक थे लेकिन कुछ नगर-राज्यों विशेषकर एंथेस में व्यापार काफी उन्नत था। यूनानी नगरों में एक तो गद्दी का क्षेत्र था जो चारों ओर से सुरक्षित था बाकि शहर छोटी-2 गलियों के आसपास बसे होते थे लेकिन इनमें व्यवस्था की कमी थी। पेलोपोनिशियन युद्धों के दौरान यहां गंदगी फैली होने के कारण भयंकर प्लेग फैल गई थी। राज्य की 1/4 जनसंख्या की मौत हो गई थी। शहर का जीवन बाजार के आसपास केन्द्रित था।

यूनानी अच्छी जलवायु होने के कारण ज्यादातर समय बाहर ही व्यतीत करते थे। लोग बाजारों में प्रतिदिन मिलते थे और वहीं आसपास की दुनियां के बारे में विचार-विमर्श करते थे। ये वर्तमान जीवन में दिलचस्पी रखते थे ना कि मृत्युपरांत जीवन में। इन सार्वजनिक विचार-विमर्शों के कारण यूनान में राजनीति तथा दर्शन की एक प्रथा की शुरुआत हुई। यूनानी लोग दुनियां और उसके लोगों के बारे में जानने को उत्सुक रहते थे।

इनके अनुसार Reason - तर्क द्वारा महत्वपूर्ण सच की खोज की जा सकती है। एक यूनानी विद्वान Protagoras- प्रोटोगोरस ने कहा था कि मनुष्य ही सभी चीजों का मापदण्ड है। उनका मानव की योग्यता में विश्वास था। इसी कारण वे दुनिया के स्वरूप के बारे में प्रश्न उठा सके। 7 वीं श० ई०पू० में कुछ यूनानी दार्शनिकों ने परम्परागत व्याख्याओं से हटकर सोचना शुरू किया। जैसे चीजें कैसे घटित होती हैं। उनके घटित होने के नए कारण देने शुरू किए। ये लोग मानते थे कि प्रत्येक घटना के पीछे देवी-देवताओं का हाथ नहीं होता। घटनाएं प्राकृतिक तरीके से घटती हैं। यूनान में इस प्रकार के विचारकों को Seekers of Wisdom या दार्शनिक कहा जाता था। परम्पराओं के अनुसार Thales- थेलीज पहला यूनानी दार्शनिक था जिसका समय 600 ई०पू० के आस-पास था। उसने यह मत रखा था कि पानी ही जीवन का आधार है तथा धरती पानी से बनी है और पानी के ही अलग-2 रूप हवा, सूर्य, सितारे तथा ग्रह हैं हालांकि उसका सिद्धांत तर्क संगत नहीं था लेकिन उसने लोगों का ध्यान इस विचार से हटा दिया कि दुनिया देवी-देवताओं से बनती है। इस प्रकार यूनान में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रारंभ हुआ। यूनानी दार्शनिक मानव ज्ञान के सभी पहलुओं जैसे: भौतिकी, ज्योतिष, संगीत और कला इत्यादि का अध्ययन करते थे।

पाइथागोरस एक संगीतज्ञ, गणितज्ञ और ज्योतिष था। तब उसने ज्यामितिय के अध्ययन के साथ-2 सूर्य, चन्द्रमा और ग्रहों की गति पर भी विचार दिए। यहां के दार्शनिकों द्वारा किए गए तर्क और अध्ययन के कारण मैडिकल विज्ञान में भी उन्नति हुई। यूनानी चिकित्सकों ने बिमारियों के लक्षण तथा उसकी विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करके यह बताया कि बिमारियों के प्राकृतिक कारण होते हैं, बुरी आत्माओं का प्रकोप नहीं। Hippocrates हिप्पोक्रेटस ने चिकित्सकों को ऊंचे नैतिक स्तर बनाए रखने पर जोर दिया। आज भी चिकित्सक उसकी शपथ लेते हैं.... "मैं बिमार के लिए उपचार अपनी योग्यता और न्याय से करूंगा जो कि बीमार के लिए लाभप्रद हो। मैं कोई गलत दवाई नहीं दूंगा"..... इत्यादि।

पेलोपोनेशियन युद्धों के बाद सोफिस्ट नामक नया दार्शनिक स्कूल प्रारंभ हुआ। जिसका मुख्य ध्येय राजनैतिक तथा सामाजिक सफलता प्राप्त करना था। इन्होंने सार्वजनिक भाषणों की कला, वाद-विवाद और समझौता इत्यादि लोगों को सिखाया। सुकरात ने तर्क का प्रतिपादन किया था वह एक प्रश्नोत्तरी दार्शनिक के रूप में जाना जाता है। इसके अनुसार मुनष्य तर्क द्वारा ही ज्ञान और सच्चाई प्राप्त कर सकता है। इसके पश्चात् इसके शिष्य Plato- प्लेटों ने अपनी एकादमी शुरू की जो 900 वर्षों तक चलती रही तथा प्राचीन विश्व में ज्ञान का एक महत्वपूर्ण केन्द्र रही अपनी पुस्तक The Republic में उसने एक आदर्श राज्य का सिद्धांत प्रतिपादित करके दार्शनिक राजा को उचित ठहराया। प्लेटों की इस एकादमी का सबसे प्रसिद्ध दार्शनिक एरिस्टोटल-Aristotal था जिसे मैसेडोनिया के फिलिप II ने सिकंदर को पढ़ाने के लिए बुलाया था। सिकंदर ने उसे काफी धन दिया जिससे उसने एथेंस में एक स्कूल Lyceum- लीसीयम स्थापित किया। यह विश्व की प्रथम वैज्ञानिक संस्था बनी। अरस्तु का विचार था कि तर्क सर्वोच्च सच है। उसने आत्म केन्द्रित गुणों की प्रशंसा की। वह न केवल एक तर्कशास्त्री था अपितु राजनैतिज्ञ, दार्शनिक, बायोलाजिस्ट तथा कलाकार भी था।

साहित्य तथा ड्रामा :-

(Literature and drama)

प्राचीन यूनान में धर्म, ड्रामा तथा कविता आपस में नजदीकी तौर पर संबधित थे। उदाहरण के तौर पर Dionysus डायनिसस की वेदिका के चारों ओर मन्त्रों के उच्चारण की प्रथा से ड्रामा, कविता का विकास हुआ। ऐसा माना जाता है कि एथेंस के कवि थेसपीस-Thespis ने दुनिया का पहला ड्रामा बनाया जब उसने समारोह में अलग-2 पात्रों को अलग-2 बोलने के हिस्से दिए। 5 वीं सदी ई०पू० में एथेंस के ड्रामा लेखक प्रतिवर्ष डायोनिसस के समारोह में इनामी प्रतियोगिता में भाग लेने लगे। यूनान के ये ड्रामें बाहरी थियेटर्स में पेश किए जाते थे।

दुःखांत नाटक :-

(Tragedies)

प्रारंभिक यूनानी नाटक दुःखांत थे इनका अंत सुखी नहीं होता था। 5 वीं सदी ई०पू० में तीन महान दुःखत नाटककार हुए इनमें मेबीलसने प्रमुख था। वह साहित्यकार के अलावा कुशल योद्धा भी था जिसने मेराथन, सलामीज तथा प्लेटाई युद्धों में भाग लिया। इसके ८० नाटकों में से ७ उपलब्ध है। इनमें से 'प्रोमेथियस बाउण्ड' प्रमुख है, इसके नाटकों में लोगों तथा देवताओं के बीच संबध, हत्या बदला तथा दैवीय न्याय का मेल है।

सोफोक्लेज दूसरा प्रमुख नाटककार था। ओडीयस नाटक में इसने दिखाया कि किस प्रकार तकदीर व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती है। इसके नाटक निराशावादी थे।

यूरीपीडेस तीसरा प्रमुख नाटककार था। इसने देश की धार्मिक कुरुतियों, परम्पराओं तथा स्त्रियों की दयनीय अवस्था, दासों पर अत्याचार और युद्धों की घोर अलोचना की। इसकी कृतियों में स्त्रियों के प्रति सहानुभूति थी।

सुखांत नाटक :-

(Comedies)

दुःखान्त नाटकों की भांति इनका प्रचलन भी एथेंस द्वारा डायोनिसस के सम्मान में दिए जाने वाले समारोह में हुआ। आरिस्टोफेनस प्रमुख सुखान्त नाटककार था जिसने अपने नाटकों The Birds, The Clouds, The Frogs में यूनानी जीवन, राजनैतिज्ञों, दार्शनिकों, कवियों यहां तक की दर्शकों का भी मजाक बनाया।

कविता :-

(Poetry)

पेरीक्लीज युग का प्रमुख कवि पिण्डार था। इसने odes लिखी तथा इनमें से कुछ में इसने ओलम्पिक के एथेंस की प्रशंसा की। Sappho- सेफोह नामक कवियित्री ने गीत के रूप में कविताएं लिखी।

धार्मिक उत्सव एवम् विश्वास :-

(Faith & Religion Ceremony)

यूनानियों ने अपने देवी-देवताओं के बारे में काफी मिथ्या कहानियां जोड़ी हुई थी। उनके 12 शक्तिशाली देव थे जिन्हें असेम्पियन देवों के नाम से जानते हैं। इनमें प्रमुख देव Zeus जीयस विश्व पर राज्य करता था तथा पोसीडान समुद्र देव था,

हडेज पाताल देव थे ये दोनों जीयस के भाई माने जाते थे। इनकी बहन हेस्तिया-Hestia अग्नि की देवी थी। जीयस की पत्नी हेरा विवाह की देवी थी, एथेना, एथेंस की देवी थी जो उनकी रक्षा करती थी। Artemis, जंगलों और लकड़ी की देवी, Hermes हारमीज देवताओं का दूत था। इसके अलावा डायोनिशस (शराब का देव) की पूजा से ही यूनानी ड्रामा और साहित्य का विकास हुआ।

ओलम्पिक खेल :- (Olympic Game)

यूनानियों का एक महत्वपूर्ण देव अपोलो था, जो सूर्य देव था। इसे भविष्यवाणी का देव भी मानते थे। एथेंस के बहुत से धार्मिक समारोह में खेलों के भी कार्यक्रम होते थे। प्रत्येक चार वर्ष में वे एक बार ओलम्पिया में जीयस के सम्मान में इक्कठे होते थे जहां खेलों की प्रतियोगिताएं होती थी। जिनमें सभी यूनानी नगर राज्यों के लोग भाग लेते थे तथा इनके कारण वे आपसी युद्ध भी रोक देते थे। जीत का काफी महत्व था इससे उसके नगर का सम्मान बढ़ता था। होमर ने कहा है कि हमेशा प्रथम रहो तथा दूसरों से आगे बढ़ो इन ओलम्पिक खेलों में व्यक्तिगत खिलाड़ी स्पर्धाएं थीं ना कि टीम स्पर्धा। स्त्रियां अलग खेलों में हिस्सा लेती थी, जिन्हें हेरेका कहा जाता था।

प्राचीन ओलम्पिक खेलों का प्रारंभ 776 ई०पू० में हुआ था तथा 394 ई० तक चलते रहे जबकि रोमन सम्राट ने इन्हें बंद करवा दिया। 1896 ई० में इनका प्रारंभ एक फ्रांसीसी पेरी द कुर्वीटन ने करवाया। आज भी प्रति चतुर्थ वर्ष इन खेलों को आयोजन होता है।

वास्तुकला :- (Architecture)

यूनान के मंदिरों के स्तंभों को तीन प्रकार के अंलक त नमूने से सजाया जाता था। एक था डोरिक, दूसरा आयोमिक तथा तीसरा कोरिन्थन। डोरिक नमूने में स्तम्भ साधारण तथा भारी थे जबकि आयोमिक में स्तम्भों का आधार अलंकृत था तथा ऊपरी भाग सींग की भांति था जबकि कोरिन्था के नमूने में ऊपरी भाग पर बेल-बूटियां बनी थी।

यूनानी काफी सुन्दर मूर्तियां बनाते थे, जो भावपूर्ण होती थी। प्राचीन काल के कौरोई में सामान्यतः यूनानी देव अपालों की मूर्तियां बनाई जाती थी। इन मूर्तियों में गतिशीलता थी मानों ये चल रही हो।

इन्होंने अपने बर्तनों पर बहुत सुंदर चित्रकारी की होती थी। एक अंग्रेज कवि इनकी चित्रकारी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने एक कविता ode on a gracion Orn लिखी। इसके अलावा Zeuyis तथा Parrhasius 5 वीं सदी ई०पू० के दो प्रसिद्ध चित्रकार थे जिनके बारे में रोमन इतिहासकार टिलनी ने काफी लिखा है। यूनान की कलाकृतियों की बाद में रोमन चित्रकारों ने नकल की।

विज्ञान :- (Science)

इस क्षेत्र में भी इन्होंने काफी उन्नति की। इनके लिए विज्ञान और दर्शन एक समान थे। बहुत से दार्शनिक अच्छे वैज्ञानिक भी थे। गणित, और विशेषकर ज्यामितिय में इनका योगदान अभूतपूर्व था। आज भी Euclid इयूक्लिड तथा पाइथागोरस के कार्य विज्ञान के विषयों के पढ़ाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त आर्किमिडीज का सिद्धांत भौतिकी में आज भी उतना ही ठीक है जितना उस काल में था। इसके सिद्धांतों पर ही Law of Gravity गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का विकास हुआ। उसने ही सापेक्षिक घनत्व-Specific gravity का सिद्धांत प्रतिपादित किया। सिकन्दरीया के Heron- हैरान ने कई मशीन, पानी निकालने का पम्प तथा कई प्रकार के वाद्य यंत्र बनाए और भाप इंजन भी इसी ने बनाया। ज्योतिष और खगोलशास्त्र में भी काफी उन्नति हुई। थेलिस ने सर्वप्रथम सूर्यग्रहण के बारे में बताया। अरिस्टार्कस ने बताया कि सूर्य स्थिर है और अन्य नक्षत्र इसके चारों ओर घूमते हैं। उसने पृथ्वी से चन्द्रमा की दूरी का सही अन्दाजा लगाया। इसी ने बताया कि यूरोप से भारत कैसे पश्चिम की ओर समुद्र में से कैसे पहुंचा जा सकता है। कोलम्बस ने इसी के आधार पर मानचित्र बनाए।

चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में आज भी हिप्पोक्रेटीज को ही Father of Medicine माना जाता है। इसी ने आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की नींव रखी। Herophilus- हैरोफिलस ने दिमाग का ज्ञान दिया तथा मानव शरीर में धमनियों द्वारा खून के प्रवाह का भी सर्वप्रथम उसी ने ज्ञान दिया। इसके अलावा चिकित्सा शास्त्री गैलन की पुस्तकों का प्रयोग हाल तक होता रहा है। वनस्पति शास्त्र में थियोफ्रेटस की देने उल्लेखनीय है। उसने 600 पेड़-पौधों का अध्ययन कर नए तथ्य प्रकाश में लाए थे।

अध्याय-2

रोमन सभ्यता

(Roman Civilization)

प्राचीन धारणाओं के अनुसार रोम की स्थापना रोमुलस तथा रमेस नामक दो जुड़वां भाइयों ने की थी। रोमन कवि विरजिल (virgil) ने भी इससे मिलती-जुलती कहानी अपनी कविता इनीउहद (Aeneid) में बताई है कि ट्रोजन का नायक जब ट्राय (Troy) से विध्वंश होने के बाद अपने पिता को अपनी पीठ पर उठा कर ले गया तथा उसके बाद वह कई स्थानों पर गया और विजयें भी प्राप्त की। इसने इटली में एक कॉलोनी की स्थापना की जहां पर रोमुलस तथा रमेस पैदा हुए। इनके ही नाम पर रोम का नामकरण हुआ। इउहद ने रोम को यूनानी तथा एशिया माइनर की सभ्यता से संबंधित बताते हुए रोमनों को आश्चर्य किया कि वे भूमध्यसागरीय क्षेत्र में बाहर से आए हुए नहीं हैं।

जब यूनान में एंथेस पूरी तरह विकसित हो चुका था तब रोम इटली के पश्चिमी किनारे पर एक छोटा सा कस्बा था। 323 ई०पू० में एलक्जेंडर के साम्राज्य विजय के समय में रोम एक शक्तिशाली नगर राज्य के रूप में उभर रहा था।

यूनान में 2000 ई०पू० में जब ऐचियन लोग आ रहे थे तभी अन्य इण्डो-यूरोपियनो ने इटली पर आक्रमण किया। इन में लातिनी टाइबर नदी के दक्षिणी क्षेत्र में बस गए तथा 750 ई०पू० में इन्होंने पशुपालन जीवन का त्याग कर कृषि करना शुरू कर दिया और अपने छोटे-छोटे गांव बसाए जो बाद में बढ़कर रोम के शहरों में परिवर्तित हो गए।

रोम की भौगोलिक स्थिति :-

(The Geographic Condition of Rome)

रोम प्रायद्वीप भूमध्यसागर में एक बूट के आकार का दिखाई देता है जिसकी नोक सिसली के द्वीप में प्रतीत होती है। इस बूटनुमा क्षेत्र के ऊपर अल्पस पर्वत है, जो (Po) पो नामक नदी का पानी यहां के उतरी क्षेत्रों के कृषकों को सिंचाई के लिए देता है तथा (Apennines) एपेनीन्ज पर्वत श्रृंखला समस्त इटली में फैली है। इन पर्वतों के कारण यह युनान के नगर राज्यों से पृथक् होता है। इटली के पूर्वी क्षेत्र की जमीन उपजाऊ नहीं थी और ना ही अच्छी बन्दरगाहें थी। इस कारण यहां कम जनसंख्या थी। पश्चिमी क्षेत्र में बन्दरगाहों एवम् लंबी-2 नदियों के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना आसान था इसलिए यहां जनसंख्या अधिक थी। रोम ने इसी समुद्र और नदियों के सहारे व्यापार और अनेक विजयों में उपलब्धियां हासिल की। रोम इटली के पश्चिम के उपजाऊ प्रदेश में स्थित है तथा यहां पर स्थित सात पहाड़ों से प्राचीन रोमन निवासी अपने शत्रुओं को दूर से देखकर सुरक्षा का प्रबंध कर सकते थे। रोम समुद्र 25 किलोमीटर दूर था, इस कारण भी समुद्र के रास्ते इस पर इतनी आसानी से आक्रमण नहीं हो सकता था टाइबर नदी इन्हें भोजन तथा यातायात में सहायक थी तथा इस के मुख पर रोमनों में (Ostia) ओस्टिया नामक बन्दरगाह स्थापित की।

प्राचीन रोम :-

(Ancient Rome)

जिन Latin (लातिनी) लोगों ने रोम की स्थापना की वे कृषक और पशुपालक थे। प्रारंभ में ये कबीलाई लोग आपस में तथा अपने पड़ोसियों से लड़ते रहते थे। उनके इसी जीवन के लिए संघर्ष के प्राचीन काल से ही यहां के लोगों में कर्तव्य और अनुशासन तथा देशभक्ति की भावना उजागर हो गई। साथ ही दूसरे लोगों के सम्पर्क से रोमन संस्कृति का विकास हुआ। रोमनों ने फ्यूनिसिया तथा यूनान की उत्कर्ष सभ्यताओं से बहुत से नए विचार ग्रहण किए तथा सिसली और इटली में अपनी बस्तियां स्थापित की। यूनानियों से इन्होंने किले बंद शहर बनाने सीखे, अंगूर और अंजीर की कृषि का ज्ञान प्राप्त किया।

एशिया माइनर से इटली आने वाले (Etruscans) इट्रुस्केन लोगों ने भी रोमनों पर अपना प्रभाव छोड़ा। 600 ई०पू० के आसपास

इन्होंने टाइबर नदी को पार कर रोम पर अपना अधिपत्य जमा लिया तथा अगले 100 वर्षों तक इन्हीं विजेताओं से रोम के लोगों ने बहुत कुछ सीखा। Alphabat वर्णमाला सीखी, इनके कला के नमूनों की नकल की तथा अपने देवों के अलावा उनके देवताओं की पूजा भी शुरू की। इन हमलावारों से इन्होंने वास्तुकला में मेहराब बनाना सीखा इसके अलावा दलदली भूमि को कृषि योग्य बनाना भी इन्हीं से सीखा। छठी शताब्दी ई०पू० में इन विदेशियों की शक्ति सर्वोच्च पर थी, जब इन्होंने कार्थेज से समझौता किया और कोरसिका से ऐनानज को बाहर खेदड़ दिया। 535 ई०पू० में (Alalia) एललिए पर भी इन्होंने विजय प्राप्त की।

एट्रस्केनों की हार :-

रोम चूंकि पहाड़ियों पर स्थित गांवों का समूह था। यहां के लोगों को एट्रस्केनों के आक्रमण और आधिपत्य को झेलना पड़ा। इन विदेशियों ने यद्यपि रोम में काफी विकास किया लेकिन रोमन इन्हें पंसद नहीं करते थे इसलिए इन्होंने संगठित होकर इनके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। विद्रोह के कारण एट्रस्केनों यह क्षेत्र छोड़ कर भाग गए। इनके जाने के बाद रोम में गणराज्य की स्थापना की गई।

रोम का प्रारंभिक गणराज्य :- (Early Republican Rome)

509 ई०पू० में रोमनों ने एट्रस्केनो को हरा कर गणराज्य की स्थापना की। इसके बाद सम्पूर्ण इटली पर अपना आधिपत्य जमा लिया। 509 से 133 ई०पू० के बीच रोम ने बहुत से युद्ध करके अपने राज्य का विस्तार किया। 390 ई०पू० में Gauls - गाल्स ने रोम पर आक्रमण किया और यहां अधिकार कर लिया। रोमनों ने इन विजेताओं को भारी हर्जाना दे कर शांति खरीदनी पड़ी। इस हार के बाद रोमनों ने अपने शहरों की किलेबन्दी कर दी और अपनी सेना को संगठित किया। सेना को बढ़िया अस्त्र-शस्त्र मुहैया करवाए गए जिसमें लंबी तलवारें, भाले प्रमुख थे। सेना की प्रत्येक लीजनज में 3000 सैनिक थे। इन्हें छोटी-छोटी टुकड़ियों में बांटा गया था ताकि आपातकाल में शीघ्रता से इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सके। ये सैनिक इक्कठें तथा अलग-अलग यूनिटों में भी युद्ध करते थे।

सैमनाइटों पर विजय :-

चतुर्थ शताब्दी ई०पू० में रोम का राज्य अजैनानज पर्वतों तक फैल चुका था तथा साथ ही उसने अपने पुराने सहयोगियों पर भी वर्चस्व स्थापित कर लिया था। इसी समय उन्हें (Campania) कैम्पानिया में रह रहे सैमनाइटों से संघर्ष करना पड़ा। 340-290 ई०पू० के बीच रोमनों को उनसे तीन युद्ध करने पड़े और रोम ने विजयी होकर समस्त इटली क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया तथा विदेशियों के विरुद्ध इटलियाई संघर्ष का नेता होने के कारण रोम सारे देश की एक छत्र ताकत बन गया था। उसने सारे इटली का रामनीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसके लिए उसने इटली के विभिन्न राज्यों में आपसी फूट डलवा कर अपना प्रभुत्व कर लिया लेकिन उनके अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया। जिस राज्य ने रोम के प्रति द्वेष नहीं रखा उससे अच्छा व्यवहार किया तथा धीरे-धीरे सभी राज्य रोम के प्रति वफादार हो गए।

राजनैतिक व्यवस्था :- (Political System)

रोमवासियों को अपने पुराने अत्याचारी शासकों से नफरत थी इसलिए उन्होंने राजतंत्र के स्थान पर गणतंत्र सरकार की स्थापना की तथा सभी प्रकार की सावधानी रखी गई ताकि राज्य सत्ता एक व्यक्ति के हाथों में केन्द्रित न हो सके। यद्यपि सत्ता अभी भी (Patricians) पेट्रिशियन (यानि कुलीन वर्ग) के ही हाथों में केन्द्रित थी। लेकिन सभी नागरिकों को वोट से अपना नेता चुनने का अधिकार था। ये चुने हुए नेता लोगों का प्रतिनिधित्व करते थे, तथा उनके नाम पर राज्य करते थे। रोम में 500 वर्षों तक गणतंत्र कायम रहा, इस बीच रोम विश्व शक्ति बन गया।

प्रारंभिक सरकार :- (Earlier Government)

प्रारंभिक गणतंत्र काल में (Patricians) कुलीन वर्ग के लोग सेनेट के द्वारा सरकार को चलाते थे। सेनेट के 300 पेट्रिशियन सदस्य थे जो उम्र भर इसके सदस्य रहते थे। ये गणतंत्र की आन्तरिक तथा विदेशी नीतियों का निर्धारण करते थे। प्रतिवर्ष सीनेट

दो काउंसिलों (Consuls) का चुनाव करती थी। इसके दोनों सदस्य पेट्रिशियन वर्ग के ही होते थे। ये Consul राज्य के सह शासक थे। इनका चुनाव एक वर्ष के लिए किया जाता था। ये कभी भी अधिक शक्तिशाली नहीं हो सकते थे। अपने एक वर्ष के कार्यकाल में ये राज्य के प्राशासनिक कार्य संभालते थे और युद्धों के दौरान सेना का नेतृत्व भी करते थे। दोनों Consuls को बराबर की शक्तियाँ एवम् अधिकार प्राप्त थे। दोनों Consuls एक-दूसरे के किसी भी काम को (Veto) वीटो भी कर सकते थे। यदि दोनों में इस तरह का कोई मतभेद हो जाता तो मामला सीनेट को सौंपा जाता था तथा कभी-कभी (Pro-Consuls) भी इनकी सहायता के लिए नियुक्त किए जाते थे। आपातकाल के दौरान इन Consuls के स्थान पर सीनेट (Dictator) (डिक्टेटर) की नियुक्ति भी कर सकती थी। इसे असीम शक्तियाँ प्राप्त थी। आपातकाल समाप्त होने पर यह 6 महीन की अवधि तक अपने पद पर रह सकता था। प्रत्येक Consul अपना कार्यकाल समाप्त होने पर सीनेट का सदस्य बन जाता था।

असैम्बली :-

(Assembly)

सीनेट के अतिरिक्त एक प्रसिद्ध असैम्बली भी थी जिसमें प्लेबियन (आम लोग) चुनते थे। असैम्बली Consuls की नियुक्ति को स्वीकृति देती थी। परन्तु प्रारम्भिक रोमन गणतंत्र में असैम्बली को अधिक अधिकार प्राप्त नहीं थे और नला ही यह सीनेट के किसी फैसले को चुनौती दे सकती थी।

सरकार में परिवर्तन :-

(Changes in the Government)

परन्तु 509 ई०पू० से 133 ई०पू० तक रोम की सरकार को साम्राज्य विस्तार के कारण बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सर्वप्रथम तो एक बड़े गणतंत्र का कार्य चलाने के लिए अधिक संख्या में अधिकारियों की आवश्यकता थी। दूसरे, Plebians (आम लोग) जिन्हें प्रारम्भिक गणतंत्र में कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे और ना ही वे किसी उच्च सरकारी पद प्राप्त कर सकते थे। इस काल में उन्होंने रोम की सुरक्षा की अहम भूमिका निभानी शुरू कर दी और बाद में उन्हें सेना में भी भर्ती किया जाने लगा। इस प्रकार उन्होंने भी सरकार में अपनी अधिक भागीदारी के लिए अधिकार मांगने शुरू किए। इन चुनौतियों के कारण रोमन सरकार में धीरे-धीरे परिवर्तन करने शुरू किए। यद्यपि सीनेट की अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा कायम रही लेकिन असैम्बली के स्थान पर एक असैम्बली ऑफ सेन्चुरी तथा असैम्बली ऑफ ट्राइब्स (Assembly of Centuries and Assembly of Tribes) का गठन हुआ। इनका गठन होना के बाद प्लेबियन वर्ग के लोगों को भी राजनैतिक अधिकार प्राप्त होने लगे।

Assembly of Centuries :-

इस असैम्बली में सारी रोमन सेना शामिल होती थी। साम्राज्य विस्तार के कारण बढ़ी हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए सेना में प्लेबियन (आम लोगों) को भी भर्ती किया जाने लगा। इस प्रकार अब सेना में पेट्रिशियन (कृलीन वर्ग) के अतिरिक्त प्लेबियन (आम वर्ग) लोग भी शामिल होने लगे। यह असैम्बली कानून बनाती थी। तथा Consuls का चुनाव भी करती थी, जिन्हें पहले सीनेट चुनती थी। इसके अतिरिक्त यह अन्य अधिकारियों जैसे Praetors या जजों का भी चुनाव करती थी जो कानूनी मामलों का निपटारा करते थे। इसके अतिरिक्त censor को भी नियुक्त करती थी जिसका मुख्य कार्य टैक्स निर्धारण तथा वोट के लिए जनगणना करना होता था। इसके अलावा censor, moral code को भी लागू करता था। ये सभी अधिकारी पेट्रिशियन वर्ग के थे और इनका पद काल एक वर्ष के लिए होता था। बाद में ये सीनेट के सदस्य बन जाते थे।

Assembly of Tribes :-

प्लेबियन वर्ग के लोग इस असैम्बली के सदस्य होते थे। ये 10 Tribunes की नियुक्ति करते थे जो आम लोगों के हितों का ध्यान रखते थे। प्रारंभ में इन Tribunes की सरकार में कोई भूमिका नहीं थी। परन्तु जब प्लेबियन वर्ग के लोगों ने अपने अधिकार मांगने के लिए रोम के लिए युद्ध में भाग ना लेने की धमकी दी तो सीनेट ने इनकी कुछ मांगों पर विचार किया। इनमें इन Tribunes की law code (कानून संग्रह) की मांग थी जिसे स्वीकार किया गया। इसके लिए सीनेट ने रोम के कानूनों को लिखने के लिए एक आयोग की स्थापना की। इस प्रकार 451 ई०पू० में 12 पत्थर की तख्तियों (Tablets) पर रोम की विधि संहिता लिखी गई जिसे Law of Twelve Tablets कहा जाता है। परन्तु इस विधि संहिता में भी पेट्रिशियन और प्लेबियन वर्ग के बीच काफी दूरी रखी गई। इसके अनुसार प्लेबियन ना तो Consuls हो सकते थे और ना ही सीनेट के सदस्य बन सकते

थे और पेट्रिशियनों से शादी नहीं कर सकते थे। लेकिन इन सबके बावजूद सभी कानूनों, तथा उनकी अवहेलना पर सजा इत्यादि के प्रावधान लिखकर सभी नागरिकों को अनुचित व्यवहार से इन्होंने सुरक्षा प्रदान की। लेकिन प्लेबियन वर्ग का संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ था। वे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहे।

परिणामस्वरूप सर्वप्रथम पेट्रिशियन और प्लेबियन के बीच विवाह निषेध हटा दिए गए तथा कर्ज के बदले कर्जदार को दी जाने वाली सजा का प्रावधान ढीला कर दिया गया। Tribunes को उन सभी कानूनों को निषेध करने (veto) का अधिकार मिल गया जो आम लोगों के यानि प्लेबियन के विरुद्ध थे। इसके अतिरिक्त Assembly of Tribes को कानून बनाने का अधिकार मिल गया जिसे सीनेट से मंजूरी लेनी पड़ती थी लेकिन बाद में वह स्वतंत्र होकर कानून बनाने लगी। 367 ई०पू० में दो Consules में से एक प्लेबियन वर्ग से लेना आवश्यक हो गया। प्लेबियनों के संघर्ष के परिणामस्वरूप उन्हें काफी राजनैतिक अधिकार प्राप्त हुए तथा उच्च सरकारी पद प्राप्त किए एवम् उन्हें सीनेट की सदस्यता का भी अधिकार प्राप्त हो गया। लेकिन इतना होने के बाद भी सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त नहीं हो सके। केवल Tribunes ही आम लोगों के लिए आवाज उठाते थे।

सामाजिक जीवन :- (Social Life)

प्रारंभिक गणराज्य में रोम का समाज 2 वर्गों में बंटा हुआ था। प्रथम कुलीन वर्ग (Patricians) तथा दूसरा आम लोग (Plebeians) थे।

कुलीन वर्ग :- (Patricians)

इस वर्ग के सदस्यों की संख्या अपेक्षाकृत कम थी। परन्तु सीनेट और सरकार पर इसी वर्ग का नियंत्रण था। इस वर्ग में अल्पतंत्र, अमीर कृषक तथा उच्च वर्ग के लोग शामिल थे। इसी वर्ग से जुड़े लोग सीनेट के सदस्य तथा Consuls बन सकते थे। प्रारंभ में रोम की सेना भी इसी वर्ग के सदस्य थे। परन्तु 390 ई०पू० में Gauls ने जब रोम पर आक्रमण किया तब सीनेट ने रोम की सुरक्षा के लिए सभी नागरिकों को सेना और सुरक्षा का कार्य सौंपा। Patricians बिना वेतन के सैनिक गतिविधियों में हिस्सा लेते थे।

आम वर्ग :- (Plebeians)

इस वर्ग में समाज के आम लोग जैसे: कृषक, व्यापारी, कारीगर और शिल्पी इत्यादि शामिल थे इन्हें प्लेबियन कहा जाता था। इन्हें कोई भी सरकारी पद प्राप्त नहीं था और ना ही ये सीनेट के सदस्य बन सकते थे। यद्यपि ये जमीन के मालिक हो सकते थे। प्रारंभ में इन्हें कोई राजनैतिक अधिकार प्राप्त नहीं था लेकिन बाद में इन्होंने संघर्ष करके कुछ अधिकार प्राप्त किए।

दास :- (Slave)

रोमन समाज में सबसे निम्न स्थान दासों का था। दास अधिकतर युद्ध बंदी होते थे। लेकिन कर्ज अदा ना कर पाने के कारण भी बहुत से Plebeians दास बना लिए गए थे। ये पेट्रिशियनों के खेतों में काम करते थे और उसके घरों में नौकरों की जगह कार्य करते थे। इन्हें ना तो रोम की नागरिकता प्राप्त थी एवम् ना कोई अधिकार इसलिए इनकी स्थिति काफी दयनीय थी।

आर्थिक जीवन :- (Economic Life)

प्रारंभिक रोमन गणराज्य में आर्थिक विभिन्नता अधिक नहीं थी। पेट्रिशियन वर्ग के लोग भी सामान्यतः कृषि कर्म ही करते थे। यद्यपि उनके फार्म काफी बड़े-बड़े थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण लूसियस क्विन्करियस सिनसिनाटस (Lucius Quinctius Cincinnatus) के उदाहरण से मिलता है। जो प्रारंभिक गणराज्य का ख्याति प्राप्त नायक था। रोमवासी उसे कर्म, कठिन परिश्रम, सादगी और निश्चल गणराज्य सेवा का प्रतीक मानते थे। 458 ई०पू० में जब दुश्मनों ने रोमन के Consul तथा उसकी

सेना को घेर लिया। तब 5 रोमन सैनिक छुप कर भागे और रोम वासियों को इसकी सूचना दी। इस पर सीनेट ने आपातकालीन मीटिंग की और 6 महीने के लिए एक डिक्टेटर नियुक्त किया। एक दूत जब सीनेट में डिक्टेटर की नियुक्ति का संदेश लेकर सिनसिनकास में पास गया तो वह रोमन सेना की मदद के लिए तुरंत पहुंचा और युद्ध में विजयी रहा और पुनः रोम पहुंचा। केवल 16 दिन तक डिक्टेटर के पद पर रहने के बाद उसने वह पद छोड़ दिया।

रोम की आर्थिकता का मुख्य आधार कृषि था। इस काल में बड़े-बड़े जमींदार पेट्रिशियन वर्ग के थे, जिनकी समाज में काफी प्रतिष्ठा थी। कृषकों के अतिरिक्त बुनकर, लुहार, बढई और मोची इत्यादि कुशलता से अपना कार्य करते थे और उसमें निपुण भी थे।

इस काल में व्यापार अधिक उन्नत नहीं था तथा व्यापार विनियम प्रणाली (वस्तुओं का आदान-प्रदान) पर आधारित था। इसके साथ ही मुद्रा प्रणाली भी अस्तित्व में आई।

धर्म :-

प्रारंभ में रोमन बहुदेववादी थे। वे अपने अनेक देवी-देवताओं की पूजा व्यक्तिगत रूप से तथा सामाजिक समारोह के दौरान करते थे। प्रत्येक घर में एक मन्दिर होता था और इनका देवता इनके घर और खेतों का रक्षक होता था। प्रत्येक घर में चूल्हों की देवी वेस्ता की पूजा की जाती थी। प्रत्येक सार्वजनिक या धार्मिक समारोह किसी देव या देवी को अर्पित होता था। जैसे किसी भी समारोह की शुरुआत उनके जनुस (Janus) देवता से होती थी, इसकी पूजा वे प्रत्येक महीने और साल के प्रारंभ में करते थे। यही से साल के प्रथम महीने का नाम जनवरी पड़ा। इसके अतिरिक्त वे जूपिटर (रोम का रक्षक), जीनों (स्त्रियों का रक्षक), मिनर्वा (ज्ञान की देवी), मार्स (युद्ध का देव), लारेस (अपने पूर्वजों की आत्मा का देवता)। इत्यादि की पूजा करते थे। इनके अतिरिक्त रोमवासी यूनानी, इस्ट्रस्कनों इत्यादि के देवों की भी पूजा करते थे।

गणराज्यकाल में रोम का उत्कर्ष (Rise of Rome During Republican Period)

चतुर्थ शताब्दी ई०पू० तक रोम ने न केवल समस्त इटली पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया बल्कि रोम विश्व शक्ति के रूप में भी उभर कर सामने आया।

प्रारंभिक गणराज्य की स्थापना के 200 वर्षों के अन्दर रोम ने मध्य इटली तथा दूसरे लातिनी (Latin) शहरों पर अपना वर्चस्व स्थापित कर सेमनाइटों तथा इट्रस्कबों को पराजित करके 290 ई०पू० में रोम इटली का प्रमुख राज्य बन गया था। परन्तु जब दक्षिण इटली के यूनानी शहरों को रोम से खतरा लगने लगा तो उन्होंने एपीरस (Epirus) के राजा पिह्ररुस (Pyrrhus) की सहायता से रोमनों को दो युद्धों में हरा दिया। लेकिन इस युद्ध में उन्हें स्वयं काफी नुकसान भी झेलना पड़ा। Phrrhus ने स्वयं युद्ध के बाद घोषणा की थी कि एक और ऐसी विजय से वह हार जाएगा। 264 ई०पू० तक रोम का समस्त इटली पर अधिकार कायम हो गया। उन्होंने लातिनी लोगों को रोम की नागरिकता भी प्रदान कर दी। इसके अलावा इन्हें वोट का भी अधिकार दिया गया। इस काल में सभी नगरों को रोम से जोड़ा गया जो कि सेना तथा व्यापार के लिए उपयोगी होने के साथ-2 इटली के लोगों के एकीकरण में भी सहायक हुई। नए विजित क्षेत्रों में रोमन सैनिकों एवम् किसानों को भूमि दी गई इस प्रकार रोम ने अपने तौर तरीके इन नए क्षेत्रों में फैलाए।

प्रथम प्यूनिक युद्ध :-

(First Punic war - 264-241)

कार्थेज अफ्रीका के उत्तरी किनारे पर स्थित है तथा ये लोग अच्छे नाविक थे तथा अटलांटिक तथा भूमध्यसागर पर इनका एकाधिकार कायम था। इनके स्पेन, पुर्तगाल और सार्दमिया (Sardmia) द्वीपों से अच्छे संबंध थे। रोम के विस्तार के कारण रोमन तथा कार्थेज का आपस में युद्ध शुरू हो गया। युद्ध का मुख्य कारण सिसली प्रदेश था। उधर रोम इसे अपने अधीन करना चाहता था। जब रोम ने दक्षिणी इटली के यूनानी नगरों को जीत लिया तो उनके और कार्थेज के व्यापारिक संबंध टकरा गए। इस प्रकार पश्चिमी भूमध्यसागरीय क्षेत्र पर अधिकार के लिए दोनों में युद्ध हुए जो 264-146 ई०पू० के बीच चले। प्रारंभिक दोनों युद्धों में माइली का युद्ध 260 ई०पू० तथा एक्नोमिस के युद्ध में रोम ने कार्थेज को हराया तथा सिसली में पल्लेमा (Palerma)

को जीत लिया और बाद में कार्थेज पर सीधा हमला कर दिया। लेकिन कार्थेज ने स्पार्टा के जनरल की सहायता से रोम को हरा दिया। लेकिन शीघ्र ही रोम ने अपना अधिपत्य स्थापित कर लिया। 241 ई०पू० में रोम की सेना ने कार्थेज को ऐजियन (Aegean) द्वीप की लडाई में हरा दिया और सिसली में लिलीबकम पर अधिकार कर लिया तब कार्थेज ने सन्धि का प्रस्ताव रखा और सारे सिसली पर रोम का अधिकार मान लिया गया। इस तरह सिसली, सरदीनिया, तथा कोरसिका पर रोम का अधिकार हो गया और रोम एक शक्तिशाली समुद्री शक्ति बन गया। इसके बावजूद कार्थेज अभी भी काफी शक्तिशाली बना रहा।

द्वितीय प्यूमिक युद्ध :

(Second Punic War - 219-202)

प्रथम प्यूमिक युद्ध में अपने कई क्षेत्रों को हारने के बाद अब कार्थेज ने स्पेन पर अपना अधिपत्य बढ़ाना शुरू कर दिया। प्रथम प्यूमिक युद्ध के जनरल हमिल्कर तथा उसके बेटे हन्निबल ने यह कार्य पूर्ण किया और स्पेन को कार्थेज के अधीन कर लिया फिर उन्होंने रोम से पहली हार का बदला लेने की सोची। इसकी शुरुआत करते हुए कार्थेज ने स्पेन में रोम के सहायक नगर को जीत लिया इस तरह दोनों के बीच शुरू हुआ जो द्वितीय प्यूमिक युद्ध का कारण बना।

218 ई०पू० में हन्निबल ने अल्पस पर्वत को पार करके अल्पाइन कबीलों को हराकर अपने 26000 सैनिकों के साथ इटली में प्रवेश किया। इसने दो युद्धों में रोमनों को हराया तथा रोम नगर को घेर लिया तथा 217 ई०पू० में टामिसेन झील के समीप युद्ध में उन्हें हराया। कार्थेज जनरल ने मदान के राजा फिलिप से सन्धि कर ली लेकिन इसके बाद भी रोमन अगले 9 वर्षों तक उन्हें तंग करते रहे। रोमनों ने 212 ई०पू० में Syracuse, 211 ई०पू० में Capua, तथा 209 ई०पू० Arentian का जीत लिया। 208 ई०पू० में हनीबल ने रोम को हराकर कोन्सुल मारस्लुस (Consul Marcelles) को मार दिया, इसी बीच कार्थेज में हस्ड्रबल (Hasdrubal) को सेना के साथ सहायता के लिए भेजा। लेकिन इसकी सेना को रोमन नायक गौस क्लाडियस नीरों ने हरा दिया, जब यह समाचार दक्षिणी इटली में हनीबल के पास पहुंचा, तो इसी बीच रोम ने उत्तरी अफ्रीका में स्वयं कार्थेज पर हमला कर दिया तो हनीबल को इटली छोड़कर वापिस कार्थेज की सुरक्षा के लिए आना पड़ा। 202 ई०पू० में उसे रोम ने नायक सिपिओं (Scipio) ने हरा दिया। बाद में हनीबल ने आत्महत्या कर ली। कार्थेज ने रोम से सन्धि कर ली और स्पेन रोम को दे दिया इसके अलावा काफी धन भी हर्जानों के तौर पर दिया। यह भी तय हुआ कि कार्थेज रोम की अनुमति के बिना किसी युद्ध में हिस्सा नहीं लेगा। 150 ई०पू० में कार्थेज ने संधि की अवहेलना करते हुए रोम की आज्ञा के बगैर नूमिडिया (Numidia) को युद्ध में हरा दिया, तो सीनेट ने कार्थेज युद्ध की घोषणा कर दी।

तीसरा प्यूमिक युद्ध केवल 3 साल तक चला (149-146 ई०पू०) यद्यपि कार्थेज की सेना बहादुरी से लड़ी, लेकिन हार गई। रोम ने कार्थेज पर अधिकार कर लिया और उसके शहरों को नष्ट कर दिया। इस क्षेत्र के ज्यादातर निवासी या तो मार दिए गए या दास बना लिए गए। इस तरह उत्तरी अफ्रीका का यह क्षेत्र रोमन साम्राज्य का हिस्सा बन गया।

कार्थेज की जीत के बाद रोम ने यूनानी नगर राज्यों पर अपना ध्यान केन्द्रित किया। मैसेत्रेन के फिलिप पंचम जिसने हनिबल का रोमनों के खिलाफ साथ दिया था। उसे सबक सिखाने का मौका तलाश किया गया। इसके लिए 146 ई०पू० में राम ने कौरिन्थ को हराया और अगले 100 वर्षों में सभी यूनानी नगर राज्यों को रोमन साम्राज्य में मिला लिया। फिलिप को हराने के बाद बाकि यूनानी राज्यों को भी रोम में मिला लिया जैसे : क्रेट को 67 ई०पू०, फिलिसिया को 64 ई०पू०, साइप्रस को 58 ई०पू० तथा मिस्र को 30 ई०पू० में जीत कर पूरे पश्चिमी यूरोप, एशिया मानडर, सीरिया इत्यादि को रोम साम्राज्य में मिला लिया गया।

प्यूमिक युद्धों का आर्थिक एवम् सामाजिक क्षेत्र पर प्रभाव :-

(The impact of Punic Wars on Economic & Social Area)

इन युद्धों के कारण रोम ने विश्व में साम्राज्य की स्थापना की। इसके साथ ही वे यूनानी सभ्यता के सम्पर्क में आए जिससे रोम ने काफी कुछ ग्रहण किया। विजय के पश्चात् इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई जिस कारण सड़कों और नौसेना का विकास संभव हुआ इससे व्यापार और वाणिज्य को काफी बढ़ावा मिला। रोम के अमीर वर्ग विजित क्षेत्रों से काफी विलासिता की सामग्री आयात करवाने लगे। युद्धों के कारण नए क्षेत्रों से अनाज का आयात हुआ, काफी धन युद्ध की लूट तथा हर्जाने

के रूप में रोम को प्राप्त हुआ। अनेक युद्ध बंदी दास के रूप में रोम लाए गए। इन तीनों चीजों के कारण रोम में अनेक परिवर्तन हुए। विजित क्षेत्रों से जबरन कर के रूप में अनाज को रोम लाया गया जिससे रोम में फालतू अनाज होने से उसकी कीमत गिर गई इस कारण छोटे किसानों को काफी नुकसान हुआ और वे कर्जदार बन गए। कर्ज चुकाने के लिए उन्हें अपनी जमीनें तक बेचनी पड़ी। इन युद्धों के कारण रोम में एक नए वर्ग का उदय हुआ। व्यापार का विस्तार होने से ये काफी धनी हो गए और इन्होंने छोटे-छोटे किसानों की भूमि खरीद कर बड़ी-बड़ी Estate स्थापित कर ली। इस भूमि पर दासों को, जो युद्ध बंदी रोम लाए गए थे। खेती के कार्य में लगाया गया। इस प्रकार सस्ते श्रम के कारण बड़े जमींदारों से छोटे किसान मुकाबला नहीं कर सके और इन्हें कृषि में नुकसान होने लगा। इस प्रकार हानि के कारण अधिकतर कृषक अपनी जमीन बेचने पर विवश हो गए। अधिकतर बेजमीन किसान रोम में बस गए तथा राज्य की ओर से इन्हें अनाज देना पड़ा। इस प्रकार समाज में अनेक समस्याएं पैदा हो गई क्योंकि अमीर और गरीब में दूरी बढ़ जाने से समाज में द्वेष फैल गया।

रोम गणराज्य का ह्रास :-

(Decline of The Roman Republic)

साम्राज्य प्रसार के कारण रोम में जो कठिनाइयां पैदा हुई उनके कारण 133-44 ई०पू० के बीच रोम में संघर्ष शुरू हो गया। परिणामस्वरूप सीनेट एक शक्तिशाली संस्था के रूप में उभरी। दूसरी और सीनेट के सदस्य राज्य की समस्याओं से निपटने की अपेक्षा स्वयं में अधिक व्यस्त थे। इन परिस्थितियों में रोम के प्रसिद्ध नेताओं ने रोम में सुधार शुरूआत कर भूमिरहित गरीबों की सहायता की। 133 ई०पू० में टाइबेरियस ग्राक्कस ने सर्वप्रथम प्लेबियनों के अधिकारों की बात कही क्योंकि रोम में पेट्रिशियन वर्ग ने कृषकों की भूमि पर अधिकार कर लिया था। टाइबेरियसक ने जमीनों का आकार सीमित कर उन्हें बेरोजगार किसानों में बांटना शुरू किया, इससे रोम को अधिक सैनिक भी प्राप्त हुए क्योंकि इस काल में भूमि के स्वामी ही रोम की सेना में भर्ती हो सकते थे। 123 ई०पू० में टाइबेरियस को ट्रिबून चुना गया तो उसने भूमिहीन कृषकों को दक्षिणी इटली तथा उत्तरी अफ्रीका में बसाने के लिए कदम उठाए और गरीबों को कम कीमत पर अनाज उपलब्ध करवाया। और उसने सभी इटली वासियों को रोम का नागरिक बना दिया। परन्तु इसे भी इसके 3000 साथियों के साथ मार दिया गया। अंत में सीनेट ने कुछ भूमि सुधार किए और अनाज की कीमत कम रखी। लेकिन फिर भी बेरोजगार सैनिकों तथा भूमिहीन किसानों की संख्या बढ़ती चली गई। अगले 100 वर्षों में सीनेट के अधिकतर सदस्य सुधारों के विरुद्ध थे। कुछ सदस्य ऐसे भी थे जो प्लेबियन वर्ग की मांगों को समर्थन करते थे।

रोम में 73 ई०पू० में 70,000 दासों ने स्पार्टकस (Spartacus) के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया इसे दबाने में रोम की सेना को एक वर्ष का समय लगा। इस दास विद्रोह के बाद पौम्पी तथा जूलियस सीजर में युद्ध शुरू हो गया था। पौम्पी को उसके दुश्मनों ने मिस्र में मार दिया तथा सीजर कुछ समय मिस्र में रहा जहां वह वहां की रानी क्लियोपेट्रा के मोह में फंस गया। 46 ई०पू० में वह रोम आया तथा स्वयं को वहां का तानाशाह घोषित कर दिया। वह स्वयं शासक बनना चाहता था परन्तु 44 ई०पू० में उसे मार दिया गया इसकी मृत्यु के बाद सत्ता मार्क एंथोनी के हाथों में आ गई तथा उन्होंने ब्रूटस, कैसिमस को पकड़ कर मार दिया। 37 ई०पू० में Octavian रोम का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गया।

सीजर के सुधार :-

(Reforms of Cizer)

जूलियस सीजर केवल एक अच्छा जनरल ही नहीं अपितु, एक अच्छा सुधारक और प्रशासक भी था। उसने रोमन समाज की विभिन्न कठिनाइयों को वास्तव में सुधारने की चेष्टा की और अपने सुधारों में उसने सभी का सहयोग लेने की भी चेष्टा की। सर्वप्रथम उसने आर्थिक समस्याओं की ओर ध्यान दिया। बेरोजगारी समाप्त करने के लिए उसने बहुत से सार्वजनिक कार्यों की शुरूआत की। जिनमें रोम को नालियों से पानी देने की सुविधा भी थी। इसने गरीबों को मुक्त तथा कम दरों पर अनाज दिया। टैक्स प्रणाली को व्यवस्थित किया। इसके अलावा रोम में नई कलोनियों को बसाने की आज्ञा दी।

सीजर ने रोमन साम्राज्य में राजनैतिक स्थिरता लाने का भी प्रयास किया। उसने राज्यों में स्वतंत्र कमांड को समाप्त किया तथा उनको (Legates) लगेटस द्वारा प्रबन्ध करना शुरू कर दिया जो उसके प्रति वफादार थे। उसने प्रांतों के गर्वनरों, की शक्तियां कम की इसके अतिरिक्त प्रांतों का स्तर भी बढ़ाया और बाहर के लोगों को भी वहां की नागरिकता प्रदान की। सीजर

ने सीनेट में Gauls को भी भर्ती किया। उसने शहरों का भी सुधार किया। उसने सभी नगरों में समान प्रशासन व्यवस्था लागू की और रोम की तरह ही वहां सीनेट की स्थापना कर मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की। उसने छोटे से छोटे इटालियन नगर को भी राजनैतिक स्तर पर रोम के नागरिक के समकक्ष कर दिया।

सीजर ने कैलेंडर में भी सुधार किया। इसके द्वारा बनाया गया कलेंडर 1522 तक यूरोप में तथा 1917 तक रूस में चलता रहा।

रोमन गणराज्य में सामाजिक स्थिति :-

(Social Condition of Roman Republic)

प्रारंभिक गणराज्य में जब रोम काफी छोटा था उस समय समाज के दोनों वर्गों प्लेबियन और पेट्रिशियन के बीच काफी अंतर नहीं था। क्योंकि दोनों वर्गों के पास जमीन थी। लेकिन पेट्रिशियन वर्ग आम वर्ग से थोड़ा अभिजात वर्ग था। लेकिन बाद में स्थिति बदल गई। जैसे रोम एक विश्व शक्ति बन गया तथा सीनेट के सदस्यों के स्तर में वृद्धि हुई। वे अब बड़ी-2 जमीनों के मालिक बन गए और उस जमीन पर अनेक दास उनके लिए कार्य करते थे। सीनेट के सदस्य काफी समृद्धशाली थे। इनके बच्चों को पढ़ाने के लिए यूनानी अध्यापक नियुक्त किए जाते थे। दूसरी तरफ प्लेबियन वर्ग के लोगों की स्थिति काफी निम्न होती गई। पहले दो प्लूनिक् युद्धों में हनीबल की सेना ने उन्हें लूट कर बर्बाद कर दिया। दूसरे जब किसी नागरिक कृषक को युद्धों के दौरान विदेश भेजा जाता था तो वह जाते समय अपनी जमीन बेच जाता था। युद्ध समाप्ति के बाद वापिसी पर वह अपने शहर में बेरोजगारों की श्रेणी में शामिल होता और उसे बाकि जीवन राज्य से प्राप्त होने वाले अनाज पर निर्भर रहना पड़ता। इस प्रकार रोमन गणराज्य में बहुत से नागरिकों को सरकार की ओर से आर्थिक मदद की जाती थी। रोम में इस तरह के लोगों की संख्या लाखों में थी।

स्त्रियों की स्थिति :-

(Condition of Women)

रोमन समाज की समृद्धि के कारण स्त्रियों की स्थिति में सुधार हुआ। घरों में काम करने के लिए अनेक दास होते थे, उनके बच्चों को यूनानी अध्यापक पढ़ाते थे। रोम की औरतें काफी फैशन करती थी रोम में दूर-दराज के क्षेत्रों से विलासिता की वस्तुएं मंगवाई जाती थी। जैसे भारत तथा चीन से रेशमी वस्त्र आयात होते थे। घरों में खाना बनाने के लिए रसोइए रखे जाते थे। इनके घरों में भोजन ग्रीक बर्तनों या ग्रीक शहरों से लूटे चांदी के बर्तनों में परोसा जाता था। इस काल में घरों में लोग पुरानी वस्तुएं भी सजावट के तौर पर इस्तेमाल करने लगे थे।

दास :-

(Slave)

इस काल में रोम में दासों की बड़ी संख्या रोम में लाई गई। रोम में दासों का आपस में युद्ध करवा कर रोमवासी अपना मनोरंजन करते थे। इनके लिए रोम में अनेक अखाड़े बनाए गए। दासों से अनेक कार्य करवाए गए जैसे कृषि, सड़कें, नदियों और खानें इत्यादि खोदने का कार्य करवाया जाता था और उनसे अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। इस कारण दास हमेशा विद्रोह के लिए तैयार रहते थे। 73 ई०पू० में 70,000 दासों में Spartacus के नेतृत्व में विद्रोह भी कर दिया।

आर्थिक स्थिति :-

(Economic Condition)

कृषि :-

प्रारंभिक गणराज्य में कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय था। यद्यपि उन्होंने कृषि के तरीके और तकनीकी विकास में कुछ भी नया नहीं किया था। उनके औजार इत्यादि काफी प्राचीन विकास थे इनकी फसल काटने की दरातियां भी ठीक नहीं थी। अनाज को फर्शों पर कूट कर निकालते थे। परन्तु उन्होंने कृषि की फसलों को बदल-बदल कर बीज बोना शुरू कर दिया। कृषि में अधिकतर जौ, ज्वार, बाजरा और गेहूँ की खेती करते थे। रोम में पेट्रिशियन वर्ग के लोग अपने घरों में बड़े-बड़े बगीचों का निर्माण करते थे। उनमें फलदार पौधे लगाए जाते थे। रोमवासियों ने यूनानी लोगों से अंगूर, अंजीर और सरसों की खेती करते थे। कृषि के लिए विजित क्षेत्रों को आबाद किया गया, जहां से कर के

रूप में अनाज रोम में लाया जाता था। जो कि दासों द्वारा कृषि करने के कारण सस्ता था, इस कारण रोम में भी अन्न के भाव गिरने से कृषि लाभप्रद नहीं रही। किसानों ने खेतों में फसल बोन की अपेक्षा चारागाह बना दिया कुछ कृषकों ने अपना कर्ज उतारने के लिए अपनी भूमि बेच दी। इस प्रकार अमीर लोगों ने उनसे जमीनें खरीदकर Estates स्थापित कर लिए।

व्यापार :-

प्रारंभिक रोम गणराज्य में व्यापार उन्नत नहीं था। परन्तु बाद में साम्राज्य विस्तार के कारण रोम की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और व्यापार में तेजी आई। जिस कारण रोम में एक मध्य वर्ग का उदय हुआ जो काफी अमीर था। इस काल में सीनेट के सदस्यों की स्थिति में सुधार हुआ। उन्होंने अपने लिए विलासिता पूर्ण वस्तुएं मंगवानी शुरू की। इस काल में सिक्कों के प्रचलन के कारण व्यापार को पहल की अपेक्षा बढ़ावा मिला। रोम द्वारा सिसली पर आधिपत्य स्थापित करने के पश्चात् समुद्री व्यापार में काफी वृद्धि हुई और व्यापारिक गतिविधियाँ रोम के उपनिवेशों और भारत में भी होने लगी तथा रोम राज्य को अपने उपनिवेशों तथा युद्ध में पराजित प्रदेशों से हर्जाने के तौर पर कर एवं अन्न की काफी प्राप्ति होती थी। जिस कारण रोम की आय में वृद्धि हुई।

प्रान्तीय प्रशासन :-

गणतंत्र काल में रोम ने अनेक नए क्षेत्रों को विजित कर अपने साम्राज्य में मिलाया जिनमें स्पेन, उत्तरी अफ्रीका तथा यूनानी राज्य प्रमुख थे। इन प्रान्तों का प्रशासन सुचारु रूप से चलाने के लिए Consuls सीनेट की स्वीकृति से गर्वनों की नियुक्ति करते थे इनकी नियुक्ति एक वर्ष के लिए की जाती थी। लेकिन बाद में इनकी अवधि तीन वर्ष कर दी गई अवधि बढ़ाने के पीछे प्रान्तों की स्थिति को सुव्यवस्थित करना था। लेकिन वास्तव में गर्वनों ने प्रान्तों की स्थिति सुधारने की अपेक्षा इन्हें धन अर्जित का साधन बना लिया। गर्वनर केवल इस बात का ध्यान रखते थे कि प्रान्तों में आपसी लड़ाई से शान्ति भंग न हो। इस काल में बड़े प्रान्तों के गर्वनों ने रोम राज्य को कर के रूप में पैसा और अनाज भी दिया बल्कि सैनिक सेवाएं बन्द कर दी। गर्वनरों को कर इकट्ठा करने की एवज में उसका एक भाग मिलता था। प्रजा भी इन्हें भेंट के रूप में पैसा या विभिन्न चीजें देती थी। इसके अतिरिक्त इन्हें कानूनी मुकदमों से भी आय होती है।

रोमगणराज्य का प्रशासन :-

(Administration of Roman Republic)

सीनेट :-

इस काल में भी सीनेट सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी। पेट्रिशियन वर्ग के लोग इसके सदस्य होते थे। सीनेट का मुख्य उत्तरदायित्व था गणराज्य के लिए Consuls की नियुक्ति करना, मजिस्ट्रेट की नियुक्ति, सलाह देना इसके अलावा वित्त प्रबन्धन का कार्य भी सीनेट का था। साम्राज्य विस्तार के बाद प्रांतों के गर्वनों की नियुक्ति, जनरलों की नियुक्ति करने के अधिकार भी इनके कार्यक्षेत्र में आ गए। इस कारण सीनेट तथा कॉन्सल में टकराव की स्थिति आ गई। इस काल में कई Consul को जैसे टिबेरियस और ग्रक्कस आदि ने इस संघर्ष में अपनी जान भी गवानी पड़ी। जनरल मारियस ने अपनी सेना के बल पर सीनेट में अपना प्रभुत्व जमाया। लेकिन बाद के जनरलों ने सीनेट को एक व्यर्थ की संस्था कहा। जैसे जूलियस सीजर ने कहा लेकिन सीनेट के सदस्यों ने उसकी हत्या करवा दी।

असैम्बली :-

जब रोम गणराज्य का क्षेत्र काफी छोटा था तब नागरिक तथा असैम्बली का महत्व था। परन्तु साम्राज्य विस्तार के बाद इनके महत्व में कमी आई। पहले मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति लोगों की असैम्बली करती थी लेकिन अब यह कार्य सीनेट करने लगी। मजिस्ट्रेट अपने कार्यकाल के बाद सीनेट के सदस्य बन जाते थे। मजिस्ट्रेटों के अतिरिक्त Tribune का कार्य भी Consuls पर नियंत्रण रखना और आम लोगों के हितों का ख्याल रखना था।

प्रान्तीय गर्वनों और अन्य उच्च अधिकारियों के कारण वहां भ्रष्टाचार फैलना शुरू हो गया। सिसली के गर्वनर Verres ने 73 ई०पू० में भ्रष्टाचार से काफी धन कमाया जिसका 2/3 हिस्सा उसने रोम में जर्जों और वकीलों को खरीदने में

खर्च किया। क्योंकि यदि उसे पद से हटाने की प्रक्रिया चले तो वे उसकी सहायता करें। इस तरह अन्य गर्वनर भी जूरी के सदस्यों को पैसे से प्रभावित करते थे।

नगर प्रबंध:-

रोम ने यूनानी विजित प्रदेशों से सद्व्यवहार किया। प्रत्येक यूनानी नगर राज्य को उनकी प्रशासनिक स्वतंत्रता प्रदान की गई। केवल अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में विदेशी नीति संबंधी कार्य रखें। प्रत्येक नगर का अपना न्यायालय और मजिस्ट्रेट था। इस काल में विभिन्न नगर प्रसिद्धी के केन्द्र बने जैसे एफसिस और डायना देवताओं की पूजा को केन्द्र, और एंथेस ज्ञान का केन्द्र बना और प्राचीन विश्वविद्यालय का रूप लिया।

सैनिक प्रबंध :-

द्वितीय प्यूनिक युद्ध से पूर्व रोम की सेना स्वतंत्र कर्षकों से बनी थी। जो अपने स्तर के आधार पर युद्धों में हिस्सा लेते थे। इस प्रकार की सेना प्रारंभिक गणराज्य के लिए तो उचित थी। लेकिन बाद में जब रोम ने अपने प्रदेशों का विस्तार कर स्पेन, उत्तरी अफ्रीका यूनानी प्रदेशों में जाकर युद्ध किया तो स्वतंत्र नागरिकों की संख्या कम हो गई। Consul मारियस ने वेतन वाले सैनिकों की भर्ती शुरू कर दी। पहले स्वतंत्र नागरिक रोम की रक्षा अवैतनिक और अपने गौरव के लिए करते थे। लेकिन इस काल में सैनिकों को वेतन के अलावा उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाने लगी। सैनिकों को सीनेट के प्रति वफादारी की शपथ लेनी पड़ती थी। परन्तु जनरलों द्वारा उन्हें सेना में भर्ती किए जाने के बाद वे उनकी शपथ लेने लगे। सैनिक अब युद्ध अधिकतर जनरलों के लिए करने लगे। इस प्रकार अलग-2 जनरलों ने अपने Legions की मदद से रोम गणराज्य में अपना प्रभुत्व फैलाने की कोशिश की। जिसका परिणाम यह हुआ कि जनरल आपस में ही युद्ध करने लगे जैसे पौम्पी और सीजर इत्यादि। विभिन्न जनरलों के आपसी युद्धों के कारण ही रोमन गणराज्य का अंत हुआ और एक साम्राज्य की स्थापना हुई।

रोमन साम्राज्य Roman Empire

सीजर ने अपनी मृत्यु से पूर्व अपने 18 वर्षीय भतीजे आक्टवियन को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इसकी मृत्यु के बाद रोम में 13 वर्ष तक अराजकता की स्थिति बनी रही। आक्टवियन ने सीजर के दो सहयोगियों मार्क एंथनी तथा मार्क्स लेपिडस के सहयोग से रोम का प्रशासन संभाला। इसने सर्वप्रथम विद्रोहीयों और षडयंत्रकारियों के विरुद्ध कार्यवाही शुरू की और विद्रोहीयों के नेता ब्रटूस तथा कैसियस को मौत के घाट उतार दिया गया। परन्तु शीघ्र ही एंथनी और आक्टवियन के बीच संघर्ष शुरू हो गया। एंथनी ने मिश्र की रानी केलियोपेट्रा से संधि कर ली। इस बात पर आक्टवियन ने उनके विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया और 31 ई०पू० में इन दोनों की संयुक्त सेना को नौसैनिक युद्ध में एक्टियम (Actium) नामक स्थान पर हरा दिया। एंथनी और केलियोपेट्रा मिश्र भाग गए जब आक्टवियन की सेना वहां पहुंची तो उन्होंने आत्महत्या कर ली। अगले वर्ष मिश्र को भी रोमन साम्राज्य का हिस्सा बना लिया गया।

रोम वापिस पहुंचने पर आक्टवियन ने घोषणा की कि वह गणतन्त्र को पुनः स्थापित करेगा। लेकिन उसने इटली के आधे साम्राज्य पर सीनेट को प्रशासनिक भार सौंपा तथा आधे साम्राज्य पर स्वयं शासन करने लगा। उसने स्वयं को प्रिंसेप अथवा राज्य का प्रथम नागरिक घोषित किया। इस काल से 284 ई० तक का युग प्रिंसिपेट के नाम से भी जाना जाता है।

अंगस्तस का काल:

अंगस्तस ने रोम पर 40 वर्षों तक शासन किया। इसके एवम् इसके उत्तराधिकारियों के काल में रोम विध्वंसकारी युद्धों से छुटकारा पाकर शक्ति के युग में आ गया जिसे Pay Romane या रोमन शक्ति कहा जाता है। इसके शासनकाल में रोम गणतन्त्र से निकल कर साम्राज्य बन गया। सीनेट ने इसे Imperator (एम्पीरेटर) की उपाधि दी या रोम की सेना का सेनापति। उसने यद्यपि सीनेट, जो कि गणतंत्र प्रणाली का एक अंग थी उसे उसी स्वरूप में रखा लेकिन उसकी शक्तियों को कम कर दिया तथा स्वयं एक सम्राट की तरह शासन करने लगा। इसने 27 ई०पू० से 14 ई०पू० तक राज्य किया तथा रोमन साम्राज्य में अनेक सुधार कर उसे सद ढ़ता प्रदान की।

सैनिक सुधार : (Military Reform)

सर्वप्रथम इसने रोम की सेना में सुधार किए। रोमन सेना को इसने अनुशासित और व्यवहारिक बना दिया जो सम्राट के प्रति वफादार रहे। इसने भूतपूर्व सैनिकों को प्रान्तों में बसाने की प्रक्रिया शुरू की ताकि स्थानीय सुरक्षा मजबूत हो सके। इसके अतिरिक्त इसने सेना के पूर्व सैनिकों को रोम की नागरिकता प्रदान की। इसकी स्थाई सेना में तीन लाख सैनिक थे। जिन्हें साम्राज्य के महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात किया।

प्रान्तों का संगठन: (Organisation of Regions)

आगस्तस ने रोमन साम्राज्य की प्रान्तीय शासन प्रणाली को संगठित किया और उन पर केन्द्र का नियन्त्रण कठोर कर दिया। सीजर की भाँति इसने भी प्रान्तों के नागरिकों को रोम की नागरिकता प्रदान की ताकि वे रोम साम्राज्य का हिस्सा समझ सकें। इसके अलावा उन्हें सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया। कर वसूलने की प्रणाली में भी सुधार किया गया एवम् इन्हें वसूलने के लिये योग्य अधिकारियों की नियुक्ति की गई। इस प्रकार अराजकता को समाप्त करने की कोशिश की गई। इन सुधारों से रोम में राष्ट्रीयता और एकता की भावना का संचार हुआ।

अन्य सुधार:

इसमें अतिरिक्त अंगस्तस ने प्रशासन के लिए एक सुव्यवस्थित सिविल सेवा का गठन किया। राज्य के महत्वपूर्ण पद केवल योग्य व्यक्तियों को दिए गए। कर्मचारियों को राज्य की ओर से वेतन मिलता था। इसने रोम में जनगणना की शुरुआत की ताकि कर निर्धारित करने में सुविधा हो तथा कर उचित लगाए जा सकें। इसने सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए अनेक कानून बनाए जिन्हें जुलियन कानून (Julian Laws) के नाम से जाना जाता है। ये कानून सदाचार, शालीनता, वैवाहिक जीवन, शुद्ध व्यवहार और निष्ठा पर जोर देते थे। समाज के विकास के लिए उसने शिक्षा प्रसार पर बल दिया। इसके काल में नई अदालतों की स्थापना हुई तथा न्यायिक व्यवस्था में सुधार किया गया। इसने डाक प्रणाली की शुरुआत करके प्रान्तों तथा रोम के बीच सीधा संपर्क स्थापित किया।

आर्थिक सुधार:- (Economic Reforms)

देश में हुए विभिन्न प्रशासनिक सुधारों के कारण शांति कायम हुई, और व्यापार में बढ़ोतरी हुई, जिस कारण साम्राज्य में आर्थिक प्रगति हुई। व्यापार की प्रगति के लिए अंगस्तस ने भूमध्य सागरीय समुद्री लुटेरों से व्यापारियों की सुरक्षा के लिए सैनिक सुरक्षा सख्त कर दी। स्थल मार्ग पर भी सैनिक व्यापारियों की सुरक्षा करते थे। इस काल में साम्राज्य की ओर से व्यापारियों को दूर-दराज के देशों से व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। इसने रोमन सिक्कों में भी सुधार किया जिस कारण व्यापार में वृद्धि हुई।

अंगस्तस के काल में रोम एक अन्तर्राष्ट्रीय नगर बन गया। इसने रोम को सुन्दर बनाने के लिए विशेष कार्य सम्पन्न किए। इसने स्वयं कहा है कि रोम पहले धूप में सूखी इंटों से बना था मैंने इसे संगमरमर के कपड़े पहना दिए हैं।

अंगस्तस के उत्तराधिकारी:- (The Successor of Augustan)

अंगस्तस ने सम्राट के पद को वंशानुगत बनाने की चेष्टा की। चूंकि इसका स्वयं कोई पुत्र नहीं था। इसलिए इसने परिवार के सदस्यों को वरीयता के अनुसार अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। लेकिन उसका प्रिय भतीजा और दामाद जल्दी मर गए तथा तब उसने अपनी पुत्री के बच्चों को अपना उत्तराधिकारी बनाया। परन्तु अंत में उसे अपने Stepson (Tiberius)-टिबेरियस को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया जो 14-37 ई० तक राज्य करता रहा। वह एक अत्याचारी शासक था। इसके बाद कलिगुला शासक बना उसे पागल कहा जाता था फिर Claudius (क्लाडियस) था जिसने ब्रिटेन को विजित किया इसके बाद नीरो शासक बना जो सनकी शासक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इसने सर्वप्रथम अपने योग्य सलाहकारों को हटा दिया, अपनी

माता की हत्या कर दी और अपने सभी रिश्तेदारों को मरवा दिया जिनसे उसे प्रतिद्वंद्वी होने का खतरा था। इस प्रकार उसने अपने वंश को ही समाप्त कर दिया। इसने राज्य का सारा धन व्यक्तिगत कार्यों पर खर्च कर दिया। इसलिए वह रोम की प्रजा में बहुत अलोकप्रिय हो गया। 64 ई० में जब रोम आग में झुलस रहा था तो नीरो आराम से शराब पी रहा था। इस कारण रोम में अराजकता की स्थिति फैल गई। Gaul (गॉल) तथा स्पेन में रोमन सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 68 ई० में नीरो को आत्म हत्या करनी पड़ी। इसके बाद रोम सैनिकों में स्पेन, प्रक्टोरियन गाडर्ज तथा राइन क्षेत्र में भी गृह युद्ध शुरू हो गया। इस प्रकार इस अराजकता की स्थिति में रोम में एक वर्ष में 4 शासक हुए। अंत में Vespasian (वेस्पसियन) योग्य शासक सिद्ध हुआ। इसने रोम की खोई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया। लेकिन इसका छोटा भाई डोनिशियन दूसरा नीरो सिद्ध हुआ और उसकी मृत्यु के पश्चात् इस पूरे राजवंश का अंत हो गया।

सीनेट द्वारा नियुक्त सम्राट :-

डोमिशियन की मृत्यु के बाद सम्राट का चुनाव जनता ने रोमन सीनेट पर छोड़ दिया। सीनेट द्वारा शासकों की नियुक्ति 180 ई० तक चली। प्रथम शासक ने केवल 2 वर्ष तक राज्य किया इसके पश्चात् 98 ई० में Trajan (ट्राजन) सम्राट बना जो कि एक स्पेनिश सैनिक था तथा राइन सेनाओं का कमांडर था। इसी के काल में रोम साम्राज्यसबसे विशाल था। Hadrian (हैड्रियन) 117-137 ई० तक शासक बना रहा। इसके काल में उत्तरी आयरलैंड तथा इंग्लैंड के बीच एक दिवार बनाई गई जिसे हैड्रियन दिवार कहते हैं। इसके अवशेष आज भी बचे हुए हैं। इसने रोम में कानूनों का निर्माण कराकर स्त्रियों और बच्चों को सुरक्षा दी और दासों से बुरा बर्ताव बन्द करवाया। प्रत्येक प्रांत में वहीं के नागरिकों को सेना में भर्ती किया गया ताकि वे अपनी मातृभूमि की रक्षा कर सकें।

Marcus Auralius (मार्कस आरेलियस) ने 161-180 ई० तक राज्य किया वह एक दार्शनिक राजा था। परन्तु उसे जर्मनी कबीलों से पूर्वी सीमा पर लड़ना पड़ा। अंत में उसने जर्मनों को अपने यहां बसने की आज्ञा दे दी। मृत्यु से पूर्व उसने अपने पुत्र (Commodus) कोमोडस को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उनके काल से ही रोम का पतन आरंभ हो गया।

रोम का शांति काल :- (Pax Romana)

27 ई०पू० तथा 180 ई० के बीच के काल में एक स्थाई स्थिर सरकार के कारण रोम में शांति का काल था, तो रोमन साम्राज्य का विस्तार भी हुआ। इसके अतिरिक्त समृद्धि के साथ-साथ रोम विश्व शक्ति बन गया। रोमनवासी रोम को ही सभ्य मानते थे। उनका यह भी विचार था कि रोम अमर है या सदा ही रहेगा।

इस काल में विशेषकर अंगस्तस ने रोम का न केवल विस्तार किया बल्कि रोम शहर को बहुत सुंदर बनाया। इस काल में इसकी जनसंख्या दस लाख तक पहुंच गई थी, न केवल रोम के प्रांतों से बल्कि बाहर के देशों से लोग यहाँ व्यापार, शिक्षा, मनोरंजन के लिए आते थे तथा उनके साथ ही उनके विचारों का भी यहां आगमन हुआ। यूनानी सभ्यता और संस्कृति से स्वयं रोम की संस्कृति का भी विकास हुआ। रोम इस काल का अकेला ऐसा शहर था, जहां पक्की मिट्टी की पाइपों से शहर में आजकल जैसी पानी की व्यवस्था की गई थी। रोम की विभिन्न प्रांतों और अन्य शहरों से जोड़ा गया, यहीं से एक कहावत बनी कि (All the roads lead to Rome) सभी सड़कें रोम को जाती हैं।

इस काल में दूर प्रदेशों से व्यापारिक संबंध स्थापित किए गए। विभिन्न प्रदेशों के व्यापारी यहां की मण्डियों में अपना सामान बेचने लगे। व्यापार के विस्तार के कारण रोमवासियों का जीवन स्तर काफी ऊंचा हो गया था। लेकिन रोम में एक ओर जहां लोग समृद्धिशीली जीवन व्यतीत कर रहे थे वहीं दूसरी ओर निम्न वर्ग की दशा दयनीय थी। रोम में बेरोजगार भी बढ़ी संख्या में थे जिनकी संख्या लाखों में थी।

सामाजिक स्थिति:- (Social Conditions)

रोम में हुई समृद्धि का असर सभी नागरिकों पर नहीं पड़ा इसलिए धन/समृद्धि के आधार पर रोम में वर्ग विभाजित समाज बन गया। जैसे गणतंत्र काल में रोम में अल्पतंत्र (Aristocracy) का प्रभुत्व था लेकिन बाद में व्यापारिक उन्नति के कारण एक

नए प्रभावशाली व्यापारी वर्ग का उदय हुआ। शासकों ने इन्हीं अमीर व्यापारी वर्ग के लोगों को उच्च पदों पर नियुक्त किया। दूसरी ओर निम्न वर्ग में गरीब नागरिक, दुकानदार और बाजारों में कार्य करके जीवन जी रहे थे। इस काल में बहुत से बेरोजगार थे, जो सरकार पर आश्रित थे। इसी प्रकार की व्यवस्था रोम के प्रांतों में भी लागू थी। शहरों से बाहर अधिकतर छोटे कषक थे, जो दूसरों की जमीन पर खेती करते थे। बड़े-2 जमींदारों ने अपनी Estates स्थापित कर ली थी जिन्हें (Latifundia) कहा जाता था जिन पर अधिकतर दास खेती करते थे। ये अपने मालिक की सम्पत्ति माने जाते थे। कुछ पढ़े लिखे दास अमीरों के बच्चों को शिक्षा देने का भी कार्य करते थे। यद्यपि युद्धों के कारण इस काल में दासों की संख्या में कमी हुई लेकिन दासता उसी प्रकार चलती रही। दास-प्रथा के कारण छोटे कारीगर और व्यापारियों को नुकसान हुआ क्योंकि अब इनके स्थान पर दासों से काम लिया जाने लगा। इस काल में लोगों ने विलासिता पूर्ण जीवन व्यतीत करना शुरू किया तथा मेहनत का कार्य बल दासों के जिम्मे ही रह गया।

रोम शान्ति (Pax Romania) के काल की समृद्धि के कारण कुछ समय के लिए कठिनाईयाँ दूर हो गईं। जबकि युद्धों के कारण तथा लूट और हर्जाने से मिलने वाला पैसा बन्द हो गया तो सरकार को कर बढ़ाने पड़े। राज्य का खर्च कम करने के लिए शासकों ने सैनिकों की संख्या में कटौती कर दी जिससे सुरक्षा पर प्रतिकूल असर पड़ा और रोमन सुरक्षा प्रणाली कमजोर होने लगी। इस काल में व्यापार में हुई वृद्धि का राम पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा क्योंकि रोम में अधिकतर आयात की जाने वाली वस्तुएं विलासिता पूर्ण थीं। जिस कारण रोम का बहुत सा धन बाहर देशों में जा रहा था। इस व्यवस्था से दुखी होकर एक रोमन लेखक ने रोम से बाहर जाने वाले धन पर रोष व्यक्त किया था। इस काल में होने वाले व्यापार का सन्तुलन रोम के पक्ष में नहीं था क्योंकि बहुत सा सोना था सोने के सिक्के भारत तथा अन्य दूसरे देशों में जा रहा था। इस कारण रोम में सोने के सिक्कों की कमी हो गई। इसकी पूर्ति के लिए नए सिक्कों की ढलाई की गई जिसमें सोने में मिलावट की गई। इसे व्यापारी सोने के सिक्कों के बराबर नहीं मानते थे। इस प्रकार एक वस्तु के लिए पहले की अपेक्षा अब ज्यादा सिक्के देने पड़े जिससे मुद्रा स्फीति बढ़ गई तथा यह रोम के लिए भारी समस्या बन गई।

साम्राज्य का हास्य:- (Decline of Empire)

रोम में उत्तराधिकार सम्बन्धि कोई नियम नहीं था। सामान्यतः सम्राट अपने पुत्र या दत्तक पुत्र को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता था। जिसे सिनेट स्वीकृति देती थी। परन्तु मार्क्स ओरिलियस की मृत्यु के पश्चात् उत्तराधिकार का यह नियम भी समाप्त हो गया। इस काल में सत्ता प्राप्ति के लिए राम के जनरलों के बीच गृह युद्ध शुरू हो गया। तथा 234-284 ई० के बीच 50 वर्षों में यहाँ 26 शासकों ने शासन किया। इनमें से कुछ शासक तो केवल कुछ महीने ही राज्य कर पाए। इस काल में सभी सम्राटों का अन्त हिंसक हुआ। इस प्रकार रोम की प्रभुसत्ता का हास्य होना शुरू हुआ जिसे राज्य में अराजकता बढ़ी। जिसका सरकारी और प्रशासनिक कुशलता पर बुरा प्रभाव पड़ा। राज्य में शुरू हुए विभिन्न गृह युद्धों के कारण व्यापार और वाणिज्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा। इस कारण राज्य की आय में कमी आई। इस कमी को पूरा करने के लिए शासकों ने अधिकतर तांबे पर चढ़े सोने के पानी वाले सिक्के चलाए। जिस कारण वेतन और कीमतें बढ़ गईं तथा मुद्रा स्फीति भी बढ़ गई। रोम में इन बदली हुई परिस्थितियों के कारण शहरों का भी विनाश हुआ। रोम पर विदेशियों ने आक्रमण करने शुरू कर दिए। इसी लिए बहुत से किसानों ने अपनी जमीनें अमीरों को बेच दी। हालांकि छोटे कषक या (Coloni) अपने खेतों पर खेती करते रहे। सीमान्त प्रदेशों में भी अमीर लोगों ने अपनी बड़ी-बड़ी Estates बना लीं।

जनरल डायक्लेशिय को 284 ई० में सेना ने अपना सम्राट घोषित किया। इसमें सेना में सद्वृत्ता प्रदान करने के लिए अनेक कठोर कदम बनाए। जिसके तहत इसने केन्द्रीयकरण प्रशासनिक एकरूपता के अलावा प्रांतों में शक्ति उपविभाजन जैसे कदम उठाए। इसने राजनैतिक और सैनिक का विभाजन किया और समाज में स्त्रीकरण निर्धारित कर समाज में अनुशासन की स्थापना की इसने नगरों तथा गांवों दोनों पर कर लगाए। जिस कारण गांव के गरीब लोग सर्फ बन कर रह गए। जबकि शहरी कारीगर और शिल्पियों ने स्वयं को संगठित कर लिया। इसने न्यायालयों में नई व्यवस्था प्रारम्भ की तथा इसने दैवी सिद्धान्तों पर आधारित साम्राज्य की स्थापना की। राज्य को इसने बड़े नौकरशाही ढांचे में लाने की कोशिश की।

साम्राज्य विभाजन

अपनी प्रशासनिक नीतियों को लागू करने के बाद डायक्लेशियन ने महसूस किया कि अलग-अलग प्रान्तों की सुरक्षा की जिम्मेदारी एक व्यक्ति द्वारा पूरी नहीं की जा सकती है। इसीलिए इसने साम्राज्य को दो भागों में बांट दिया जिसमें एक में

सम्राट शासन करने लगे दूसरे में (Maximianus) मैक्सिमियनस। इसने इन दोनों की सहायता दो युवक करेंगे जिन्हें सीजर कहा गया। जब राजा को 20 वर्ष बाद त्याग पत्र देगा तो ये युवक उनके उत्तराधिकारी के रूप में राज्य करेंगे। को 305 ई० में डायक्लेशियन को बीमारी के कारण सत्ता छोड़नी पड़ी जिस कारण राज्य में दोबारा गृह युद्ध छिड़ गया। 312 को इस युद्ध में विजयी को Constantine शासक बना। उसने पूर्वी और पश्चिमी दोनों भागों को अपने नियंत्रण में कर लिया तथा (Byzantium) को अपनी राजधानी बनाया। इस कारण रोम शहर का महत्व कम हो गया।

सुधार :- (Reforms)

कान्सनटाइन एक महान प्रशासक था। इसने अपने साम्राज्य के वित्तीय प्रबन्धन में मूलभूत परिवर्तन किए। इस काल में बड़े-2 जमींदारों को कर संग्रहकर्ता और भर्ती अधिकारी के रूप में कार्य करने पड़े। इस काल में कृषक अपनी भूमि से बंध गए। स्वतन्त्र व्यापारिक श्रेणियों को वंशानुगत जातियों में परिवर्तित कर दिया गया। इनकी भी राज्य के प्रति कई जिम्मेदारियाँ थीं।

सम्राट द्वारा राजधानी परिवर्तन करने का एक कारण यह भी था कि रोम में अधिकतर Pagans (पगन) या गैर ईसाई रहते थे। इसीलिए उसने एक नए ईसाई शहर को अपनी राजधानी बनाया और खुद भी ईसाई बन गया।

कान्सनटाइन के उत्तराधिकारी :-

337 ई० में अपनी मृत्यु से पूर्व इसने राज्य को अपने तीनों पुत्रों में बाँट दिया। अचानक इसी समय Gauls ने रोम पर आक्रमण कर दिया। परन्तु जुलियन ने उन्हें हरा दिया और खुद सम्राट बन गया। इसने दोबारा गैर ईसाई धर्म शुरू किया। लेकिन वह उसे क्रियान्वित करने से पूर्व ही मर गया। इसके पुत्र ने सन्धि के तहत पर्सिया को वे सभी क्षेत्र लौटा दिये जिन्हें रोमनों ने जीता था। 364 ई० में पुनः साम्राज्य को उसके दो भाईयों में बाँट दिया गया। एक रोम में तथा दूसरा कान्सन्टेन्टिनोपल में राज्य करने लगा।

रोम का पतन:- (Decline of Rome)

370 ई० के पश्चात् रोम के पतन की शुरुआत हो गई और इस काल में अनेक विदेशी आक्रमणकारियों ने रोम पर आक्रमण करने शुरू कर दिए। सर्वप्रथम Goths (गोथों) ने 378 ई० में रोमनों को एडरियनोपल में हरा कर सम्राट Valus को मार दिया। लेकिन रोम के पूर्वी क्षेत्र को सम्राट थियोडोसियस ने आक्रमणकारियों से बचा लिया। लेकिन 395 ई० में इसकी मृत्यु के पश्चात् इसका अल्पव्यस्क पुत्र इसका सम्राट बना। 410 ई० में गोत नेता Alaric ने रोम पर आक्रमण कर इसे तहस-नहस कर दिया।

451 ई० में हूणों ने एट्टिला के नेतृत्व में रोम पर आक्रमण कर दिया। प्रारम्भ में तो रोमनो ने इन्हें फ्रांस में Chalons में रोक दिया। परन्तु अगले ही वर्ष हूणों ने समस्त इटली पर अधिकार कर उसे तहस-नहस कर दिया।

रोम पर आक्रमण करने वाले Vandals वंडाल आखरी आक्रमणकारी थे, इन्होंने रोम पर आक्रमण करके लूटपाट की और प्रदेशों को तहस-नहस कर दिया। 430 ई० में इन्होंने कार्थेज तक को नष्ट कर दिया। उनके इन्ही कारनामों के कारण ही अंग्रेजी शब्द Vandalism का नामकरण हुआ। पश्चिमी रोम के आखरी शासक Romulus Augustulus को Odovacar ने हरा कर रोम साम्राज्य का अंत कर दिया।

दास-प्रथा :

रोमन साम्राज्य की सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था दास-प्रथा थी, जिसने इस साम्राज्य को बनाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा रोम साम्राज्य के पतन में भी इसका काफी योगदान रहा। रोम में अनेक युद्धबाँदियों को दास कार्यों में लगाया गया। सम्राट ऑगस्ट के शासन काल में शांति व्यवस्था के कारण दासों की संख्या में कमी आई क्योंकि शांति के कारण कम युद्ध हुए और कम संख्या में दास रोम आए, न ही इस काल में दास क्रय-विक्रय द्वारा रोम लाए गए।

रोमन साम्राज्य में दास प्रथा का काफी महत्व रहा। रोम के अतिरिक्त अन्य सभ्यताओं और संस्कृतियों में भी यह प्रथा प्रचलित थी। यूनानी दार्शनिकों एवम् लोगों ने प्रत्येक संभव विषय के बारे में प्रश्न उठाए हैं लेकिन दास प्रथा नजरअंदाज किया गया।

अरस्तु ने भी इस प्रथा का विरोध नहीं किया, उसके अनुसार दास को अपने मालिक की आज्ञा माननी चाहिए यही उसके हित में है। यहां तक कि दासों ने स्वयं भी जो विद्रोह किए वे इस प्रथा के विरोध में नहीं बल्कि स्वयं की आजादी मात्र के लिए। रोम के प्रसिद्ध कानूनविदों के अनुसार प्राकृतिक कानून के तहत सभी स्वतंत्र पैदा हुए हैं लेकिन इसके साथ इस बात का भी समर्थन किया कि दासता राष्ट्र के कानून के हित में है। रोमन दार्शनिकों ने भी दासों की स्थिति के लिए स्वयं उन्हें जिम्मेदार ठहराया। ईसाइयत के अनुसार भी दास राज्य धर्म था, उसने भी इसे समाप्त करने की कोशिश नहीं की। बल्कि स्वयं चर्च ने अपने लिए अनेक दास रखे। साम्राज्य के क्षय होने के साथ-साथ दासता में भी कमी आने लगी क्योंकि आर्थिक कारणों से बहुत से स्वतंत्र नागरिक भी दास बनने पर मजबूर हो गए।

इस काल में दास माता से पैदा हुआ शिशु भी दासता अपनाने के लिए विवश था। इनके अलावा युद्धों में हारे सैनिक, अपहृत नागरिक तथा स्वतंत्र नागरिक भी दास बनाए जा सकते थे। तृतीय शताब्दी के मध्य में रोम के दूसरे देशों से हुए अनेक युद्धों के कारण बहुत से युद्ध बंदी दास बनाए गए। 167 ई.पू. के एक अभियान में रोम में 1,50,000 (डेढ़ लाख) युद्ध बंदियों को ऐपिरस (Epirus) में दास बनाया। क्रय-विक्रय द्वारा भी दासों को रोम लाया गया। इस काल में दासों की सबसे बड़ी मंडी डेलोस (Delos) थी, यहाँ पर कई बार तो मात्र एक दिन में 20,000 (बीस हजार) दासों तक का क्रय-विक्रय (व्यापार) होता था। सिसिरों के समय रोम में दास काफी सस्ते थे और इस काल में साम्राज्य की आर्थिकता इन्हीं पर निर्भर थी। नीरो के शासनकाल में सीनेट के एक सदस्य के घर 400 दास कार्यरत थे और इतने ही दास उसके खेतों में कार्य करते थे। अगस्तस ने एक सूचना जारी कर दासों की अधिकतम संख्या 100 निर्धारित कर दी थी इसलिए उसके काल में प्रति स्वतंत्र नागरिक की तुलना में तीन दास थे।

रोमन साम्राज्य में दूसरे देशों के भी अनेक दास थे। इनमें उत्तर के सेल्ट तथा जर्मन तथा पूर्व के एशियन थे। इसके अतिरिक्त रोमन साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों के भी दास थे। इन्हें ना केवल कठिन कार्यों में लगाया जाता था। बल्कि इन्हें बेड़ियों से भी बाँधा जाता था ताकि वे भाग ना सके। इसी कारण बहुत से दास कम उम्र में ही लंगड़े हो जाते थे। इस काल में कई मालिकों ने अपने दासों को ट्रेनिंग देकर सक्लेटरी, अंकाउटेंट तथा डाक्टर तक बना लिया था। इसी प्रकार के एक शिक्षित दास ने Atticus के छापेखाने में सिसरों के कार्यों की नकल की तथा Arretium (ऐरेटियम) के सुन्दर म दभांडों का निर्माण दासों द्वारा किया जाता था। ये म दभांड विदेशों में निर्यात किए जाते थे। इसके अलावा बहुत से दास स्वर्णकार के रूप में गहने बनाते थे। लैम्प, पाइप तथा कांच से निर्मित अनेक वस्तुएँ बनाते थे। इन्हीं में से अधिकतर दास तो अपने मालिकों को पैसे देकर अपनी स्वतंत्रता भी खरीद लेते थे।

रोमन कानून के अनुसार दास मालिक की सम्पत्ति थे। वेरो (Varro) ने दासों को कृषि उपकरणों के समक्ष रखा था उसके अनुसार ये उपकरण (articulate) बोलने वाले, (Inarticulali) ना बोलने वाले तथा (Mute) थे। दास को खरीदा, बेचा तथा किराए पर दिया जा सकता है। उसकी सम्पत्ति तथा कमाई पर मालिक का हक था। दास माता की सन्तान भी मालिक की ही सम्पत्ति होती थी। दास को मालिक की इच्छानुसार कपड़ा, खाना तथा सजा दी जाती थी।

अपराधिक मामलों में दास को स्वतंत्र नागरिक की अपेक्षा कठोर दण्ड का प्रावधान था। यदि वह किसी अपराध का गवाह है तो उसे प्रमाण देने होते थे। यदि दास राज्य के विरुद्ध, विद्रोह करने वाले के विरुद्ध कार्य करता तो राज्य उसे स्वतंत्र कर देता था। मालिक भी दासों को स्वतंत्र कर सकते थे। दास को वस्त्र और भोजन उपलब्ध करवाना मालिक का कर्तव्य था। सेटो (Ceto) ने उन्हें उतनी गेहूँ देने को कहा जितनी एक सैनिक को दी जाती थी। इसके अतिरिक्त उस थोड़ी शराब, तेल, मछली, नमक देने के अलावा वर्ष में एक बार पैंट, कमीज, जूते तथा कम्बल भी दिए जाते थे। हालांकि मालिक दास को मृत्युदंड भी दे सकता था, परन्तु कोई भी मालिक अपनी सम्पत्ति स्वयं बरबाद नहीं करता था। वेरो (Vero) का कहना है कि मालिक को दास को मारने की बजाय उपर्युक्त गालियों से ही काम चलाना चाहिए। कई मालिक दासों को वेतन भी देते थे। यदि कोई मालिक बिना उत्तराधिकारी के मर जाए या वह अपनी वसीयत में दास को स्वतंत्र करने की बात लिखे तो दास स्वतंत्र हो सकता था। मालिक अपनी मर्जी से खुश होकर भी दास को स्वतंत्रता दे देता था। इसके अलावा यदि दास अपने मालिक की जान बचाए या कोई दासी अपने मालिक से पुत्र को जन्म दे तो मालिक उसे स्वतंत्र कर सकता था।

सामान्यतः वही दास स्वतंत्र होते थे जो मालिक के घर या नजदीक कार्य करते थे। खेतों में कार्य करने वाले दास अधिकतर बेड़ियों में ही जकड़े रहते थे। इन फार्मों के मालिक दासों से अपेक्षाकृत अधिक कार्य करवाते थे। रोम में प्रथम शताब्दी में यह

कानून बना कि अकारण यदि कोई मालिक दास को मार दे तो वह अपराध है, यदि किसी दास को भूखा रखा जाता है तो वह सम्राट से शरण ले सकता था तथा उसका यह अधिकार है कि वह दूसरे मालिक को बेच दिया जाए। परन्तु वास्तव में दास वध करने वाले मालिक को सजा नहीं होती थी। केवल मानवता ही दासों से अच्छे व्यवहार का कारण नहीं थी, परन्तु जैसे एन्टोनिनस पीयुस (Antoninus Pius) ने कहा है कि यह स्वयं मालिक के हित में है ताकि दास विद्रोह ना करे।

प्रदेश में दास हमेशा विद्रोह करने के लिए तैयार रहते थे। Posidonius (पोसीडोनुस) नामक दार्शनिक ने लिखा है कि सिसली में 134-32 ई०पू० में जो दास विद्रोह हुआ, उसका मुख्य कारण उनसे दुर्यवहार था। इसके अतिरिक्त रोम में अनेक दास विद्रोह हुए जिनमें प्रमुख था प्रथम शताब्दी का विद्रोह। इस विद्रोह में 70,000 दासों ने Spartacus (स्पार्टाकस) के नेतृत्व में विद्रोह किया तथा इस विद्रोह को दबाने के लिए रोमन सेना को पूरा एक वर्ष लगा।

Principate (प्रिंसीपेट) काल में दासों से पहले काल की अपेक्षा सद् व्यवहार किया जाता था। दासों द्वारा किए गए अनेक विद्रोहों के कारण ही एक रोमन कहावत है कि सभी दास दुश्मन हैं। दास अपने मालिक की हत्या करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। अगस्तस के काम में बनाए गए एक कानून के अनुसार यदि मालिक की हत्या हो गई तो उसके घर में रहने वाले सभी दासों को मृत्युदण्ड दिया जाता था। एक बार एक दास लड़की की मालकिन की हत्या हुई तो वह इतनी भयभीत थी कि शोर नहीं मचा सकी इस पर Hardirian (हडरियन) ने आज्ञा दी कि उसे मृत्युदण्ड दिया जाए। क्योंकि उसने मालकिन की रक्षा के लिए शोर नहीं मचाया।

रोम में दास स्वयं को स्वतंत्र भी करा सकते थे। वास्तव में दासता रोम साम्राज्य का अभिन्न अंग थी। लेकिन दासों के अधिकार काफी सीमित थे। दास को सैनिक गतिविधियों में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था न ही वह राज्य या नगरपरिषद् के कार्य करने के लिए स्वतंत्र था। बाद के काल में अनेक दास आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो कर अमीर बन गए थे। दास राज्य और राजनैतिक गतिविधियों में हिस्सा ना ले पाने के कारण व्यापारिक गतिविधियों में हिस्सा लेने लगे। इससे बहुत से स्वतंत्र हुए दास अमीर बन गए। कुछ दास तो शिक्षा ग्रहण करके काफी तरक्की कर गए तथा अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बने। इस काल में रोम का प्रसिद्ध कवि (Horace) हॉरेस इसी तरीके से स्वतंत्र हुए एक दास का पुत्र था। बाद में नीरों के काल में तो यहाँ तक आक्षेप लगाया जाने लगा कि अधिकतर सेनेटरों की रगों में दासों का खून बह रहा है, लगभग एक शताब्दी बाद ऐसे ही एक दास मार्कस हेल्वियस पैट्रि नैक्स (Marcus Helivivs Pertinax) ने सैनिक और प्रशासनिक योग्यता के कारण 193 ई. में स्वयं को रोम का सम्राट घोषित कर दिया था।

कुछ दास एवम् स्वतंत्रता प्राप्त दास शासकों के काफी करीब भी थे और अच्छा जीवन व्यतीत करते थे। Tiberias (ताइबेरियस) के काल में एक दास जो कि Gaul (गॉल) में कर वसूली के बाद रोम वापिस आया तो अपने साथ 16 दास और लाया था। इनमें से दो दास उसकी तश्तरी उठाने वाले थे। ये रोम के दासों की सुदृढ़ आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। कुछ स्वतंत्र हुए दास काफी धनाढ्य थे, तथा रोम में वास्तविक राज्य कर रहे थे। इनमें Felix नामक दास मुख्य था जो पहले एक प्रांत का गवर्नर भी रह चुका था।

हालांकि रोमन साम्राज्य के निर्माण में दासों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसके बावजूद रोमन साम्राज्य के तकनीकी विकास में ये बाधा सिद्ध हुए। दासता के कारण रोमवासी आलसी हो गए और प्रत्येक कार्य के लिए वे उन्हीं पर निर्भर हो गए। इसलिए कोई नया आविष्कार नहीं हो पाया जिस कारण रोम वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में पिछड़ गया जो बाद में रोम साम्राज्य के पतन का एक मुख्य कारण भी बना।

रोम का पतन (Decline of Rome)

रोम एक बहुत बड़ा साम्राज्य था जिसमें इंग्लैंड, स्पेन पुर्तगाल, जर्मनी, ग्रीस, एशिया, माइनर, मिश्र तथा उत्तरी अफ्रीका का बड़ा क्षेत्र जिसमें कार्थेज इत्यादि थे यह साम्राज्य एक ही दिन में बन कर खड़ा नहीं हो गया तथा न ही इसका पतन एक ही दिन में हुआ बल्कि इसके पतन में एक लम्बी अवधि लगी न ही कोई एक कारण ऐसा है जिसे हम इसके पतन का जिम्मेवार ठहरा सके निम्नलिखित कारणों के सामुहिक प्रभाव के कारण इतने बड़े साम्राज्य का पतन हुआ।

विदेशी आक्रमण :- (Foreign Invention)

पैम्स रोमाना (Pax Romana) जो रोमन शान्ति के काल में रोमन की सेनाओं को अक्सर जर्मन कबीलों से जुझना पडा था जो कि राइन (Rhine) तथा डेन्यूब (Denube) नदियों के उत्तर में रहते थे इनके भिन्न-2 कबीलें थे जिनके बारे में रोमन इतिहासकार टैसीटस Tacitus ने काफी व तान्त दिया था इन की बढ़ती हुए आबादी के कारण नए क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए ये रोग की ओर आकर्षित हुए यहां की समृद्धि तथा सुहाना गर्म मौसम भी उन्हें भा गया। उधर रोम अपने आन्तरिक युद्धों के कारण काफी कमजोर हो चुका था तथा रोम की सीमान्त सेनाएं इन्हें रोकने में असमर्थ हो गईं।

जब जर्मन के बालर रोम में पहुँचने लगे उसी समय चतुर्थ सदी में हुणों में मध्य एशिया से आकार पूर्वी यूरोप में जर्मन कबीलों पर आक्रमण कर दिया तथा काले सागर के उत्तर में रहने वाले ओस्ट्रोगोथ (Ostrogoth) कबीले को हरा दिया हारके डेर से एक अन्य कबीलें विसीगोथ (Visigoth) ने रोमन साम्राज्य में शरण ली। 376 ई० में इन्हें डेन्यूब नदी पार कर उनके साम्राज्य में आने की आज्ञा दी। परन्तु दो वर्ष बाद ही रोम की सेना को इन विसीगोथों के विरुद्ध अभियान करना पडा। परन्तु रोम की सेनाओं को इन्होंने एड्रियनपोल के युद्ध में हरा दिया इस युद्ध के बाद हर्मन लोग हुणों से बचने के लिए रोम में घुस आए तथा इन्होंने रोमन शहरों में लूटपाट मचा दी। 410 ई० में विसीगोथ जनरल एलारिक (Alaric) ने इसी पर आक्रमण कर रोम को जीत लिया। रोमनों ने उन से सन्धि कर उन्हें दक्षिणी गाल (Gaul) तथा स्पेन दे दिया।

इसी बीच हुणों ने पूर्वी यूरोप के क्षेत्र जीत लिए जिनमें आज रोमानिया, हंगरी, पोलैंड, चैकोस्लोवाकिया इत्यादि है जब इन्होंने अपने नेता एट्टिला के नेतृत्व में राइन नदी पार कर ली तो रोम ने कुछ जर्मन कबीलों के साथ एक संधि बना 451 में ट्रोयेज (Troyes) की लड़ाई में हुणों को वापिस होने पर मजबूर किया। इस युद्ध के कुछ वर्ष बाद हुण नेता की मृत्यु हो गई तब कभी जाकर बचा खुचा रोमन साम्राज्य चैन ले सका। परन्तु 412 ई में दूसरी ओर एक अन्य जर्मन कबीला वन्दाल (Vandal) गाल (Gaul) होते हुए स्पेन पहुँच गया उसके बाद 430 ई० में उसने कार्थेज पर आक्रमण कर दिया उसके बाद 455 ई में रोम को तहस नहस कर दिया दूसरी ओर रोम की सीमान्त सेनाएं बरगुण्डरीयनों (Burgundians), फ्रैंकों (Franks) तथा बाद में लोम्बार्डों (Lombards) को पश्चिमी यूरोप के रोमन साम्राज्य के नगरों को जीतने से नहीं रोक सकी। 476 ई० में एक मामूली से जर्मन नेता ओडोसर (Odoacer) में रोम पर कब्जा कर अपने आप को इटली का राजा घोषित कर दिया।

राजनैतिक कारण :- (Political Causes)

रोम के पतन में बहुत से राजनैतिक कारणों का भी हाथ है रोम के नागरिकों में धीरे-2 सरकार के प्रति जिम्मेवारी की भावना समाप्त होने लगी। वे यह सोचने लगे एक सम्राट ही उनकी जरूरतों की देखभाल करें तथा सरकार चलाना उसी का काम है रोम के 65 सम्राटों में कुछ एक को छोड़ कर अधिकतर क्रूर तथा अत्याचारी थे राज्य में उत्तराधिकार का कोई पक्का नियम नहीं था अगस्तस न वंशानुगत प्रणाली स्थापित करने की चेष्टा की परन्तु चार ही राजाओं के बाद वीरों के काल में आन्तरिक कलह के कारण जब उसे आत्महत्या करनी पड़ी तो सेना की सहायता से राजाओं की नियुक्ति होने लगी 117 ई० में सीनेट द्वारा ट्रामन की नियुक्ति के बाद इसी द्वारा 193 ई० तक साम्राटों की नियुक्ति होती रही। उसके बाद अपने सेनाओं के बल पर साम्राट बने जिनमें कई सम्राट काफी क्रूर थे इस तरह के राजाओं के होने के कारण जनता में रोष उत्पन्न हो गया तथा विद्रोह होने लगे। साम्राज्य में विभिन्न राष्ट्रीयताओं एवं जातियों के लोग मौका पड़ते विद्रोह करने लगे। रिबेरियस के काल में ब्रिटेन तथा स्पेन में विद्रोह हो गए। इससे साम्राज्य ने विकेन्द्रीयकरण के तत्व मजबूत होते चले गए तथा साम्राज्य कमजोर होता चला गया।

प्राशसनिक दोषों के कारण भी साम्राज्य कमजोर हो गया। शासन तन्त्र काफी खर्चीला हो गया तथा अधिकारी भ्रष्ट अयोग्य तथा घूसखोर हो गए। लगान वसूली में वे कर्षकों को तंग करने लगे इस कारण जन विरोध उत्पन्न हो गया प्रान्तिय शासकों की महत्वाकांक्षा एवं स्वतन्त्रता के प्रति आकर्षण ने उन्हें साम्राज्य के प्रति निष्ठावान नहीं होने दिया तथा वे आपसी झगड़े एवं साम्राज्य को कमजोर कर विद्रोह करने लगे।

साम्राज्य की विशालता भी पतन का एक कारण बनी क्योंकि इतने बड़े साम्राज्य का एकजुट रखना कठिन था। यद्यपि अगस्तस तथा मार्कस ओरियस हेडरियन इत्यादि सम्राट इसे सुरक्षित रखने में सफल हुए परन्तु कमजोर एवं अयोग्य शासक यह काम

नहीं कर सके। जब सम्राट थियोडीयस न रोमन साम्राज्य का विभाजन अपने दो पुत्रों के बीच कर पूर्वी तथा पश्चिम रोम साम्राज्य बनाए तो यह भी सम्राज्य के विघटन का कारण बना। सम्राट कान्स्टेन्टाइन ने जब रोम की राजधानी बनाई तो यह भी साम्राज्य के विघटन का कारण बना। सम्राट कान्स्टेन्टाइन ने जब रोम की राजधानी बनाई तो पश्चिमी रोमन क्षेत्र असुरक्षित हो गए तथा वहां बर्बर जातियों के आक्रमण शुरू हो गए। जब 476 ई० में पश्चिमी रोमन साम्राज्य का अन्त हो गया सेना के संगठन में कमी तथा नौ सेना का आभाव भी रोम की शक्ति को दुर्बल करने में उत्तरदायी रहे रोमन सेना में विभिन्न राष्ट्रीयताओं के सैनिक होने से उनकी रोम के प्रति निष्ठा की कमी थी दूसरी ओर बर्बर जातियां अपने जनरल के प्रति वफादार तथा उस की जीत के लिए लड़ती थी इसलिए वे विजयी रहे।

आर्थिक कारण :

(Economic Causes)

इतने बड़े रोमन साम्राज्य को चलाने के लिए बहुत धन की आवश्यकता थी जिसका अधिक हिस्सा पूर्व क्षेत्रों से आता था जब पूर्वी रोमन साम्राज्य अलग हो गया तो वहां से पैसा आना बन्द हो गया इसी ओर रोमन सेनाओं ने लूट कर धन रोम लाना बन्द कर दिया। अन्तरिक युद्धों तथा बाहरी आक्रमणों के कारण व्यापार तथा कृषि को क्षति पहुँची जिससे कर संग्रह में कठिनाई आई राजकोष की पूर्ति के लिए प्रजा पर अनुचित कर लगाने पड़े तथा कर की वसूली के लिए ठेका प्रणाली अपनाने से गरिबों पर अत्याचार होने लगे, जिससे लोगों की राज्य के प्रति निष्ठा नहीं रही जनसमर्थन तथा सहयोग के आभाव में कोई साम्राज्य टिक नहीं सकता इसके अतिरिक्त राज्य ने सिक्कों को प्रचलन को अधिक करने के लिए सिक्कों में मिलावट कर अधिक सिक्के चलाए, जिसके कारण मुद्रास्फीति बढ़ गई जो कीमती में वृद्धि का कारण बनी जिनसे रोम की जनता पर भार बढ़ गया। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में रोम के अधिक सिक्कों को भुगतान करना पड़ा तथा व्यापार में क्षति हो गई इससे न केवल समृद्धि पर फर्क पड़ा बल्कि बेरोजगारी भी बढ़ी रोम में लाखों बेरोजगारों को राज्य की ओर से अनाज तथा अन्य सहायता देनी पड़ी जिससे रोम के संसाधनों में भारी कमी आ गई तथा साम्राज्य स्थिर नहीं रह सका।

सामाजिक कारण :

(Social Causes)

रोम के तत्कालीन इतिहासकारों का कथन है कि नागरिकों की रोम के प्रति निष्ठा तथा रोम के नागरिक होने की प्रतिष्ठा, जो एक समय में रोम को एकीकृत रखने का एक महत्वपूर्ण कारण बनी उसमें धीरे-धीरे कमी आने लगी। अब बहुत से लोग ये समझने लगे कि उनके रोम के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है तथा न ही सरकार में उनकी कोई भागीदारी है। क्योंकि अब उसमें रोमनों के अतिरिक्त अन्य राष्ट्रीयताओं एवं जातियों के लोग भी थे जिनकी रोम के प्रति निष्ठा नहीं थी। यही हाल रोम के सैनिकों का भी रहा। रोम के नागरिक काफी आलसी तथा रोम के प्रति वैराग्य की भावना आ गई, मेहनत करना व केवल दासों का ही काम मानने लगे। सभी कामों के लिए वे दासों पर ही आश्रित रहने लगे तथा स्वयं अपना समय खेल तमाशों एवं उत्सवों में ही गुजारने लगे। दासों की लड़ाईयों, दासों के जंगली जानवरों से मुकाबले करवाने, दासों से बढ़ते अत्याचारों के कारण दास विद्रोह पर उतारू होने लगे तथा रोमन सेनाओं को इनका दमन करना पड़ा। जिस तरह रोम को बनाने में दासों का महत्वपूर्ण योगदान रहा उसी प्रकार दासों के कारण ही साम्राज्य का क्षय होना भी प्रारम्भ हो गया। इस तरह हम देखते हैं कि किसी एक कारण से रोम का अन्त नहीं हुआ बल्कि बहुत से कारणों के इकट्ठे होने के कारण धीरे-धीरे रोम के साम्राज्य पतन हुआ परन्तु इतना सब कुछ हाने के बावजूद भी यह साम्राज्य एक लंबे काल तक चलता रहा। इसके पतन के तत्कालीन कारण बने बर्बर जातियों के रोम पर आक्रमण जिससे रोमन साम्राज्य धाराशायी हो गया।

भाग-III

अध्याय-1

वैदिक सभ्यता

(Vedic Society)

वेदों से प्राप्त समाज एवं उनकी आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन को हम दो प्रमुख भागों में बांट सकते हैं। प्रथम ऋग्वैदिक संस्कृति का भाग है प्रारम्भिक वैदिक संस्कृति, जिसका ज्ञान का स्रोत ऋग्वेद है जोकि आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ है। उत्तरवैदिक संस्कृति का ज्ञान हमें यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इत्यादि से होता है। परन्तु सर्वप्रथम हमें यह जान लेना आवश्यक है कि क्या आर्य भारत के ही मूल निवासी थे या कहीं दूसरे देश से प्रस्थान कर भारत में बस गए थे। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब क्लोरेंस के एक व्यापारी ने, जोकि गोआ में 5 वर्ष तक निवास कर (1583-88), वापिस जाते समय यह खोज कर सका कि संस्कृत तथा यूरोप की महत्वपूर्ण भाषाओं में कोई सम्बन्ध है। 1786 ई० में सर विलियम जोनस ने सुझाव दिया कि संस्कृत तथा यूरोप की महत्वपूर्ण भाषाओं में संबन्ध का कारण है कि इन भाषाओं को बोलने वाले कभी एक समय में इक्कटें रहे होंगे। उन्होंने ग्रीक, लैटिन, गोथिक, सेल्टिक, संस्कृत पर्शियन आदि भाषाओं का उद्गम केन्द्र एक ही माना तथा इन भाषाओं को इण्डो यूरोपियन नाम दिया।

आर्यों के मूल देश के बारे में विभिन्न के मत हैं। कुछ विद्वान आर्यों को भारत का मूल निवासी मानते हैं तो कुछ इन्हें विदेशी मानते हैं जो मूलतः दूसरे देश से आकर भारत में बस गए। अविनाश चन्द्र दास आर्यों को सप्त सैन्धव प्रदेश, महामहोपाध्याय गंगावाभ का इन्हें ब्रह्मर्षि देश, राजबली पांडे के विचारों अनुसार मध्य देश, श्री एल.डी. कब्ला आर्यों को कश्मीर या हिमाचल प्रदेश, श्री डी एस त्रिवेदी के मतानुसार देविका प्रदेश आदि का मूलनिवासी मानते हैं गाइलण महोदय के मतानुसार आर्यों का मूल निवास स्थान हंगरी श्री बालगंगाधर तिलक आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव मानते हैं। पेंका नामक विद्वान के विचारों से इनका मूल निवास जर्मनी है, डॉ० मच के अनुसार पश्चिमी बाल्टिक क्षेत्र, नेहरिंग के अनुसार रूस आर्यों का मूल निवास स्थान मानते हैं। परन्तु अधिकांश विद्वानों का मत है कि आर्य मध्य एशिया से भारत आए हैं। क्योंकि इसी क्षेत्र से हमें आर्यों के देवताओं इन्द्र, वरुण, मित्र तथा नस्त्य इत्यादि के प्रमाण एलअमरणा तथा बोगाणकोई नामक स्थलों से मिलते हैं। इसके अलावा आर्यों के अधिकतर धार्मिक कर्मकाण्डों के प्रमाण भी इसी जगह से मिलते हैं। जैसे - म तर्कों का दाहसंस्कार, अश्व केन्द्रित अल्पतंत्र, अग्नि पूजा, रथगाड़ी, छोड़ों का प्रथम प्रयोग इत्यादि का प्रमाण मध्य एशिया के स्थलों पर देखने को मिलता है। गांधार श्वाधान संस्कृति के घूसर म दभांडों पर आर्य म दभांडों की छाप मिलती है।

आर्य भारत में सर्वप्रथम सरस्वती नदी एवं तथा उसके आस-पास के क्षेत्र तक सीमित थे। इस काल में ये अपने मवेशियों के साथ विभिन्न कबीलों में बंटे हुए थे और इन्हें पूर्वी भारत के बारे में अधिक जानकारी नहीं थी क्योंकि ऋग्वेद में सरयु, गंगा, नदियों का उल्लेख मात्र एक या दो बा हुआ है। इस काल में पुरु, युद्ध और तुर्वसु आदि महत्वपूर्ण कबिले थे। लेकिन उत्तरवैदिक काल में आर्यों ने गंगा-यमुना दोआब के क्षेत्र में अपना प्रसार किया और बड़े-2 नगरों एवं जनपदों की स्थापना की।

ऋग्वैदिक कालीन राज्य संरचना :-

(Rigvedic State Structure)

इस काल में हमें राज्य की संरचना का अधिक ज्ञान, साक्ष्यों के अभाव में नहीं है। प्रारंभिक वैदिक काल में राज्य का पूर्ण स्वरूप सामने नहीं आया था। इसकी जानकारी हमें प्राचीन स्रोतों से मिलती है। प्रसिद्ध सप्ताहंग सिद्धांत के आधार पर यदि हम देखें तो इस काल में ये सातों अंग 1. राजा 2. मंत्री मण्डल 3. क्षेत्र 4. संसाधन 5. किले 6. सेना 7. सहयोगी, में से अधिकतर अंग नहीं थे। प्रारंभिक वैदिक समाज अलग-अलग कबीलों में विभाजित था, जिन्हें जन या विश कहते थे। इन कबीलों के अनार्यों

से परस्पर संघर्ष चलता रहता था इसके अलावा ये आपस में भी युद्ध करते रहते थे। इस काल के प्रमुख कबीले युद्ध, तुरकसु, द्रह्यु, अनु और पुरु इत्यादि थे। ये एक स्थान पर टिक कर निवास नहीं करते थे बल्कि जगह-जगह घूमते रहते थे। यानि लंबे अरसे तक कहीं स्थायी निवास नहीं करते थे। इस प्रकार क्षेत्र, जो राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग होता है इस काल में नहीं था। इस काल में ना कोई महत्वपूर्ण शासक था बल्कि प्रत्येक कबीले (जन) का अपना अलग मुखिया होता था जो राजन कहलाता था। यद्यपि यह पद वंशानुगत होता था जिसका प्रमाण हमें दिवोदास तथा सुदास राजाओं से मिलता है। इसके अतिरिक्त ऐसे भी उदाहरण हैं जब सर्वसम्मती से राजा का चुनाव किया हो तथा आवश्यकता पड़ने पर जनता ने राजा को पदच्युत कर दिया। वंशानुगत राज्याधिकार तभी तक वैध था जब तक जनता उसको अनुमोदित करती। इस काल ने राज्य के कोई संसाधन नहीं थे तथ लोगों की सम्पत्ति उनके मवेशी होते थे। जिसके पास ज्यादा गाय होती वह ज्यादा सम्पन्न माना जाता था। राजकोष जो राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग होता है इस काल में नहीं था। इस काल में किले और सैनिकों का महत्व था। सेना स्थायी नहीं थी, आवश्यकता पड़ने पर आम जनता सैनिक कार्य भी करती थी। सेना में पैदल और घुड़सवार दोनों शामिल थे। राजा या राज्य के सहयोगी राज्य का अन्तिम सांतवा अंग माना जाता है इस काल में सभी जन आपस में झगड़ते रहते थे यद्यपि दश राजाओं के संघ का संयुक्त युद्ध करने का प्रमाण ऋग्वेद में मिलता है।

उपर्युक्त साक्ष्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि इस काल में राज्य संरचना अभी नहीं हुई थी। इस काल में राज्य का स्वरूप कबीलाई संरचना पर आधारित था। जिसमें कबीले के लोगों के आपसी संबंध थे। इस काल के जनों का कोई स्थाई क्षेत्रीय आधार नहीं था तथा राजन या कबीले का मुखिया अपने कबीले के साथ हर समय घूमता रहता था। इस काल में अश्व केन्द्रित राजतंत्र का काफी महत्व था जिनके पास घोड़े थे उन्हें उच्च माना जाता था। राज्य सत्ता के सूचक संघटनों के प्रमाण हमें ऋग्वेद से नहीं मिलते। ऋग्वेद में वर्णित व, व ता, जन, विश, गण, ग ह, व्रजा तथा ग्राम इत्यादि शब्दों का उल्लेख जनसमूह अथवा योद्धा समूह के लिए हुआ है। जो इस बात की पुष्टि करता है कि ऋग्वैदिक समाज अस्थाई और घुमक्कड जनसमुदाय था तथा रक्त संबंधों पर आधारित जन-जातिय समाज संगठित था।

राजनैतिक इकाइयां :- (Political Units)

ऋग्वैदिक काल में सामान्यतः राजतन्त्रात्मक सरकार थी। राजन शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में अनेक बार हुआ है। ऋग्वेद की एक ऋचा में सिन्धु प्रदेश के राजा का उल्लेख है तथा अन्य में सरस्वती पर निवास कर रहे राजा चित्र का उल्लेख है। सुदास का दस राजाओं के संगठन से युद्ध के प्रमाण मिलते हैं। दान-स्तुतियों में भी राजाओं का उल्लेख मिलता है। ये प्रमाण राजतंत्र की ओर इशारा करते हैं। इसके अतिरिक्त गण, गणपति तथा ज्येष्ठ का उल्लेख गणतंत्रात्मक स्वरूप होने की ओर इशारा करता है।

ऋग्वैदिक काल में राज्य जनों में विभक्त था और प्रत्येक जन में एक ही कबीले के लोग निवास करते थे जिनका आपस में रक्त- संबंध थे। सूपास के साथ युद्ध करने वाले दस राजाओं के संगठन का राजनैतिक स्वरूप कैसा था, इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है।

इस काल में राजा की स्थिति काफी महत्वपूर्ण थी हांलाकि वह अपने कबीले का मुखिया ही था। लेकिन कुछ राजा कबीले के मुखिया की स्थिति से उपर थे। सामान्यतः वंशानुगत राजतंत्र के प्रमाण मिलते हैं। किन्तु ऐसे भी प्रमाण हैं कि किन्हीं विशेष परिस्थितियों में विश (जो राष्ट्र की एक इकाई थी) राजपरिवार या राजसदस्यों में से राजा का भी चुनाव कर सकते थे।

सभा एवम् समिति :-

ऋग्वेद में सभा और समिति का अनेक बार उल्लेख हुआ है। सभा और समिति के विषय में विद्वानों में मतभेद है। हिलब्रैण्ड का कथन है कि समिति एक राजनैतिक संस्था थी तथा सभा उसका अधिवेशन स्थल। लुडविग सभा को उच्चतर सदन तथा समिति को निम्न सदन का नाम देते हैं। परन्तु ऋग्वेद में इस बात का प्रमाणित करने के उल्लेख कहीं नहीं मिलता। जिमर महोदय का कहना है कि सभा ग्राम संस्था थी तथा समिति केन्द्रीय संस्था। ऋग्वेद में समय शब्द के उल्लेख (सभा के योग्य) से पता चलता है कि सभा का कोई प्रशासनिक उद्देश्य था तथा समिति को वैदिक कबीलों की एक संस्था के रूप में माना जा सकता है। लुडविग के अनुसार समिति में विश के लोग ब्राह्मण तथा अन्य उच्चवर्ग के व्यक्ति शामिल थे। यद्यपि सभा और

समिति के कार्यों में अंतर स्पष्ट करना कठिन है लेकिन प्रतीत होता है कि समिति एक ऐसी संस्था थी, जिसमें कबीलों के प्रमुख कार्य सम्पन्न किए जाते थे तथा राजा उनका अध्यक्ष होता था। तथा सभा समिति की तुलना में कम महत्व की संस्था था जिसमें समाज के सभी वर्ग शामिल थे। यद्यपि हमें सभा और समिति के कार्यों एवम् अधिकारों का अधिक ब्योरा ऋग्वेद में नहीं मिलता। लेकिन इन दोनों संस्थाओं का समाज में काफी महत्व था तथा ये इस काल में राजा की शक्तियों पर नियंत्रण रखती थी।

इन दोनों राजनैतिक संस्थाओं के अतिरिक्त राजा पर पुरोहित का भी काफी प्रभाव था। यह राजा के साथ न केवल युद्धों में जाता था। बल्कि यज्ञ और प्रार्थनाएं भी सम्पन्न करता था। इस काल के शक्तिशाली पुरोहितों में वशिष्ठ तथा विश्वामित्र के नाम उल्लेखनीय हैं जिनका राजा पर काफी नियंत्रण था।

प्रशासनिक संस्थाएं :-

(Administrative Institutions)

इस काल में सम्पूर्ण कार्य अनेक जनों में विभक्त थे। ऋग्वेद में उल्लिखित पंचजन उस काल के पंच महत्वपूर्ण कबीलें थे। इनके अतिरिक्त अन्य छोटे कबीलें भी थे। ऋग्वेद में विश शब्द का उल्लेख अनेक बार हुआ है जिसका उस काल की राजनैतिक संस्था में महत्वपूर्ण स्थान था। सभी कबीलें के सदस्य मिलकर राष्ट्र या कबीलें के मुखिया का निर्माण करते थे। विश, जन तथा गांव में विभक्त थे। सुरक्षा के लिए पुर का निर्माण करते थे। विश, जन तथा गांव में विभक्त थे। सुरक्षा के लिए पुर का निर्माण किया जाता था जो पत्थरों से निर्मित थे। ग्राम एक ही कुल की अलग-अलग इकाईयों के बने थे। जिसमें कुल का प्रशासनिक संगठन में महत्व था। एक स्थान पर कुलपा या कुल का संरक्षक का ब्राजपति जो शायद ग्रामणी ही था के साथ एक झण्डे तले लड़ने का वर्णन है। यह वर्णन हमें कुलपा के ग्रामीण के साथ सिविल और सैनिक कार्यों के महत्व को दर्शाता है। सेनानी उस समय का सैनिक अधिकारी था, तथा पुरोहित के समान ही यह महत्वपूर्ण स्थान रखता था। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में हमें स्पष्ट का भी उल्लेख मिलता है। दूत या संदेशवाहक का कार्य इस काल ने राजा के संदेश लोगों तक या अन्य कबीलों तक पहुंचाना था।

उत्तरवैदिक कालीन राज्य संरचना :-

(Later Vedic State Structure)

उत्तरवैदिक काल ने आर्यों का प्रसार पूर्व में गंगा-यमुना दोआब के क्षेत्र में हो चुका था। अथर्ववेद में बहलीक प्रदेश से लेकर मगध तक का उल्लेख है इसके अतिरिक्त पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्री तट के बारे में भी उत्तरवैदिक साहित्य में वर्णन है। इस काल में क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना हो चुकी थी तथा कहीं-कहीं गणराज्यों का भी वर्णन मिलता है।

उत्तरवैदिक काल में राज्य और साम्राज्य अस्तित्व में आए क्योंकि इस काल में छोटे-2 कबीलें आपस में मिल गए थे। साम्राज्य का संस्थापक सम्राट कहलाता था, जिसके अधीन अन्य छोटे-2 राज्य भी थे। राजा शब्द का प्रयोग यद्यपि छोटे स्वतंत्र राज्य का घोटक है। परन्तु इसे अधिकतर अधिन सामंत राजा के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। इस काल में राजा का दैवीक उत्पत्ति का सिद्धांत भी प्रचलन में आया क्योंकि एक स्थान पर पुरु राजा अपने आपको इन्द्र तथा वरुण के समान बताता है और उनके द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का जिक्र करता है। संहिताओं तथा ब्राह्मण ग्रंथों में भी वाजपेय तथा राजसूय यज्ञ करने के उपरान्त राजा समीकरण प्रजापति से किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में इसी प्रकार का उल्लेख है। इस काल में अश्वमेध तथा राजसूय यज्ञ सम्पन्न करा कर राजा अपने विशाल राज्य का प्रमाण देता था। परन्तु कीथ नामक विद्वान का मत है कि यद्यपि इस काल में ऋग्वैदिक कालीन कुछ राज्य नहीं था। अथर्ववेद में राजा को अपने चचेरे भाइयों से लड़ते दिखाया गया है तथा अनार्यों से युद्धों का भी उल्लेख है।

परन्तु एतरेय ब्राह्मण में पूर्व के शासकों का सम्राट, दक्षिण के शासकों को भोज, उत्तर के विराट तथा मध्य देश के शासकों को केवल राजन कहा गया है। इसी प्रकार ऐसरात तथा सार्वभौम राजा उसे कहा गया है जिसने चारों दिशाओं में शत्रुओं पर विजय हासिल की हो। विजय के उपलक्ष में बाद में अश्वमेध यज्ञ सम्पन्न किया जाता था। राजसूय यज्ञ के दौरान घोषणाओं द्वारा राजा की उपलिब्धियों की जानकारी दी जाती थी। इन बातों से हमें इस काल में बड़े-बड़े साम्राज्य होने की जानकारी मिलती है।

उत्तरवैदिक कालीन साक्ष्यों से पता चलता है कि राजा का पद पैतृक या वंशानुगत था। शतपथ तथा ऐतरेय ब्राह्मण से पता चलता है कि कई राज्य दस पीढ़ियों (पुरुषाम राज्यम) से स्थापित थे। इसके अतिरिक्त राजपुत्र शब्द का अर्थ राजा के पुत्र के रूप में भी इस व्यवस्था का घोटक है। परन्तु अथर्ववेद के एक पथ में राजा के चयन का भी उल्लेख है, जिसमें प्रजा (विश) राजा का चुनाव करती है विश या क्षेत्रीय इकाइयों की अपेक्षा। परन्तु यह चुनाव राजपुत्रों तथा राजपरिवार से ही अपातकाल में होता होगा। इस काल में हमें जनता द्वारा कई अत्याचारी राजा को हटाने के भी प्रमाण मिलते हैं।

इस काल की समस्त रचनाओं में निरंकुश शासकों की घोर आलोचना की गई है। अथर्ववेद में अधार्मिक राजा के राज्य में वर्षा न होने तथा उसे समिति और मित्रवर्ग का सहयोग न प्राप्त होने का उल्लेख है। जो राजा निरंकुशतापूर्वक राष्ट्र के साधनों का दुरुपयोग करता था उसे शतपथ ब्राह्मण में राष्ट्री कहा गया है। इस काल में राजा को धर्मानुकूल व्यवहार करने वाला बताया गया है। इसके अतिरिक्त राजा को राज्याभिषेक के समय शपथ लेनी पड़ती थी, कि वह नियमों का पालन करेगा, कोई हिंसा नहीं करेगा, प्रजा का पालन करेगा इत्यादि। राजा इन सभी बातों का व्यवहार में पालन करता था। इस कारण भी राजा निरंकुश नहीं हो सकता था। इसके अतिरिक्त उसे राज्य के एक महत्वपूर्ण अंग रत्नियों (रत्ननिनि) के प्रति भी सम्मान प्रकट करना पड़ता था और उनका सहयोग तथा अनुमोलन प्राप्त करना आवश्यक समझा जाता था। शतपथ ब्राह्मण में इनकी संख्या 11 दी गई है जो इस प्रकार है 1. सेनानी 2. पुरोहित 3. युवराज 4. महिषी (प्रमुख रानी) 5. सूत (सारथी) 6. ग्रामणी 7. क्षता (प्रतिहारी) 8. संग्रहीता (कोषाध्यक्ष) 9. भागदुध (कर संग्रहकर्ता) 10. अक्षज्ञप (शंतरज खेल में राजा का साथी) तथा पालागल (राजा का मित्र)।

सभा और समिति :-

अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। जो हमेशा राजा को मदद करती थी। प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार राजा अपनी शक्तियों की प्राप्ति इन्हीं से करता है। इस प्रकार राजतंत्र तथा ये दैविक संस्थाएँ एक ही धरातल पर हैं। अथर्ववेद में इस बात का वर्णन है कि राजा इनकी सहायता लेने की कोशिश करता था। यदि इनका विश्वास राजा पर ना रहे तो राजा पर विपत्ति आने का उल्लेख है। लेकिन इस काल में राजा की शक्तियों में वृद्धि होने के कारण इस काल में सभा और समिति का महत्त्व कम हो गया था।

इस काल में सभा के कार्यों तथा कार्य शैली का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। अथर्ववेद के वर्णन से पता चलता है कि सभा ग्राम संस्था थी तथा ग्राम के समस्त स्थानीय विषयों की देखभाल करती थी। एक स्थान पर इसे नरिष्ठा कहा गया है जिसका अभिप्राय है कि यहां वाद-विवाद के बाद निर्णय होते थे। मैत्रायणी संहिता के अनुसार स्त्रियां सभा की बैठकों में भाग नहीं लेती थी। सभासद, समाचार इत्यादि शब्दों से सभा के सदस्यों का वर्णन मिलता है। सभा का अध्यक्ष सभापति होता था इस प्रकार हम देखते हैं कि सभा एक ऐसी संस्था थी जहां राजनैतिक कार्य सम्पन्न किए जाते थे। परन्तु प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर सभा एवं समिति में भेद नहीं किया जा सकता, न ही उनके कार्यों और क्षेत्रों का स्पष्ट उल्लेख है। डा. अल्तेकर के अनुसार उत्तरवैदिक काल में सभा संस्था नहीं रह गई थी बल्कि वह राज्य संस्था हो गई थी। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार राजा सभा में उपस्थित रहता था। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार सभा के सदस्यों का पद अत्यन्त सम्मान का था।

समिति राज्य की केन्द्रीय संस्था प्राप्त होती हैं अथर्ववेद में उल्लेख है कि ब्राह्मण सम्पति का हरण करने वाले राजा को समिति का सहयोग नहीं मिलने का उल्लेख है एक अन्य स्थान पर राजा के लिए इसके चिर सहयोग की शुभाकांक्षा प्रकट की गई है। प्रत्येक सदस्य समिति के वाद-विवाद में हिस्सा ले कर ख्याति प्राप्त करने का इच्छुक रहता था। जिससे पता चलता है कि समिति में निर्णय वाद-विवाद के पश्चात् ही लिए ही लिए जाते थे।

राज्य की आय :-

(State Income)

ऋग्वेद में हमें कर के रूप में सिर्फ बलि शब्द का वर्णन मिलता है। परन्तु इस काल में राज्य द्वारा निश्चित करों के प्रावधान का प्रमाण मिलता है। राजकोष के अधिकारी को संग्रहिता कहा जाता था और कर लेने वाले अधिकारी को भागदुध कहा जाता था सामान्यतः कर वैश्यों से लिए जाते थे। ब्राह्मण साहित्य में उसे बलिक त कहा गया है। राजकर अन्न तथा पशुओं के माध्यम से वसूल किया जाता था। आय का 1/6 भाग राज्य को कर के रूप में मिलता था। प्रजा राजा को करों के अलावा विशेष अवसरों पर उपहार इत्यादि भी भेंट करती थी तथा युद्ध में लूट का हिस्सा भी राजकोष में जाता था।

इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्तरवैदिक काल में राज्य की संरचना हो चुकी थी और बड़े-बड़े क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना हो गई थी। इस काल में राज्य के सातों महत्वपूर्ण अंगों का वर्णन हमें मिलता है। राजा मंत्रिमण्डल के रूप में रतमिन, क्षेत्र, संसाधन (करों द्वारा) सेना, सहयोगी सभी का इस काल में स जन हो चुका था।

प्रारंभिक वैदिक कालीन समाज (Rigvedic Society)

प्रारंभिक वैदिक काल में समाज का आधार सगोत्रीय और मुख्यतः कबीलाई संरचना पर आधारित था। जिसमें विभेदीकरण की प्रक्रिया के चिन्ह स्पष्ट रूप से उभर कर सामने नहीं आए थे। इस काल का समाज कई अर्थों में प्रायः समानतावादी था जिसमें एक ओर पदों के आधार पर अनेक विभिन्नताएँ थी, जो विशेषकर पशुओं की संख्या के आधार पर निर्धारित की जाती थी, इसके अतिरिक्त लिंग और आयु भेद के आधार पर भी सामाजिक स्तर पर असमानताएँ थी। लेकिन दूसरी ओर मनुष्यों के लिए उत्पादक संसाधनों को प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं था। ऋग्वेद में वर्णित इकाइयाँ-विश, जन, गण-वात आदि कबीलाई संगठन की ओर संकेत करती हैं। जन और विश सामूहिक उत्पादन की महत्वपूर्ण इकाइयाँ थी। ऋग्वेद में जन और विश शब्दों का कई बार प्रयोग हुआ है, जन विश के रूप में विभक्त था, इनमें से एक का संबंध संपूर्ण कबीले से था तथा दूसरे का गोत्र से। ऋग्वेद में जन का उल्लेख २७५ बार तथा विश का १७१ बार हुआ है।

परिवारिक जीवन : (Family Life)

इस काल में परिवार का आधार पित सतात्मक था, उसमें तीन या चार पीढ़ियों का समावेश था। ऋग्वेद के प्रथम मण्डल में वर्णित शुनहशेष कहानी से हमें बच्चों पर पिता के पूरे नियंत्रण का पता चलता है। परिवार में अनुशासन बहुत कठोर था तथा इसे तोड़ने वाले को सजा देने का अधिकार भी पिता को था। जैसा कि उल्लेख है एक जुआरी पुत्र को उसके पिता तथा भाइयों ने दण्ड स्वरूप उसे बेच दिया था। इस सन्दर्भ का तात्पर्य यह नहीं है कि इस काल में माता-पिता तथा संतान के इसी प्रकार के सम्बन्ध हुआ करते थे, अपितु पिता को एक अच्छा तथा दयालु हृदय बताया गया है। एक ही परिवार में कई पीढ़ियों के इक्कठे रहने के भी प्रमाण मिले हैं। परिस्थितिवश परिवार में पत्नी की मां के भी रहने का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के दसवें अध्याय में एक जुआरी यह शिकायत करता बताया गया है कि घर में उसकी सास उससे नफरत करती थी। अतिथि सत्कार घर में एक धार्मिक कार्य माना जाता था ऋग्वेद में माता-पिता, भाई-बहन, पुत्र और पुत्री के लिए अलग-अलग शब्दावली थी, लेकिन भतीजों, पोत्रों और चचेरे भाइयों के लिए मात्र एक शब्द नाप्त /नपत का प्रयोग किया जाता था। परिवार में पुत्र प्राप्ति के लिए ऋग्वेद में विभिन्न स्तुतियों और प्रार्थनाओं का उल्लेख मिलता है।

विवाह एवम् महिलाओं की स्थिति :- (Marriage & condition of Women)

ऋग्वेद से हमें विवाह संबंधी जानकारियों का वर्णन मिलता है। सामान्यतः वयः सन्धि के बाद लड़की की शादी की जाती थी आर उन्हें अपने पति के चुनाव के अधिकार की भी स्वतंत्रता थी। अविवाहित लड़कियों का भी वर्णन मिलता है, घोषा इसी की तरह की एक अविवाहित लड़की थी। इसके अतिरिक्त अपने प्रेमियों का लुभाने के लिए कन्याओं का उत्सवों पर गहने पहनने का वर्णन तथा युवकों के अपनी प्रेमिकाओं को भेंट इत्यादि देने के अनेक मंत्रों का वर्णन है। इनका विवाह दस्यु वर्ग या अनार्य लोगों में नहीं हो सकता था तथा आर्यों में भाई-बहन तथा पिता-पुत्री के विवाह पर प्रतिबन्ध था। विवाह में व्यस्कों को अपने पति और पत्नी चुनने की काफी स्वतंत्रता थी ऐसा कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं कि माता-पिता या भाई की सहमति आवश्यक थी। विवाह के दौरान इनकी उपस्थिति अनिवार्य थी। विवाह के मंत्रों से पता चलता है कि एक नवविवाहिता स्त्री किस प्रकार अपने सास-ससुर, देवर और ज्येष्ठ पर अपने प्यार और स्नेह से राज्य करती थी तथा उनका आदर भी करती थी। वधु विवाह भोज में की सम्मिलित रहती थी। बारातियों का स्वागत इस काल में गाय का मांस खिला कर किया जाता था। वर-वधु का हाथ पकड़ कर अग्नि के पास-पास चक्कर लगाकर प्रणय सूत्र में बंधते थे। सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए अनेक प्रार्थनाएँ की जाती थी, ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएँ की गई हैं वे पति और पत्नी दोनों की तरफ से हैं। परिवार में पुत्र और पौत्र प्राप्ति की कामना के लिए अनेक प्रार्थनाएँ की जाती थी। वधु का अपने घर में सम्मान का दर्जा प्राप्त था, ऐसे वर्णन हैं कि वह अपने पति के

पिता, भाई तथा बहनों पर राज करती थी, यह संदर्भ संभवतः उस स्थिति का है जब बड़े पुत्र की शादी हो गई हो तथा लडके का पिता जीवन से मुक्त हो चुका हो। परन्तु प्रतीत होता है कि यह अधिकार प्रेम के कारण ज्यादा था। यज्ञ, विवाह आदि अवसरों पर पति-पत्नी दोनों की उपस्थिति अनिवार्य थी। इस काल में विवाह मुख्य रूप से सन्तानोत्पत्ति (पुत्र की प्राप्ति) के लिए किया जाता था, पुत्री प्राप्ति की कामना के प्रमाण ऋग्वेद में कहीं नहीं मिलते। संभवतः पित सत्तात्मक समाज में पुत्र की प्राप्ति ही आवश्यक थी। केवल पुत्र ही पिता का अंतिम संस्कार कर सकता था, तथा उसी से वंश आगे बढ़ता था। यद्यपि पुत्र ना होने की स्थिति में पुत्र गोद लेने के भी प्रमाण हैं परन्तु यह अधिक प्रचलित नहीं था।

पित सत्तात्मक समाज के बावजूद स्त्रियों की स्थिति उत्तरकालीन महिलाओं की अपेक्षा बहुत अच्छी थी। ऋग्वेद में पत्नी का यज्ञ करने और अग्नि में आहुतियाँ देने का स्पष्ट प्रमाण है। वे सभाओं में भाग लेने के लिए स्वतंत्र थी। ऋग्वेद में ऐसी महिलाओं का जिक्र है जिन्होंने वेदमंत्रों की रचनाएँ की, जिनमें अपाला और विश्वआरा का नाम उल्लेखनीय है। इससे स्पष्ट है कि स्त्रियों शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्वतंत्र थी। ऋग्वेद के मंत्रों में पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएँ की गई हैं लेकिन पुत्री के जन्म का कहीं भी दुःखद नहीं माना गया है। इस काल में सती प्रथा का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। ऋग्वेद में एक स्थान पर एक विधवा का अपने पति की चिता से नीचे उतर आने का कहे जाने के प्रमाण तो है लेकिन यह सती प्रथा का स्पष्ट प्रभाव नहीं है। यदि विधवा स्त्री को पुत्र नहीं है, तो वह अपने देवर के साथ सहवास कर पुत्र प्राप्त कर सकती थी। यह बाद की नियोग प्रथा का ही एक प्रारूप है। इसके अतिरिक्त विधवा पुनःविवाह भी कर सकती थी। साधारणतः हमें एक पत्नी विवाह के प्रमाण मिलते हैं लेकिन एक पुरुष की एक से ज्यादा पत्नियों के भी प्रमाण हैं। यह शायद राजभ्य वर्ग में ज्यादा प्रचलित था, साधारण वर्ग में नहीं। यद्यपि ऋग्वेद में स्त्रियों की उच्च स्थिति का वर्णन है, परन्तु चोरी-छिपे (विवाह पूर्व) सन्तानोत्पत्ति के भी प्रमाण हैं। इसके अतिरिक्त प्रजापति की कहानी में पिता-पुत्री तथा यम-यमी की कहानी में बहन-भाई के शारिरिक संबंधों का उल्लेख मिलता है, लेकिन ज्यादातर विद्वान इस मिथ्या मानते हैं। स्त्रियों को विवाह तक अपने पिता की सुरक्षा में, विवाहोपरान्त पति की, यदि अविवाहित है तो अपने भाई की सुरक्षा में रहना पड़ता था। इसका यह तात्पर्य नहीं कि वे बाहर स्वेच्छा से घूमने, भोजन, नृत्य और उत्सवों से भाग लेने के लिए स्वतंत्र ना हो। उनकी स्वतंत्रता पर कोई बंधन नहीं था।

भोजन और पहनावा :- (Attire & Food)

प्रारंभिक वैदिक काल में आर्य मांसाहारी तथा शाकाहारी दोनों प्रकार का आहार लेते थे। मुख्यतः पशुपालन पर आधारित अर्थव्यवस्था के कारण दूध और उससे बनी वस्तुओं का वे अधिक सेवन करते थे। घी या घृत का प्रयोग, जौ के आटे को दूध या मक्खन में मिलाकर रोटी बनाने के प्रमाण ऋग्वेद में मिलता है। बैल, भेड़ और बकरी का मांस इनके भोजन का मुख्य अंग था। अश्वमेध सम्पन्न होने पर घोड़े का मांस सामान्य रूप से खाया जाता था, ताकि घोड़े जैसी तेजी प्राप्त कर सकें। यद्यपि गाय को अधन्य माना गया है दूध देने वाली गाय के मांस का सेवन भोजन के रूप में किया जाता था। इसके अतिरिक्त अतिथियों को विशेष अवसरों पर गाय का मांस परोसा जाता था। ऋग्वेद में सोमरस पेया का भी वर्णन है, सुरा या शराब पीने का भी उल्लेख हुआ है। इसके अतिरिक्त शहद का भी भोजन में प्रयोग करते थे।

इस काल में पहनावा साधारण था और आर्य मुख्यतः तीन वस्त्र धारण करते थे। नीची शरीर के मिचले हिस्से में पहनने वाला वस्त्र, वास मध्यभाग में पहनने वाला वस्त्र तथा अधिवास ऊपरी हिस्से पर पहनने वाला वस्त्र था। स्त्री और पुरुष के पहनावे में ज्यादा अन्तर नहीं था। खाल या चमड़े का भी प्रयोग वस्त्र के रूप में किया जाता था। मारुत को मग छाल पहने हुए बताया गया है। इस काल में अटक भी एक प्रकार का बुना हुआ वस्त्र था। ऊनी वस्त्रों का भी प्रयोग करते थे। कढ़ाई किए गए वस्त्र (पेश्) को पहने नत की का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। विवाह के अवसर पर वष्पु विशेष वस्त्र (वाधूय) धारण करती थी। सुन्दर वस्त्रों के लिए सुवासस् तथा सुवसन शब्दों का उल्लेख मिलता है। समाज में स्त्री और पुरुष दोनों वर्ग आभूषण धारण करते थे। सोने का कर्णशोभन संभवतः पुरुषों के लिए पहनने वाला आभूषण था। हिरण्यकर्ण सोने का आभूषण था जो देवताओं को पहने दर्शाया गया है। कुरीर वधु के सिर पर पहनने वाला गहना था। हार के रूप में सोने का आभूषण निष्क इस काल में प्रचलित था। मोती और हीरे से निर्मित आभूषण गले में पहने जाते थे। एक ऋचा में अश्विनो को कमल के फूलों से ढका बताया गया है। केश श्रंगार के भी शौकिन थे। तेल लगाकर कंघी करने के अतिरिक्त (ओपश) मांग निकालने का वर्णन है। एक स्थान पर एक कन्या को अपने सिर पर चार मांग निकाले हुए बताया गया है। पुरुषों को दाढ़ी और मूँछ रखने का शौक था।

चिकित्सक और दवाईयाँ :-

ऋग्वेद में इस काल में चिकित्सा पद्धति का भी प्रमाण है। बिमारियों में दक्षम का भी यदा-कदा वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में अनेक औषधियों तथा उनके गुणों का वर्णन है। इस काल में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने की कला से ये परिचित थे। आँखों की रोशनी पुनः प्राप्त करने, अन्धेपन का इलाज, तथा अंगहीनता ठीक करने के प्रमाण इस काल में मिलते हैं।

शिक्षा एवम् मनोरंजन :-

(Amusement & Education)

ऋग्वेद के दसवें मण्डल में शिक्षा प्रणाली पर विशेष जोर दिया गया है, कि शिक्षा द्वारा व्यक्ति अपनी शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक शक्तियों का विकास कर सकता है। ऋग्वेद में उपनयन संस्कार का कोई प्रमाण नहीं है। ऋग्वेद के मण्डूक सूक्त में हमें शिक्षा प्रणाली के बारे में जानकारी मिलती है, इसमें वर्णन है कि विद्यार्थी अपने गुरु से मौखिक शिक्षा प्राप्त करते थे और विद्यार्थी उसे सामूहिक रूप से दोहराते थे। इस काल में विद्यार्थी के लिए के लिए ब्रह्मचारी शब्द प्रयुक्त किया जाता था। शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी। इस काल में महिला शिक्षिकाओं का भी उल्लेख है, मैत्रेयी और गार्गी इस काल की विदुषियाँ थी।

संगीत का ऋग्वैदिक काल में विशेष महत्त्व था। वैदिक ऋचाओं का एक संगीतमयी लय में उच्चारण किया जाता था। इसके अतिरिक्त वीणा और ढोला बजाने वालों का भी उल्लेख मिलता है। अविवाहित कन्याओं द्वारा किए जाने वाले नृत्य का भी वर्णन मिलता है। सामाजिक समारोह और उत्सवों में पुरुष और स्त्री दोनों की नृत्य में भाग लेते थे। कीथ नामक विद्वान के अनुसार इस काल में धार्मिक नाटकों का भी प्रचलन था। इसके अतिरिक्त रथदौड़ और घुड़दौड़ मनोरंजन का एक महत्वपूर्ण साधन था। चौपट तथा जुआ खेलने के प्रमाण भी ऋग्वेद की विभिन्न ऋचाओं से मिलते हैं। आखेट भी मनोरंजन का एक महत्वपूर्ण साधन था।

वर्णव्यवस्था :-

वर्णसमाज की रूपरेखा ऋग्वैदिक काल के अंतिम चरण में आरम्भ हो गई थी जिसे पुरुष सूक्त ;गण्डोद्ध में देखा जा सकता है। इसमें उल्लेख है कि देवताओं ने आदि पुरुष के ४ भाग किए ; ब्राह्मण उसका मुख, राजन्य बाहु तथा जंघा वैश्य हो और शुद्र की उत्पत्ति उसके पैरों से हुई। प्रथम तीनों वर्णों की उत्पत्ति आदि पुरुष से नहीं हुई बल्कि वे उसके मुख, बाहु और जंघा के समान बताए गए हैं जबकि शुद्र की उत्पत्ति पैरों से होने का अर्थ यह हुआ कि उसका जन्म तीनों वर्णों की सेवा करने के लिए हुआ है। आरम्भ में शायद वर्ण विभाजन मुख्यतः आर्य और अनार्यों के बीच हुआ होगा क्योंकि दोनों की संस्कृतियाँ भिन्न थी। ऋग्वेद में 'दास' और 'दस्यु' वर्ग का उल्लेख भी मिलता है जिनके साथ आर्यों के संघर्ष का भी उल्लेख मिलता है। दास और दस्यु इस क्षेत्र के आदिम निवासी (अनार्य) थे जिनसे आर्यों का संघर्ष हुआ। संभवतः युद्ध में हारे जाने पर अनार्यों का बन्दी बना कर सेवा कार्य लिया जाता होगा। संस्कृत में वर्ण के लिए वर्ण (रंग) शब्द का प्रयोग किया जाता है। यही वर्ण शब्द विभिन्न रूप-रंगों और विजातीय संस्कृतियों के लोगों के साथ आर्यों के संपर्क के परिणामस्वरूप चार वर्णों के उद्भव की ओर इशारा करता है। इस काल के अंतिम दौर में समाज चार वर्णों में बँट गया था, लेकिन जात-पात का बखेडा खड़ा नहीं हुआ था इस व्यवस्था में लचीलापन था। ऋग्वेद में एक उदाहरण मिलता है कि एक व्यक्ति कहता है। मेरे पिता पुरोहित है माता अनाज पीसती है और पुत्र चिकित्सक है। इससे पता चलता है कि व्यवसायों को अपना देने की स्वतंत्रता थी।

उत्तरवैदिक कालीन समाज :-

(Later Vedic Society)

उत्तरवैदिक काल में कृषि प्रणाली, उत्पादन की मात्रा बढ़ने एवम् आर्यों के जीवन में स्थायीत्व आने से राज्य के स्वरूप में भी परिवर्तन आया। कबीलाई व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई और इस काल में छोटे-छोटे जन आपस में मिलकर नगर और जनपद का रूप धारण करने लगे। जैसे: पुरु और भरत कबीला मिलकर कुरु जनपद बना तथा तुर्वश और त्रिह्वी मिलकर पांचाल जनपद कहलाए। इस काल में गंगा-यमुना दोआब के क्षेत्र में आर्यों ने विस्तार कर लिया था। इस काल के साहित्य में कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर, काशी, अयोध्या, पुष्कलावती और तक्षशिला जैसे नगरों का उल्लेख मिलता है। नगरों और जनपदों के उदय के कारण ऋग्वैदिककालीन कबीलाई संरचना नष्ट हो गई। इस काल की संस्कृति के बारे में विस्तृत जानकारी नष्ट हो गई। इस

काल की संस्कृति के बारे में विस्तृत जानकारी हमें सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद से मिलती है। ऋग्वेद के पश्चात् सामवेद की रचना हुई क्योंकि बहुत सी रचनाएँ जिनका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है, वे सामवेद में पुनः लिखी गई हैं। कालक्रम के अनुसार सामवेद के बाद यजुर्वेद की रचना हुई, इसमें कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद की वाजसेनीय संहिता शामिल है जो अथर्ववेद से पहले की रचना है। तैत्तिरीय संहिता को भी कुछ विद्वान इसी काल की रचना मानते हैं। इनके पश्चात् ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गयी जिनमें शतपथ ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण महत्वपूर्ण हैं। आरण्यकों की रचना ब्राह्मण ग्रंथों के बाद की गयी तथा ये उपनिषद् काल के मध्य एक कड़ी थी। आरण्यक तथा उपनिषदों को सामान्यतः वेदान्त (वेदों का अंत) कहा जाता है। इन सभी रचनाओं में वर्णित संस्कृति को उत्तर-वैदिक संस्कृति का नाम दिया जाता है।

पारिवारिक जीवन :-

इस काल में पितृ सत्तात्मक परिवार थे, लेकिन पहले काल की अपेक्षा अब पिता की शक्तियों में वृद्धि हुई। पिता अपने पुत्र को कठोर दण्ड दे सकता था और सम्पत्ति के अधिकार में भी वह मनमानी करता था। ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णित एक कहानी से पता चलता है कि पिता का पुत्र पर पूरा नियन्त्रण होता था। इस कहानी में पिता द्वारा अपने पुत्र शुनेहशेष को बेचने का पता चलता है, लेकिन सामान्य रूप से पिता-पुत्र के संबंध स्नेह पर आधारित थे। शांखायन आरण्यक के अनुसार महत्वपूर्ण अवसरों पर पिता व्यस्क पुत्र के सिर को चूम स्नेह का प्रदर्शन करता था। पुत्र ना होने की स्थिति में पुत्र गोद लेने के प्रमाण इस काल में मिलते हैं। परिवार में पहले बड़े-भाई या बहन की शादी की जाती थी, तथा बड़ों से पहले छोटों की शादी की अच्छा नहीं माना जाता था। परिवार में हमें पौत्र तथा प्रौपौत्र होने के भी प्रमाण मिलते हैं। अतिथियों के सत्कार संबंधी विषय में अनेक ऋचाएँ हैं। इस काल में हमें कुल शब्द का अर्थ एक वृत्त परिवार के रूप में मिलता है। कुल का अर्थ सामान्यतः 'घर' या 'परिवार का घर' के रूप में होता है। परिवार में व्यावहारिक पुत्र की उत्पत्ति की कामना की जाती थी।

वर्ण-व्यवस्था :-

उत्तरवैदिक काल में वर्ण व्यवस्था पूरी तरह स्थापित हो चुकी थी। इस काल में वर्ण शब्द सामान्य रूप से जाति के लिए प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेदिक काल के अंतिम चरण में समाज ४ वर्णों में बँट गया था, लेकिन इस काल में वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर निर्धारित हो गई। इस काल में अनेक उपजातियाँ तथा दूसरे जाति विभाजन होने लगे जैसे इस काल में विभिन्न श्रेणियाँ अपने पेशे। व्यवसाय में वंशानुगत होने के कारण अलग जाति में विभक्त हो गए। इसी प्रकार रथकार, लोहे, चमड़े तथा लकड़ी का काम करने वालों की भी अलग जातियाँ बन गईं। इस काल में परिवार में गोत्र का महत्व बढ़ा तथा सगोत्रीय और गोत्र से बाहर विवाह के नियम बनने लगे। इस काल में अपनी ही जाति में विवाह करने के नियम बने लगे। इस काल में शूद्रों पर अनेक निरयोग्यताएँ लगा दी गईं जैसे : आर्य वर्ण के लोग शूद्र स्त्री से विवाह नहीं कर सकते थे। लेकिन शूद्र या दस्यु वर्ग के लोग आर्य स्त्री से विवाह नहीं कर सकते थे। इसी प्रकार का नियम धीरे-धीरे तीन आर्य वर्णों पर भी लागू होने लगा। जिसमें एक ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य लड़की से शादी कर सकता था जबकि नीच जाति का पुरुष ऊँची जाति की महिला से शादी नहीं कर सकता था। इस काल में वैश्य वर्ण जो कि कृषि तथा व्यापारिक गतिविधियों का संचालक था, चौथे वर्ण (शूद्र) के अधिक सम्पर्क में आया और यह आर्यों की सांस्कृतिक शुद्धता को सहेज कर नहीं रख सका।

इस काल में प्रत्येक जाति के काम और उनकी प्राथमिकताएँ तथा सामाजिक स्तर निश्चित कर दिए गए। शतपथ ब्राह्मण में तो चारों जातियों के वर्णानुसार अलग-२ आकार के शमशानों का भी उल्लेख है। शूद्रों की स्थिति सबसे दयनीय थी, उनका कार्य दूसरों की सेवा करना था और उन्हें भू-संपत्ति के अधिकारों से भी वंचित रखा गया।

वैश्य और शूद्र जो इस काल में वास्तविक उत्पादनकर्ता थे, को इन वर्गों (ब्राह्मण, क्षत्रिय) को कर देना और इनके सेवा कार्य पड़ते थे। इस वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों ने उच्च स्थान प्राप्त कर लिया था, क्योंकि इस काल में यज्ञों का महत्व बढ़ गया था। समाज में उच्चाधिकार के लिए हमें ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच परस्पर संघर्ष के प्रमाण मिलते हैं। इस काल में कई क्षत्रियों के ब्राह्मण बनने के भी प्रमाण मिलते हैं। ब्राह्मण तथा क्षत्रिय सामान्यतः दूसरे दोनों वर्णों के मुकाबले प्रभावशाली थी। परन्तु प्रथम दोनों में प्राथमिकता के बारे में भी मतभेद है, सामान्यतः यह माना जाता है कि ब्राह्मण राजा से सर्वोपरि है। इस प्रकार का प्रमाण हमें वाजसेनीय संहिता, शतपथ ब्राह्मण तथा पंचविश ब्राह्मण में मिलता है। जबकि शतपथ ब्राह्मण में एक स्थान पर ऐसा भी वर्णन है कि ब्राह्मण राजा पर आश्रित है, तथा यह उसके साथ नीचे के आसन पर बैठता है। इसी तरह शतपथ

ब्राह्मण में कहा गया है कि क्षत्रिय अपनी शक्ति ब्राह्मण के ही कारण पाता है। दूसरी ओर ऐसे भी सन्दर्भ हैं, जो क्षत्रिय को सर्वोपरि मानते हैं जैसा कि काठक संहिता तथा इसी प्रकार ऐतरेय ब्राह्मण के एक सन्दर्भ में ब्राह्मण को क्षत्रिय से निम्न कहा गया है, जो राजा से दान लेने वाला, और सोम रस पीने वाला है तथा जिसे राजा भी हटा सकता है। इस काल में ऐसे भी सन्दर्भ मिले हैं, जिससे पता चलता है कि कई राजा पढ़े-लिखे थे तथा उन्होंने बहुत सी ऋचाओं की रचना भी की थी तथा कई क्षत्रिय ब्राह्मणों के भी शिक्षक रहे थे। इस काल में ब्राह्मण पुरोहित होते थे तथा कुछ राजा के पुरोहित भी थे, जो वंशानुगत होते थे अथर्ववेद से हमें पता चलता है कि कई बार राजा ब्राह्मणों पर अत्याचार भी करते थे और ऐसा राजा कभी फल-फूल नहीं सकता था। परन्तु आमतौर ब्राह्मणों ने इस काल में अपनी प्रतिष्ठा कायम कर ली थी। इस काल में व्यापारिक गतिविधियों का प्रसार होने के कारण वैश्यों के अनेक वर्ग बन गए जो पशुपालन, कृषि और शिल्पकार इत्यादि गतिविधियों में शामिल थे, ये कर भी अदा करते थे। शतपथ ब्राह्मण में वर्णन है कि यज्ञ करने वाले व्यक्ति का शूद्रों से बात नहीं करनी चाहिए। ऐतरेय ब्राह्मण में उल्लेख है कि उच्चवर्ग के लोगो को शूद्रों को पीटने का अधिकार है। ब्राह्मण ग्रंथों में शूद्रों के स्पर्श से बचने के लिए जो नियम बनाए थे, बाद में उन्हीं से समाज में अस्पृश्यता की शुरुआत हुई थी।

विवाह एवम् महिलाओं की स्थिति :-

इस काल में जाति-प्रथा के उद्भव के साथ ही कई सामाजिक मानदंड प्रकट हो गईं। एक ही गोत्र के सदस्यों के विवाह पर रोक लगा दी गई और यह बात विशेष तौर पर ब्राह्मण वर्ग पर लागू हुई, जो अब तक असगोत्रीय विवाह का समर्थन करने वाले दलों में विभाजित हो चुका था। इस काल में सामान्यतः व्यस्क होने पर विवाह किया जाता था और विवाह गोत्र से बाहर किया जाता था। विधवा विवाह की अनुमति तथा बहुपत्नी विवाह भी प्रचलन में था। मैत्रायणी संहिता में मनु की दस पत्नियों का वर्णन है तथा एक राजा की भी चार पत्नियों का उल्लेख है। अथर्ववेद में ऐसी कन्याओं का उल्लेख है जो अविवाहित थीं और अपने माता-पिता के घर रहती थीं। परन्तु सामान्यतः अविवाहित रहने की प्रथा नहीं थी। अविवाहित पुरुष को यज्ञ करने की अनुमति नहीं थी, बिना स्त्री के उसे स्वर्ग प्राप्ति नहीं थी। क्योंकि पुरुष को पत्नी के बिना पूर्ण नहीं माना गया। इन सबसे पता चलता है कि एक पुरुष को एक से ज्यादा पत्नी रखने का भी अधिकार था, लेकिन एक स्त्री के एक से ज्यादा पति नहीं हो सकते थे। ऐतरेय ब्राह्मण में तो राजा हरीशचन्द्र की सौ पत्नियों का उल्लेख है। लेकिन बहु-पत्नी विवाह के सन्दर्भ ज्यादातर राजाओं तथा अन्य धार्मिक वर्ग तक ही सीमित थे। साधारणतः एक-पत्नी विवाह ही प्रचलन में था।

इस काल में पिता द्वारा पुत्री बेचने के भी प्रमाण हैं, जिन्हें अच्छा नहीं माना जाता था। विवाह के समय दहेज देने की प्रथा थी। ऋग्वेदिक काल की भांति इस काल में भी वधु परिवार से मधुर संबंध रखती थी। पत्नी शब्द का प्रयोग ब्राह्मण साहित्य में हुआ है, जो उसके अपने पति के साथ सामाजिक एवम् धार्मिक कार्यों में समान अधिकारों का घातक है। शतपथ ब्राह्मण में उसे पति की अर्धांगिनी भी कहा गया है। इस काल में पहले के काल की अपेक्षा स्त्री की स्थिति में गिरावट आई मैत्रायणी संहिता में तो स्त्री को जुआ और शराब के साथ तीसरी बुराई के रूप में गिना गया है। इसी तरह के संदर्भ तैत्तिरीय तथा काठक संहिताओं में भी मिलते हैं।

इस काल में स्त्रियों को राजनीतिक कार्यों में भाग लेने की आज्ञा नहीं थी। सभाओं और वाद-विवाद प्रतियोगिताओं में वे हिस्सा नहीं ले सकती थीं। स्त्रियों पर ऋग्वेदिक काल की अपेक्षा ज्यादा अंकुश लगा दिए गए। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार अच्छी स्त्री वह है जो पलट कर जवाब ना दे। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार स्त्री को अपने पति के बाद ही भोजन करना चाहिए। इस काल में लड़की के जन्म पर दुःख अभिव्यक्त किया जाने लगा तथा पुत्र कामना के लिए अनेक प्रार्थनाएँ की गईं। अथर्ववेद में भी कन्या के जन्म को बुरा माना गया। इस काल के समाज में पर्दा-प्रथा नहीं थी, अथर्ववेद असंकेत नारी के सभा में जाने का उल्लेख करता है। इसी प्रकार ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्र वधु का अपने श्वसुर को समक्ष ना आने का उल्लेख है जिसे हम पर्दा प्रथा नहीं मान सकते। स्त्रियों के अधिकारों और उनकी स्थिति में पहले की अपेक्षा गिरावट आई। इस काल में गर्गी और मैत्रेयी जैसी मंत्र दृष्टा स्त्रियों का वर्णन यह दर्शाता है कि प्रारंभिक वैदिक काल में सभी संतो और ऋषियों की जो परम्परा चली वह कुछ हद तक इस काल में भी विद्यमान थी।

शिक्षा :-

इस काल में रचित साहित्य यज्ञो, बालियों इत्यादि के मंत्रों से संबन्धित है, जो श्रुति के रूप में था। शिष्य अपने गुरु से मौखिक रूप से शिक्षा ग्रहण करते थे। अथर्ववेद में ब्रह्माचारिन शब्द वैदिक विद्यार्थी का घातक है, जिसे अग्निपूजा के लिए लकड़ियाँ

तथा गुरु के लिए भीख मांग कर भोजन लाने वाला कहा गया है। इस काल में उपनयन संस्कार पद्धति के बाद शिक्षा शुरू की जाती थी। ब्राह्मणों के अतिरिक्त क्षत्रियों का भी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। राजा जनक न केवल वेदों के ज्ञाता थे बल्कि उस काल के प्रसिद्ध दार्शनिक भी थे। तीनों उच्च वर्णों को उपनयन संस्कार प्रणाली का अधिकार था, लेकिन शूद्र इस अधिकार से वंचित थे। शतपथ ब्राह्मण से हमें उपनयन संस्कार का वर्णन मिलता है। अन्य साहित्य में गुरु सेवा को धर्म माना गया है। तैत्तिरीय आरण्यन में विद्यार्थियों के अन्य कार्य भी बताए गए हैं जैसे बारिश में ना भागना तथा बिना वस्त्रों के स्नान ना करना आदि।

स्त्री शिक्षा :-

इस काल में समाज के बौद्धिक जीवन में स्त्रियाँ भाग लेती थी, यजुर्वेद में शिक्षित स्त्री-पुरुष के विवाह को उपयुक्त माना गया है। अथर्ववेद में उल्लेख है कि ब्राह्मणों द्वारा कन्या पति प्राप्ति करती है। इस विवरण से पता चलता है कि लड़कों की भांति कन्याएँ भी ब्राह्मणों के अधीन रहकर शिक्षा प्राप्त करती थी। संहिताओं और ब्राह्मण ग्रंथों में स्त्रियों द्वारा संगीत और नृत्य की शिक्षा प्राप्ति के प्रमाण मिलते हैं। तांडप ब्राह्मण के अनुसार गणित, व्याकरण और काव्य इत्यादि की शिक्षा दी जाती थी और भाषा के ज्ञान पर भी जोर दिया जाता था। शतपथ ब्राह्मण में सामगान को स्त्रियों का विशेष कार्य बताया गया है। स्त्रियाँ गान-विद्या के अतिरिक्त मंत्रों को भी समझती थी। अथर्ववेद के अनुसार वे पति के साथ यज्ञ में सम्मिलित होती थी। इस काल के ग्रंथों से पता चलता है कि अनेक विदुषी स्त्रियाँ भी थी जो वाद-विवाद प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेती थी। जनक की सभा में गार्गी और याज्ञवल्क्य के वाद-विवाद का उल्लेख है। याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी स्वयं एक विदुषी थी। इनके अतिरिक्त स्त्रियाँ गणित के प्रति भी जागरूक थी। गृहस्थ जीवन में भोजन पकाना नारियों का विशेष कार्य था, शतपथ ब्राह्मण के एक सन्दर्भ से प्रकट होता है कि ऊन और सूत की कटाई-बुनाई का कार्य मुख्यतः स्त्रियाँ करती थी। इस काल में राज्य द्वारा शिक्षा व्यवस्था की सुविधा नहीं करती थी। ब्राह्मण ही ऊपरी तीन वर्णों के विद्यार्थियों को अपने घरों या गुरुकुलों में पढ़ाया करते थे। इसके बदले विद्यार्थी गुरु की सेवा करते तथा फीस के रूप में गुरुदक्षिणा देते थे। इस प्रकार की व्यवस्था में न केवल साहित्यिक ज्ञान दिया जाता था बल्कि अस्त्र-शस्त्र और शारिरिक शिक्षा व नैतिक ज्ञान भी दिया जाता था।

मनोरंजन के साधन :-

इस काल में वाद्य तथा गायन दोनों तरह का संगीत प्रचलित था; सामवेद में गायन संगीत विज्ञान का एक ग्रंथ माना जाता था। इस काल में बहुत से पेशेवर गायक थे जिनमें बांसुरीवादक, शंखवादक तथा ढोलकिए इत्यादि शामिल हो अथर्ववेद में अघाटी नामक यंत्र का उल्लेख है जिसे अन्य यंत्रों के साथ नृत्य में प्रयोग किया जाता था। स्टेज और ड्रामों का भी इस काल में प्रचलन था। सैलूश एक एक्टर तथा नृत्य का रूप था। संगीत के अतिरिक्त रथदौड़ तथा घुड़दौड़ इस काल के मनोरंजन के मुख्य साधन थे। राजसूय यज्ञ के दौरान इस प्रकार की रथों तथा घुड़दौड़ों का आयोजन किया जाता था। जुआ खेलना भी इनके मनोरंजन में शामिल था। यजुर्वेद में नटों का भी उल्लेख मिलता है।

खान-पान :-

इस काल में शाकीहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन का उल्लेख है। अपूप चावल या जौ की घी मिश्रित रोटी थी। ओदन खिचड़ी या दलिया था, जिस दूध के साथ सेवन किया जाता था। यवागु जौ से बना भोजन था, कर्म्य एक प्रकार का अनाज का दलिया था। सेतु खाने की जानकारी भी इस काल के लोगों को थी। दूध से निर्मित वस्तुओं में पनीर (अभिक्षा), दही (दधि), ताजा मक्खन (नवनीत) तथा एक प्रकार के पेय जो फटे दूध में ताजा दूध मिला कर बनाया जाता था जिसे पयस्थ कहा जाता था। इसकाल में मांसाहारी भोजन काफी लोकप्रिय था। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख है कि अतिथि को बैल या बकरी का मीट खिलाना चाहिए।

सूरा एक प्रकार का नशीला पेय था जिसे समारोह के दौरान पिया जाता था। अथर्ववेद में इसे झगड़ों की जड़ तथा अच्छे लोगों को जुआ खेलने की ओर ले जाने के अर्थों में प्रयुक्त किया गया है। विशेष अवसरों के लिए एक विशेष प्रकार की सुरा सौत्रामणी का वर्णन है, जो अनाज और पौधों के मिश्रण से बनाई जाती थी। यजुर्वेद में मासर नामक एक पेय का उल्लेख है जो चावल और भुने जौ से बनता था। इस काल में शहद का भी सेवन किया जाता था, लेकिन कुछ अवसरों पर इसका सेवन विद्यार्थियों और स्त्रियों के लिए वर्जित था।

वेशभूषा तथा आभूषण :-

इस काल में लोग सूती तथा ऊनी दोनों तरह के वस्त्र धारण करते थे। ऊर्जा ऊन थी। इस काल में पहने वाले वस्त्रों पर कढ़ाई और नकाशी का कार्य किया जाता था। मुख्यतः तीन तरह के वस्त्र धारण करने का उल्लेख है। नीची शरीर के नीचले भाग पर पहना जाने वाला वस्त्र, अधिवास शरीर के मध्य भाग तथा वास ऊपरी हिस्से पर धारण करने वाला वस्त्र था। शतपथ ब्राह्मण से पता चलता है कि यज्ञों के दौरान रेशमी वस्त्र धारण करना अनिवार्य था। इस काल में (उरुषणी) पगड़ी पहने का भी वर्णन है। जिसे पुरुष व स्त्रियां दोनों धारण करते थे। राजसूम तथा वाजपेय मक्ष के दौरान राजा शाही पगड़ी विशेष रूप से पहनता था। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख है कि जुते तथा सैंडल जानवरों की खाल से बने होते थे। जानवरों की खाल से वस्त्र भी बनाए जाते थे प्रघात इस काल एक प्रकार का अच्छी तरह बुना हुआ ऊनी वस्त्र था जिसके चारों तरफ बोर्डर बना हुआ था। शतपथ ब्राह्मण में कैंसर से रंगे वस्त्रों का भी उल्लेख है। इस काल में पुरुष तथा स्त्रियां दोनों आभूषण धारण करते थे। निहक (गले में पहनने वाला सोने का हार), मौतियों की माला व कान में कुण्डल स्त्री व पुरुष दोनों धारण करते थे। इसके अतिरिक्त मोतियों की माला तथा शंख और सीपियों के बने आभूषण भी पहने जाते थे।

आर्थिक स्थिति

(Economic Condition)

वैदिक युग में भारतीय समाज में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, क्योंकि इस काल में लोहे के प्रयोग ने भारत के उतरी मैदानों को कृषि योग्य बना दिया जिसके परिणामस्वरूप कृषि प्रणाली एवम् उससे जुड़ी स्थायी जीवन की व्यवस्था स्पष्ट तौर पर उभर कर सामने आई जिसने अन्य पहलुओं - (सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और धार्मिक) को भी प्रभावित किया। इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप वैदिक युग को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है; प्रथम जिसमें मुख्यतः पशुपालन पर आधारित आर्थिक व्यवस्था पर जोर दिया गया तथा द्वितीय जिसमें कृषि की ओर झुकाव प्रदर्शित होता है।

प्रारंभिक वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था :-

(Rig Vedic Economy)

इस काल की अर्थव्यवस्था में पशु-पालन का सर्वाधिक महत्व था और पशु उनके स्वत्व और संपत्ति के सर्वाधिक मूल्यवान साधन थे। पशुधन की महत्ता की जानकारी पशुओं के लिए की जाने वाली प्राथनाओं से मिलती है। पशुओं के लिए बहुधा (प्रायः) विभिन्न कबीलों में युद्ध होते थे, युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता था जिसका अभिप्राय है गायों की खाज। ऋग्वेद में कई स्थानों पर गाय के लिए अधन्या शब्द का प्रयोग किया गया है, यानि गाय का वध नहीं करना चाहिए, इससे उसके आर्थिक महत्व का बोध होता है। गाय और बैल ही इस काल के महत्वपूर्ण पालतू पशु थे, यही इस काल का धन थे तथा यज्ञ समापन के बाद दक्षिणा के रूप में इन्हें पुरोहितों का दिया जाता था। गायों को रात के समय तथा दिन की धूप में बाड़ों में रखा जाता था। जबकि अन्य समय में वे स्वतः चरागाहों में चरती रहती थी। शाम के समय गायों को वापिस बाड़ों में लाया जाता था। इन कार्यों के लिए विशेष शब्दों का प्रयोग हमें ऋग्वेद में मिलता है। स्वसर का अभिप्राय सुबह चरागाहों में घास चरने जाने का है जबकि सम्गाव का अर्थ शाम को दूध दाहने के लिए वापिस लाने के लिए प्रयुक्त होता था। लड़कियों के लिए दुहिता शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि दूध दोहने का कार्य वे ही किया करती थी। ऋग्वेद में गायों पर आने वाले खतरों का भी उल्लेख मिलता है जैसे: गाय का खो जाना, चोरी हो जाना, पैर टूट जाना इत्यादि। इस काल में पशुओं के कानों पर निशान दाग दिए जाते थे। जिससे उनके स्वामित्व की आसानी से पहचान की जा सकती थी। गाय को इस काल में पवित्र नहीं माना गया क्योंकि भोजन के लिए गाय और बैल दोनों का वध किया जाता था। गाय के अतिरिक्त भेड़, बकरियाँ तथा घोड़े पालतू पशुओं की श्रेणियों में आते थे। पशुओं का पालन-पोषण सामूहिक रूप से किया जाता था यानि कबीले के सभी सदस्यों का उन पर समान अधिकार था। पशुओं के महत्व का इस बात से भी पता चलता है कि मुखिया का गोपति अर्थात् पशुओं का स्वामी या सरंक्षक कहा जाता था।

इस काल में सीमित कृषि का प्रमाण मिलता है और संभवतः इसका प्रचलन और महत्व अधिक नहीं था। क्योंकि इस काल में यह पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई थी। ऋग्वेद के प्रथम और दशम मण्डल से कृषि का उल्लेख मिलता है। प्रथम मण्डल में वर्णन है कि देवताओं ने मनु को हल चलाना और जौ की खेती करना सीखाया। ऋग्वेद के परवर्ती भाग में जुताई, बुआई,

कटाई तथा ओसाई और दवाईयों का उल्लेख मिलता है। संभवतः इस काल में यव अर्थात् जौ नामक एक ही प्रकार का अन्न पैदा किया जाता था और जमीन पर कबीले के सदस्यों का समान अधिकार नहीं था। ऋग्वेद ये जमीन तथा उसकी माप-प्रणाली के बारे में विस्तृत वर्णन है, लेकिन कहीं भी किसी व्यक्ति द्वारा जमीन की ब्रिकी, हस्तांतरण, गिरवी अथवा दान का उल्लेख नहीं मिलता। इससे स्पष्ट होता है कि जमीन पर व्यक्तिगत स्वामित्व का अधिक प्रचलन नहीं था, कषि सामान्यतः वर्षा पर ही निर्भर थी परन्तु इस काल में सिंचाई व्यवस्था का विकास हो चुका था। ऋग्वेद में 'कुल्या' तथा 'खनित मा आपः' शब्दों का उल्लेख मिलता है जो

इससे इस बात का संकेत मिलता है कि कषि के लिए सिंचाई व्यवस्था का ज्ञान उन्हें था। इसके अतिरिक्त कूपों द्वारा भी सिंचाई व्यवस्था का उल्लेख है। खेतों में हल जोतने के लिए तथा गाड़ियों खींचने के लिए बैल उपर्युक्त साधन थे।

ऋग्वेद में शिल्प विशेषज्ञों का अपेक्षाकृत कम उल्लेख हुआ है जबकि चर्मकार, बढ़ई, कुम्हार, धातुकर्मियों तथा शिल्पियों का वर्णन मिलता है। शिल्पी कार्यों से जुड़े इन समूहों में से किसी को भी निम्न स्तर का नहीं माना जाता था इसका कारण संभवतः यह था कि इनमें से कुछ जैसे- बढ़ई, धातुकर्मी, चर्मकार आदि की रथों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका थी, जो युद्ध में सफलता के लिए उत्तरदायी होते थे। ऋग्वेद में वर्णित अयस, धातु विवादाग्रस्त है जिसे ताँबे या कांस्य से जोड़ा गया है हालांकि इसका अर्थ लोहे से भी लगाया जाता है। इस काल में कषि में प्रयुक्त किए जाने वाले धातु से बने औजारों का प्रयोग काफी सीमित मात्रा में किया जाता रहा होगा। यह स्पष्ट यह है कि वे धातु गलाने की कला से परिचित थे। इस काल में बुनाई एक घरेलू शिल्प था, जो महिलाओं द्वारा किया जाता था। ऋग्वेद में वस्त्र बनाने वाली स्त्रियों की तुलना रात और दिन से की गई है। बुनाई के लिए 'तन्तुम' शब्द का उल्लेख मिलता है। इस काल में जुलाहे भी थे तथा कुम्हार के लिए 'कुलान' शब्द का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में कपास का उल्लेख ना होने से संभवतः ऊनी वस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। स्पष्टतः इस काल में हस्तशिल्प छोटे स्तर का था जिसका प्रसार उत्तर वैदिक काल में बढ़ गया था।

प्रारंभिक काल की व्यापारिक गतिविधियों का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। इसमें हमें व्यापारियों द्वारा दूर-दराज के क्षेत्रों (विदेशों) में जाकर व्यापार कर लाभ कमाने के कई संदर्भ मिलते हैं। व्यापार में मुनाफे के लिए अनेक प्राथनाएँ और आहुतियाँ देने के प्रमाण हैं। ऋग्वेद से आन्तरिक व्यापारिक गतिविधियों की जानकारी प्राप्त होती है। इस काल में होने वाले समुद्री व्यापार के संदर्भ में विद्वान मानते हैं कि व्यापारी समुद्र तथा समुद्री व्यापार से अनभिज्ञ थे जबकि मैक्समूलर, जिमर तथा लासेन का मत है कि इन्हें समुद्र का पूरा ज्ञान था। इस काल में सरस्वती नदी को समुद्र में गिरने वाली बताया गया है। ऋग्वेद के दसवें मंडल में पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्र का उल्लेख है तथा इसमें वर्णित भुज्यु की कहानी से हमें समुद्री व्यापारिक गतिविधियों की जानकारी मिलती है। इस काल के लोगों को न केवल समुद्री यातायात की जानकारी थी। अपितु उनके दूसरे देश से व्यापारिक सम्बन्ध भी थे। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में नाव, चुप्पुओं वाली नावों एवम् हजार चुप्पुओं वाले (श्त्ररित्र) जहाज का भी वर्णन मिलता है। इन्हें समुद्र में आने वाले ज्वार-भाटे की भी जानकारी थी। ऋग्वेद में उल्लेखित बातें इनकी समुद्री व्यापारिक गतिविधियों की जानकारी देते हैं।

प्रारंभिक वैदिक कालीन चरण में आर्थिक व्यवस्था विस्तृत पैमाने वाली अर्थव्यवस्था नहीं थी। कबीलाई अर्थप्रणाली थी जिसमें विनिमय-प्रणाली कीमती वस्तुओं के आदान-प्रदान पर आधारित थी। गाय विनिमय की प्रमुख इकाई थी। संभवतः इसके अतिरिक्त भी कई अन्य इकाइयाँ रही होंगी। इस काल में निष्क का प्रचलन भी व्यापार में होने लगा था। विद्वानों के अनुसार प्रारंभ में निष्क उस काल में गले में पहनने वाला सोने का आभूषण रहा होगा। कई स्थानों पर रूद्र द्वारा निष्क पहनने का संदर्भ मिलता है। ऋग्वेद में इस बात का भी उल्लेख है कि एक कवि ने अपने राजा से १०० निष्क और १०० घोड़े दान स्वरूप प्राप्त किए। इस काल में पणि वर्ग द्वारा ऋण लेने और देने की प्रथा का प्रचलन था, जिसकी ऋग्वेद में निन्दा की गई है। लेकिन इस काल की आर्थिक उन्नति में इनके योगदान को नज्जअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रारंभिक चरण में बलि कर शक्तिशाली वर्ग के लिए स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर था हाँलाकि शत्रु समुदायों के लिए यह स्पष्टतः एक उपहार था जा बलपूर्वक वसूल किया जाता था, इसमें पशु तथा अन्न शामिल थे।

उत्तरवैदिक अर्थव्यवस्था :-

(Later Vedic Economy)

उत्तरवैदिक काल में उत्पादन की ओर झुकाव की स्थिति स्पष्ट सामने आई, जिसमें खेती आजीविका का मुख्य साधन हो गई

और धीरे-धीरे भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व की भावना मजबूत हो गयी। अथर्ववेद, वाजसेनिय, मैत्रयवी, तैत्तिरीय तथा काष्ठ संहिता और शतपद ब्राह्मण में खेती के विभिन्न कार्यों से संबंधित अनुष्ठानों और हल द्वारा जुताई का विस्तृत विवरण दिया गया है। 6, 8, 12 और 24 बैलों द्वारा जुताई से पता चलता है कि हलों से गहरी जुताई की जाती थी। यद्यपि यह सन्दर्भ इसी रूप में हम न लें तो भी यह स्पष्ट है कि कृषि विस्तृत और गहन दोनों तरह से की जाती थी। बैलों पर जूलों की सहायता से हल जोता जाता था। हल संभवतः लकड़ी के थे। जिनके नाम उदम्बर या खदीरा थे। हलों में लोहे के फाल का प्रयोग पहले की अपेक्षा अधिक प्रभावकारी था। खेती के बढ़ते महत्त्व के कारण उत्तरी मैदानों को लोहे की कुल्हाड़ी एवम् अग्नि की सहायता से साफ किया गया और गंगा-यमुना दोआब का क्षेत्र कृषि के लिए अत्याधिक उपर्युक्त था। इस काल की साहित्यिक संहिता (शतपथ ब्राह्मण) में कृषि कर्म पर एक पूरा अध्याय लिखा गया है जिसमें इस बात का वर्णन है कि बीजों की बुवाई कितनी गहरी और किस प्रकार करनी चाहिए। कृषि की अपज बढ़ाने के लिए पशुओं से प्राप्त खाद का उल्लेख अथर्ववेद में है। शकत् (गोबर), करीश (उपले) इत्यादि का उल्लेख साहित्य में यदा-कदा मिलता है। हल चलाने वाले के लिए कीनाश शब्द का उल्लेख हुआ है। शतपथ ब्राह्मण में कृषि संबंधी कई कार्यों का उल्लेख है जैसे हल जोतना, बीज बोना, फसल काटना, दाने अलग करना इत्यादि पकी हुई फसल को दराती से काटा जाता था। तैत्तिरीय संहिता में वर्णन है कि जौ सर्दियों में बोए जाते थे और गर्मियों में पकाई के बाद उनकी कटाई की जाती थी। चावल बरसात के दिनों में खेतों में बोए जाते थे तथा बीन और तेल वाले पौधे गर्मियों में बोए जाते थे जो सर्दियों में पकते थे। अथर्ववेद में सिंचाई के लिए नई नालियाँ और नहरें खोदने का वर्णन है, तथा फसलों की विभिन्न बيمारियों से छुटकारा पाने के लिए अनेक मंत्र दिए गए हैं। देवताओं से कृषि में समृद्धि, अच्छी फसल और धन की वृद्धि के लिए अनेक प्रार्थनाएँ की गई हैं। यव (जौ) के अतिरिक्त गेहूँ इस काल की मुख्य फसल थी। व्रीही (चावल) का उल्लेख पहली बार हुआ है। दो प्रकार के धान ब्राह्मि तथा तण्डुत का वर्णन है। यजुर्वेद में उडद (माष), मूँग और मसूर की दालों का उल्लेख है इनके अतिरिक्त तिल और सरसों की भी खेती के प्रमाण मिलते हैं। कृषि कार्यों में वृद्धि होने से पूर्ववर्ती पशुपालन युग की अर्थव्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गयी, क्योंकि वह बढ़ती हुई जनसंख्या के भोजन को पूरा करने में असमर्थ थी।

पशुपालन की कृषि-कर्म के साथ-साथ होता था। अथर्ववेद में गाय के प्रति आदर भाव का उल्लेख है तथा बलि वेदी के बाहर गाय को मारने पर मृत्यु दण्ड दिया जाता था, इस तरह इस काल में गाय की पवित्रता शुरू हुई और गाय को अदिति या धरती माँ के समान माना जाने लगा। शतपथ ब्राह्मण में एक स्थान पर स्पष्ट उल्लेख है कि गाय और बैल पृथ्वी का धारण करते हैं अतः उनका मांस ना खाया जाए। अथर्ववेद में एक स्थान पर गाय, बैल और घोड़ों की प्राप्ति के लिए राजा इन्द्र को प्रार्थना करते हुए दिखाया गया है। इन पशुओं के अतिरिक्त भैंस, भेड़, बकरी, सूअर इत्यादि का उल्लेख है। अथर्ववेद में हाथी का भी उल्लेख है। गाड़ी खींचने के लिए कभी-कभी गधों को भी प्रयोग किया जाता था जैसा कि ऐतरेय ब्राह्मण में अश्विन की गाड़ी को गधे द्वारा खींचा जाना दर्शाता है। ऊंट गाड़ी के भी प्रमाण मिलते हैं। मछली एवम् मुर्गा पालन व्यवसाय भी था, इन्हें भोजन के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता था।

उद्योग-धन्धे :-

(Business)

कृषि क्षेत्र में विस्तार, जीवन में स्थायित्व और क्षेत्रीय राज्यों के उदय ने कला-कौशल के क्षेत्र को प्रभावित किया और अनेक शिल्पों को जन्म दिया। संभवतः इस का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन लोहे का उपयोग है। अथर्ववेद में लोहे के लिए श्याम अयस शब्द का उल्लेख हुआ है तथा फसल काटने की दराती, लोहे के औजार जैसे तीर और भालों की नोकें, चाकू, कुल्हाड़ी, कांटे तथा एक फल वाले हल इत्यादि विस्तृत पैमाने पर बनते थे। लोहे के अतिरिक्त टीन, सीसा तथा ताँबे का भी व्यापक पैमाने पर प्रयोग होता था। अर्थात् इस काल में उन्हें अनेक धातुओं का ज्ञान था और उन्हें पिघलाने की कला से वे परिचित थे। धातुशिल्प के अतिरिक्त बड़े पैमाने पर हस्तशिल्पियों के बारे में जानकारी मिलती है। धातुकर्मियों (सोना, चांदी, ताँबा और लोहे का काम करने वाले) के अतिरिक्त बढ़ई लौहार मणिकार, रथकार, ज्योतिष, कुम्हार, सुराकार, नाई धोबी, चर्मकार, कसाई, रंगारेज, मछुआरा तथा वास्तुकार आदि अनेक शिल्प/व्यवसायों की जानकारी मिलती है। इस प्रकार पहले के चरण की अपेक्षा उत्तरवैदिक काल में शिल्पों की विशेषज्ञता पर विशेष जोर दिया गया।

इस काल में जाति प्रथा के आधार पर अलग-अलग वर्गों के अलग-2 कार्य बँटे हुए थे, जैसे: कृषि एवम् पशुपालन का कार्य वैश्यों के हाथों में था, पठन-पाठन, यज्ञ आदि बाह्यण, युद्ध एवम् राजस्य संबंधी कार्य क्षत्रिय, और सेवा दास का कार्य चौथे

वर्ग शुद्र के हाथों में था। परन्तु यह विभाजन इस काल में वंशानुगत अभी भी नहीं हुआ था, कभी-कभी एक वर्ग/जाति के लोग दूसरा कार्य भी अपना लेते थे। वाजसेनीय तथा तैत्तिरीय संहिता में पुरुषामेध के उपलक्ष में विस्तृत वर्णन है। जिससे हमें विशेष प्रकार के द्वारपालों, रथकारों, अनुचरों, ढाल बजाने वाले, बूचड़, ज्योतिष इत्यादि का उल्लेख है। बढई (तक्षण), चटाई बनाने वाले, पक्षी उड़ाने वाले, पशु चराने वाले, टोकरी बनाने एवम् कढाई करने वाली स्त्रियाँ, सुरा बनाने वाले, हाथी पालक और स्वर्णकार इत्यादि का भी वर्णन है। अन्य व्यवसायों में नाविक, सूद पर पैसा देने वाले, धोबी (मलाग) कुम्हार, खाना बनाने वाला, दूत, रथों के साथ दौड़ने वालों का भी वर्णन है। उत्तरवैदिक काल में सोने का उल्लेख काफी मिलता है। आर्य हिरण्य का पवित्र मानते थे। अथर्ववेद तथा संहिताओं में सोने के गहनों का विस्तृत वर्णन है। वस्त्र-निर्माण का कार्य भी बड़े पैमाने पर होता था। कपास का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता लेकिन ऊन (ऊर्णा) तथा शण (सन्) का प्रयोग वस्त्र और बोरियाँ बनाने के लिए किया जाता था। ब्रह्मचारी एवम् तपस्वी खाल और धर्म के वस्त्र धारण करते थे। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख है कि सूत कातने का कार्य स्त्रियाँ करती थी। करघे के लिए 'वेमन' शब्द का उल्लेख हुआ है। वस्त्र बुनने वाली स्त्री का वयत्री कहा जाता था, वस्त्रों पर कढाई का कार्य पेशकारी स्त्रियाँ ही करती थी।

अनेक शिल्पों के प्रसार से व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ और पहले की विनिमय और पुनर्वितरणकी पद्धति में भी परिवर्तन हुआ और व्यापार में विकास हुआ। इस काल के ब्राह्मण साहित्य और संहिताओं में 'वाणिज' शब्द का उल्लेख हुआ है जिसका अर्थ व्यापारी था। अथर्ववेद के अनुसार देश के व्यापारी साम्रगी लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। साहित्य में (श्रेष्ठिन) अमीर वैश्यों का वर्णन है, जिन्होंने व्यापार और कृषि कर्म द्वारा संपत्ति एकत्रित की थी। व्यापार सामान्यतः विनिमय पद्धति पर आधारित था तथा गाय भी विनिमय का माध्यम थी। लेकिन मिष्क, शतनाम, कष्णता पाद नामक सिक्कों के प्रचलन की जानकारी मिलती है। विद्वान इन्हें मुद्रा के रूप में लेते हैं, परन्तु यह सभी व्यापार में माध्यम के रूप में प्रयुक्त होते थे। ब्याज देना भी इस काल का एक व्यवसाय था। शतपथ ब्राह्मण में कुसीदिन का उल्लेख ब्याज देने वाले तथा तैत्तिरीय संहिता में कुसीद ब्याज लेने वालों के लिए प्रयुक्त हुआ है। लेकिन ब्याज दर का कोई उल्लेख नहीं मिलता। व्यापारियों का व्यवसाय वंशानुगत था जोकि हमें वणिज शब्द (जिसका अर्थ वाणिज का पुत्र था) के प्रयोग से मिलता है। व्यापारियों में चीजों के भाव पर वाद-विवादों आम बात थी। इस काल में समुद्री व्यापार का स्पष्ट वर्णन मिलता है। वस्तुएँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए बेलों एवम् घोड़ों की गाड़ियों का प्रयोग किया जाता था। 'विपथ' शक का प्रयोग बुरे रास्तों के लिए प्रयुक्त हुआ है जिससे हम अच्छी सड़कों या रास्तों का अन्दाज लगा सकते हैं। किशती तथा जहाज नदी और समुद्र पार सामान ले जाने के लिए प्रयुक्त किए जाते थे। छठी शताब्दी ई.पू. में मध्य भारत में कौशाबी, अहिधत्र, विदेह, काशी, वाराणसी और हस्तिनापुर से प्राप्त पुरातत्व के अभिलेखों से प्रमाणित होता है कि नगरीय व्यवस्था की शुरुआत हो चुकी थी, जो शिल्प-निर्माण का केन्द्र होने के साथ-साथ राजनीतिक केन्द्र भी रहे होंगे, जो निश्चय ही बढ़ती हुई सामाजिक आर्थिक असमानताओं को दर्शाते हैं।

ऋग्वेदिक काल की धार्मिक स्थिति :-

(Religions Condition of Rigvedic Period)

ऋग्वेद में देव अथवा देवता शब्द का अनेक बार उल्लेख हुआ है। इस काल के प्रारंभ में 'बहुदेववाद' के दर्शन होते हैं। ऋग्वेद में जिन देवताओं की पूजा की गई है, वे प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक हैं, जिनका मानवीयकरण किया गया है। ऋग्वेदिक देवताओं का वर्गीकरण तीन भागों में किया गया : (i) पृथ्वी के देवता - पृथ्वी अग्नि, सोम, हस्पति तथा नदियों के देवता, (ii) अंतरिक्ष के देवता - इन्द्र, रुद्र, वायु, पर्जन्य, मातरिश्वन आदि, (iii) द्युस्थान (आकाश) के देवता - द्यौस, वरुण, मित्र, सूर्य, सविता, पूषन, विष्णु, उषा आदि। इस काल में ऋषियों ने जिस देवता की प्रार्थना की है, उसे ही सर्वोच्च मानकर उसमें सम्पूर्ण गुणों, ज्ञान और सत्य का आरोपण कर दिया। उन्हें प्रसन्न करने के लिए अनेक ऋचानाएँ लिखी गईं। विद्वान मैसमूलर ने इस प्रकार को 'डीनोथीज्म' कहा है। ऋग्वेद से प्रसिद्ध देवता निम्न थे। जैसे ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त (250) इन्द्र को समर्पित है। इन्द्र को पुरंदर (किले ध्वस्त करने वाला), जितेन्द्र (विजयी), (रथयोद्धा), मधवान (दानी) तथा शांति का देवता बताया गया है। यह आकाशीय देवता युद्ध, शांति और मौसम का देवता था। इन्द्र के पश्चात् सर्वाधिक सूक्त (200) अग्नि को समर्पित हैं यज्ञों के दौरान अग्नि का विशेष महत्व था। यहाँ तक कि ऋग्वेद में उसे पुरोहित, यज्ञिय और होता भी कहा गया है। अग्नि के द्वारा यज्ञ में समर्पित आहुति देवताओं तक पहुँचाई जाती थी, इसलिए इसे देवताओं का मुख भी कहा गया है। अग्नि विवाह संस्कार,

यज्ञों तथा दाह संस्कार आदि के लिए अनिवार्य थी। ऋग्वेद के मंत्रों में इसे पिता पथ-प्रदर्शक, और मित्र भी कहा गया है।

मित्रावरुण ऋग्वेद में वरुण का वर्णन विभिन्न प्रकार से किया गया है। वरुण को आकाश, पृथ्वी और सूर्य का निर्माता कहा गया है। सभी देवता उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, नदियाँ उसी के आदेश से प्रवाहित होती हैं। वरुण विश्व की प्राकृतिक व्यवस्था का भी रक्षक था। सर्वशक्तिमान होने के बावजूद वह अनियन्त्रित और स्वेच्छाचारी नहीं है।

सूर्य को अंधकार दूर कर रोशनी फैलाने वाला माना गया है। ऋग्वेद के अनुसार सूर्य देवों का अनीक (मुख), चर-अचर की आत्मक तथा उनका मित्र और चरुण एवम् अग्नि का नेत्र था। सवित भी सूर्य का ही एक रूप है, और प्रसिद्ध गायत्री मंत्र उसी को समर्पित है। सूर्य मनुष्यों के सत्-असत् कर्मों का दृष्टा है तथा वह विश्वकर्मा हैं।

रुद्र आंधी का प्रतीक है। ऋग्वेद में रुद्र से महामारी और महाविनाश से दूर रखने के लिए अनेक प्रार्थनाएँ की गई हैं। यह अनेक जड़ी-बूटियों का भी संरक्षण कर्ता था।

इन्द्र शक्ति का स्वामी था जिसकी उपासना शत्रुओं को नष्ट करने के लिए की जाती थी। वह बादलों को देवता था, उससे समय-समय पर वर्षा के लिए प्रार्थनाएँ की जाती थी। बादल और वर्षा (प्राकृतिक नियति) शक्ति से संबन्धित थे जिसको पुरुषा के रूप में मानवीयकरण किया गया और जिसका प्रतिनिधित्व इन्द्र करता था। युद्ध के मुखिया के रूप में भी इसका उल्लेख है। इन्द्र की स्तुति में ऋग्वेद में लगभग 250 ऋचानाएँ हैं। जिसका अभिप्राय है कि इस वेद की सम्पूर्ण ऋचानाओं का एक चौथाई भाग एकमण इन्द्र की स्तुति से ही भरा है।

ऋग्वेद में अन्य बहुत देवता थे जैसे सोम (जो एक पेय भी था), वायु, विष्णु, घौस (स्वर्ग का देवता और सूर्य का पिता), मरुत (रुद्र का रूप)। ऋग्वेद में पुरुष देवताओं के अलावा अनेक देवियों का भी उल्लेख है जैसे: उषा (प्रभात की देवी), पृथ्वी, अदिति अरण्यनी (वन की देवी), सावित्री, अप्यरा और पुरामाधि (उर्वरता की देवी) आदि। इनको सम्बोधित करते हुए ऋग्वेद में अनेक प्रार्थनाएँ और श्लोक लिखे गए।

ऋग्वैदिक धर्म में बलि और यज्ञों का विशेष महत्व था जो प्रायः देवताओं की उपासना करने, युद्ध में विजय, पशुओं तथा पुत्र की प्राप्ति के लिए किए जाते थे। सामान्यतः पुरोहित यज्ञों के सम्पन्न कराते थे। इस काल में यज्ञों में बलि का विस्तृत उल्लेख है, जिस कारण पुरोहितों के महत्व में वृद्धि हुई। बलिदान अनुष्ठानों के कारण गणित और पशु शरीर संरचना ज्ञान के विकास में भी वृद्धि हुई। यज्ञों के दौरान उसमें घी, दूध, चावल और सोमरस आदि वस्तुओं की आहुति दी जाती थी। इस काल में देवताओं की उपासना किसी अमूर्त दार्शनिक अवधारणा के कारण नहीं बल्कि भौतिक लाभों के लिए की जाती थी इस काल के धर्म में बलिदान या यज्ञों के महत्व में काफी वृद्धि हुई।

उत्तरवैदिक कालीन धर्म :-

(Religions Condition of Later Vedic Period)

इस काल में हुए सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों के कारण उत्तरवैदिक काल में धर्म में भी परिवर्तन हुए। इस काल में एक तो ब्राह्मणों द्वारा प्रतिपादित एवम् पोषित यज्ञ अनुष्ठान एवम् कर्मकांडीय व्यवस्था थी, तो दूसरी तरफ इसके खिलाफ उठाई गई उपनिषदों की आवाज। इस काल में यज्ञों का विकास स्वतंत्र रूप से हुआ और इस काल के प्रमुख देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश थे क्योंकि ये लोगों की उत्पत्ति और उनके पालन-पोषण के लिए जिम्मेदार थे। हाँलाकि ब्राह्मण का इस काल में उत्पादन व्यवस्था में कोई भूमिका नहीं थी, इसलिए समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए पुरोहित और क्षत्रिय वर्ग ने बड़े-बड़े यज्ञ करने शुरू कर दिए जैसे : राजसूय, वाजपेय और अश्वमेध आदि। जिस प्रकार के कर्मकण्ड इस काल में उभरे, उनमें ब्राह्मणों की निजी स्वार्थ निहित था। यज्ञों का जन कल्याणकारी अर्थात् कृषि उत्पादन बढ़ाने वाले तथा मोक्ष को प्राप्त करने का साधन माना जाने लगा। लेकिन यज्ञों के अवसर पर बलि प्रथा में आई तेजी के कारण लोगों में अंसतोष के स्पष्ट प्रमाण उभरने लगे थे। इस फैले अंसतोष को कम करने का कार्य उपनिषदों ने किया, जिन्होंने धर्म को सरल शैली से जोड़ कर्मकाण्डों का खण्डन किया।

उत्तरवैदिक काल में यज्ञ मात्र उद्देश्य पूर्ति का साधन नहीं थे बल्कि यज्ञों के जरिए ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग के लोग समाज पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने और अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को मजबूत करने लगे। इस काल में यज्ञों को बढ़ावा देने में शासकों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बड़े-बड़े यज्ञों का आयोजन कर राजा जनता पर अपनी सत्ता की वैधता स्थापित करने का प्रयास करता था। ब्राह्मण इन यज्ञों के माध्यम से राजा में दैवीय गुणों का आरोपण करता था। जिसके बदले में राजा पुरोहितों को राजसम्मान और धन-संपदा देता था। इस काल में तीन प्रमुख यज्ञ थे; राजसूय, वाजपेय, तथा अश्वमेघ आदि। ऐसे धार्मिक अनुष्ठान राजा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण थे। वस्तुतः ये सारी बातें राजा के पद को वैधता प्रदान करने के लिए ही थी। इस काल की प्रसिद्ध रचना यजुर्वेद, से हमें यज्ञों की विधि और नियमों की विस्तृत जानकारी मिलती है। इस काल में सम्पन्न हुए धार्मिक अनुष्ठान पहले के काल की अपेक्षा अधिक पेचिदा और खर्चीले हो गए थे।

उत्तरवैदिक काल में होने वाले राजसूय यज्ञ का सम्बन्ध राजा के राज्यारोहण से था। जो कि प्रतिवर्ष चलता रहता था। इस यज्ञ के अवसर पर ही राजा की घोषणा की जाती थी और इसमें कई आनुषंगिक कर्मकांड हुआ करते थे। इस तरह ये बहुत खर्चीले होते थे क्योंकि प्रत्येक क्रिया की दक्षिणा देनी पड़ती थी। इस यज्ञ में पूरे वर्ष चलने वाले अनुष्ठानों का अंत ऐसे यज्ञ से होता था, जिसकी अध्यक्षता 'इन्द्रशुनासीर' अर्थात् हलयुक्त इन्द्र करता था और जिसका उद्देश्य 'पस्त प्रजनन शक्ति का पुनः जागृत करना होता था। दूसरा महत्वपूर्ण यज्ञ वाजपेय था, जो सत्रह दिन से एक वर्ष की अवधि तक चलता था। राजा इस यज्ञ का आयोजन राजसूय यज्ञ के बाद करता था इस यज्ञ का लक्ष्य था, राज्य और शासक की समृद्धि। इस यज्ञ में रथों की दौड़ होती थी, जो एक प्रथा थी। इसका उपयोग शारिरिक शक्ति के आधार पर शासक का चुनाव करने के लिए किया जाता था। इस यज्ञ के दौरान जिन लगभग एक दर्जन रत्नियों (मंत्रियों) के घर राजा जाता था, उनमें से चार स्त्रियाँ होती थी। यह इस बात की संकेत करता है कि अनार्य जातियों के मात कुलीय रिवाजों को नजरअंदाज नहीं किया गया था। इस प्रकार कर्मकांडों ने बहतर समुदाय के संगठन में सहयोग दिया।

अश्वमेघ यज्ञ के लिए एक वर्ष पूर्व तैयारियाँ शुरू की जाती थी, लेकिन यह यज्ञ तीन दिन तक चलता था। इस यज्ञ के अवसर पर एक विशेष घोड़े का अभिषेक करके उसे एक वर्ष घूमने के लिए छोड़ दिया जाता था। इसके साथ कुछ सैनिक भी होते थे। वर्ष के अंत में विधिपूर्वक यज्ञ करके उस घोड़े की बलि दी जाती थी। इसमें विशिष्ट लोगों की उपस्थिति के अलावा सामान्य जन भी हिस्सा लेते थे। अश्वमेघ के अवसर पर पौराणिक गाथाओं का पाठ होता था। अश्वमेघ यज्ञ का एक उद्देश्य शासक के प्रभुत्व को कायम रखना भी था। उपयुक्त यज्ञों की महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इनमें कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए भी अनुष्ठान होता था। जैसे वाजपेय यज्ञ तो खाद्य और पान से जुड़ा था और राजसूय यज्ञ के अंत में ऐसी ध्वन क्रिया थी जिसका उद्देश्य भूमि की कम हुई उर्वरा शक्ति का पुनः बढ़ाना था।

विशाल यज्ञों के अतिरिक्त अथर्ववेद में अन्य यज्ञों का भी उल्लेख है, जिन्हें लोग अपने घरों में ही विधिपूर्वक करते थे। इन यज्ञों का मुख्य उद्देश्य धन में वृद्धि तथा स्वर्ग की प्राप्ति था। यज्ञ सम्पन्न होने पर पुरोहित को दक्षिणा स्वरूप गाय, बैल, बछड़े, सोना तथा अनाज आदि दान दिया जाता था।

अथर्ववेद से पता चलता है कि यज्ञ-विधि पहले के काल की अपेक्षा अधिक पेचीदा और जटिल हो गई थी और इनमें रहस्यवाद का भी समावेश हो गया था। ब्राह्मण इस काल में मनुष्यों और देवताओं के बीच मध्यस्थ बन गया, जो उनकी प्राथनाएँ देवताओं तक पहुंचाने का कार्य करता था। इसलिए समाज में ब्राह्मण वर्ग का वर्चस्व कायम हो गया, क्योंकि कोई भी यज्ञ उनके बिना सम्पन्न नहीं हो सकता था। हाँलाकि ब्राह्मणों के बढ़ते प्रभुत्व के खिलाफ प्रतिक्रिया उपनिषदों में शुरू हो गई थी।

उत्तरवैदिक कालीन धर्म की दूसरी धारा उपनिषदीय अद्वैत सिद्धांत में स्पष्ट होती है। उस काल में यह ब्राह्मणों के कर्मकांड पर एक गहरा आघात था। उपनिषदीय विचारकों में नए रूप से सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जिनमें कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष मुख्य थे। पुरोहितों की कर्मकाण्डिय व्यवस्था के विरोध का मुख्य कारण विस्तृत पैमाने पर होने वाली कृषि थी, क्योंकि यज्ञों में पशुबलि से कृषि को काफी नुकसान पहुँचता था। यज्ञ प्रक्रिया चूंकि काफी खर्चीली हो गई थी जो आम आदमी की पहुँच से बाहर थी इसलिए इस धार्मिक प्रक्रिया के खिलाफ आवाज उठनी शुरू हुई और यज्ञापी कर्मकाण्डों के खिलाफ पांचाल, विदेह और पूर्वी भारत में जबरदस्त प्रतिक्रिया भी हुई। इस काल में रचे गए उपनिषदों ने इन कर्मकाण्डों को नकार दिया और इन्होंने ब्रह्मा और आत्मा के बीच अद्वैत (दोनों एक हैं) का मत प्रतिपादित किया। इन्होंने मोक्ष प्राप्ति के लिए सद्कर्मों, चार पुरुषार्थों

और आत्मिकज्ञान पर बल दिया। इसमें यद्याविद कर्मकाण्डों का कोई स्थान नहीं था। ज्ञान प्राप्ति के लिए नैतिकता पर बल दिया गया। लेकिन यह इतना गूढ़ ज्ञान था कि उस काल की जनता इसे समझ नहीं सकी। छन्योग्य उपनिषद और व हदारण्यक उपनिषदों में जीवन, मरण, पुनर्जन्म के विषय में दार्शनिक चिन्तन बहुत व्यापक और स्पष्ट है। इसमें मनुष्य और परमात्मा के बीच के संबन्ध को समझने की कोशिश थी जिसकी परिणती अद्वैत में हुई, अर्थात् अस्तित्व की एकात्मकता में विश्वास व्यक्त किया गया।

अथर्ववेद से स्पष्ट प्रमाण है कि धर्म में स्थानीय लोक परम्पराओं और विश्वासों का समावेश किया गया। जैसे विभिन्न बिमारियों में व द्धि और उन्हें दूर करने के लिए अथर्ववेद में मंत्र है, अपने शत्रु का नाश करने तथा स्वयं लाभ की प्राप्ति के लिए अलग-2 मंत्र थे। इस काल में प्रचलित विश्वासों और अंधविश्वासों को भी धर्म में शामिल किया गया। देवताओं का इस काल में लौकिकरण किया गया और सामान्य जनता के साथ इस काल के देवताओं को जोड़ा गया। जैसे सूर्य देवता इस काल में भूत-प्रेत भगाता था और पूषण जो ऋग्वेदिक काल में क षि का देवता था, इस काल में सौहृदय की स्थापना और बच्चों के सरक्षित जन्म के लिए पूजा जाने लगा।

स्पष्ट है कि उत्तरवैदिक काल में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे थे। यह क षि विस्तार, सामाजिक विभेदीकरण, राजतंत्र के उद्भव तथा धार्मिक विश्वासों और क त्यों में परिवर्तन से प्रमाणित होता है। यह वह काल था जब उत्तरी भारत के इतिहास में आगे और भी विकास की नींव डाली गयी थी, जो ईसा पूर्व छठी शताब्दी से स्पष्ट होती है।

ई०पू० छठी शताब्दी का काल धार्मिक दृष्टि से क्रान्ति अथवा महान परिवर्तन का काल माना जाता है। इस समय परम्परागत वैदिक धर्म एवं समाज में व्यापक कुरीतियों, पाखण्डों, छुआ-छात आदि के विरुद्ध आन्दोलन उठ खड़ा हुआ। यह आन्दोलन कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, वरन् चिरकाल से संचित हो रहे असंतोष की परिणति थी। वैदिक धर्म के कर्मकाण्डों तथा यज्ञीय विधि-विधानों के विरुद्ध प्रतिक्रिया प्रस्तुत: उत्तर-वैदिक काल में ही प्रारम्भ हो चुकी थी। वैदिक धर्म की व्याख्या एक नये सिरे से की गई तथा यज्ञ एवं कर्मकाण्डों की निन्दा करते हुए धर्म के नैतिक पक्ष पर बल दिया गया शरीर को मिथ्या बताकर आत्मा की अमरता के सिद्धान्त का प्रतिपादन हुआ।

राजनीतिक क्षेत्र में मगध अपने आस पड़ोस के अन्य राज्यों पर अपनी श्रेष्ठता स्थापित कर रहा था। एवं एक विशाल साम्राज्य के रूप में उभर रहा था। उसी समय धार्मिक क्षेत्रों में हो रहे परिवर्तनों का केन्द्र भी यहीं बना नहीं बल्कि विश्व स्तर पर भी परिवर्तनों का युग था। इस समय भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य देशों में भी प्राचीन मान्यताओं को चुनौती दीजा रही थी। जो काम यूनान में हैरक्लीटस पाईथागोरस, ईरान में जेरुथष्ट और चीन में कन्फ्यूशियस व लाओत्से (ताओ) कर रहे थे, वही काम इस समय भारत में महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध कर रहे थे। इस मानवतावादी विचारधारा ने भूमध्य सागर से प्रशान्त महासागर तक मानव सत्त्विक में खलबली मचा रखी थी। यह विचारधारा स्पष्ट रूप से तत्कालीन धर्म-दर्शन के विरुद्ध असन्तोष को प्रकट कर रही थी। यह स्पष्ट रूकरना कठिन है कि विश्व-भर के इस समाज-सुधारकों में आपस में कोई सम्बन्ध था या नहीं। परन्तु यह स्पष्ट है कि सभी ने प्रचलित धर्मों की उन पुरानी मान्यताओं का विरोध किया जो मानव के विकास में बाधक थी।

इस बौद्धिक क्रान्ति के लिए तात्कालिन सामाजिक व आर्थिक कारण भी कम उत्तरदायी नहीं थे। समाज में वर्ग-व्यवस्था का विक त स्वरूप 'जाति' के रूप विकसित हो चुका था। ब्राह्मण विशेषाधिकार युक्त तथा शुद्र अधिकार विहिन वर्ग बने हुए थे। किन्तु लोहे के प्रयोग ने क षि में क्रान्ति ला दी, जिससे उत्पादन बढ़ा, उद्योग धन्धे बढ़े। फलस्वरूप एक शक्तिशाली व्यापारी वर्ग का उदय होता है। दूसरी ओर क्षत्रियों की राजनीतिक शक्ति में व द्धि हुई। अब क्षत्रिय व वैश्य दोनों ने ब्राह्मणों से सामाजिक प्रतिस्पर्धा शुरू कर की और ब्राह्मणों का विरोध किया। फलतः समाज में नयी विचारधारा का प्रवेश हुआ। क षि की अपयोगिता बढ़ जाने से पशुओं का महत्व भी बढ़ गया तथा बलि प्रथा एवं अश्वमेघ यज्ञ आदि का विरोध किया गया। परिणामस्वरूप नये सुधारवादी विचारों वाले धर्म का मार्ग प्रशस्त हो गया, जिसकी सफलता ने लोगों को बड़ी शीघ्रता से आकर्षित कर लिया। ये नए सुधारवादी धर्म थे- 'जैन' एवं 'बौद्ध धर्म'।

अध्याय-2

Age of Reason & Revolt

a. जैन धर्म

(Jainism)

छठी शताब्दी ईसा पूर्व के धर्म-सुधार आन्दोलन में जैन धर्म का विशिष्ट स्थान है। जिसके संस्थापक महावीर स्वामी थे। जैन श्रुतियों के अनुसार, जैन धर्म की उत्पत्ति एवं विकास के लिए 24 तीर्थाकर उत्तरदायी थे। इनमें से पहले बाईस की ऐतिहासिकता संदिग्ध है। परन्तु अन्तिम दो तीर्थाकर पार्श्वनाथ और महावीर की ऐतिहासिकता को बौद्ध ग्रन्थों ने प्रमाणित किया है। जैन सम्प्रदाय के अनुयायियों का विश्वास है महावीर स्वामी 24 वें तथा अन्तिम तीर्थकर थे। किन्तु कुछ जैन अनुयायी प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव को जैन धर्म का संस्थापक मानते हैं। जो भी हो इतना सत्य तो अवश्य है कि जैन धर्म के 24 वें तीर्थकरों में महावीर स्वामी के काल में जैन धर्म का काफी प्रचार-प्रसार हुआ। ऋषभदेव का नाम ऋग्वेद में भी आता है। महावीर स्वामी 24 वें तथा अन्तिम तीर्थकर थे। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे।

पार्श्वनाथ:

जैन श्रुतियों के अनुसार 23 वें तीर्थाकर पार्श्वनाथ बनारस के राजा अश्वसेन एवं रानी वामा के पुत्र थे। उनका काल महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले माना जाता है। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में सिंहासन का परित्याग कर दिया और सन्यासी हो गए। 83 दिन की घोर तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। जैन श्रुतियों के अनुसार इन्होंने 70 वर्ष तक धर्म का प्रचार किया। पार्श्वनाथ 'पदार्थ' की अन्नतता में विश्वास करते थे। इनके अनुयायियों को निर्ग्रन्थ कहा जाता था। पार्श्वनाथ के समय में निर्ग्रन्थ सम्प्रदाय सुसंगठित था। निर्ग्रन्थों के चार गणों (संघों) में से प्रत्येक गण एक गणधर के अंतर्गत था। पार्श्वनाथ भी वैदिक धर्म के कर्मकाण्ड तथा देववाद के कूट आलोचक थे। इन्होंने जाति प्रथा पर भी प्रहार किया। प्रत्येक व्यक्ति को ये मोक्ष का अधिकारी मानते थे चाहे वह किसी जाति का हो। नारियों को भी इन्होंने अपने धर्म में प्रवेश दिया था। उनकी मूल शिक्षा थी प्राणियों की हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी के माता-पिता की पार्श्वनाथ के अनुयायी थे।

महावीर स्वामी:

महावीर स्वामी का मूल नाम वर्धमान था। इनका जन्म वैशाली के पास कुडीग्राम में जातक कुल के राजा सिद्धार्थ के घर 540 ई०पू० हुआ। इनकी माता त्रीशला लिच्छवी राजा गणराज्य के मुखिया चेटक की पुत्री थी। महावीर का बचपन एक राजकुमार का रहा तथा हर प्रकार की सुविधाओं से पूर्ण था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा तथा पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। 30 वर्ष की आयु तक इनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी थी एवं महावीर स्वामी गृहस्थ जीवन से ऊब चुके थे। फलतः इन्होंने परिवार के सभी सदस्यों के समक्ष घर त्यागने का प्रस्ताव रखा जो अन्ततः स्वीकार कर लिया गया तथा इन्होंने अपने बड़े भाई नन्दीवर्धन से आज्ञा लेकर घर त्याग दिया। पहले उन्होंने एक वस्त्र धारण किया और फिर उसका भी तेरह मास के उपरान्त परित्याग कर दिया तथा बाद में 'नग्न भिक्षु' की भान्ति भ्रमण करने लगे। घोर तपस्या करते हुए 12 वर्ष तक एक सन्यासी का जीवन व्यतीत किया। लोगों ने उन पर पत्थर फेंके तथा कुत्ते छोड़े, लेकिन महावीर स्वामी अपने तप मार्ग पर अटल रहे। अपनी तपस्या के 13वें वर्ष में, 42 वर्ष की आयु में आधुनिक बिहार में ऋजुपालिका (केवालिन) नदी के तट पर जम्बिभय ग्राम (जम्बिका ग्राम) में उन्हें ज्ञान केवलिन की प्राप्ति हुई। बाद में उनकी प्रसिद्धि "महावीर (सर्वोच्च यौद्धा)" या "जिन" (विजयी) के नामों से हुई। उनको "निग्रन्थ" (बन्धनों से मुक्त) के नाम से भी जाना जाता था।

अगले 30 वर्षों तक वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहे और कोसल, मगध तथा अन्य पूर्वी क्षेत्रों में

अपने विचारों का प्रचार किया। वह एक वर्ष में आठ माह विचरन करते थे और वर्षा ऋतु के चार माह पूर्वी भारत के किसी प्रसिद्ध नगर में व्यतीत करते। इनकी पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शनी, दामाद जमाली के अतिरिक्त इनके शिष्यों में वैशाली का शासक चेटक, अवन्ति का शासक प्रद्योत, मगध नरेश बिम्बिसार, कौशाबी व वैशाली के मतल शासक अपने परिवारों सहित थे। इस धर्म प्रचार के चलते हुए 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी (नालन्दा जिला) में 486ई०पू० में इन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई।

जैनधर्म के सिद्धान्त:-

(Principle of Janisim)

जैनधर्म में संसार दुःखःमूलक माना गया है। मनुष्य जरा (व द्वावस्था) तथा मृत्यु से ग्रस्त है। व्यक्ति को सांसारिक जीवन की तृष्णाएं घेरे रहती है। संपत्ति संचय के साथ ही मनुष्य की कामना रूपी पिपासा बढ़ती जाती है। जिसका कोई अन्त नहीं है। काम-भोग विष के समान है। जो अततः दुःख को ही उत्पन्न करते है। संसार-त्याग तथा सन्यास ही व्यक्ति को सच्चे सुख की ओर ले जा सकता है। जैन धर्म के अनुसार सष्टिकर्ता ईश्वर नहीं हैं। किन्तु संसार को एक वास्तविक तथ्य माना गया है जो अनादि काल से विद्यमान है। जैन धर्म में भी सांसारिक तृष्णा-बंधन से मुक्ति को 'निर्वाण' कहा गया है। महावीर स्वामी द्वारा जो बातें कही गई है वे किसी गूढ़ दर्शन को इंगित नहीं करती बल्कि आम व्यक्ति उस चिन्तन को बड़ी सरलता से समझा सकता था। इनमें एक अन्य बात यह भी है कि उनका यह सारा चिन्तन-दर्शन उनका मौलिक नहीं है। बल्कि अच्छे विचारों का संयोजन है जो उस समय की समाज में व्याप्त थे। महावीर के उपदेश समाज में फैली उन बुराईयों का विरोध कर रहे थे जिनके कारण समाज का विकास अवरूद्ध हो रहा था। इनका वर्णन इस प्रकार है-

(1) त्रिरत्न :

महावीर स्वामी ने मानव जीवन में अठारह पापों का वर्णन किया है- (i) झूठ (ii) चोरी (iii) मैथून (iv) क्रोध (v) हिंसा (vi) द्वय मूर्छा (vii) लोभ (viii) माया (ix) मान (x) मोह (xi) कलह (xii) द्वेष (xiii) दोषारोपण (xiv) चुगली (xv) निंदा (xvi) असंयम (xvii) माथा मथा (xviii) मिथ्या-दर्शन

रूपी शतय

1. निर्वाण की प्राप्ति के लिए इनसे बचना अनिवार्य है। इनसे बचने के लिए निम्नलिखित तीन आदर्श वाक्यों को जीवन में अपनाना अनिवार्य है। 1. यही आदर्श वाक्य त्रिरत्न के नाम से जाने जाते है।

- (i) सत्य विश्वास- मनुष्य का अपने ऊपर तथा जैन मत के सभी तीर्थकरों पर विश्वास होना चाहिए।
- (ii) सत्य ज्ञान - मनुष्य का ज्ञान मिथ्या पर आधारित न होकर सत्य की खोज की ओर होना चाहिए।
- (iii) सत्य कर्म - मनुष्य का कर्म महाव्रतों पर आधारित होना चाहिए, उसे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जो वह अपने लिए नहीं चाहता।

(2) पांच महाव्रत या अणुव त :

महावीर स्वामी ने गृहस्थ के जीवन का पवित्र एवं सुखमय बनाने के लिए पांच महाव्रत बताए :

(i) अहिंसा :-

यह जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धान्त है, जिसका संबंध मन, वचन व कर्म तीनों से है। जैन धर्म के अनुसार सभी जीवन समान है। किसी जीव को मारने या हानि पहुंचाने का विचार मन में उत्पन्न होना भी हिंसा है। किसी को छेड़ना, चिढ़ाना, कठोर शब्द बोलना, मारना या पीड़ा देना भी हिंसा का ही रूप है। पैदल चलने या भोजन करने से भी किसी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए।

(ii) अमषा (सत्य वचन) :-

मनुष्य के वचन सदा सत्य एवं मधुर होने चाहिए। सत्य बोलने से आत्मा शुद्ध होती है। क्रोध व मोह की स्थिति में मनुष्य को मौन रहना चाहिए।

(iii) अस्तेय (चोरी न करना) :-

चोरी करना पाप है तथा असत्य भी, बिना किसी की अनुमति के किसी की वस्तुओं का संग्रह अनुचित है। यह संग्रह मोह-माया को बढ़ाता है। यह दूसरे अर्थों में हिंसा भी है।

(iv) **अपरिग्रह (संग्रह न करना):-**

जैन धर्म भौतिक वस्तुओं का त्याग व सम्पत्ति का संग्रह न करने पर बल देता है।

(v) **ब्रह्मचार्य:-**

मनुष्य को भोग वासना से दूर रहकर संयमपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहिए।

(3) **कठोर तपस्या :**

महावीर स्वामी ने तपस्या के मार्ग को महत्वपूर्ण बताया है। उनके अनुसार तपस्या से शरीर को जितना अधिक कष्ट होगा, लक्ष्य को प्राप्त करना उतना ही आसान होगा। उनके अनुसार कष्ट व समस्याएं मनुष्य को परिपक्व बनाती हैं। व्यक्ति जितने अधिक कष्ट उठाएगा, उनका जीवन उतना ही अधिक सन्तुलित होगा।

(4) **तीर्थकरों में विश्वास :**

जैन अनुयायी 24 वें तीर्थकरों में अटूट विश्वास रखते थे। वे इन्हें सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ मानते थे। तीर्थकरों में महावीर स्वामी को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था।

(5) **आत्मा, मोक्ष व कर्म सिद्धान्त :**

ब्रह्मण धर्म (वेदिक धर्म) की भांति महावीर स्वामी भी आत्मा के अस्तित्व में विश्वास रखते थे। यह छोटी अथवा बड़ी नहीं होती तथा इसका अस्तित्व शरीर के साथ समाप्त नहीं हो जाता। उनके चिन्तन में कर्म सिद्धान्त को भी महत्व दिया गया है। जिसके अनुसार कर्म ही मनुष्य के भविष्य को निर्धारित करते हैं तथा वर्तमान के आधार पर ही अगले जन्म का निर्धारण होता है।

(6) **ईश्वर के बारे में :**

महावीर स्वामी ने अपने चिन्तन में ईश्वर के अस्तित्व को नकारा है, वे कहते हैं कि संसार में ऐसा कोई नियन्त्रक नहीं है जो इस पूरी व्यवस्था की देखभाल करता हो। इसलिए ईश्वर व अन्य किसी दैवी-देवताओं की उपासना का कोई औचित्य नहीं है। बल्कि मनुष्य के कर्म व आत्मा ही पूर्ण शक्ति रखती हैं।

(7) **ब्राह्मणों की सर्वोच्चता का विरोध :**

महावीर स्वामी ने समाज के सभी वर्गों को समान बताया है। उनके अनुसार ब्राह्मण भी समाज के अन्य लोगों की तरह सामान्य व्यक्ति थे। वे देव पुरुष नहीं हैं। उन्होंने ब्राह्मणों की नीति का विरोध किया।

(8) **वेदो व संस्कृत के बारे में :**

जैन धर्म ने इस बात को पूरी तरह से मिथ्या बताया है कि वेद मानव कृत नहीं हैं। उन्होंने वेदों की पवित्रता का भी विरोध किया। महावीर स्वामी ने इन्हें सामान्य पुस्तकों के समान बताते हुए स्पष्ट किया है कि धर्म विशेष के लोगों ने अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु इनकी यह छवि बना दी। उन्होंने संस्कृत को भी पवित्र भाषा स्वीकार नहीं किया। उनके अनुसार यह मुट्ठी भर लोगों की भाषा है। जो उस समय तक सम्मान नहीं पा सकती जब तक सर्व-साधारण इसको अच्छी तरह समझ न लें।

(9) **यज्ञ, बलि व अन्धविश्वासों का विरोध :**

जैन धर्म में इन सभी को महत्वहीन बताया गया है। समाज में प्रचलित इस प्रकार की सभी मान्यताओं का विरोध करते हुए उसने लोगों को सरल जीवन जीने के लिए कहा, क्योंकि खर्चीले यज्ञ, बलि व कर्मकाण्ड मनुष्य की आर्थिक स्थिति को न केवल खराब करते हैं, बल्कि समाज में कुछ लोगों के व्यवसाय का साधन भी बनते हैं।

(10) **ज्ञान सिद्धान्त :**

जैन धर्म में पचास प्रकार के ज्ञान के महत्व पर बल दिया गया था। ये ज्ञान सिद्धान्त थे- मतिज्ञान, श्रुतिज्ञान,

अवधिज्ञा, मन पर्याय ज्ञान एवं कैवल्य ज्ञान। ज्ञान के प्रति जैन धर्म का दृष्टिकोण स्यादवाद का है। स्यादवाद को अनेकान्तवाद भी कहा जाता है। इस सिद्धान्त के अनुसार ज्ञान को एकांगिक दृष्टि से न अपनाकर उसके सभी विविध पक्षों को देखना चाहिए।

जैन धर्म का विस्तार : (The Growth of Jainism)

महावीर स्वामी ने अपने संघो को ग्यारह गणों में बांटा तथा पावा में चतुर्विध संघ की स्थापना की। महावीर के ग्यारह शिष्य थे जिनको गन्धर्व था सम्प्रदायों का प्रमुख कहा जाता था। आर्य सुघर्मा अकेला ऐसा गन्धर्व था जो महावीर की मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम 'थेरा' या मुख्य उपदेशक हुआ। राजा नंद के काल में जैन धर्म के संचालन का कार्य दो 'थेरो' (आचार्यों) द्वारा किया जाता था:-

(i) सम्भूताविजय और (ii) भद्रबाहू (i) छठे थेरा (आचार्य) भद्रबाहू, मौर्य सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य के समकालिन थे।

धीरे-धीरे महावीर के समर्थक सारे देश में फैल गए। जैन धर्म को शाही संरक्षण की कृपा भी रही। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार, अजातशत्रु का उत्तराधिकारी उदयन, जैन धर्म का अनुयायी था। सिकन्दर के भारत पर आक्रमण के समय जैन भिक्षुओं को सिन्धु नदी के किनारे भी पाया गया था। चन्द्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। और उसने भद्रबाहू के साथ दक्षिण की ओर प्रावास किया तथा जैन धर्म का प्रचार किया। पहली सदी ई० में मथुरा एवं उज्जैन जैन धर्म के प्रधान केन्द्र बन गए।

बौद्ध धर्म की तुलना में जैन धर्म की सफलता शानदार थी। इसकी सफलता का एक मुख्य कारण था कि महावीर एवं उसके अनुयायियों ने संस्कृत के स्थान पर लोकप्रिय भाषा (प्राकृत, धार्मिक साहित्य को अर्ध-मगधी में लिखा गया) का प्रयोग किया। जनता के लिए सरल एवं घरेलू निर्देशों ने लोगों को आकर्षित किया।

जैन सभार्ये :

चन्द्र गुप्त मौर्य के शासन की समाप्ति के समीप दक्षिण बिहार में भयंकर अकाल पड़ा। यह बाहरह वर्षों तक चला। भद्रबाहू और उनके शिष्यों ने कर्नाटक राज्य में श्रावण बेल गोला की ओर विस्थापन किया। अन्य जैन मुनि स्थूलबाहुभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रह गए। उन्होंने पाटलीपुत्र में 300 ई०पू० के आस-पास सभा का आयोजन किया। इस सभा में महावीर स्वामी की पवित्र शिक्षाओं को 12 अंगों में विभाजित किया गया।

दूसरी जैन सभा का आयोजन 512 ई० में गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर देवर्धिमणी क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य धार्मिक शास्त्रों को एकत्र एवं उनको पुनः क्रम से संकलित करना था। किन्तु प्रथम सभा के संकलित बारहवां अंग इस समय खो गया था। शेष बचे हुए अंगों की अर्धमगधी में लिखा गया।

सम्प्रदाय :

जैन धर्म में फूट पड़ने का समय लगभग 300 ई०पू० माना जाता है। महावीर के समय में ही एक वस्त्र धारण करने को लेकर मतभेद स्पष्ट होने लगे थे। श्रावण बेल गोल से मगध वापस लौटने के बाद भद्रबाहु के अनुयायियों ने इस निर्णय को मानने से इन्कार कर दिया कि 14 पर्व खो गए थे। मगध में ठहरने वालों तथा प्रस्थान करने वालों में मतभेद बढ़ते ही गए। मगध में ठहरने वाले सफेद वस्त्रों को धारण करने के अभ्यस्त हो चुके थे और महावीर की शिक्षाओं से दूर होने लगे जबकि पहले वाले नग्न अवस्था में रहते और कठोरता से महावीर की शिक्षाओं का अनुसरण करते। जैन धर्म का प्रथम विभाजन दिगम्बर (नग्न रहने वालों) और श्वेताम्बर (सफेद वस्त्र धारण करने वालों) के बीच हुआ। अगली शताब्दियों में पुनः दोनों सम्प्रदायों में कई विभाजन हुए। इनमें महत्वपूर्ण वह सम्प्रदाय था जिसने मूर्ति-पूजा को त्याग दिया और ग्रंथों की पूजा करने लगे। वे श्वेताम्बर सम्प्रदाय में "तेरापन्थी" कहलाये और दिगम्बर सम्प्रदाय में समवास कहलाये। यह सम्प्रदाय छठी ईसवी में अस्तित्व में आया।

जैन धर्म सीमित क्यों रहा?

(Why Jainism was Restricted?)

जैन धर्म में तत्कालीन समाज को प्रभावित करने की अच्छी बातें थी जिसके कारण इसका विकास हुआ। इसके साथ-साथ कुछ मौलिक दोष भी थे जो इसके अधिक विकास में बाधक रहें, समय के साथ-साथ इसमें कुछ दोष भी आ गए। जिसके कारण यह पतन की ओर अग्रसर हो गया तथा समाज के सीमित से हिस्से में अपनी जगह बना पाया। जबकि इसका समकालिन धर्म बौद्ध धर्म विश्व के अधिकतर हिस्सों में अपनी जगह बना पाया। इस बारे में समझने के लिए कि यह धर्म सीमित क्यों रहा कुछ कारणों को जानना अनिवार्य है।

जैन धर्म का सबसे प्रमुख सिद्धान्त अहिंसा का सिद्धान्त है जो कि अति कठोर है। यदि इसका पूरी तरह से पालन किया जाता तो मनुष्य द्वारा आजीविका कमाना भी कठिन था। अतः यह सिद्धान्त सभी के लिए व्यावहारिक नहीं था। कठोर तपस्या का सिद्धान्त भी अहिंसा के सिद्धान्त के भ्रान्ति जटिल है। शरीर को अधिकाधिक कष्ट देकर अनुभव प्राप्त करना सामान्य जीवन जीने वाले लोगों के लिए काफी कठिन था। जैन धर्म की कार्य-प्रणाली व चिन्तन आरम्भ में ठीक था, लेकिन बाद में यह अपने को ब्रह्मण धर्म से अलग नहीं कर पाया तो लोगों ने अपने पुराने धर्म की ओर लौटना उचित समझा।

जैन धर्म के सिद्धान्त में जन-सामान्य को कही-कही विरोधाभ्यास भी नजर आया। जिसको समझना उनके लिए आसान न था। जैन धर्म कर्म व आत्मा में विश्वास करता है, परन्तु परमात्मा के अस्तित्व को नकारता है। भले ही जैन मत कर्म व आत्मा की व्याख्या अलग ढंग से की गई हो, परन्तु आम व्यक्ति को इसमें साफ तौर पर विरोधाभ्यास दिखाई देता है। प्रारम्भ में जैन धर्म को राजकीय संरक्षण प्राप्त था जो कि समय के साथ-साथ कम होता गया और इस धर्म के प्रचार में भी गिरावट आ गई। जैन धर्म का सीमित रहने का एक अति महत्वपूर्ण कारण इसका विभाजन रहा जैन धर्म अपने अन्दर एकता नहीं रख सका। यह दिगम्बर व श्वेताम्बर दो भागों में विभाजित हो गया। इन दोनों मतों ने एक-दूसरे को हीन दिखाने का प्रयास किया जिससे लोगों को इनकी कमजोरियों का भी पता चला। इनकी जीवन-शैली से लोग इस बारे में सोचने लगे, क्योंकि दिगम्बर पुरातन पंथी थे व नग्न रहते थे, जबकि श्वेताम्बर समय के साथ बदलना चाहते थे एवं सफेद वस्त्र धारण करते थे। इस तरह से जैन धर्म समय के बहाव में अपने को उतना बेहतर न रख पाया जैसा कि प्रारम्भ में था।

पार्श्वनाथ तथा महावीर की शिक्षाओं में अंतरः

पार्श्वनाथ ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय तथा 'बहिर्द्धादाणों वेरमणं' के चतुर्याभ धर्म की व्यवस्था की थी। महावीर ने इसमें पंचम व्रत ब्रह्मर्चाय की वृद्धि की। साथ ही पार्श्वनाथ वस्त्र धारण के विरुद्ध नहीं थे। किन्तु महावीर स्वामी ने सांसारिकता से पूर्णरूपेण अनासक्ति के लिए नग्नता को आवश्यक माना। नग्नता से काया-कलेश तथा अपरिग्रह को प्रोत्साहन मिलता है। साथ ही लज्जा आदि अनेक सांसारिक मान्यताओं के भ्रम से भिक्षु मुक्त हो जाता है। आगे चलकर वस्त्र धारण करने तथा निर्वस्त्रता के आधार पर जैन धर्म श्वेताम्बर तथा दिगम्बर दो सम्प्रदायों में विभक्त हो गया।

अध्याय-2

Age of Reason & Revolt

b. बौद्ध धर्म

(Buddhism)

गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति :-

कौशल देश के उत्तर में कपिलवस्तु शाक्य क्षत्रियों का एक छोटा-सा गणराज्य था। यहाँ शुद्धोदन नामक एक राजा राज्य करते थे। 563 ई.पू. इन्ही शुद्धोदन की कोलियवंशीय पत्नी महामाया अथवा मायादेवी के गर्भ से गौतम का जन्म हुआ था। यह जन्म नेपाल की तराई में स्थित लुम्बिनी वन में हुआ था जो कपिलवस्तु से लगभग 14 मील की दूरी पर है। कालान्तर में यहीं पर सम्राट अशोक ने एक स्तम्भ स्थापित करवाया था जिस पर आज भी 'हिंद बुझे जाते साक्यगुनिति हिंद भगवा जातेति' (यहां शाक्य मुनि बुद्ध उत्पन्न हुए थे यहां भगवान उत्पन्न हुए थे) पढा जा सकता है। जन्म के सातवें दिन इनकी माता का निधन हो गया एवं इनका पालन पोषण सौतेली मां गौतमी ने किया। इसी कारण ये गौतम कहलाए। बालक गौतम को देखकर कालदेव तथा ब्राह्मण कौण्डिन्य ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक चक्रवर्ती राजा अथवा सन्यासी होगा। बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया और बड़े होने पर एक क्षत्रिय राजकुमार को दी जाने वाली शिक्षा-पुस्तकीय ज्ञान, युद्ध प्रणाली, घुडसवारी, मतलयुद्ध, अस्त्र-शस्त्र प्रयोग आदि-उन्हें प्रदान की गई। किन्तु सिद्धार्थ अल्प आयु से ही चिंतनशील थे। वे जम्बू व क्ष के नीचे प्रायः ध्यानमग्न बैठे रहते थे। गौतम के प्रकृत्या चिन्तनशील होने के कारण उनका इन सब सांसारिक विषयों में अनुरक्त न होता था। गौतम का प्रारम्भिक जीवन बड़ी सुख-समृद्धि के बीच बीता। उनके रहने के लिए तीन ऋतुओं के अनुरूप पथक-पथक तीन प्रासाद बनवाये गए थे जिनमें ऐश्वर्य की समस्त सामग्री एकत्र की गई थी। इसी प्रकार राजकुमार के घूमने फिरने के लिए अनेक रम्य उपवनों का निर्माण हुआ था। जिनमें अति मनोहरी कुंज और निर्झरादिक थे। नृत्य, वाद्य, संगीत के सरस वातारण में सिद्धार्थ सांसारिक दुःख की कल्पना न कर सकेंगे, ऐसे पिता शुद्धोधन का विचार था। इसी विचार से 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा (इनके अन्य नाम गोपा, बिना तथा भद्रकच्छा भी उल्लिखित हैं) से कर दिया। इनसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। किन्तु सिद्धार्थ प्रसन्न न हुए वरन् उसे मोह-बंधन मानकर 'राहू' कहा और उसका नाम राहूल रख दिया।

त्रिपिटक में अनेक ऐसे दृश्यों और घटनाओं का उल्लेख है जिनसे गौतम के वैराग्य प्रधान स्वभाव को उद्धीपन मिला। कहते हैं कि नगर-दर्शन के हेतु भिन्न-भिन्न अवसरों पर बाहर जाते हुए गौतम को मार्ग में पहले जर्जर शरीर वृद्ध, फिर व्यथापूर्ण रोगी, फिर मृतक और सबसे बाद को वीतराग प्रसन्नचित सन्यासी के दर्शन हुए। राजप्रसाद के वैभवशाली-विलासमय जीवन से विषमता वाले ये दृश्यत्रय निश्चय ही गौतम को सन्यास की ओर मोड़ने वाले थे।

संसार से गौतम का मन उचटता देख कर शुद्धोधन को चिन्ता हुई और उन्होंने एक बार फिर गौतम को विलासिता की ओर उन्मुख करने का प्रयास किया। एक रात वे अति सुन्दर वेश्याओं के मध्य अकेले छोड़ दिये गए। उन रमणियों ने अनेक हाव-भावों से गौतम को रिझाने का प्रयत्न किया। उन्मत्त गौतम के ऊपर उनका कोई प्रभाव न पड़ा और वे वही सो गए। गणिकाएं भी निद्रामग्न हो गईं। राजकुमार गौतम की नींद सहसा टूटी तो साफ-श्रंगार विहीन गणिकाएं निद्रावस्था में उन्हें बड़ी विद्रुय तथा भयानक दिखाई दी। किसी के बाल बिखरे थे, कुछ लगभग निर्वस्त्र थी और उनमें से कुछ भयावह खर्राटे भर रही थी। गौतम में संसार त्याग की भावना अब दृढ़ हो चुकी थी। अन्त में उन्होंने सांसारिक दुःखों से निवृत्ति का मार्ग खोजने के लिए अपनी पत्नी तथा शिशु का सोते हुए ही छोड़ कर 29 वर्ष की अवस्था में गृहत्याग कर दिया इस घटना को बौद्ध साहित्य में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है।

सांसारिक दुख उन्मूलन के लिए ज्ञान की खोज की अभिलाषा में सिद्धार्थ अनेक आचार्यों के आश्रम में गए। इनमें एक थे आभार कालाम तथा दूसरे रुद्रक रामपुत्र। यहां सिद्धार्थ ने अनेक प्रकार के कठिन योगाभ्यास सीखे किन्तु उन्हें संतोष नहीं हुआ। गौतम उरुवेला पहुँचे। उन्हें वहां कौण्डिन्य आदि 5 ब्राह्मण मिले। तथा उन्होंने घोर तपस्या प्रारंभ की, अन्न-जल ग्रहण न्यूनतम कर दिया। वे सुख कर नर-कंकाल के समान हो गए किन्तु ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। अतः उन्होंने इस कठिन तपस्या को त्याग दिया और सुजाता नामक कन्या के हाथो भोजन ग्रहण किया।

इस कारण इन 5 ब्राह्मणों ने इनका साथ छोड़ दिया। उखेला के बाद वे गया चले गए और उस स्थान पर एक वट व क्ष (पीपल) के नीचे ध्यान लगाया। आठ दिन की समाधि के उपरान्त 35 वर्ष की आयु में वैसाखी मास की पूर्णिमा की रात्रि को उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई। इससे वे बौद्ध (ज्ञानी) अर्थात् बुद्ध कहलाए तथा गया 'बौद्ध गया' के रूप में विख्यात हो गया।

ज्ञान-प्राप्ति के बाद उन्होंने पहला उपदेश ऋषिपतन (सारनाथ) में पांच शिष्यों को दिया जो 'धर्म-चक्र परिवर्तन' के नाम से जाना जाता है। यहीं पर प्रथम बुद्ध संघ की स्थापना हुई। सारनाथ के बाद वे मगध गए जहां के शासक बिम्बिसार ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। अजातशत्रु, कौशल नरेश प्रसेनचित, धनी व्यापारी अनाथपिड़क इत्यादि के अतिरिक्त बुद्धे पिता, मौसी, पत्नी व पुत्र ने भी इस धर्म को स्वीकार कर लिया। 40 वर्ष तक विभिन्न क्षेत्रों में प्रचार करते हुए, कुशीनगर में 80 वर्ष की अवस्था में उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ।

बौद्ध धर्म की शिक्षाएं तथा सिद्धांत :-

(Teaching & Principles of Buddhism)

बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद ही बौद्ध धर्म की पहली संगीति हुई। इसका उद्देश्य बुद्ध वचनों को सुरक्षित करना था। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशाद ज्ञान पालि त्रिपिटक से ही प्राप्त होता है। मूल बौद्ध धर्म कोई प थक् दर्शन नहीं है क्योंकि महात्मा बुद्ध ने सतासंबंधी किसी प्रश्न पर कभी अपना विचार प्रकट नहीं किया। वे इस प्रकार के प्रश्नों पर होने वाद-विवादों को अनावश्यक समझते थे। अपने समय के तार्किकों के वाद-विवाद के पचड़े को देख कर महात्मा बुद्ध ने स्वयं अपने अनुयायियों से कहा था कि भिक्षुको! इसे कहते हैं मतों में जा पड़ना, मतों की गहनता, मतों का कान्तार, मतों का दिखावा तथा मतों का बन्धन। इन मतों के बंधन में बंधा हुआ आदमी जिसने सदधर्म को नहीं सुना वह जन्म, बुढ़ापे तथा म त्यु से मुक्त नहीं होता। शोक से रोने-पीटने से, पीड़ित होने से चिन्तित, होने से भी वह मुक्त नहीं होता। मैं कहता हूँ कि वह दुःख से पार नहीं होता। अतः आज जो कुछ भी बौद्ध दर्शन के नाम से प्रख्यात हैं वह बुद्ध की म त्यु के पश्चात् का विकास है। वह विशुद्ध मौलिक बौद्ध धर्म के अन्तर्गत नहीं आता।

बौद्ध धर्म का मूलाधार 'चार आर्य सत्य' है। इस धर्म के सारे सिद्धांत तथा बाद में विकसित विभिन्न दार्शनिक मत-वादों के ये ही आधार हैं।

- (i). जीवन में दुःख सत्य है। एवं क्षणिक सुखों को सुख मानना भी अदूरदर्शिता है।
- (ii) दुख समुदाय-दुःख का कारण त ष्णा है, इन्द्रियों को जो वस्तुएं प्रिय लगती हैं, उनको प्राप्त करने की इच्छा त ष्णा है।
- (iii) दुःख निरोध-दुःखों से मुक्त होने के लिए उसके कारण क निवारण आवश्यक है। अर्थात् त ष्णा पर विषय पाकर दुःखों से मुक्ति पाई जा सकती है।
- (iv) दुःख निरोध-प्रतिपदा (दुःख निवारक मार्ग) अर्थात् अष्टांगिक मार्ग। दुःखों के निवारण एवं त ष्णा पर नियंत्रण पाने तथा निर्वाण प्राप्त करने का मार्ग अष्ट मार्ग (मध्य मार्ग) है।

बुद्ध के अनुसार जन्म भी दुःख है, जरा (व द्धावस्था) भी दुःख है, व्याधि भी दुःख है, अप्रिय मिलन भी दुःख है, प्रिय वियोग भी दुःख है। संसार को दुःखमय देखकर ही बुद्ध ने कहा था 'सब्सं दुःख' अर्थात् सभी वस्तुएं दुःखमय हैं।

अष्टांगिक मार्ग में निम्नलिखित सिद्धान्त समहित हैं।

- (i) साम्यक् दष्टि : इसका अर्थ है इच्छा के कारण ही इस संसार में दुःख व्यापक है। इच्छा का परित्याग ही मुक्ति का मार्ग है।

- (ii) सम्यक् संकल्प : यह लिप्सा और विलासिता से छुटकारा दिलाता है। इसका उद्देश्य मानवता को प्यार करना ओर दूसरों को प्रसन्न रखना है।
- (iii) सम्यक् वाचन : मनुष्य को झूठ, निन्दा व अप्रिय वचन नहीं बोलने चाहिए तथा वाणी म दु होनी चाहिए।
- (iii) सम्यक् कर्म : मनुष्य को हिंसा के कर्म पूर्ण रूप से संयमशील होने चाहिए जिसमें अहिंसा व इन्द्रिया संयम के अतिरिक्त, कर्म, दान, सदाचार, दया इत्यादि का समावेश होना चाहिए।
- (v) सम्यक् जीविका : अर्थात् आदमी को ईमानदारी से अर्जित साधनों द्वारा जीवन-यापन करना चाहिए।
- (vi) सम्यक् प्रयास: इससे तात्पर्य है कि किसी की भी बुरे विचारों से छुटकारा पाने के लिए इन्द्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए। कोई भी मानसिक अभ्यास के द्वारा अपनी इच्छाओं एवं मोह को नष्ट कर सकता है।
- (vii) सम्यक् स्मृति : इसका अर्थ है कि शरीर नश्वर है और सत्य का ध्यान करने से ही सांसारिक बुराईयों से छुटकारा पाया जा सकता है।
- (viii) सम्यक् समधि : इसका अनुसरण करने से शान्ति प्राप्त होगी। ध्यान से ही वास्तविक सत्य प्राप्त किया जा सकता है।

बौद्ध मत ने कर्म के सिद्धांत पर बल दिया। वर्तमान का निर्णय भूतकाल के कार्य करते हैं। किसी व्यक्ति की इस जीवन और अगले जीवन की दशा उसके कर्मों पर निर्भर करती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता है अपने कर्मों को भोगने के लिए हम बार-बार जन्म लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरह का पाप नहीं करता है तो उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। इस प्रकार बुद्ध के उपदेशों का अनिवार्य तत्व या सार 'कर्म दर्शन' है। बुद्ध के निर्वाण का प्रचार किया। उनके अनुसार यदि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का अन्तिम उद्देश्य है। इसका तात्पर्य है सभी इच्छाओं से छुटकारा, दुःखों का अन्त जिससे अन्ततः पुनर्जन्म से मुक्ति मिलती है। इच्छाओं की समाप्ति की प्रक्रिया के द्वारा कोई भी 'निर्वाण' पा सकता है। इसलिए, बुद्ध ने उपदेश दिया कि इच्छा को समाप्त करना ही वास्तविक समस्या है। पूजा और बलि इच्छा को समाप्त नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार, वैदिक धर्म में होने वाले अनुष्ठानों एवं यज्ञों के विपरित बुद्ध ने व्यक्तिगत नैतिकता पर बल दिया।

बुद्ध ने न ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकारा और न ही नकारा। वह व्यक्ति और उसके कार्यों के विषय में अधिक चिन्तित थे। बौद्ध मत ने आत्मा के अस्तित्व को भी स्वीकार नहीं किया। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है। सृष्टि का कारण ईश्वर को नहीं माना गया है। तर्क यह है कि यदि ईश्वर को संसार का रचियता माना जाए तो उसे दुःख को उत्पन्न करने वाला भी मानना पड़ेगा। वास्तव में बुद्ध ने ईश्वर के स्थान पर मानव प्रतिष्ठा पर बल दिया। महात्मा बुद्ध के अनुसार मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है तथा उसे कर्मों का फल मिलता है। इसी आधार पर उसके भविष्य के जन्मों का निर्धारण भी होता है। उनके चिन्तन में आत्मा के अस्तित्व को नकारा गया है। वे स्पष्ट करते हैं कि जन्म आत्मा का नहीं होता बल्कि अनित्य मानव अहंकार का होता है, जिसका आधार मनुष्य के कर्म होते हैं।

महात्मा बुद्ध ने अपने चिन्तन में नैतिकता, मात भाव व आत्मशुद्धि को संयुक्त रूप से रखा है एवं स्पष्ट किया है कि नैतिकता इंसान व पशु में अन्तर करती है जिससे मात भाव बढ़ता है जो कि मानव समाज की एक आवश्यकता भी है। यह तभी संभव है जबकि व्यक्ति आत्मशुद्धि पर बल दे। महात्मा बुद्ध ने नैतिकता पर बल देते हुए आचरण के बारे में दस बातें अपनाने का सुझाव दिया जिसे दस शील कहा जाता है। अहिंसा, झूठ का परित्याग, चोरी न करना, वस्तुओं का संग्रह न करना, भोग विलासी न बनना, सुगन्धित पदार्थों का परित्याग, सबकी भलाई करना, किसी से घृणा न करना, मन को शुद्ध रखना, नशे का सेवन न करना। उनके इस उपदेश का सार बहुजन हिताय व बहुजन सुखाय पर आधारित है महात्मा बुद्ध ने समाज में प्रचलित सभी प्रकार के मिथ्या-आडम्बरों का विरोध किया। उनके अनुसार यज्ञ-बलि, तपस्या, मूर्ति-पूजा इत्यादि का खण्डन किया इसके अलावा उतरवैदिक काल में समाज को जिन चार वर्गों में विभाजित किया था, बुद्ध उसमें विश्वास व्यक्त करते हैं। इससे समाज में भेदभाव को बढ़ावा मिला। बुद्ध के अनुसार शूद्र व ब्राह्मण दोनों के लिए समान रूप से अष्ट-मार्ग का सिद्धांत निर्वाण का मार्ग है। कोई भी व्यक्ति जन्म के आधार पर छोटा अथवा बड़ा नहीं होता अपितु उसके कर्म इसका आधार होते हैं।

महात्मा बुद्ध के चिंतन में विश्व के लिए नई व महत्वपूर्ण बात क्षणिकवाद का सिद्धान्त है। जिसके अनुसार संसार की सभी वस्तुएं क्षणिक (नश्वर) व निरन्तर परिवर्तनशील हैं। वे केवल प्रवाह रूप से स्थाई दिखती हैं, जैसे नदी का पानी सदैव बहाव

में होता है।, परन्तु किनारे से देखने वाले व्यक्ति को वह स्थिर दिखाई देता है। इसी प्रकार संसार भी हर क्षण परिवर्तनशील है। परन्तु हमें क्षण भर में हो रहे परिवर्तन का आभास नहीं होता है। मनुष्य पदार्थों को स्थायी समझकर अपनी लालसा का हिस्सा बनाने की भूल कर बैठता है अतः मनुष्य को प्रकृति में चल रहे क्षणिक परिवर्तन को समझकर व्यर्थ की उलझनों में नहीं फँसना चाहिए।

बौद्ध मत का विकास :- (Growth of Buddhism)

बुद्ध के जीवन काल में ही बड़ी संख्या में लोगो ने बौद्ध मत को स्वीकार कर लिया था। उदाहरण के लिए मगध, कौशल और कौसम्बी की जनता ने बौद्ध मत को स्वीकार किया। शाक्य, वज्जि और मल्ल जनपदों की जनता ने भी इसका अनुसरण किया। अशोक एवं कनिष्क ने बौद्ध मत को राज्य धर्म बनाया और यह मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और श्रीलंका में फैल गया। बौद्ध धर्म जनता के बड़े हिस्सों में लोकप्रिय होने के अनेक कारण थे। व्यावहारिक नैतिकता पर बल देना, मानव जाति की सहज स्वीकृत समाधान और साधारण दर्शन ने जनता को बौद्ध मत की ओर आकर्षित किया। बौद्ध धर्म उस समय के अनुकूल था। लोहे के व्यापक प्रयोग ने कृषि अर्थव्यवस्था को विकसित किया। कृषि विकास ने पशुधन संरक्षण की आवश्यकता को जन्म दिया। बौद्ध धर्म अपने अहिंसा के सिद्धान्त द्वारा इस आवश्यकता को पूरा करता था।

गौतम बुद्ध के व्यक्तित्व ने भी बौद्ध धर्म को लोकप्रिय बनाया। उनकी बौद्धिकता ने शिक्षित वर्ग को उनके आकर्षक व्यक्तित्व व त्यागमय जीवन ने साधारण जन को अपनी तरफ आकर्षित किया। भिक्षुओं ने बौद्ध मत के विचारों को व्यक्त करने के लिए उस समय की लोकप्रिय भाषा पाली में किया। संस्कृत भाषा के प्रयोग करने के कारण ब्राह्मण धर्म सीमा में बंध गया था। क्योंकि संस्कृत भाषा उस समय की जन-भाषा नहीं थी। अतः बौद्ध धर्म का विस्तार तेजी से हुआ। राजाओं के द्वारा संरक्षण प्रदान किये जाने के कारण बौद्ध धर्म का विस्तार तेजी से हुआ। उदाहरण के लिए ऐसी धारणा है कि अशोक ने अपने पुत्र महेन्द्र तथा पुत्री संगमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा। उसने बहुत से बौद्ध विहारों को स्थापित किया और संघ के लिए उदार भाव से दान आदि भी दिया।

बौद्ध धर्म ने भारतीय संस्कृति को जीवन के सभी क्षेत्रों में सम्पन्न बनाया। धर्म के क्षेत्र में उसने मूर्ति पूजा को लोकप्रिय बनाया तथा सगठित जीवन को आरम्भ किया। नारी तथा शूद्रों पर जो धार्मिक अपात्रता की भावना थी, उसे समाप्त कर सामाजिक समता का संदेश दिया गया। बौद्ध धर्म ने शिक्षा को सार्वलौकिक बनाया, विवेकवाद का प्रसार किया तथा नालन्दा, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों को जन्म दिया। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञान-विज्ञान व दर्शन को नागार्जुन, वसुमित्र, अश्वघोष, पार्श्वनाथ जैसे विद्वानों ने सम्पन्न बनाया। कला के क्षेत्र में सांची, भारहुत, बौद्ध गुफा, अमरावती के स्तूप बौद्ध स्थापत्य के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। मूर्तिकला के क्षेत्र में गांधार शैली, मथुरा शैली तथा सारनाथ शैली का विकास हुआ। अजन्ता व बाघ गुफा चित्रों का चित्रण करने में बौद्ध धर्म व बुद्ध के जीवन से सम्बन्धित विषयों को लिया गया। त्रूटिरहित रेखांकन, सशक्त अभिव्यक्ति तथा रंगों का सुन्दर समन्वय बौद्ध चित्रकला की मुख्य विशेषताएं हैं।

बौद्ध साहित्य :- (Buddhist Literature)

बौद्ध साहित्य मुख्यतः त्रियिटकों में समाहित है।

इस साहित्य को तीन भागों में बांटा गया है :-

- सुत्त-पिटक : इसके पांच काय हैं जिनमें धार्मिक सम्भाषण तथा बुद्ध के संवाद संकलित हैं। पांचवे निकाय में जातक कथाएँ (बुद्ध के जन्म से सम्बद्ध कहानियाँ) हैं।
- विनय पिटक : इसमें भिक्षु-भिक्षुणियों के संघ, उनके दैनिक जीवन संबंधी नियमों का वर्णन किया गया है। इस पिटक के तीन भाग हैं। सुप्तविभाग, खन्दका एवं परिवार पाठ।
- अभिधम्म-पिटक : इसका सात भाग हैं। इसमें बुद्ध के दार्शनिक विचारों का विवरण है इसको प्रश्न-उत्तर के रूप में लिया गया है।

इसके अलावा दापवंश तथा महावंश-इसमें तत्कालीन भारत की सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक दशा तथा श्रीलंका के राजवंशों का वर्णन किया गया है। दोनों ग्रंथों की रचना श्रीलंका में पाली भाषा में की गई थी। मिलिन्दपन्ह नामक ग्रंथ में यूनानी शासक मिलिन्द तथा बौद्ध भिक्षु नागसेन में दार्शनिक विषय को लेकर हुए वाद-विवाद का वर्णन किया गया है बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं तथा बुद्धकालीन धार्मिक, सामाजिक तथा आर्थिक जीवन का उल्लेख जातक कथाओं में किया गया है। यह पाली भाषा में लिखी गई है। संस्कृत में लिखित ग्रंथ महावस्तु में बुद्ध की अद्भूत शक्ति तथा बोधिसत्व की प्रतिष्ठा वर्णन किया गया है।

बौद्ध-संघ

संघ बौद्ध मत की धार्मिक व्यवस्था थी। यह अच्छी प्रकार से संगठित एवं शक्तिशाली संस्था थी और इसने बौद्धमत को लोकप्रिय बनाया 15 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी नागरिकों के लिए इसकी सदस्यता खुली थी चाहे वे किसी भी जाति के हो। अपराधी, कष्ट रोगी तथा संक्रामक रोग से पीड़ित लोगों को संघ की सदस्यता नहीं दी जाती थी। प्रारम्भ में गौतम बुद्ध महिलाओं को संघ की सदस्यता नहीं दी जाती थी। प्रारम्भ में गौतम बुद्ध महिलाओं को संघ का सदस्य बनाने के पक्ष में नहीं थे। लेकिन उनके मुख्य शिष्य आनन्द एवं उनकी धाय मां महाप्रजापति गौतमी के लगातार निवेदन करने पर उन्होंने उनको संघ में प्रवेश दिया।

भिक्षुओं को प्रवेश लेने पर विधिपूर्वक अपना मुंडन कराना एवं पीले वस्त्र या गेरुए रंग का लिबास पहनना पड़ता था। भिक्षुओं से आशा की जाती थी कि वे नित्य बौद्ध मत के प्रचार के लिए जायेंगे और भिक्षा प्राप्त करेंगे। वर्षा ऋतु के चार महीनों में वे एक निश्चित बिस्तर लगाने तथा समाधि करते थे। इसका आश्रय या 'वशा' कहा जाता था। संघ लोगों को शिक्षा देने का काम भी करता था। ब्राह्मणवाद के विपरीत बौद्ध मत में समाज के सभी लोग शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। स्वाभाविक रूप से जिन लोगों को ब्राह्मणों ने शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार से वंचित कर दिया था। उनको बौद्ध मत में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो गया और इस प्रकार शिक्षा समाज के काफी तबकों में फैल गई। संघ का संचालन जनतांत्रिक सिद्धांतों के अनुसार होता था और अपने सदस्यों को अनुशासित करने की शक्ति भी इसी में निहित थी। यहां पर भिक्षुओं एवं भिक्षुणियों के लिए एक आचार-संहिता थी और वे इसका पालन करते थे। गलती करने वाले सदस्य को संघ दंडित कर सकता था।

बौद्ध मत की सभार्यें (बौद्ध संगीति)

अनुश्रुतियों के अनुसार बुद्ध की मृत्यु के थोड़े समय बाद 483 ई.पू. में राजगृह के पास सप्तपर्णि गुफा में बौद्ध मत की प्रथम सभा हुई इस सभा की अध्यक्षता महाकश्यप ने की, इसमें 500 बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया। इस संगीति का आयोजन तत्कालीन मगध नरेश अजातशत्रु के संरक्षण में हुआ। बुद्ध की शिक्षा को पिटकों में विभाजित किया गया, जिनके नाम इस प्रकार हैं -विनय पिटक और सुत्त पिटक। विनय पिटक की रचना उपाली के नेतृत्व में की गई और सुत्तपिटक की रचना आनन्द के नेतृत्व में की गई।

दूसरी बौद्ध संगीति, बौद्ध भिक्षुओं में उत्पन्न आपसी मतभेद को दूर करने के लिए 300 ई.पू. में वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में हुई। इसमें लगभग 700 भिक्षुओं ने भाग लिया। पाटलीपुत्र तथा वैशाली के भिक्षुओं ने कुछ नियमों का निर्धारण किया परन्तु इन नियमों को कौशाम्बी व अवन्ति के भिक्षुओं के द्वारा बुद्ध की शिक्षा के प्रतिकूल घोषित कर दिया गया। दोनों विरोधी गुटों के बीच कोई भी समझौता कराने में सभा असफल रही। बौद्ध धर्म का विभाजन स्थायी तौर पर दो बौद्ध सम्प्रदायों-स्थविरवादी व महांसधिक में हो गया। पहले सम्प्रदाय ने विनय-पिटक में वर्णित रूढ़िवादी विचारों को अपनाया और दूसरे में नये नियमों का समर्थन किया और फिर उनमें परिवर्तन हुए।

तीसरी सभा का आयोजन अशोक के शासनकाल में मोग्गालिपुतत्सि की अध्यक्षता में 247 ई.पू. में पाटलीपुत्र में हुआ। इस संगीति में लगभग 1000 भिक्षुओं ने भाग लिया। इस सभा में सिद्धांतों को दार्शनिक विवेचना को संकलित किया गया तथा इसको अभिधम्म-पिटक के नाम से जाना जाता है। इस सभा में बौद्धमत का असंतुष्टों एवं नये परिवर्तनों से मुक्त कराने का प्रयास किया गया।

चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के निकट कुण्डमावन ने कनिष्क के शासनकाल में हुआ। वसुमित्र इस सभा के अध्यक्ष व अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। संगीति में उत्तरी भारत के हीनयान सम्प्रदाय को मानने वाले एकत्रित हुए। तीन पिटकों पर तीन

टीकाओं (भाष्यों) इसने उन विवादग्रस्त मतभेद वाले प्रश्नों का निबटारा किया जो श्रावस्तीवासियों एवं कश्मीर तथा गन्धार के प्रचारकों के मध्य उत्पन्न हो गए थे।

बौद्ध धर्म के सम्प्रदाय :-

वैशाली में आयोजित दूसरी सीमा में बौद्ध धर्म दो सम्प्रदायों में विभाजित हो गया- स्थविरवादी व महासाधिक। स्थविरवादी धीरे-धीरे ग्यारह सम्प्रदायों और महासांधिक सात सम्प्रदायों में बंट गए। ये 18 सम्प्रदाय 'हीनयान' मत में संगठित हुए। स्थविरवादी कठोर भिक्षुक जीवन और मूल निदेशक कड़े अनुशासिकत नियमों का अनुसरण करते थे। वह समूह जिसने संशोधित नियमों का माना, वह महासांधिक कहलाया।

महायान सम्प्रदाय का विकास चौथी बौद्ध सभा के बाद हुआ। हीनयान सम्प्रदाय जो बुद्ध की रूढ़िवादी शिक्षा में विश्वास करता था, का जिस गुट ने विरोध किया और जिन्होंने नये विचारों को स्वीकार किया, वे लोग 'महायान' सम्प्रदाय के समर्थक कहलाये। उन्होंने बुद्ध की प्रतिमा बनाई और ईश्वर की भांति उसकी पूजा की।

बौद्ध धर्म का पतन :-

(Decline of Bhddhism)

बौद्ध धर्म का उद्भव व विकास ब्राह्मण वर्ग में प्रचलित दुर्गुणों की प्रतिक्रिया का परिणाम था। इसी कारण लोग इस धर्म को त्यागकर इसमें आ गए। समय के साथ-साथ धीरे-धीरे वे सारे दोष इस धर्म में भी आ गए एवं यह धर्म अपनी लोकप्रियता खोने लगा। महात्मा बुद्ध की प्रमिमाएं बनाने, तंत्र-मंत्र के धर्म में प्रवेश ने इस धर्म के आकर्षण को खो दिया। शंकराचार्य व कुमारिल भट्ट जैसे विद्वानों के प्रयासों से ब्राह्मण धर्म फिर से लोकप्रियता अर्जित करने लगा राजकीय संरक्षण के अभाव, बौद्ध धर्म के विभाजन के कारण भी यह मत पतन की ओर अग्रसर हो चला।

अध्याय-3

Agrarian Empires

a. मौर्य साम्राज्य

(The Mauryas)

जिस समय सिकन्दर अपने विश्व विजय के अभियान पर भारत की ओर आया तो यहां मगध में एक शक्तिशाली नन्द साम्राज्य का राज्य था ये नन्द राजा अपनी निम्न उत्पत्ति एवं गलत नीतियों के कारण प्रजा में काफी अलोकप्रिय हो चुके थे परन्तु फिर भी सिकन्दर की सेना ने उनसे मुकाबला न करना उचित समझा तथा उत्तर पश्चिमी भारत के छोटे-छोटे गणराज्यों को विजित कर वापिस युनान जाना ही ठीक समझा कुछ यूनानी लेखक मानते हैं कि नन्द वंश का उन्मूलन करने के लिए सहायता मांगने चन्द्रगुप्त सिकन्दर से भी मिला था इस तथ्य में सच्चाई हो य न हो परन्तु उस समय चन्द्रगुप्त ने अपने साथी चाणक्य की सहायता से एक सेना इकट्ठी कर उत्तरपश्चिमी भारत में सिकन्दर के आक्रमण के कारण आई रिक्तता का लाभ उठा कर इस क्षेत्र को जती लिया। बाद में उसने मगध पर आक्रमण कर ३२१ ई०पू० के आसपास मौर्य साम्राज्य की स्थापना की ली। उधर सिकन्दर की अकस्मक बैबीलोन में मृत्यु के उपरान्त उसका साम्राज्य उसके जनरलों ने आपस में बांट लिया। सैल्युकस के हिस्से बैबीलोन से भारत तक का क्षेत्र आया तथा उसने अपने राज्य के खोए हुए हिस्से पुनः प्राप्त करते हेतु भारत पर आक्रमण कर दिया युनानी लेखक तो इस युद्ध के परिणाम के बारे में मौन है परन्तु इसमें सैल्युकस की हार हुई तथा उसे अपनी बेटी का विवाह चन्द्रगुप्त से कर वैवाहिक संबंध स्थापित करने पड़े। उसे अपने राजदूत मैगस्थनीज ;डमहंजीदमेमद्द को चन्द्रगुप्त के दरबार में भेजना पड़ा।

चन्द्रगुप्त का पुत्र बिन्दुसार 297 ई०पू० में राजगद्दी पर बैठा जिसने अमित्रघात तथा अमित्रखात इत्यादि उपाधियां धारण की। उसने किन-किन प्रदेशों को जीता इसका विवरण तो हमारे पास नहीं है परन्तु प्रारंभिक तमिल कवियों ने मौर्यों के रथों के गरजते हुए चलने का वर्णन किया है। जो शायद इसी के काल का ही वर्णन हो, क्योंकि अशोक ने तो केवल कलिंग को ही विजित किया था तथा चन्द्रगुप्त के दक्षिण विजय की हो इसके प्रमाण नहीं है। बिन्दुसार के पश्चात् राज्य सिंहासन के लिए उसके पुत्रों की बीच संघर्ष चलता रहा जो 273 ई०पू० से अशोक के राज्याभिषेक 269 ई०पू० से तक चलता रहा। कुछ विद्वान यह मानते हैं कि अशोक ने राज्य तो 273 ई०पू० में ही प्रारम्भ किया परन्तु उसका राज्यभिषेक 269 ई०पू० में हुआ। कसिंग विजय के पश्चात् अशोक ने धम्म विजय को अपना लिया तथा यह नीति व्यक्तिगत तथा राजनैतिक दोनों स्तरों पर अपनाई इसके कारण राजा और प्रजा के बीच सम्बन्धों में मूलभूत परिवर्तन आ गए। जिसका असर उस काल के समाज, राजनीति एवं धर्म पर प्रचूर रूप से पड़ा।

चन्द्रगुप्त ने चाणक्य की सलाह पर जो केन्द्रिय प्रशासन व्यवस्था का प्रारंभ किया उसे अशोक ने न केवल जारी रखा। अपितु उसमें कुछ प्रशासनिक सुधार भी किए। धम्ममहामात्रों, स्त्रीअध्यक्ष महामात्रों की नियुक्ति कर धर्म तथा स्त्रियों की भलाई के कार्य किए प्रजा की भलाई के लिए राजजुकों की नियुक्ति की गई। इसके अतिरिक्त चन्द्रगुप्त तथा बिन्दुसार की तरह ही विदेशी ताकतों से मित्रता के सम्बन्ध बनाए रखे।

मौर्यकाल मे अर्थव्यवस्था काफी समृद्ध थी शहरीकरण की प्रक्रिया जो छठी शताब्दी ई०पू० प्रारंभ हुई थी उसका आगे विकास किया गया इस काल में कई राजमार्गों जैसे उत्तरामथ, दक्षिणापथ राजमार्ग इत्यादि का निर्माण कर ने केवल केन्द्रिय प्रशासन को बल दिया अपितु व्यापार में भी इसके कारण प्रगति हुई। गंगा घाटी से पश्चिमी मध्य भारत, दक्षिणी भारत तक व्यापार का प्रसार हुआ व्यापार पर राज्य का नियंत्रण था इसके साथ-2 व्यापार तथा वाणिज्य को अवरुद्ध करने वाले को कड़ी सदा

को प्रावधान कर व्यापार को बढ़ावा दिया गया। इस काल में सामाजिक, आर्थिक परिवर्तनों का प्रारंभ हुआ तथा बौद्ध धर्म का काफी प्रसार हुआ।

मौर्यकाल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी पूरे भारत को एक सूत्र में बांधना एवं एक संशुद्ध केन्द्रिय शासन व्यवस्था का प्रचलन जिसमें कृषि, व्यापार एवं उद्योग पर राज्य का पूरा नियंत्रण था यद्यपि व्यापार एवं वाणिज्य में इस काल में बहुत विकास हुआ परन्तु राज्य की आर्थिकता का मुख्य आधार कृषि ही था।

मौर्य कालीन सामाजिक स्थिति (Social Condition of The Mauryas)

मौर्य कालीन समाज एवं सामाजिक व्यवस्था को जानने के लिए हम कौटिल्य का अर्थशास्त्र, अशोक के अभिलेख तथा यूनानी राजदूत मैगस्थनीज के त्रिडिका पर आश्रित हैं। इसके अतिरिक्त बौद्ध साहित्य में भी यदा कदा इस काल के संदर्भ में लिखी बातें मिल जाती हैं। परन्तु इस साहित्य में लिखी हुई बातों को हम पूर्णतः सही नहीं मान सकते क्योंकि उस समय लिखने की कला का विकास नहीं हुआ था तथा इन ग्रन्थों का सग्लन बाद में हुआ। इसलिए इनमें लिखित तथ्या होना स्वभाविक ही था।

वर्ण व्यवस्था :-

मौर्यकाल में समाज चार वर्गों में बंटा हुआ था। अशोक के अभिलेखों में अनेक वर्णों का जिक्र है। ब्राह्मणों का स्थान श्रमणों के साथ आदरपूर्ण था। तृतीय शिलालेख में कहा गया है कि ब्राह्मणों और श्रमणों की सेवा करने उत्तम हैं वैश्य या गृहपति अधिकांशतः व्यापार गतिविधियों में सलिल्लिप्त थे। क्षत्रिय वर्ण का अभिलेखों में कहीं भी उल्लेख नहीं है। धर्मशास्त्रों के अनुसार कौटिल्य ने भी चारों वर्णों के व्यवसाय निर्धारित किए। किन्तु शुद्ध को शिल्पाकार और सेवावृत्ति के अतिरिक्त कृषि, पशुपालन और वाणिज्य से आजिविका चलाने की अनुमति थी। इन्हें सम्मिलित रूप में 'वार्ता' कहा गया है। निश्चित है इस व्यवस्था शुद्ध के आर्थिक सुधार पर प्रभाव उसकी सामाजिक स्थिति पर ही प्रभाव पड़ा होगा। कौटिल्य द्वारा निर्धारित शूद्रों के व्यवसाय वास्तविकता के अधिक निकट हैं अर्थशास्त्र में कहा गया है कि आर्य अस्थाई वित्तियों के कारण दास के रूप में कार्य कर सकता है। या वह धन कमाने के विचार से भी ऐसा कर सकता है। इस स्थिति के कारण कुछ विद्वानों का मत है कि मौर्यकालीन वर्ण-व्यवस्था दास प्रथा पर निर्भर थी। इन संबंधों के विस्तृत विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि दास प्रथा यूनानी गुलाम प्रथा से सर्वदा भिन्न थी। और इसी कारण मैगस्थनीज ने भारत में दास प्रथा न होने की बात कही है। समय के ब्राह्मणों का विशिष्ट स्थान था किन्तु मनु तथा पूर्वगामी धर्मसूत्रों की भांति इस तथ्य को बार-बार दुहराने का प्रयास अर्थशास्त्र में नहीं किया गया है। ब्राह्मणादि चार वर्णों के अतिरिक्त कौटिल्य ने अनेक वर्णसंकर जातियों का भी उल्लेख किया है। इनकी उत्पत्ति धर्मशास्त्रों की भांति विभिन्न वर्णों के अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों में बताई गई है। जिन वर्णसंकर जातियों का उल्लेख है वे हैं अम्बष्ठ निषाद, पारशव, रथकार, क्षता, वेदेहक, मागध, सूत, पुतलकस, वेण, चांडाल, श्वपाक इत्यादि। इनमें से कुछ आदिवासी जातियां थी, जो निश्चित व्यवसाय से आजिविका चलाती थी। कौटिल्य ने चांडालों के अतिरिक्त अन्य सभी वर्णसंकर जातियों को शूद्र माना है। इनके अतिरिक्त तंतुवाय (जुलाहे), रजक (धोबी), दर्जी, सुनार, लुहार, बढई आदि व्यवसाय पर आधारित वर्ग, जाति का रूप धारण कर चुके थे। अर्थशास्त्र में इन सबका समावेश शूद्र वर्ण के अंतर्गत किया गया है। अशोक के शिलालेखों में दास और कर्मकर का उल्लेख है। जो शूद्र वर्ण के अंदर ही समविष्ट किए गए हैं। शूद्र वर्ण में दासों के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। इसलिए अशोक के अपने अभिलेखों में उनके प्रति अच्छा व्यवहार करने के आदेश देने पड़ते थे। अर्थशास्त्र में चारों वर्णों तथा उनके वर्णविहित कर्तव्यों का वर्णन है। मैगस्थनीज ने मौर्यकालीन समाज को सात वर्गों में बांटने का उल्लेख अपनी पुस्तक त्रिडिका में किया है। जिनमें (1) दार्शनिक (2) किसान (3) अहरी (4) कारीगर या शिल्पी (5) सैनिक (6) निरीक्षक (7) सभासद तथा अन्य शासक वर्ग। मैगस्थनीज ने लिखा है कि कोई भी व्यक्ति अपनी जाति के बाहर विवाह नहीं कर सकता, न वह अपने व्यवसाय को दूसरी जाति के व्यवसाय में बदल सकता, न वह अपने व्यवसाय को दूसरी जाति के व्यवसाय में बदल सकता था। केवल ब्राह्मणों को ही अपनी विशेष स्थिति के कारण यह अधिकार प्राप्त था। इसे देखने से लगता है कि वह भारतीय वर्ण व्यवस्था से भलीभांति परिचित नहीं था। एक और तथ्य मैगस्थनीज की इस गलत बयानी पर आधारित है कि भारत में आकाल कभी नहीं पड़ा। सोगौड़ तथा महारथान स्थित मौर्यकालीन शिला लेखों द्वारा हम जानते हैं कि यह कथन सत्य नहीं था आकालों से महान क्षति हुई थी और राज्यों आम जनता को राहत देने के कार्य में सक्रिय रूप

से संलग्न था। मैगस्थनीज ने कहा है कि भारत में कोई दास प्रथा नहीं थी। और एरियन तथा स्ट्रबो दोनों ने इसकी पुष्टि की है। इसके विपरीत बौद्ध साहित्य में तीन प्रकार के दासों का वर्णन मिलता है। ऐसे दास जो अपने पिता से उतराधिकार में दासता प्राप्त करते थे, ऐसे दास जो खरीदे जाते थे या उपहार में प्राप्त होते थे तथा ऐसे दास जो दासों के घरों में जन्म लेते थे। अर्थशास्त्र में कहा गया है कि एक दास को डेढ़ पण प्रति महीना दिया जाता था। और उसे तथा उसके परिवार को भोजन दिया जाता था। इस प्रकार मौर्यकाल में घरेलू दास प्रथा प्रचलित थी, किन्तु दास प्रथा निश्चय ही मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था का आधार नहीं थी। प्रथम अवस्था में वह सरल जीवन व्यतीत करता था। उसका जीवन ज्ञान उपदेशों के श्रमण एवं लोगों को विधादान में व्यतीत होता था। दूसरी अवस्था में वह विवाह करता था तथा सुखमय जीवन में प्रवेश करता था। इस वर्ग के लोग वनों में तपस्या करते थे और साधना का जीवन व्यतीत करते थे। श्रमणों के एक अन्य वर्ग में चिकित्सक आते थे जो निःशुल्क लोगों की बिमारियों का इलाज करते थे। समाज इसके बदले इस वर्ग का भरण पोषण करता था। ऐसा प्रतीत होता है। कि मैगस्थनीज ने इस वर्ग का उल्लेख यूनानी समाज के आधार पर किया है तथा वह भारतीय संस्कृति से अधिक परिचित नहीं था।

इस काल में विभिन्न जातियों के अपने-अपने कार्य अधिकार अलग-अलग थे। अर्थशास्त्र के अतिरिक्त धर्मसूत्रों में भी इसका उल्लेख है। अर्थशास्त्र के अनुसार ब्राह्मण का काम अध्यापन, अध्ययन, यज्ञ, भजन, दान तथा प्रतिग्रह इत्यादि था। श्रत्रियों के कार्यों के अध्ययन, भजन, दान, शस्त्रजीव (शास्त्रों के आधार पर जीविका), मूल रक्षण अथवा लोगों की रक्षा करना था। वैश्यों के कार्यों में अध्ययन, भजन, दान, कृषि, पशुपालन, वाणिज्य इत्यादि थे। जबकि शूद्रों के कार्यों में द्विजातिशुश्रूषा अथवा द्विज जातियों के कार्य करना, वार्ता (लोगों के धन की रक्षा करना), कारुकर्म (कलाएं) तथा कुशीलवकर्म इत्यादि थे। अर्थशास्त्र से पता चलता है कि मनु के अनुसार ब्राह्मण सबसे सर्वोत्तम थे क्योंकि वे ज्ञानी थे। उन्हें ब्रह्म ज्ञान था। उन्हें ही शिक्षक, पुजारी, न्यायधिक्ष, प्रधानमंत्री, धर्मपरिषद का सदस्य तथा न्याय संबंधी आयोग का सदस्य रखा जा सकता था। परन्तु आपातकाल में ब्राह्मणों को उनसे निचले वर्ग का काम भी करने का अधिकार था। ब्राह्मणों को किसी भी अपराध के लिए दण्ड दिया जा सकता था परन्तु मत्स्यदंड उनके लिए पूर्णतः निषेध था।

शूद्रों का सरकारों का अधिकार नहीं था तर्हि न ही वे पवित्र ग्रन्थों को पढ़ व सुन सकते थे। शेष सामाजिक अधिकार उन्हें प्राप्त थे। कई ग्रन्थों में तो शूद्र शिक्षक एवं विद्यार्थी होने का भी वर्णन मिलता है। जिससे हमें शूद्रों के पढ़ने लिखने का पता चलता है। जातक कथाओं में शूद्रों के साथ चाण्डालों का भी वर्णन है जोकि शहर से बाहर निवास करते थे, जिनके दर्शन मात्र को ही अपशकुन माना जाता था।

बौद्ध तथा जैन साक्ष्यों में जाति प्रथा का चित्रण काफी भिन्न मिलता है। इनमें क्षत्रियों का स्थान प्रथम है। यद्यपि उन्हें ब्राह्मणों से कम श्रेष्ठ माना जाता था। बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार इन जातियों के अतिरिक्त बहुत सी मिश्रित जातियां, अलग-अलग काम करने वाले लोगों की बन चुकी थी। परन्तु सामान्य धारणा के अनुसार ये जातियां अन्तरजातिय विवाहों के कारण पैदा हुईं।

बौद्ध साहित्य के अनुसार इस काल में जाति का किसी काम से पूर्णतया सम्बन्ध नहीं था। इनमें एक क्षत्रिय के कुम्हार, टोकरी बनाने वाला, फूलों के हार बनाने तथा खाना बनाने वाले के रूप में वर्णन मिलता है। इसी तरह सेट्टी (वैश्य) का एक दर्जी तथा कुम्हार का काम करते बताया गया है। परन्तु फिर भी उनकी जाति की गरिमा को कोई नुकसान नहीं हुआ।

ब्राह्मण जातक में ब्राह्मणों को निम्नलिखित दस कार्य करते दर्शाया गया है। (1) चिकित्सक का काम (2) नौकर तथा कोचवान (3) कर इकट्ठा करना (4) भूमि खोदने वाला (5) फल तथा मिठाईया बेचना (6) कृषक (7) पुजारी जोकि शास्त्रों की व्याख्या करता था। (8) पुलिस का कार्य (9) शिकारी (10) माजिक के रूप में राजा के कार्य करने वाला। इसके अतिरिक्त वासेथ्य सुत्र में भी ब्राह्मणों को कृषक, भूमिहार, यूत, दस्तकार, बलिहारी, दस्तकार के रूप में वर्णन किया गया है। इन सभी कार्यों के बाद भी एक ब्राह्मण किसान का बौद्धसत्त्व का स्वरूप माना है। जैन तथा बौद्ध ग्रन्थों में सामान्य ब्राह्मण किसान को बौद्धसत्त्व का स्वरूप माना है। जैन तथा बौद्ध ग्रन्थों में सामान्य ब्राह्मणों को या तो एक साधारण नागरिक के रूप में समाज की सेवा करते या वापस अथवा ऋषि के रूप में जंगल के आश्रमों में रहने वाला बताया गया है।

इन चार जातियों के अतिरिक्त जाति साहित्य में बहुत सी हीन जातियों का वर्णन किया गया है। जो हीन कार्य करते थे। जिनमें छकड़े बनाने वाले, चटाई बनाने वाले, नाई, कुम्हार, बुनकार, चर्मकार इत्यादि थे। इनमें से कुछ को तो मतीभेद बताया गया

हैं जोकि आर्यों के सामाजिक व्यवस्था से बाहर थे। विन्यसुत्र विमंग में इनमें चाण्डाल, वेग निषाद, रथकर तथा पुक्कुस इत्यादि थे।

आश्रम व्यवस्था :-

इस काल में मनुष्य के जीवन को चार आश्रमों या अवस्थाओं में बांटा हुआ था। अर्थशास्त्र में भी इस प्रकार का वर्णन मिलता है जिस प्रकार वैदिक साहित्य का धर्मसूत्र भी इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। प्रथम आश्रम ब्रह्मचारी का है। जिसमें पठन-पाठन का कार्य किया जाता था। ब्रह्मचारी गुरु के घर या आश्रम में रह कर पठता था। ब्रह्मचारी दो प्रकार के थे (1) उपकुर्वाण, जोकि शिक्षापूर्ण होने के उपरान्त विवाह कर ग हस्थ हो सकता था। (2) नैथिक, जोकि पूरे जीवन विद्यार्थी रह कर ब्रह्मचारी का पालन करता था।

दूसरा आश्रम ग हस्थ आश्रम था। जिसमें वैवाहिक जीवन व्यतीत किया जाता था। इस आश्रम में देवताओं के ऋण को यज्ञ द्वारा तथा पित ऋण को सन्तानोत्पत्ति कर चुकाया जाता था। ऋषि ऋण ज्ञान तथा धार्मिक उत्सवों (पर्वन के दिनों में), धर्म कर्म के कार्यों एवं दान द्वारा चुकाया जाता था।

तीसरा आश्रम बाणप्रस्थ आश्रम जिसे बौद्ध साहित्य में भिक्षु कहा गया है। इसमें अनिश्चय (कुछ इक्कठा न करना) (2) ऊर्द्धघ्रेत (3) बरसात के दिनों में एक ही जगह निवास करना (4) गावों में जाकर भिक्षा मांगना (5) अपने लिए स्वयं वस्त्र बुनना (6) फूल-पते न तोड़ना तथा भोजन के लिए बीजों को खराब न करने के नियम थे। इस आश्रम में भिक्षु अपना भरण पोषण केवल भिक्षा में मिले भोजन पर ही करते थे।

चौथा आश्रम सन्यास या परिव्रजक आश्रम था। जिसमें एक भिक्षु सभी ससंकारिक वस्तुओं को त्याग कर जंगल में प्रस्थान कर जाता था जहां वह जंगल में ही निवास कर वही के कंदमूल व फल खा कर अपना गुजारा करता था। परिव्रजक सत्य, असत्य, दुख-सुख वेदों को छोड़ कर आत्मन का ध्यान करता था। कौटिल्य के अनुसार सभी आश्रमों में अहिंसा, सत्य बोलना, शुद्धता, ईर्ष्या न करना, दूसरों का सम्मान करना इत्यादि कार्य सम्मिलित थे।

पारिवारिक जीवन :-

(Family Life)

इस काल के समाज में संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित थी। पिता घर का मुखिया होता था तथा उसकी आज्ञा का पालन करना पुत्र का धर्म था। इस काल में हमें बहुत से ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिससे परिवार के भिन्न-2 सदस्यों के बीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध थे। बड़ों के प्रति छोटी का आदर भाव था। पति-पत्नी, पत्नी तथा उसके सास-ससुर, भाई व बहनों के बीच स्नेहपूर्ण सम्बन्ध थे। इसके विपरीत ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं कि सास या बहु एक दूसरे से तंग आ कर सन्यासिन बन जाती थी। एक स्थान पर तो बहु ने अपने आपको मारने के लिए जाल बुना तथा एक अन्य स्थान पर चार बहुओं ने अपने ससुर को घर से निकाल दिया। एक अन्य स्थान पर एक पुत्र इसलिए शादी करने से मना कर रहा है कि पत्नियां सामान्यत् पति-पत्नी के संबन्ध इस काल में सौहार्दपूर्ण थे। यद्यपि मैगस्थनीज व जातक साहित्य ने पति-पत्नी के संबन्धों में संतान प्राप्ति न होने का भी वर्णन किया है। सामान्यतः समाज में पुरुष एक ही विवाह करते थे। परन्तु बहुपत्नी विवाह का वर्णन भी इस काल में मिलता है। मैगस्थनीज ने लिखा है कि भारतीय पुरुष बहुत सी स्त्रियों से विवाह (बहु विवाह प्रथा) करते थे। ये विवाह कभी सधर्मियता के लिए, कभी खुशी के लिए या संतान प्राप्ति के लिए विवाह किए जाते थे। जो पत्नी पति की जाति से ही संबन्ध रखती थी उसकी घर में काफी प्रतिष्ठा होती थी तथा उसकी संतान को ही अपने पिता की सम्पत्ति का कानूनी उत्तराधिकारी माना जाता था। बाकि पुत्रों को उनकी माता की जाति के अनुसार अधिकार मिलते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि इससे परिवार में शान्ति भंग होने तथा सामान्य सम्बन्धों में कड़वाहट होना स्वभाविक था। बहुपत्नी विवाहों से पत्नी पर अत्याचार होना तथा उसके पारिवारिक स्थिति में हीनता आना स्वाभाविक था। बहुपत्नी विवाह इस काल में था या नहीं यह कह पाना कठिन है। विधवान ब हस्पति द्वारा उल्लेखित कुले कन्याप्रदान तथा महाभारत के दौपद्धि विवाह को इस काल का मानने से इस प्रथा के प्रचलन को मान्यता मिलती है। परन्तु इस बात पर संदेह है कि ये साक्ष्य इसी काल के हैं या नहीं।

विवाह तथा स्त्री की स्थिति :-

(Condition of Women & Marriage)

इस काल में सामान्यतः विवाह अपनी ही जात में किया जाता था। यद्यपि अन्तरजातिय विवाहों के प्रचलन को उल्लेख भी है। एक ही जाति में भी विवाह पर कुछ प्रतिबंध थे जैसे कि एक ही गोत्र या प्रवर (सगोत्र) था सपिण्ड विवाह इत्यादि। धर्मसूत्रों के अनुसार इ काल में आठ प्रकार के विवाहों का प्रचलन था :-

1. ब्रह्मा विवाह, जिसमें एक सुसंस्कृत पुरुष से पिता अपनी कन्या (गहनों, रत्न, मणियां पहने) का विवाह करता था।
2. दैव विवाह जिसमें यज्ञ को करने वाले पुजारी से पिता अपनी कन्या का विवाह करता था।
3. आर्श विवाह, जिसमें वर स एक गाय या बैल प्राप्त कर पिता अपनी कन्या का विवाह वर से करता था।
4. प्राजापत्य विवाह, जिसमें पिता अपनी कन्या का विवाह मन्त्रोच्चरण के बाद वर से करता था।
5. असुर विवाह, जिसमें वर पक्ष वाले वधु को तथा उसके परिजनो को धन देते थे।
6. गान्धर्व विवाह : इसमें पुरुष व स्त्री एक दूसरे की सहमती से प्रेम विवाह करते थे।
7. राक्षस विवाह : इसमें वर द्वारा कन्या का उसके पिता के घर से अपहरण करके उससे विवाह किया जाता था।
8. पैशाच विवाह : इसमें पुरुष कन्या से मद् अवस्था में होते हुए कन्या से विवाह करता था।

इनमें से ब्रह्म, दैव, आर्श, प्राजापत्य तथा गान्धर्व इत्यादि विवाहों को विभिन्न साक्ष्यों में ठीक माना गया है। जबकि पैशाच विवाह कसे सभी साक्ष्यों ने बुरा माना है तथा राक्षस विवाह केवल क्षत्रियों में होना स्वीकारा गया है। मैगस्थानीय ने भी अपने वितरण में भारतीय विवाह में एक बैलों की जोड़ी कन्या पक्ष को देने की बात कही है। जोकि इस काल में आर्श प्रकार के विवाह के प्रचलन का द्योतक है। ऊपरलिखित विवाह प्रकारों में प्रथम चार को अधिकतर साक्ष्यों में ठीक माना है क्योंकि इनमें कन्या के माता-पिता वर की योग्यता के आधार पर अपनी पुत्री की शादी करते थे।

विवाह में दहेज प्रथा नहीं थी। यवन विधवान नियर्कस ने भी लिखा है कि भारतीय बिना दहेज के विवाह करते थे तथा युवती को विवाह योग्य होने पर उसका पिता विभिन्न समारोहों में जाता था जहां पर मल्ल युद्ध, मुक्केबाजी, दौड़ या अन्य कार्यो में विजयी पुरुष से कन्या का विवाह किया जाता था। यह स्वयंवर का ही एक सुधरा हुआ रूप प्रतीत होता है।

विवाह के लिए कन्या की आयु के बारे में भी इस काल में अलग-अलग मत है। सामान्यतः व्यस्क होने पर ही कन्या का विवाह किया जाता था। बौद्ध साहित्य इस साक्ष्य को प्रमाणित करते हैं परन्तु सूत्र साहित्य में लड़कियों को कम उम्र में शादी के प्रमाण मिलते हैं इस प्रकार हम देखते हैं कि इस काल में यद्यपि व्यस्क होने पर ही कन्या की शादी हुआ करती थी परन्तु बाल-विवाह के भी प्रमाण मिलते हैं। यदि कोई पिता अपनी व्यस्क लड़की की शादी नहीं करता था तो यह उसके लिए एक पाप माना जाता था। साक्ष्यों के अनुसार इस अवस्था में कन्या स्वयं अपने लिए वर ढूँढ सकती थी। यह इन्तजार तीन महीने से तीन साल हो सकता था।

यद्यपि बाल-विवाह एक सामान्य प्रथा नहीं थी। परन्तु फिर भी विवाह की आयु कम होने से स्त्रियों की सामान्य शिक्षा तथा संस्कृति पर बुरा प्रभाव पड़ा। दूसरी ओर उनकी कौमार्य पर अधिक जोर दिया जाने लगा तथा साथ ही अपने पति का बिना प्रश्न के आज्ञा पालन करना भी स्त्रियों की स्थिति में गिरावट के मुख्य कारणों में से एक थे।

स्त्री शिक्षा :-

(Women Education)

इस काल में हमें स्त्री शिक्षा के प्रमाण मिलते हैं। तथा वे अच्छी पढ़ी लिखी हुआ करती थी। स्त्रियां घर तथा समाज में प्रतिष्ठित स्थान रखती थी। इस काल में दो प्रकार की स्त्री विधार्थियों का वर्णन है। एक ब्रह्मवादिनी जो कि जीवनपर्यन्त ग्रन्थों का अध्ययन करती थी। दूसरी सधोद्धाहा (Sadyodvaha) जोकि विवाह होने तक शिक्षा ग्रहण करती थी। पणिवी इस काल में शिक्षक उपध्याया तथा उपाध्यायी का वर्ण करता हैं बौद्ध तथा जैन साक्ष्य की ब्रह्मवादिनी, से सम्बन्धित शिक्षित बौद्ध भिक्षुणियां जिनकी कृतियां थेरी गाथा में संकलित है। इसी प्रकार जैन साहित्य में जयन्ती नामक स्त्री का वर्णन है। जिसने स्वयं दर्शनशास्त्र में भगवान महावीर से वाद-विवाद किया था।

इस काल में स्त्रियों को पढ़ाई के अतिरिक्त, संगीत, नृत्य तथा चित्रकला में भी निपुणता प्रदान की जाती थी। कुछ स्त्रियां सैन्य कला की शिक्षा की प्राप्ति करती थीं। साहित्य में शाक्यी का वर्णन इसे सिद्ध करता है। मैस्थनीय के अनुसार चन्द्रगुप्त मौर्य के अंगरक्षक स्त्रियां ही थीं। जब वह शिकार पर जाता था तो कुछ स्त्रियां रथ पर कुछ छोड़ों व हाथियों पर भी साथ जाती थीं तथा वे अस्त्रशस्त्रों से इस प्रकार लैस होती थीं कि मानों वे युद्ध करने जा रही हों। कौटिल्य भी स्त्री अंगरक्षकों के होने का प्रमाण देता है।

इस काल में लड़कों की तरह लड़कियों का भी उपनयन संस्कार हुआ करता था। विवाह योग्य कन्या की कौमार्य पर अधिक बल देने से धीरे-धीरे विधवा विवाह पर असर पड़ने लगा। यद्यपि अर्थशास्त्र तथा धर्मसूत्रों में विधवा या स्त्री का पुनः विवाह के प्रमाण हैं। पुनः विवाह के लिए कुछ नियम स्थापित किए गए थे। जैसे पुनः विवाह वही स्त्रियां ही कर सकती थीं जिसका पति या तो मर चुका हो, साधु बन गया हो, पति विदेश में बस गया हो, या काफी वर्षों से वापिस न आया हो। इसके अतिरिक्त स्त्री अपने पति के जीवित रहते भी पुनः विवाह कर सकती थीं। जैसे कि पति का नपुंसक हो जाना या जाति से बाहर निकाल दिया गया हो।

परिवार में स्त्रियों की स्थिति स्मृतिकाल की अपेक्षा अब अधिक सुरक्षित थी। किन्तु फिर भी मौर्यकाल में स्त्रियों की स्थिति को अधिक उन्नत नहीं कहा जा सकता। उन्हें बाहर जाने की स्वतंत्रता नहीं थी। संभ्रात घर की स्त्रियां प्रायः घर के ही अंदर रहती थीं। कौटिल्य ने ऐसी स्त्रियों को 'अनिष्कासिनी' कहा है।

विवाह विच्छेद : -

(Divorce)

इस काल में विवाह विच्छेद होने के भी प्रमाण हैं। अर्थशास्त्र के अनुसार यदि पति दुराचारी हो, विदेश चला गया हो, राजा से विद्रोह कर दिया हो, पति से पत्नी को जान का खतरा हो तो पत्नी पति से तलाक ले सकती थी। पति-पत्नी अपनी-अपनी सहमति से भी तलाक ले सकते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस आधार पर स्त्री और पुरुष दोनों को समान अधिकार प्राप्त थे।

सती प्रथा :-

(Sati)

कौटिल्य के अर्थशास्त्र से सती प्रथा के प्रचलित होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। इस समय के धर्मशास्त्र इस प्रथा के विरुद्ध थे। बौद्ध तथा जैन अनुश्रुतियों में भी इसका उल्लेख नहीं है किन्तु यूनानी लेखकों ने उत्तर-पश्चिम में सैनिकों की स्त्रियों के सती होने का उल्लेख किया है। यौद्धा वर्ग की स्त्रियों में सती की वह प्रथा प्रचलित रही होगी। जोकि कभी-कभी सवेन्धिक हुआ करती था कभी-कभी विधवा को उसके पति की चिता के साथ जबरदस्ती जला दिया जाता था। यूनानी इतिहासकारों ने लिखा है कि 316 ई. पूर्व बुद्ध में जब एक भारतीय सेनापति वीरगति को प्राप्त हो गया तो उसकी विधवा उसके साथ सती हो गई।

गणिकाएं :-

किसी भी काल में स्त्री दशा का विवरण जब तक पूरा नहीं होता जब तक वेश्यावृत्ति का वर्णन न करें। इस काल में भी इस प्रकार की स्त्रियां थीं। स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां 'रूपा जीवा' कहलाती थीं। इनके कार्यों का निरीक्षण गणिकाध्यक्ष तथा एक राजपुरुष करता था। बौद्ध साक्ष्यों से हमें वैशाली की नगरवधुवों का वर्णन मिलता है। जिनके पास राजा, राजकुमार तथा अन्य अमीर लोग जाया करते थे। गणिकाओं को प्रमाण में प्रतिष्ठित स्थान की प्राप्ति थी। आम्रपाली को तो स्त्री रत्न तक की उपाधि मिली हुई थी। गणिकाएं अपनी आय का एक भाग राज्य को कर के रूप में देती थीं। राज्य की ओर से उनके अधिकार भी सुरक्षित थे तथा उनसे दूर्यवाहर करने वालों को जुर्माना किया जाता था। कई वेश्याओं को तो जासूस के रूप में रखा जाता था। सुन्दरता, आयु, गुणों के आधार पर उनकी आय 1000 पण प्रति वर्ष हो सकती थी। वेश्याएं राजदरबार में भी जाती थीं।

इसके अतिरिक्त स्त्रियों को गणिकाओं के रूप में, चमरधारी, दाता धारण करने के लिए, स्वर्ण कुम्भ उठाने के लिए, पंखा करने के अतिरिक्त रसोई, स्नानग्रह तथा राजा के हरम में भी नियुक्ति की जाती थी।

दास प्रथा :-**(Slavery)**

यह प्रथा तो भारत में वैदिक काल से ही प्रचलित थी तथा इस काल में भी यह प्रचलन में थी। इसके बारे में यूनानी लेखक अलग-अलग विवरण देते हैं। अशोक के अभिलेखों में भी दास सेवकों, भृत्यों और अन्य प्रकार के श्रम जीविकों का उल्लेख है अर्थशास्त्र में तो दास प्रकार का विवरण काफी मात्रा में दिया है। ये दास प्रायः अनार्य हुआ करते थे। तथा खरीदे-बचे जा सकते थे। कभी-कभी तो आर्थिक संकट में कुछ लोग स्वयं को भी दास के रूप में बेच सकते थे। परन्तु उनकी संतान आर्य ही कहलाती थी। दासों के साथ इस समय अच्छा व्यवहार किया जाता था। यदि कारण है कि मैस्थनीज इस प्रथा के प्रचलन के होने की पहचान नहीं सका। उसके अनुसार सभी भारतीय स्वतंत्र थे। उसका कहना है कि भारतीय विदेशियों को दास नहीं बनाते थे। इस काल में दासों को अपनी व अपने माता-पिता की सम्पत्ति पर अधिकार था। दास अपने मुख्य अदा कर अपनी स्वतंत्रता खरीद भी सकते थे।

खान पान :-**(Cousns)**

इस काल में मांस खाने की काफी प्रवृत्ति थी। स्वयं अशोक के अभिलेखों से पता चलता है कि उनका रंघनागार के लिए प्रतिदिन सैकड़ों पशुओं का वध किया जाता था। इसके अतिरिक्त अर्थशास्त्र में मांस बेचने वालों तथा पका मांस बेचने वालों का उल्लेख है इसके अतिरिक्त पका चावल बेचने वालों का भी उल्लेख है। जो हमें बताता है कि लोग भोजन में अन्य चीजों के अतिरिक्त चावल भी खाते थे। बौद्ध तथा जैन साहित्यों से हमें चावल, फलियां, तिल, शहद, फल, मच्छली, मीट, मक्खन, घी, जड़ीबूटी आदि के साथ मांस में गोमांस इत्यादि का भी लोगों द्वारा खाने का वर्णन है। अर्थशास्त्र के अनुसार सरकार का यह कर्तव्य था कि वह जंगलों के पशु-पक्षियों के लिए तथा बूचड़ खानों की भी सुरक्षा करें।

मैगस्थनीज ने उस समय के खान पान पर लिखा है कि जब भारतीय खाने के लिए बैठते थे तो प्रत्येक के सामने एक तिपाई रखी जाती थी। जिस पर बर्तन में सबसे पहले उसमें चावल डाले जाते थे उसके उपरान्त अनेक पकवान परोसे जाते थे। पेय पदार्थों का इस काल में काफी विवरण मिलता है। अंगूर का रस, शहद विभिन्न फलों जैसे आम, जामून, केले तथा जड़ी बूटियों के पेय पदार्थ बनाए जाते थे। फूलों वाले पेय पदार्थ भी बहुत पसन्द किए जाते थे।

मदिरा पान :-**(Toxication)**

इस काल में मदिरा पान का काफी प्रचलन था। मैगस्थनीज के अनुसार विशेष पदाधिकारियों के अतिरिक्त साधारण लोग मदिरा पान नहीं करते थे। उनका प्रयोग यज्ञ के अवसरों पर अधिक होता था। राजा तो इसका सेवन करते थे जिसका प्रमाण हमें बिन्दुसार के यूनानी दूत से यूनानी दार्शनिक एवम् यूनानी मदिरा की मांग करने से लगता है। अर्थशास्त्र में हमें मदिरा बनाने तथा उसके नियमों राज्य के इस उद्योग पर नियंत्रण को दर्शाते हैं। परन्तु प्रत्येक व्यक्ति का मदिरा एक निश्चित मात्रा में ही मिल सकती थी। तथा राज्य इसे एक दुर्ण्यसन मानता था। अर्थशास्त्र के अनुसार श्रत्रियों में मदिरा पान सामान्य था। ब्राह्मणों को इसका सेवन निषिद्ध था।

आमोद प्रमोद :-**(Fun & Floric)**

इस काल में लोगों के आमोद प्रमोद का विवरण साहित्य तथा अभिलेखों से तथा विदेशी विवरणों से मिलता है। मैगस्थनीज ने विवाहों का वर्णन करते हुए लिखा है कि पिता कन्या का विवाह उससे करता था जो मतल युद्ध, मुक्केबाजी, दौड़ तथा अन्य क्रिडाओं में विजय प्राप्त करता था। यूनानी लेखकों ने मनुष्यों, हाथियों तथा अन्य पशुओं की लडाइयों से लोगों के मनोरंजन का वर्णन किया है। अर्थशास्त्र से पता चलता है कि साधारण जनता में तमाशे व प्रेक्षाएं लोकप्रिय थीं। नर नर्तक, गायक, वादक मदारी, बाजीगर अलग-अलग बोलियां निकालने वाले लोगों का मनोरंजन करते थे। राज्य से इन्हें अनुमति लेनी पड़ती थी। अशोक के अभिलेखों से विहार यात्राओं का वर्णन मिलता है जहां राजा शिकार करते थे। मैगस्थनीय भी राजा के शिकार पर जाने का विस्तारपूर्वक वर्णन करता है।

वेशभूषा एवं गहने :- (Attire & Jewellery)

इस काल के साहित्य, मूर्तिकला तथा विदेशियों के विवरण से हमें भारतीयों की वेशभूषा एवं गहनों का पता चलता है। नियरकस के अनुसार भारतीय दो सूती वस्त्र पहनते थे। एक नीचे पहनने का जो घूटनों से नीचे तक जाता था दूसरा कन्धों पर यह धोती तथा चद्दर ओठने का द्योतक है। आम लोग तथा स्त्रियां भी पगड़ी पहना करती थी जबकि राजा मुकुट धारण करते थे। साधु व सन्यासी घास-फूस को वस्त्रों के रूप में प्रयोग करते थे। यद्यपि सूती वस्त्रों का प्रचलन था। परन्तु रेशमी, ऊनी वस्त्रों का भी प्रयोग अमीर लोग करते थे। भारहुत एवं सांची की मूर्तिकला से हमें गहनों के प्रयोग का पता चलता है। दोनों पुरुष और स्त्रियां गहने पहनते थे। जोकि हार कुण्डल, अंगूठियां कमरबन्ध इत्यादि थे।

यद्यपि मूर्तियों इत्यादि से हमें स्त्रियों के पर्दा करने के कोई प्रभाव नहीं है। परन्तु अभिजात वर्ग की स्त्रियां सभाओं में एक विशेष प्रकार का पर्दा का प्रयोग करती थी। बौद्ध साहित्य में पर्दा प्रथा का वर्णन नहीं मिलता है। मैगस्थनीज का कथन है कि भारतीय लोगों का सोने से लगाव था। उनके कपड़ों पर सोने से कढ़ाई की होती थी।

केश श्रंगार, कंघी करने, तेल, सुगंधित चीजों का प्रयोग लोग करते थे। तथा अन्य सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग भी होता था। ब्राह्मण सिर मुण्डवाकर चोटी रखते थे तथा साधु लम्बी दाड़ी रखते थे नाखुन रंगने का रिवाज इस काल में था।

मौर्य कालीन अर्थव्यवस्था (Economic Condition of the Mauryas)

कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा मैगस्थनीज की इण्डिका से ज्ञात होता है कि कृषि, पशुपालन तथा व्यापार एवम् वाणिज्य मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार थे। इस काल में तीव्रगति से आर्थिक विकास हुआ, और एक प्रभावशाली व्यापारी वर्ग का उदय हुआ जिसने अपनी श्रेणियाँ (संगठन) बनाकर समाजिक व्यवस्था को प्रभावित किया। यह नया समाजिक वर्ग मुख्य रूप से नए विकसित हो रहे शहरों में रहने लगा। कृषि अर्थव्यवस्था, हस्तशिल्प उत्पादन और वाणिज्यिक गतिविधियों के विकास के कारण इस काल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए ' तकनीक का विकास, मुद्रा का चलन और नगरीय केन्द्रों का तेजी से विकास हुआ। इस काल की भौतिक और सामाजिक विशेषताओं को समझने के लिए कृषि, पशुपालन, शिल्प-उद्योग और वाणिज्यिक गतिविधियों के बारे में जानना जरूरी है।

कृषि :- (Agriculture)

मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की बुनियाद कृषि पर टिकी थी अर्थशास्त्र में स्थायी बस्तियाँ बसाने पर जोर दिया गया है ताकि कृषि अर्थव्यवस्था का विस्तार हो सके। इन बस्तियों से भूमि कर की प्राप्ति होती थी और ये राजकीय आय का स्थायी स्रोत था। राम शरण शर्मा के अनुसार इस काल में गंगा के मैदान के अधिकांश इलाकों में खेती की जाने लगी और इसके साथ-साथ दूरस्थ इलाकों में भी कृषि अर्थव्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया जाने लगा। कृषि के विकास से किसान का महत्व धीरे-2 बढ़ने लगा। यूनानी लेखक मैगस्थनीज अपने विवरण में लिखता है कि मौर्यकालीन समाज सात भागों में विभक्त था। इसमें प्रथम दार्शनिक और द्वितीय स्थान पर किसान था। हालांकि उसका समाज का विभाजन संबन्धी दृष्टिकोण पूर्ण उचित नहीं है, लेकिन यह महत्वपूर्ण बात है कि कृषि में लगे किसानों की बड़ी संख्या ने उसका ध्यान आकृष्ट किया उसके अनुसार यहाँ की भूमि उपजाऊ थी और किसानों को हानि नहीं पहुँचाई जाती थी, लेकिन इस कथन पर विश्वास करना कठिन है। क्योंकि कॉलिंग युद्ध मरने वालों की संख्या 1,50,000 बतायी गयी है, जिनमें काफी कृषक भी शामिल होंगे। किसी भी मौर्यकालीन स्रोत में किसान को भूमि का मालिक नहीं बताया गया है।

कृषि विकास की सफलता का महत्वपूर्ण कारण था राज्य द्वारा सिंचाई सुविधा प्रदान करना। कृषकों की भलाई के लिए जल-आपूर्ति संबन्धी कुछ नियम बनाए गए थे। मैगस्थनीज के अनुसार जमीन मापने और खेत में पानी पहुँचाने वाली नालियों का निरीक्षण करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। राज्य द्वारा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा के लिए तालाब, कुएँ और बांध इत्यादि का निर्माण किया जाता था, जिन्हें सेतुबन्ध कहते थे। चन्द्रगुप्त मौर्य के एक राज्यपाल पुष्यगुप्त

ने गिरनार के निकट सौराष्ट्र में एक बांध का निर्माण करवाया था, जिससे एक विशाल झील का निर्माण हुआ, जो सुदर्शन झील के नाम से जानी जाती है। यह झील पाँचवी श०ई० तक सिंचाई का साधन बनी रही। मौर्य शासकों द्वारा लागू की गयी सिंचाई परियोजनाओं से राज्य को एक निश्चित आय प्राप्त होने लगी। राज्य की आमदनी का स्थायी और अनिवार्य स्रोत भू-राजस्व प्रणाली को व्यवस्थित किया गया।

अर्थशास्त्र में ऐसी भूमि की चर्चा है जिन पर राज्य अथवा राजा का सीधा नियंत्रण था। इसके अतिरिक्त जमीन की बिक्री का भी जिक्र है जिससे पता चलता है कि व्यक्ति का जमीन पर पुश्तैनी अधिकार था लेकिन किसी भी स्रोत में इन्हें भूमि का मालिक नहीं माना गया है। उर्वरता की दृष्टि से भूमि का वर्गीकरण किया जाता था। इसी आधार पर राजस्व की दर उपज के $\frac{1}{4}$ भाग से $\frac{1}{2}$ भाग तक रखी जाती थी। भू-राजस्व निर्धारण और करों का सारा रिकार्ड रखने के लिए अलग विभाग था, जिसका अध्यक्ष समहर्ता कहलाता था। कोषाध्यक्ष सत्रिघाता के नमा से जाना जाता था। चूंकि राजस्व वस्तु के रूप में भी प्राप्त किया जाता था। अतः इस प्रकार की आय को संग्रहित करना सत्रिघाता का ही कार्य था। यूनानी विवरणों के अनुसार, किसान कर के रूप में कुल उपज का $\frac{1}{4}$ भाग राज्य को देते थे। भूमि कर (भाग) राजस्व का मुख्य आधार था, जो कुछ उपज का $\frac{1}{6}$ भाग था। लेकिन मौर्यकाल में यह $\frac{1}{4}$ था। इनके अनुसार किसान सामूहिक रूप में होता था, जिसमें कई गाँव शामिल होते थे किसानों को इनके अतिरिक्त सिंचाई कर और बलि कर भी देना पड़ता था। बलि कर वैदिक काल से चला आ रहा था लेकिन मौर्यकाल में इसका स्वरूप कैसा था यह स्पष्ट नहीं है। इसके अतिरिक्त गाँव को उनके क्षेत्र से गुजरती हुई राजकीय सेना के लिए खाद्य सामग्री का प्रबन्ध करना पड़ता था। अर्थशास्त्र में आपात स्थिति के दौरान लागू किए जाने वाले करों का भी उल्लेख है जिनमें प्रमुख है युद्ध कर जिसे प्रणय कहा जाता है। इसका शहदक अर्थ है प्रेम से दिया गया उपहार, यह उपज का $\frac{1}{3}$ या $\frac{1}{4}$ भाग होता था। आपातकाल में किसानों को दो फसल उगाने के लिए बाध्य किया जा सकता था। इस बात पर जोर दिया गया है कि अकाल के दौरान इस प्रकार का कदम उठाना जरूरी होता था, क्योंकि इस दौरान करों की वसूली काफी कम हो जाती होगी। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में भू-राजस्व व्यवस्था की विस्तृत विवेचना की है, क्योंकि भू-राजस्व मौर्यकाल की अर्थव्यवस्था का आधार था। अर्थशास्त्र में भूमि की उर्वरता के आधार पर विभिन्न गाँवों में अलग-2 राजस्व की दरें निर्धारित की गयी है। आर्थिक कार्यकलापों पर सरकारी नियंत्रण इस व्यवस्था की विशेषता थी, जैसे राजस्व एकत्रित करने वाले अधिकारियों पर राज्य का नियंत्रण था। इससे पूरे राज्य करने वाले अधिकारियों पर राज्य का नियंत्रण था। इससे पूरे राज्य में एक स्थायी कर प्रणाली स्थापित की जा सकी। राज्य को जो भू-राजस्व प्राप्त होता था उससे साम्राज्य की वित्तिय जरूरतें, सरकारी तंत्र की नींव रखी जा सकी।

कृषि अर्थव्यवस्था ने मौर्य साम्राज्य को एक शक्तिशाली आर्थिक आधार प्रदान किया, जिसे व्यापारिक अर्थव्यवस्था ने और दृढ़ बना दिया। इस काल का विकसित व्यापार लम्बे आर्थिक परिवर्तनों का एक हिस्सा था जिसकी शुरुआत इस काल से पूर्व हो चुकी थी। इस शुरुआत का आधार था-नई धातुओं की खोज, उन्हें गलाने और शुद्ध करने की तकनीक तथा लोहे के औजार। मौर्य काल में उत्तरी भारत में अनेक नगरों का विकास हुआ, नई बस्तियों के विस्तार से लोगों का आवागमन बढ़ा, जिससे व्यापार में वृद्धि हुई। व्यापार के अनेक तरीके प्रचलित थे। जो उत्पादन के तरीके और इसके संगठन से जुड़ा हुआ था। हस्तशिल्प उद्योग या कारीगर उत्पादन उद्योग श्रेणियों के रूप में संगठित हो गए थे। लेकिन इस काल में शिल्पियों की संख्या में वृद्धि हुई। प्रत्येक श्रेणी नगर के एक भाग में बसी हुई थी जिसके सदस्य परस्पर साथ रहकर कार्य करते थे। हस्तशिल्प उद्योग अधिकांशतया वशानुगत होता था। श्रेणियां राज्य के नियंत्रण में काम करती थी और इन्हें सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था। श्रेणियां इस काल में काफी शक्तिशाली हो गई थी और इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में भी काफी वृद्धि हुई।

मैगस्थनीज ने भी श्रेणियों की गणना सात भारतीय जाति में की है। विभिन्न प्रकार के धातुकर्मी, बुनकर, बढ़ई, चर्मकर, कुम्भकार और चित्रकार आदि इस काल की प्रमुख श्रेणियाँ थी इस काल में गंगा घाटी में पाए गए उत्तरी काली चमकदार पालिश किए गए मृदाभाण्ड विशिष्टीकरण हस्तशिल्प के उत्तम नमूने हैं। शिल्पकार या दस्तकार पीढ़ी-दर-पीढ़ी एक ही शिल्प से जुड़े होने के कारण अपनी दस्तकारी कार्य में उद्योग का रूप धारण कर लिया था। शिल्पियों के समान व्यापारी भी श्रेणियों में विभक्त थे। खनिज एवं खनिज पदार्थों के व्यापार पर राज्य का एकाधिकार था, यानि कच्चा माल राज्य के नियंत्रण में था। इनके समुचित उपयोग से कृषि का विकास और उत्पादन में वृद्धि हुई जिससे राज्य सुदृढ़ हुआ। नई खानों का पता लगाने और उनकी व्यवस्था करने के लिए एक खान अध्यक्ष (आकाराध्यक्ष) होता था। नमक खनिज के क्षेत्र पर भी राज्य का एकाधिकार था। विभिन्न प्रकार

की धातुओं का प्रयोग सिक्के ढालने के लिए ही नहीं बल्कि उनके अस्त्र-शस्त्र तथा भी बनाए जाते थे। लोहे के अस्त्र-शस्त्र तथा औजार बनाने वालों पर नियुक्त लोह अधीक्षक (लोहाध्यक्ष) कहलाता था।

मौर्यकालीन सर्वाधिक विकसित उद्योग सूती वस्त्र उद्योग था। अर्थशास्त्र में जिक्र है कि काशी, मगध, वंग (पूर्वी बंगाल) पुंड्र (पश्चिमी बंगाल), कलिंग और मालवा सूती वस्त्रों के विख्यात केन्द्र थे। बंगाल मलमल के लिए विश्वविख्यात केन्द्र था। सूती वस्त्र भंडौच बन्दरगाह से पश्चिमी देशों को निर्यात किया जाता था। मेगस्थनीज ने भारतीय वस्त्रों की काफी प्रशंसा की है। इस काल में काशी और पुंड्र में रेशमी वस्त्र बनते थे। संभवतः रेशम और रेशमी वस्त्र चीने से आयात किए जाते थे। वस्त्रों पर सोने की कढ़ाई और कशीदाकारी भी की जाती थी। अर्थशास्त्र में विभिन्न धातुओं के आभूषण बनाने वाले, बर्तन, अस्त्र-शस्त्र लकड़ी का कार्य, पत्थर तराशने का व्यवसाय, मणिकारी, शराब बनाना और कृषि उपकरण तैयार करने वाले विभिन्न व्यवसायों का उल्लेख किया गया है।

मौर्य शासकों द्वारा व्यापारिक मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था लागू किए जाने के कारण व्यापारिक गतिविधियों को विशेष प्रोत्साहन मिला। व्यापारी वर्ग का सुरक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न नियम भी बनाए गए। इस काल के प्रमुख व्यापारिक केन्द्र नदी के किनारे स्थित थे, इनमें मुख्य थे कौशांबी, वाराणसी, वैशाली, राजगृह और चम्पा आदि। इनमें से ज्यादातर नगर स्थल मार्ग द्वारा भी एक-दूसरे से जुड़े हुए थे। राजमार्गों ने व्यापार के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया प्रमुख मार्ग निम्न थे।

पहला प्रमुख राजमार्ग पाटलीपुत्र से तक्षशिला तक बना था। यह मार्ग वाराणसी, कोशांबी, और मथुरा होते हुए तक्षशिला पहुँचती थी, जो 1300 मील लम्बा था। पाटलीपुत्र से पूर्व की तरफ यह मार्ग ताम्रलिप्ति तक जाता था। यह मार्ग आज ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता था। उत्तरी पथ मार्ग वैशाली होता हुआ श्रावस्ती और कपिलवस्तु तक जाता था। कपिलवस्तु से यह पेशावर तक जाता था। दक्षिण पथ मार्ग कोशांबी से मथुरा, विदिशा और उज्जैन होते हुए भंडौच बन्दरगाह तक जाता था। यह मार्ग आगे नर्मदा के दक्षिण-पश्चिम तक जाता था। यह मार्ग दक्षिणी मार्ग के नाम से जाना जाता था। यहाँ से भारतीय वस्तुएँ पश्चिमी देशों को भेजी जाती थी। दक्षिण-पूर्वी मार्ग पाटलीपुत्र से श्रावस्ती से गुजरता हुआ गोदावरी नदी के तटीय नगर प्रतिष्ठान तक जाता था। वहाँ से कलिंग होता हुआ दक्षिण की ओर मुड़कर आन्ध्र और कर्नाटक तक जाता था। पश्चिम-एशिया के देशों की ओर जाने वाला मार्ग तक्षशिला से गुजरता था। स्थल मार्ग के अतिरिक्त समुद्री मार्ग से भी व्यापारिक गतिविधियों होती थी। दक्षिणपथ के पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति में सबसे महत्वपूर्ण बन्दरगाह था। जहाँ से गंगा और यमुना के मैदान की वस्तुएँ पूर्वी देशों को जाती थी। जहाज श्रीलंका से होते हुए पूर्वी देशों को जाते थे। पश्चिमी तट पर भंडौच बन्दरगाह से सोपारा होते हुए जहाज पश्चिमी देशों को जाते थे। रेशमी वस्त्र और रेशम के धागे स्थल मार्ग द्वारा चीन से बैक्ट्रिया और वहाँ से भंडौच बन्दरगाह से कोरोमंडल तट पर लाए जाते थे।

मौर्य शासकों का सभी मार्गों पर पूर्ण नियंत्रण होने के कारण व्यापारिक मार्ग सुरक्षित थे। दक्षिणी मार्ग व्यापारिक गतिविधियों से अधिक लाभदायक थे जबकि उत्तरीपथ मार्ग को व्यापारी सुरक्षित मार्ग होने के कारण ज्यादा पंसद करते थे। आन्तरिक व्यापार उत्तरी क्षेत्रों से कम्बल, खाल और घोड़े दक्षिण को निर्यात होते थे, दक्षिण से हीरे, मोती, शंख, सोना और कीमती पत्थर आते थे। सुगम व्यापारिक मार्गों के कारण आन्तरिक व्यापार भी उन्नत अवस्था में था। जबकि दूसरे देशों के साथ स्थल और समुद्री दोनों मार्ग से व्यापार होता था। स्थल मार्ग तक्षशिला से गुजरता हुआ पश्चिमी देशों को जाता था, जबकि समुद्री मार्ग तहत पश्चिमी समुद्र तट से जहाज फारस की खाड़ी होते हुए आदेन तट जाते थे। मिस्र और चीन से भी भारतीय व्यापारियों के व्यापारिक संबन्ध थे। भारतीय व्यापारियों द्वारा इन देशों को काली मिर्च, दाल चीन, मसालों, हीरे, मोती, सूती वस्त्र, हाथी दांत की वस्तुएँ, कीमती पत्थर, मोर और तोते आदि वस्तुएँ निर्यात की जाती थी। चीन से रेशम तथा रेशमी वस्त्र आयात किए जाते थे। मिस्र से घोड़े, लोहा और शिलाजीत आयात किए जाते थे। इनके अतिरिक्त शीशे के बर्तन तथा टीन, तांबा और सीसा भी विदेशों से मगवाए जाते थे। विदेशी व्यापार के कारण तक्षशिला, मथुरा, कौशांबी, वाराणसी, पाटलीपुत्र, वैशाली, उज्जयिनी, प्रतिष्ठान, काशी और मथुरा नगरों के व्यापारी बहुत धनी हो गए थे।

मौर्यकालीन शहरी अर्थव्यवस्था का अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह था कि व्यापारिक विकास से मुद्रा का चलान बढ़ा और लेने-देने मुद्रा में होने लगा। सम्पूर्ण मुद्रा प्रणाली पर राज्य का पूरा नियंत्रण था। अर्थशास्त्र में मुद्रा के बढ़ते महत्व को दर्शाया गया है। संभवतः इस काल में अधिकारियों को वेतन भी नकदी के तौर पर दिया जाता था। अर्थशास्त्र में उल्लेख है कि 48000

पण और 60,000 पण के बीच वार्षिक वेतन देने का प्रावधान था। अर्थशास्त्र से यह भी ज्ञात होता है सिक्के ढालने के लिए सरकारी साल थी और अधिकारी उसका निरिक्षण करते थे। कौटिल्य ने चांदी और तांबे के विभिन्न प्रकार के सिक्कों का उल्लेख किया है। चांदी के सिक्के चार प्रकार के थे-पण, अर्द्धपण, पाद और अष्टभाग। माशक, अर्धमाशक, काकणी और अर्धकाकणी तांबे के सिक्के थे। इस शक्तिशाली नकदी अर्थव्यवस्था को सुचारु ढंग से चलाने के लिए सिक्कों की ढलाई और चांदी तथा तांबे जैसी धातुओं का महत्व बढ़ गया होगा। इस काल के चांदी के पंच मार्क (आहत सिक्के) सिक्के इस बात के प्रमाण हैं कि मौर्य शासकों में मुद्रा प्रणाली को सुव्यवस्थित रूप से लागू किया। आहत सिक्के मुख्य रूप से उत्तरप्रदेश और बिहार के क्षेत्र में पाए गए हैं, जो मौर्य साम्राज्य का केन्द्रीय स्थल था।

अध्याय-3

Agrarian Empires

b. गुप्त साम्राज्य

(The Guptas)

गुप्त साम्राज्य (Gupta Empire)

प्रारम्भिक गुप्त राजाओं ने जिस स्थान से अपना राजनैतिक जीवन का प्रारम्भ किया इस का ठीक-ठीक पता हमें नहीं है। एलन का विचार है कि उनका उदय पाटली पुत्र के आस पास हुआ जबकि डी.सी. गांगुली न चीनी यात्री इतिहास के साक्ष्यों के आधार पर उन्हें बंगाल के मुर्शीदाबाद से सम्बन्धित माना है, पुराणों के अनुसार प्रारम्भिक गुप्त राजाओं का राज्य गंगा के आस पास को क्षेत्र (अनुनंगा) प्रयाग, मगध इत्यादि था इसके आधार पर अधिकतर विद्वान पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र को गुप्त राजाओं का आदि स्थान मानते हैं।

गुप्त वंश का प्रथम शासक श्री गुप्त था जबकि कुछ विद्वान इसे गुप्त मानते हैं उनके अनुसार श्री आदर सूचक ही है। उनके पश्चात् उनका पुत्र घटोत्कच राजा बना ये दोनों किसी अन्य शक्ति के आधीन राजा थे राखल दास बैनर्जी काशी प्रसाद जयसवाल, यट्टोपाध्याय, एस के मैटी इत्यादि विद्वानों का मत है कि ये कुषाणों (Kushanas) के आधीन थे। घटोत्कच ने अपने पुत्र का विवाह उस समय के शक्तिशाली राज्य लिच्छवी की राजकुमार से करवा अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाई, ऐसा भी माना जाता है कि कुछ क्षेत्र दहेज के रूप में चन्द्रगुप्त का संयुक्त राज्य चलता था। चन्द्रगुप्त पहला गुप्त सम्राट था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। परन्तु इसके राज्य विस्तार का अधिक ज्ञान साक्ष्यों की कमी के कारण हमारे पास नहीं है। समुन्द्र गुप्त की प्रयाग प्रशक्ति से पता चलता है कि उसने अहिच्छत्रा तथा मथुरा के नागों को हराया, जिसका अर्थ है कि चन्द्रगुप्त प्रथम की राज्य सीमा प्रयाग से पश्चिमी में नहीं थी। इसी तरह पूर्व में भी उसका राज्य पाटलीपुत्र से अधिक दूर नहीं था क्योंकि बंगाल उसके राज्य में नहीं था जिसे सर्वप्रथम समुन्द्रगुप्त ने जीता था।

समुन्द्रगुप्त इस वंश का पहला राजा था। जिसने राज्य का विस्तार दूर दूर तक किया। सर्वप्रथम उसने दक्षिणापथ के 12 राजाओं को हराया अतरा पथ के दूसरे अभियान में दस राज्यों को हराया इसके अतिरिक्त आटर्विक राज्यों, सीमान्त राज्यों तथा गणराज्यों को हराया उसे उत्तर भारत के राजाओं को तो अपने साम्राज्य में मिला लिया तथा दक्षिण के राजाओं को गरुड़ मुद्रांक दे गुप्तराज्य की ओर से राज्य करने छोड़ दिया, उसका शासन 380 ई. के लगभग तक रहा उसके पश्चात् कुछ वर्ष रामगुप्त राजा बना रहा परन्तु वह एक कमजोर शासक सिद्ध हुआ तथा शकों का मुकाबला न कर सका। चन्द्रगुप्त द्वितीय ने उसे मार कर राज्य छीन लिया और शकों को हरा पश्चिमी भारत का क्षेत्र अपने राज्य में मिला लिया। 414-415 ई० तक उसका एक छत्र राज्य चलता रहा तथा उसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इसके पश्चात् कुमार गुप्त राजा बना उसने गुप्त साम्राज्य को कायम राजा उसके काल में पुण्यमित्रों ने आक्रमण किया जिसे वह हराने में सफल हुआ तथा राज्य को कोई क्षति नहीं हुई। सकन्द गुप्त के काल में (455-67) में हुणों ने आक्रमण किया जो इतना शसक्त था कि उसे उन्हें हरने में सकन्दगुप्त को कठिनाई हुई इन युद्धों का प्रभाव गुप्त साम्राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ा जिसका स्पष्ट प्रमाण हमें सकन्द गुप्त के कम प्रकार तथा मात्रा में सिक्कों के प्रचलन से मिलता है। इसके अतिरिक्त सिक्कों में सोने की मात्रा भी पहले से कम हो गई सकन्दगुप्त के बाद के राजा इतने बड़े साम्राज्य को बचा नहीं पाए तथा इसका हास होता चला गया। इसी बीच इनके सामान्त राजा स्वतन्त्र होते चले गए जिनमें मध्य भारत के औलिकर तथा पश्चिमी भारत के मैत्रक इत्यादि प्रमुख वंश हैं।

गुप्त काल का भारतीय इतिहास में काफी महत्व है एक तो यह इतना विशाल सम्राज्य था इनके काल में कला साहित्य उद्योग व्यापार इत्यादि में भरपूर उन्नति हुई हिन्दु धर्म का वर्चस्व पुनः स्थापित हुआ प्रशासन में भी उन्होंने एक विभिन्न नीति को अपनाया। समुन्द्र गुप्त ने दक्षिणापथ के राजाओं को अपने आधीन राज्य नहीं की कूट दे दी तथा उन पर सीधे प्रशासन नहीं चलाया बल्कि उन्हें राज्य का चिन्ह गरुड़ मुद्राकं चलाया बल्कि उन्हें राज्य का चिन्ह गरुड़ मुद्राकं वे राज्य चलाते रहने दिया। इस तरह एक अर्ध सामन्ती प्रथा का प्रचलन किया। गुप्त साम्राज्य के काल के अन्तिम दिनों में आर्थिक बदहाली के कारण वाणिज्य, व्यापार में अवनति हुई जिससे नगरों का हास होना प्रारम्भ हो गया तथा धीरे-धीरे सामन्ती प्रथा का प्रचलन भारत में प्रारम्भ हो गया।

गुप्तकालीन सामाजिक स्थिति (Social Condition of the Gupta Period)

गुप्त साम्राज्य के उत्थान के साथ ही बौद्ध तथा जैन धर्म का प्रचलन काफी कम हो गया था और इसके स्थान पर एक सद् ब्राह्मण तंत्र की स्थापना हुई और सामाज में वर्ण व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाने लगी। इस काल तक आते-आते बाहर से भारत आई बहुत सी विदेशी जातियां भी भारत सभ्यता एवम् संस्कृति में सम्मिलित हो गई थी और उन्हें भी भारतीय वर्ण-व्यवस्था में शामिल कर लिया गया। इस काल में भौतिक समृद्धि के कारण लोगों का जीवन स्तर काफी उच्च था। इस काल के साहित्य में विभिन्न शहरों में रहने वाले निवासियों के अलग-2 अन्दाज और जीवन की झलक मिलती है।

सामाजिक विभाजन :-

गुप्तकालीन समाज चार वर्णों में विभाजित था। इस काल के स्मृतिकारों ने प्रत्येक वर्ण के कार्य एवम् कर्तव्यों के बारे में लिखा है। वे शहरों और गांव के अलग-2 क्षेत्रों में रहते थे। व हतसंहिता में इस बात का उल्लेख मिलता है। इस काल में ब्राह्मण तथा क्षत्रिय अपने वर्ण के अतिरिक्त आपतकाल में दूसरे वर्ण के निम्न कार्य भी कर सकते थे। इस काल के एक अभिलेख में दो क्षत्रिय व्यापारियों का वर्णन है, जो ऊपरी गंगा घाटी में निवास करता था। मंदसौर अभिलेख से पता चलता है कि इस काल में इंसाम बुनकरों की श्रेणी के लोगों ने अपना व्यवसाय छोड़कर कोई अन्य व्यवसाय अपना लिया था। इस काल के एक ग्रंथ में तो ब्राह्मण चोरों की विन्ध्य क्षेत्र में बस्तियों का भी उल्लेख मिलता है।

वैवाहिक संबंध सामान्यतः अपने वर्ण या जाति में ही सम्पन्न किए जाते थे, लेकिन इस काल में अन्तर्जातीय विवाहों का भी उल्लेख मिलता है। अनुलोम और प्रतिलोम दोनों तरह के विवाह प्रचलित थे। जैसे चन्द्रगुप्त II ने अपनी पुत्री का विवाह ब्राह्मण वर्ण में वाकाटक वंश के राजकुमार से किया था। इस काल के संस्कृत नाटकों में ब्राह्मणों एवम् क्षत्रियों द्वारा गणिकाओं और दासियों से विवाह करने के प्रमाण मिलते हैं। जैसे : ब्राह्मण चारुपत्त ने बसन्तसेना तथा ब्राह्मण शर्विलिका ने दासी मदनिका से विवाह किए थे। ब्राह्मणों का समाज में प्रतिष्ठित स्थान था। किसी भी अपराध के लिए उसे मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता था। इस काल की स्मृतियों के अनुसार जघन्य अपराध के लिए ब्राह्मणों को मृत्युदंड नहीं बल्कि देश निकाला दिया जाता था। बौद्ध एवम् चीनी साक्ष्य भी ब्राह्मणों की उच्च स्थिति का उल्लेख करते हैं। क्षत्रियों का कार्य मुख्यतः सैनिक या शासकीय गतिविधियों का था। लेकिन आपात्काल में वे व्यापारिक गतिविधियाँ भी करते थे। वैश्य वर्ण व्यापारिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ था और इनके लिए इस काल में वाणिज्य तथा श्रेष्ठिन शब्दों का वर्णन हुआ है। इन्होंने अपनी व्यापारिक श्रेणियाँ बुनाई हुई थी। शूद्र का स्थान सबसे निम्न था और उसका कार्य ऊपरी तीन वर्णों की सेवा करना तथा कृषि इत्यादि कार्यों में वैश्यों को मदद करना था।

मिश्रित जातियाँ :- (Mixed Castes)

इस काल में अन्तर्जातीय विवाहों के कारण बहुत सी मिश्रित जातियों की उत्पत्ति हुई। इनमें सबसे निम्न स्थान चाण्डालों का था। ब्राह्मण स्त्री और शूद्र पुरुष से इनकी उत्पत्ति मानी गई है। स्मृतिकारों के अनुसार इन्हें सबसे हीन कार्य करने पड़ते थे जैसे: लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार तथा पशु काटना इत्यादि। ब्राह्मणों के अनुसार चाण्डाल नगरों से बाहर निवास करते थे और नगरों में प्रवेश के दौरान व ढोल बजाकर अपने आने की सूचना देते थे ताकि उनसे किसी का सम्पर्क ना हो सके।

राजा द्वारा उनके अलग चिन्ह लगाए जाते थे। स्मृतिकारों ने उनकी दूसरी जातियों से सम्पर्क के कठोर नियम बनाए थे। इस काल में चाण्डालों को मांस खाने वाला तथा अस्पृश्य कहा है।

जंगली कबीले :-

(Aforeginous)

विन्ध्य तथा अन्य जंगलों में पलिन्द, शबर, फिरात इत्यादि अनेक कबीले निवास करते थे। गुप्त साहित्य में हमें इनके सामाजिक रीति-रिवाजों और धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। ये अपने देवी-देवताओं के आगे मानव मांस की भेंट चढ़ाते थे। इनका जीवन शिकार पर निर्भर था, ये शराब और मांस का सेवन करते थे तथा विवाह के लिए औरतों का अगवा करते थे।

दास :-

(Slave)

गुप्त काल में दासों का भी एक वर्ग था। इस काल के स्मृतिकारों ने उनके लिए अलग नियम निर्धारित किए थे। कात्यायन, चानक्य तथा नारद ने लिखा है कि ब्राह्मण को कभी दास नहीं बनाया जा सकता तथा सजा के रूप में क्षत्रिय और वैश्य को दास बनाया जा सकता था।

कात्यायन के अनुसार यदि कोई स्त्री दास से शादी कर ले तो वह भी दास बन जाती थी यदि दास अपने मालिक से पुत्र पैदा कर लेती तो उसे आजाद कर लिया जाता था। नारद स्वयं, कर्ज के कारण, जुए में हारने के कारण को दासत्व में जाने के बारे में भी उल्लेख करते हैं। इस काल में दासों के प्रति बुरा व्यवहार नहीं किया जाता था।

विवाह :-

(Marriage)

इस काल में अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों के अतिरिक्त आठ प्रकार के विवाहों का प्रचलन इस काल में था। लेकिन पहले के काल की अपेक्षा महिलाओं के विवाह की आयु में कमी आई थी। कुछ स्मृतियों में तो यहाँ तक उल्लेख है कि लड़कियों का विवाह व्यस्क होने से पूर्व ही कर दिया जाता था। विष्णु पुराण में वर की आयु वधु से तीन गुणा होने का सुझाव है। परन्तु कात्यायन उस समय की परिस्थितियों के अनुसार कन्या के विवाह के लिए आयु निर्धारण की वकालत करता है। परन्तु इस काल के साहित्य में प्रेम विवाहों के उल्लेख से तो यही निष्कर्ष निकलता है कि व्यस्क होने पर ही विवाह किया जाता था। कात्यायन अपने ही वर्ण या जाति से विवाह को उचित मानते हैं। अपने से उच्च वर्ण में स्त्री से विवाह तथा प्रेम वर्जित था। कात्यायन के अनुसार प्रतिलोम विवाह की इस काल में मनाही थी तथा अपनी जाति में भी अनुलोम विवाह अपने समान वर्ण या जाति में ही मान्य था।

स्मृतिकार एवम् कात्यायन उस विवाह को उचित मानते हैं जिसमें दोनों पक्षों के माता-पिता मौजूद होते थे। कात्यायन वधु चुनाव का तरीका तभी उसके गुणों पर विस्तार से चर्चा करता है। जिन कन्याओं में कोई विकृति होती थी, उनसे विवाह करना उचित नहीं माना जाता था। विवाह अवसर पर वधु को सुन्दर वस्त्रों में वर पक्ष के लोगों के साथ भोजन के बाद एवम् अन्य रिवाजों के उपरान्त कन्यादान के रूप में धन दिया जाता था, इस प्रकार के रिवाज चारों अनुलोम विवाहों (ब्राह्म, प्राजापत्य, आर्ष तथा दैव) में प्रचलित थे।

कात्यायन के अनुसार कोई भी युवक विभिन्न परिस्थितियों में कन्या से प्रेम प्रसंग द्वारा या बलपूर्वक विवाह कर सकता था। स्मृतियों में कन्या द्वारा स्वयं अपना वर चुनने का भी वर्णन है। लेकिन निम्न जाति के पुरुष, बूढ़े, जुआरी तथा पहले से विवाहित पुरुष से विवाह अच्छा नहीं माना जाता था। गांधर्व या प्रेमविवाह के अतिरिक्त राक्षस विवाह, जिसमें कन्या का अपहरण कर जबरदस्ती विवाह किया जाता है, पैशाच विवाह में कोई धार्मिक क्रियाएँ नहीं की जाती थी। कात्यायन पैशाच विवाह को राक्षस विवाह से अच्छा मानते हैं क्योंकि इसमें हिंसा नहीं होती थी। गार्ध्व विवाह उत्तम विवाह माना गया है। क्योंकि इसमें वर-वधु की सहमति होती है, जबकि अनुलोम विवाह में परिवार वाले बिना वर-वधु की पसंद के विवाह सम्पन्न करवाते हैं।

गुप्तकालीन साहित्य में ऐसे ही प्रमाण हैं जबकि लड़का या लड़की के पैदा होने से पहले ही उनके विवाह निश्चित कर दिए जाते थे; परन्तु यह प्रथा वास्तव में कितनी व्यावहारिक थी यह कहना कठिन है।

स्त्रियों की स्थिति :-

(Condition of Women)

गुप्तकाल में स्त्रियों की स्थिति बेहतर थी तथा उन्हें शिक्षा का अधिकार था। विशेषकर उच्चवर्ग की स्त्रियों को बहुत स्वतंत्रता प्राप्त थी। कामसूत्र से पता चलता है कि उच्चवर्ग ताम्रि राजकन्याओं को शास्त्रों का अच्छा ज्ञान था। वातसायन अंगविद्या के 64 कलाओं का वर्णन करते हैं जिन्हें कन्याओं को आना जरूरी था इसमें श्लोक पूरा करना धातु ज्ञान, औषधियों का ज्ञान, लेपों का ज्ञान, लेखांकन तथा खर्चों का हिसाब रखना शामिल था। गुप्तकालीन साहित्य में उच्चवर्ग की कन्याओं का आश्रमों में रहकर शिक्षा प्राप्त करने का उल्लेख है, इसी वर्ग की कन्याओं को संगीत और नृत्य की शिक्षा, ग्रहण करने का भी अधिकार था, अमरकोष में उपाध्याया तथा उपाध्यायी स्त्री शिक्षिकाओं का उल्लेख है तथा साथ ही वैदिक मंत्रों की आचार्या का भी उल्लेख है।

गृहस्थ आश्रम तथा पति-पत्नी के कर्तव्य :-

विवाह के पश्चात् वर-वधु गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकते थे तथा इसी आश्रम में मनुष्य देवऋण तथा पितृ ऋण चुका सकता है। पितृ ऋण चुकाने के लिए सन्तानोत्पत्ति जरूरी है। मनु लिखता है कि देव ऋण के लिए पति-पत्नी को संयुक्त रूप से धार्मिक कर्तव्य करने जरूरी थे। इसलिए आशा की जाती थी कि पति-पत्नी दोनों की मृत्युपर्यन्त एक-दूसरे के प्रति निष्ठा रखे। मनु ने पति के अपराध करने पर दण्ड देने का अधिकार दिया है। बौद्धायन में यदि पति-पत्नी दोनों में कोई भी सहवास करना अस्वीकार करे तो उसे दंड देने का विधान है।

आर्थिक दृष्टि से पति-पत्नी में से कोई भी किसी का ऋणी नहीं माना जाता था, क्योंकि उन दोनों की सम्पत्ति का विभाजन नहीं हो सकता था। परन्तु यदि पत्नी ने कोई ऋण लिया हो तो उसे चुकाने का उत्तरदायित्व पति को होता था, परन्तु याज्ञवल्क्य के अनुसार पत्नी को संविदा करके ऋण लेने का अधिकार था और ऋण चुकाने का उत्तरदायित्व भी उसी का होता था। याज्ञवल्क्य के अनुसार पत्नी पति की सम्पत्ति के विभाजन की मांग नहीं कर सकती थी किन्तु यदि विभाजन किया जाता है तो पति के कुछ धन से स्त्री, स्त्रीधन के रूप में प्राप्त करती थी, जो उसके पुत्र के हिस्से के रूप में होता था। इस प्रकार पति की सम्पदा में भी स्त्री का अधिकार माना जाता था। यदि पत्नी कोई अपराध करती थी तो पति उसे प्रायश्चित्त करने का समय देता था।

सामान्यतः एक विवाह प्रणाली प्रचलित थी। लेकिन एक से ज्यादा विवाहों का भी उल्लेख मिलता है। जैसे : मनु के अनुसार यदि पत्नी बिमार हो तो पति का उसकी सहमति से दूसरी स्त्री से विवाह का अधिकार था। याज्ञवल्क्य के अनुसार पति यदि दूसरी स्त्री से विवाह कर भी लेतो पहली पत्नी के भरण-पोषण का उत्तरदायित्व उसी का है। याज्ञवल्क्य ने स्वयं दो विवाह किए हुए थे। धर्मशास्त्रों के अनुसार यदि किसी का पति कई वर्षों तक लापता रहे, सन्यासी हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए तथा उसके नपुंसक होने की स्थिति में स्त्री दूसरा विवाह कर सकती थी। याज्ञवल्क्य व्याधिचारी पत्नी को त्यागने की सलाह देता है जबकि मनु ऐसी स्त्री को स्वीकारने के पक्ष में तर्क देता है।

विधवा -विवाह :-

(Widow-Marriage)

वैदिक काल में तथा उसके बाद गृहस्थ सूत्रों के काल तक विधवा विवाह तथा नियोग प्रथा की अनुमति थी तथा विधवा के पुत्र को पुनर्भव कहा गया है और उसका स्थान निम्न नहीं माना गया। लेकिन बौद्धायन तथा गौतम ने अपने धर्मसूत्रों में तथा मनुस्मृति में विधवा के पुत्र का स्थान नीचा कर दिया गया। इसलिए इस काल में उसी स्थिति पहले की अपेक्षा गिर गई। धर्मसूत्रकार विधवा के लिए तपस्विनी का जीवन व्यतीत करने का विधान करते हैं। इस काल में विधवा के सती होने के प्रमाण नहीं मिलते यद्यपि कुछ लेखकों ने इसके बारे में लिखा है। अमरकोष से हमें विधवा के पुनर्विवाह के प्रमाण मिलते हैं। कात्यायन भी इसी प्रकार का वर्णन लिखता है।

गणिकाएँ तथा देवदासियाँ :-

वात्सायन के कामसूत्र तथा अन्य साहित्यिक कृतियों से इस काल की गणिकाओं का वर्णन मिलता है। ज्यादातर गणिकाओं का इस काल में उच्च सामाजिक प्रतिष्ठ प्राप्त थी। परन्तु सामान्यतः गणिकाओं को निम्न उत्साही वाली तथा लालची माना

जाता था जो दूसरों के पैसे ऐठने में माहिर थी। इसके अतिरिक्त एक अन्य वर्ग की कन्याओं का देवदासियां कहा जाता था जो मन्दिरों में गायन और नृत्य करती थी। कालिदास ने उज्जैन के महाकाल मन्दिर में इस प्रकार की देवदासियों का वर्ण किया है।

यद्यपि गुप्तकालीन स्त्रियों की स्थिति में पहले की अपेक्षा कुछ गिरावट आई लेकिन दूसरी ओर कात्यायन ने स्त्रियों को सम्पत्ति अधिकार देने की बात कही है। इस काल में अत्री तथा देवल ने डाकुओं द्वारा सताई स्त्रियों द्वारा पनु: अपनी प्रतिष्ठता पाने का सदर्भ मिलता है। इस काल में स्त्रियां अपने सावर्जनिक अधिकारों का प्रयोगकरती थी। चन्द्रगुप्त I की रानी तो संयुक्त रूप से राज्य का भी कार्य करती थी। इसी प्रकार अश्वमेघ यज्ञ के दौरान रानी की उपस्थिति अनिवार्य थी। चन्द्रगुप्त II की पुत्री प्रभावती अपने पति की मृत्यु के पश्चात् अपने अल्पव्यस्क पुत्र की संरक्षिका के रूप में राज्य कर रही थी। विवाहित स्त्रियां सामान्यतः जनसमूह में पर्दा करके आती थी जैसे कि अभिज्ञान शाकुन्तलम में शकुन्तला राजा के दरबारे में पर्दे में उपसिति हुई। इसी प्रकार मच्छकटिक में भी नायिका में विवाह होने पर पर्दा धारण किया था। लेकिन इस काल की मूर्तियों तथा चित्रों में स्त्रियों को बिना किसी पर्दे के दर्शाया गया है।

गुप्तकालीन आर्थिक स्थिति (Economic Condition of Guptas)

गुप्त काल की अर्थव्यवस्था एवम् ढांचे को जानने के लिए साहित्यिक एवम् अभिलेख महत्वपूर्ण साधन है। इसके अतिरिक्त सिक्के, कला, वास्तुकला तथा विदेशी विवरण भी जानकारी प्राप्त करने के प्रमुख साक्ष्य हैं। इनके अतिरिक्त कालिदास की कृतियां, वराहमिहिर की ब्रह्मसंहिता, वात्सायन का कामसूत्र तथा अमरकोष इत्यादि महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। इस काल की प्रसिद्ध स्मृतियों भी हमें महत्वपूर्ण जानकारीयां प्रदान करती हैं। जैसे नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति तथा मनुस्मृति इत्यादि। यद्यपि स्मृतियों के काल के बारे में विद्वानों में मतभेद है। चीनी यात्री फाह्यान के विवरण भी इस काल की समाजिक और आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालते हैं।

गुप्तकाल की अर्थव्यवस्था में कृषि का काफी महत्व था इसके अतिरिक्त आंतरिक एवम् बाहरी व्यापार भी विस्तृत पैमाने पर था। हालांकि इस काल में पश्चिमी देशों के साथ व्यापार में कमी आई परन्तु दक्षिण-पूर्वी देशों के साथ व्यापार में विकास हुआ।

भूमि स्वामित्व :- (Land Ownership)

इस काल में कृषि राज्य की आर्थिक व्यवस्था का आधार थी। उत्तर भारत, विशेषकर गंगा-यमुना दोआब का प्रदेश कृषि कार्यों लिए उपयुक्त था। कृषि व्यवस्था को जानने से पूर्व उस काल के भूमि प्रबन्ध का अध्ययन आवश्यक है कि इस काल में भूमि पर राजा का अधिकार था या व्यक्तिगत स्वामित्व अथवा इसकी मलकीयत सारे समुदाय की थी।

मनु के अनुसार जिसने सर्वप्रथम जंगल साफ करके खेती शुरू की भूमि पर उसी व्यक्ति का अधिकार है। परन्तु इस प्रकार जमीन पर स्थाई स्वामित्व ना होकर केवल संरक्षण मात्र था। याज्ञवल्क्य तथा बृहस्पति के अनुसार बिना मालिकाना अधिकार के भूमि रखना अवैध था। नारद लिखता है कि यदि कोई 30 वर्षों तक बिना किसी व्यवधान के भूमि जीतता है तो उसे उस भूमि से हटाया नहीं जा सकता।

गौतम के अनुसार भूमि केवल उत्तराधिकार से खरीदकर, दान में प्राप्त कर तथा नई भूमि पर कृषि करके प्राप्त की जा सकती है, मनु ने भूमि अधिकार के 7 कानूनी तरीके बताए हैं। उत्तराधिकार द्वारा, मैत्रीपूर्ण दान द्वारा, खरीदकर, विजय द्वारा, ब्याज के एवज में प्राप्ति, यज्ञ द्वारा दान स्वरूप प्राप्ति, तथा योग्यता के आधार पर प्राप्त भूमि। इसी प्रकार बृहस्पति ने भी 7 ढंग से भूमि प्राप्ति का वर्णन किया है जिनमें विवाह के दौरान दहेजस्वरूप तथा किसी संबंधी की सन्तान न होने पर उसकी भूमि प्राप्त करना भी शामिल था।

वास्तविक रूप से देखें तो इस काल की समस्त भूमि पर राजा का स्वामित्व है। कृषक जब तब खेती की भूमि पर कर देता है, तो वह जब तक उसका मालिक है अन्यथा नहीं। गुप्तकालीन अभिलेखों से समस्त गांव दान स्वरूप दिए जाने तथा कुछ

खेत दिए जाने के प्रमाण है। जो वेतन स्वरूप दी जाती थी और उससे प्राप्त आय पर दान ग्रहता का अधिकार होता था। दान स्वरूप दी गई भूमि या गांव पर राजा के कुछ अधिकार रहते थे जैसे, चोरों को दण्डित का अधिकार। दानप्राप्तकर्ता भूमि पर कोई नया कर नहीं लगा सकता था और ना ही भूमि को बेचने का उसे अधिकार था। अभिलेखों में वर्णन है कि साधारणतः एक बार दान दी गई भूमि को वापिस नहीं लिया जा सकता। इस प्रकार की भूमि या गांव में खदानों का अधिकार राज्य का था।

इस काल में भूमि खरीदने के काफी कम प्रमाण मिलते हैं। भूमि खरीदने से पूर्व राज्य से आज्ञा लेना जरूरी था और इसके लिए उसे राजा को कानूनी तौर पर अर्जी देनी पड़ती थी। इस काल में भूमि लेन-देन के लिए कई नामों का उल्लेख पहली बार भरता है। यह अस्थाई स्वामित्व वाली भूमि थी तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ियों तक इस पर मालकीयत रहती थी, नीविधर्म, भूमि को जायस्वाल महोदय स्थाई स्वामित्व वाली मानते हैं जबकि आर.जी. बसाक इसे अस्थाई मानते हैं। नीविधर्म अक्षय, घोषल और एस.के. मैद्दी इसे स्थाई स्वामित्व भूमि का घोटक बानते हैं। अप्रदाधर्म, इस भूमि पर स्वामित्व तो उसी का रहता था जिसे यह प्राप्त था लेकिन वह आगे किसी को नहीं दे सकता था। अप्रदाक्षयनीवी, इसमें भी स्वामित्व तो नीविधर्म की तरह स्थाई था परन्तु इसके मालिक को इसे समाप्त करने का अधिकार नहीं था।

संभवतः इस काल में भूमि पर किसानों की व्यक्तिगत मलिकयत बिल्कूल समाप्त नहीं हुई थी। छोटे किसान वर्षों से अपने परिवार के वंशानुगत रूप से जमीन के टुकड़े पर खेती करते आ रहे थे। लेकिन इस काल में ऐसी भूमि या गांव भी शासक भूमि-कर अधिकार के साथ गहिता को दान में दे सकता था। इस कारण किसानों के निजि भूमि अधिकार पर प्रश्न चिन्ह भी लग जाता था।

इस काल से अनेक अभिलेखों में ब्राह्मणों, मठों तथा मन्दिरों को कर-मुक्त भूमि दान में देने का उल्लेख है। ऐसे भूमि दान को अग्रहार कहा जाता था। दान स्वरूप भूमि पर ग्रहिता स्वयं नहीं बल्कि भूमिहर मजदूरों से खेती करवाता था। ऐसे क षकों को उपज का 1/5 हिस्सा नगद वेतन के रूप में दिया जाता था और इसकी जानकारी ब हस्पति तथा नारद स्म ति से मिलती है। इस काल में इस व्यवस्था से भूमिहीन क षक भूमिपतियों के अधिन होते चले गए और उनकी स्थिति दयनीय हो गई क्योंकि इस काल में दानस्वरूप सिर्फ भूमि ही नहीं बल्कि उस क्षेत्र के निवासी भी ग्रहिता के अधीन आते थे। कामसूत्र में वर्णन है कि क षकों की स्त्रियों से भूमिपति अनेक कार्य कराते थे। जैसे खेतों में कार्य करना, अन्न भण्डारों को भरना, घर का सफाई कार्य तथा सूत कातना इत्यादि। अभिलेखों से स्पष्ट है कि ग्रहिता को पुराने क षकों को हटाने तथा नए क षकों को भर्ती करने का अधिकार प्राप्त था। इस प्रणाली के तहत इस काल में क षि की स्थिति पहले की अपेक्षा खराब हुई।

धार्मिक अनुदान वाली भूमि से राज्य कर नहीं वसूलता था। लेकिन नगद वेतन के बदले दी जाने वाली भूमि से राज्य कर की वसूली करता था। भूमि दान तथा वेतन के खज में दी जाने वाली भूमि से क षि प्रणाली में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया और एक ऐसा वर्ग अस्तित्व में आया जिसका भूमि पर मालिकाना हक था। ऐसे जमींदार वर्ग का जिक्र इस काल से पहले कहीं नहीं हुआ।

भूमि के प्रकार :- (Types of Land)

गुप्तकाल में हमें खेती योग्य भूमि, व्यर्थ भूमि, निवास स्थान वाली भूमि, बाग-बगीचे तथा चरागाह इत्यादि भूमि खण्डों की जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त क्षेत्र या खेत किल-बिना जोती भूमि, वाप-बोए हुए खेत इत्यादि का वर्णन मिलता है। अमरकोश से विभिन्न प्रकार की भूमि का वर्णन मिलता है। जैसे : उर्वरा, उसर, मरु, अप्रहत, शड्वस (घास वाली भूमि), पंकिल (कीचड़ युक्त भूमि), जल प्रायमनुपम (दलदली भूमि), कच्छ (पानी या समुद्र तट के किनारे वाली जमीन), शरकरा (पत्थरीली भूमि), नदीमात्रिका (नदी द्वारा सिंचित भूमि) तथा देवमात्रिक (वर्षा से सिंचित भूमि) इत्यादि का वर्णन मिलता है।

सिंचाई :- (Irrigation)

उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि इस काल में क षि केवल वर्षा पर ही आधारित नहीं थी बल्कि नदियों द्वारा भी भूमि की सिंचाई की जाती थी। इसके अतिरिक्त झरनों, तालाब और कुओं से भी सिंचाई की जाती थी। सिंचाई व्यवस्था के लिए शासकों का

भी सहयोग मिलता था। गुप्त सम्राट स्कन्दगुप्त द्वारा सुदर्शन झील को ठीक करवाने के प्रमाण मिलते हैं। नारद स्मृति में बांधों को बनाने, ठीक करवाने के प्रमाण मिलते हैं। नारद स्मृति में बांधों को बनाने, ठीक करने तथा पुराने बांधों का पुनः प्रयोग में लाने का उल्लेख है। नहरों का भी इस काल में उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त वादि या बड़ा तालाब, कूद इत्यादि के भी प्रमाण मिलते हैं। अधिकतर सिंचाई के लिए कृषक वर्षा पर ही निर्भर थे। कुओं से पानी निकालने के लिए इस काल में एक विशेष यंत्र था, जिसे रहट कहते थे। इससे नलियों के जरिए पानी खेतों तक पहुंचाया जाता था। इनके अतिरिक्त वर्षा के पानी का गड़ढों में एकत्रित करके भी सिंचाई की जाती थी।

कृषि :-

(Agriculture)

कृषि कर्म इस काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य अंग थी तथा खेती पशुओं द्वारा की जाती थी। लकड़ी के हल में लाहें की फाल लगी होती थी, बैलों की जोड़ियां हल द्वारा भूमि को जोतती थी। अमरकोष में हल की फाल के 5 नामों का वर्णन मिलता है। बहस्पति स्मृति भी लोहे के 12 पल वजन के हल के फाल का उल्लेख करते हैं जो कि 8 अंगुल लंबा तथा 4 अंगुल चौड़ा था। इस काल की मुख्य फसलें गेहूँ, जौ, चावल, दालें, बाजरा, चना तथा सब्जियां, मसालें, तिलहन, रेशेदार पौधें, रंगों वाले पौधें जैसे -केसर, औषधियां चारा इत्यादि पैदा करने के प्रमाण मिलते हैं। नकदी फसलों में कपास और गन्ने की खेती की जाती थी।

इस काल में चावल की अनेक किस्में थी जैसे : शाली, कलमा, नीवार, उंच, श्यामक इत्यादि। इसके अतिरिक्त अमरकोष में हमें लाल चावल, पीले चावल आदि अन्य प्रकार के चावल उपजाने का उल्लेख मिलता है। फलों में विशेषतः सेब, अनार, अंगूर, अंजीर, आवंला, नारियल, सुपारी, खजूर, केला, संतरा और आम मुख्य थे। जबकि सब्जियों में मटर, ककड़ी, प्याज, बीन, लहसू, घीया, कद्दू का वर्णन है। रंगों वाली फसलों की भी खेती होती थी जैसे नील, केसर और हल्दी आदि। मसालों की खेती में अदरक हल्दी, जीरा, काली मिर्च, के प्रमाण हैं। कई प्रकार की जड़ी-बूटियों की खेती के भी अवशेष इस काल में मिलते हैं। फसलों के अतिरिक्त प्राकृतिक सम्पदा के भी प्रमाण मिलते हैं जैसे जंगलों से ईंधन के लिए लकड़ी, जंगली जानवरों की खालें कस्तूरी, मगनामी, लाख, हाथी दांत, शहद, संदल प्राप्त होते थे।

अमरकोश ने 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख इस काल में किया है। गुप्तकालीन अभिलेखों में भी कई प्रकार की भूमि का उल्लेख है। जैसे : आवासीय भूमि को वास्तु कहा जाता था, जो भूमि जोती नहीं जाती थी उसे सिल कहा जाता था। पशुओं का चारा चराने वाली भूमि को चरागाह कहा जाता था। भूमि का वर्गीकरण संभवतः आर्थिक आधार पर किया गया था।

पशुपालन :-

(Animal Husbandry)

कृषि कर्म के अतिरिक्त पशुपालन का कार्य भी अर्थव्यवस्था का आधार था। जंगली जानवरों के अतिरिक्त पालतु जानवरों का भी वर्णन है। पालतु पशुओं में घोड़ा, भैंस, गाय, बैल, ऊंट, भेड़, बकरी, गधा, कुत्ता और बिल्लियों का वर्णन है। जबकि जंगली जानवरों में शेर, चीता, लकडबग्घा, बन्दर, भालु, गैंडा, गीदड़, सहा, हिरण, कस्तूरी मग, बारहसिंगा, हाथी, लोमड़ी इत्यादि का उल्लेख विभिन्न साक्ष्यों से प्राप्त होता है। पानी के जीवों में मछली, कछुआ, शार्क, शंख जीव, मकर इत्यादि का उल्लेख है। पक्षियों में कबूतर, बाज, उल्लु, कोयल, तोता, बतख, मोर, चमगादड़, चिड़ियां का उल्लेख है। जिन्हें मांस, बाल तथा पंख के लिए तथा पशुओं में भेड़ से ऊन तथा कुछ अन्य पशुओं से खाल प्राप्त की जाती थी जिससे अनेक वस्तुएँ निर्मित की जाती थी।

भूमिकर :-

(Land Tax)

गुप्तकाल में प्रशासनिक उत्तरदायित्वों को निभाने के लिए राजस्व की क्या व्यवस्था थी यह स्पष्ट नहीं है। प्राचीन परम्परा के अनुसार राजा भूमि का मालिक माना जाता था और वह भूमि से उत्पन्न उत्पादन के एक भाग (साधारणतः 1/6) का अधिकारी था। गुप्तकाल में भी संभवतः कर इसी रूप में लिया जाता था जो कि उपज का 1/4 से लेकर 1/6 भाग तक होता था। इस कर का भाग कहा जाता था और मुख्यतः अनाज के रूप में लिया जाता था। नारद स्मृति में उल्लेख है कि कृषक राज्य को उपज का 1/6 भाग भूमिकर के रूप में देते थे। इस कर को भाग कहा जाता था कई बरों इसे नकदी के रूप में भी वसूला जाता था तब इसे हिरण कहा जाता था।

मनु के अनुसार जमीन की उर्वरता के अनुसार 1/6, 1/8 या 1/2 भाग कर के रूप में राज्य को दिया जाता था। एक अन्य भोग कर का उल्लेख मनुस्मृति में हुआ है कुछ इतिहासकारों के अनुसार यह मौर्यकालीन वह कर था जो चुंगी शुल्क के रूप में लिया जाता था। जबकि सोलेतर और सरकार के अनुसार यह काल में राजा को जो फल-फूल या तरकारी भेंट स्वरूप दी जाती थी उसे भोगकर कहा जाता था। इसी प्रकार की भेंट का उल्लेख हर्षचरित में भी हुआ है। जिससे यही अनुमान लगता है कि जब राजा अपने दल के साथ किसी गांव के समीप से गुजरता था तो, गांव की जनता राजा और कर्मचारियों को भेंट स्वरूप अपनी उपज का एक हिस्सा देती थी। राजा के उपभोग में लगने के कारण ही यह हिस्सा भोग कहलाया। गुप्तकालीन अभिलेखों में भाग और भोग का संयुक्त रूप से उल्लेख हुआ है। प्लीट महोदय इन्हें साधारण रूप से भूमिकर का पर्यायवाची मानते हैं। हांलाकि इस काल के अभिलेखों में 18 प्रकार के करों का वर्णन है, लेकिन तीन के ही नामों का उल्लेख मिलता है। उदंग और उपरिकर भी अन्य कर थे। ब्यूहलर का मत है कि उदंग राज्य को भोग का पर्यायवाची मानते हैं। घोषाल के अनुसार उदंग स्थायी किसानों से और उपरिकर अस्थायी किसानों से वसूल किया जात था। सचीन्द्र कुमार मैदी के अनुसार उदंग पुलिस टैक्स भी हो सकता है, जो स्थानीय पुलिस के खर्च के लिए प्रजा से लिया जाता था। घरसेन II के मलिय ताम्रलेख में वात-भूत कर का उल्लेख है। संभवतः वायु और पानी के देवताओं की पूजा के लिए यह एक लिया जाता था। एक अन्य कर हलिराकर के बारे में घोषाल के अनुसार यह कर हलों पर था। कुछ नए करों जैसे कि उपरिकर, उदंग तथा हलिकारक करों का वर्णन गुप्तकालीन अभिलेखों में पहली बार हुआ है।

बेगार :-

इस काल में कृषि कर्म तथा व्यापार में मजदूर वर्ग मदद करता था जिन्हें बदले में वेतन दिया जाता था। इस काल में दासों का भी वर्णन मिलता है। नारद के अनुसार दासों को गिरवी रखा जा सकता था, दान दिया तथा बेचा जा सकता था। नारद के अनुसार धर्म को छोड़ने, नकारने पर राजा उसे दासता की सजा दे सकता था। अधिकतर दास युद्ध बन्दी होते थे। यद्यपि इस काल के साहित्य में दासों पर अत्याचारों का भी वर्णन है। लेकिन उन से अच्छा व्यवहार किया जाता था। आपस्तम्भ में इस प्रकार के बहुत से नियम हमें मिलते हैं। लेकिन उनके साथ अच्छा या बुरा व्यवहार उनके मालिक पर निर्भर करता था।

धातु शिल्प उद्योग :-

गुप्तकाल में धातु उद्योग काफी उन्नत अवस्था में था और विज्ञान को इस काल में काफी महत्व दिया जाता था। वात्सायनने तो इसे 64 कलाओं में से एक महत्वपूर्ण कला माना है। जिसका ज्ञान सभी को (स्त्रियों को भी) होना चाहिए। अमरकोश में कच्चे व पक्के सोने, लोहा और लोहे की खानों का उल्लेख है। बहत्संहिता में भी खानों का उल्लेख है लेकिन इनमें से किसी भी ग्रंथ में चांदी की खानों का उल्लेख है लेकिन इनमें से किसी भी ग्रंथ में चांदी की खानों का जिक्र नहीं है इसका यह अर्थ है कि चांदी भारत की खानों से नहीं बल्कि इसका आयात संभवतः श्री लंका और अफगानिस्तान से किया जाता था। अमरकोश में सोना, लोहा, चांदी, तांबा, पीतल, सीसा और टीन विभिन्न प्रकार की धातुओं का उल्लेख है। स्पष्ट है कि गुप्तकाल में धातु शिल्प में काफी उन्नति हो चुकी थी।

लोहा (Iron) :-

महरोली स्थित लौह स्तम्भ इस काल के लौह शिल्प का श्रेष्ठ उदाहरण है। यह 28 फुट लम्बा और इसका व्यास 164 इंच है और इसका वजन 6 टन से अधिक है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें अभी तक जंग नहीं लगा है। इस काल में लुहार कृषि में प्रयुक्त होने वाले औजार तथा दैनिक जरूरतों की पूर्ति वाले उपकरण एवम् सैनिक औजार बनाते थे। अमरकोश से पता चलता है इस काल में फावड़े, छेनियां, कुठार, हथोड़े, हसिया, फाल, जंजीरा, लोहे के चादर, तलवार और अन्य हथियार बनाए जाते थे।

सोना, तांबा, कांसा और पीतल :-

(Bronze, Gold, Copper & Silver)

सोने का प्रयोग आभूषण और गहने बनाने के लिए होता था। सुनार ज्यादातर नगरों में निवास करते थे। रघुवंश में सोने के शीशों का वर्णन है। इसी प्रकार चांदी का प्रयोग गहनों, सिक्कों और बर्तन बनाने के लिए किया जाता था। अमरकोश में तांबे की वस्तुएं बनाने वाले शिल्पी का भी उल्लेख है। तांबे और कांसे के अधिकतर बर्तन और मूर्तियां बनाई जाती थी। पीतल के

भी बर्तन बनाए जाते थे। तांबे के सिक्के और मुहरें भी बनती थी। उत्तरप्रदेश से प्राप्त तांबे की बेटे हुए बुद्ध की मूर्ति और बिहार से प्राप्त कांसे की खड़े हुए बुद्ध की मूर्ति विशेष उल्लेखनीय है।

वस्त्र उद्योग :-

(Textile)

इस काल में वस्त्र उद्योग काफी प्रफुल्लित था। इस काल की मूर्तियों, सिक्को और चित्रों में राजाओं और अन्य लोगों को विभिन्न प्रकार के परिधान धारण किए दर्शाया गया है। कताई और बुनाई का कार्य जीविका का एक साधन था। वस्त्र बुनाई के मुख्य केन्द्र गुजरात तथा बंगाल थे। वराहमिहिर से पता चलता है कि इस काल में वस्त्रों को रंगने की रसायनिक क्रिया से लोग परिचित थे। धनी व्यक्तियों के लिए इस काल में बारीक तथा निर्धन व्यक्तियों के लिए मोटा कपड़ा बनाया जाता था। जानवरों की खाल के भी वस्त्र धारण किए जाते थे। अमरकोश में रेशमी वस्त्र बुनाई का विस्तृत वर्णन है कि किस प्रकार रेशम के कीड़ों से धागा लेकर उससे कपड़ा बनता था बाद में उसे रंगने की भी विधि बताई है। रेशमी वस्त्रों पर डिजाइनों में हंशों की आकृतियां बनाई जाती थी। चीन से रेशम का आयात किया जाता था। इस काल में धनी स्त्रियां रेशमी वस्त्र धारण करती थी, मन्दसौर अभिलेख में रेशम के जुलाहों की श्रेणियों का उल्लेख है। जो इस ओर संकेत करता है कि यह एक विकसित उद्योग था।

ऊनी वस्त्र उद्योग का भी वर्णन इस काल में मिलता है। फाहान में अमीरों द्वारा पहनने वाले ऊनी वस्त्रों का वर्णन किया है। उन से गरम वस्त्र तथा कम्बल बनाए जाते थे। नारद ने भी पहाड़ी बकरी के बालों द्वारा बनाए कम्बल का जिक्र किया है।

इसके अतिरिक्त इस काल में बढ़ई, लौहार, कुम्हार आदि शिल्पी अपने-अपने कार्यों में सिद्धहस्त थे। जहाज और नाव बनाने का उद्योग भी इस काल में उन्नत था क्योंकि आन्तरिक और विदेशी व्यापार में इनकी जरूरत थी। इस काल में बहुमूल्य मणियों, मोतियों हीरों, मणियों और सीपियों से भी सुन्दर गहने बनाए जाते थे।

म दमान्ड :-

धातु उद्योग के बाद सबसे महत्वपूर्ण उद्योग म दमांड बनाने का था। कुम्हार इस काल में विशेष प्रकार के लाल रंग के म दमांड बनाते थे। बर्तनों पर चित्रकारी भी की जाती थी। बर्तनों में हंडिया, कटोरे, मर्तबान तथा घड़े प्रमुख थे। कुम्हार बर्तनों के अतिरिक्त मुद्रांक और खिलौने भी बनाते थे। खिलौनों में अधिकतर देवी-देवताओं की मूर्तियां हैं।

चर्म उद्योग :-

(Leather Business)

अमरकोश से हमें न केवल जूते बनाने वालों का उल्लेख है बल्कि उनके औजारों तथा बनाई गई अन्य वस्तुओं का भी वर्णन है जैसे : जूते, पखें, बोटलें, छोटे बर्तन इत्यादि। म ग और चीते की खाल का प्रयोग उस काल में तपस्वी वस्त्र के तौर पर करते थे।

इस काल में हाथी दांत से अनेक वस्तुएं निर्मित की जाती थी जैसे खूंटी, पीढ़े और मुहरें तथा साज-सज्जा की वस्तुएं जिन्हें ज्यादातर अमीर व्यक्ति प्रयोग में लाते थे।

तेल उद्योग :-

(Oil Business)

स्कन्दगुप्त के काल में हमें तेलियों की श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। इस काल में सरसों, तिल, अलसी और इगुडी का तेल निकाला जाता था। इगुडी का तेल दीपक जलाने और चिकित्सा में काम में लाया जाता था। वनस्पति तेल का प्रयोग दीया जलाने, खाना पकाने और बालों में लगाने के लिए किया जाता था। कालिदास और वात्सायन में सुगन्धित तेलों का भी जिक्र किया है।

व्यापार एवम् वाणिज्य :-

(Trade and Commerce)

गुप्तकाल में अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग व्यापार और वाणिज्य था। इस काल के अभिलेखों और मुद्राओं से पता चलता है कि आंतरिक और विदेशी व्यापार अपनी चर्म सीमा पर था। इस काल में भारत अन्तरराष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख केन्द्र बन गया था।

आन्तरिक व्यापार :- (Inland Trade)

अमरकोश तथा नारद और ब हस्पति स्मृतियों में हमें गांव और नगरों के बाजारों और बाजार सम्बन्धी बनाए गए नियमों का वर्णन मिलता है। इन बाजारों में विभिन्न व्यापारी उत्पादित वस्तुओं का आदान-प्रदान करते थे, व्यापारी यहाँ से वस्तुएँ खरीदकर उन्हें उन स्थानों पर जाकर बेचते थे जहाँ उनकी मांग होती थी। कालीदास और वात्सायन शहर के बाजारों का वर्णन करते हैं कि किस प्रकार विपणी (बाजार) में सड़क के दोनों ओर बड़ी-बड़ी दुकानें थी। आपणमार्ग मुख्य बाजार था जिसे विशेष अवसरों पर काफी सजाया जाता था। इस काल में व्यापारियों का एक अगल वर्ग था, मच्छकटिक का मदनिका इसी प्रकार का एक व्यापारी युवक था जिसने विदेशों से काफी धन अर्जित किया था। इस काल में दोनों प्रकार के व्यापारियों का वर्णन है बड़े व्यापारी (प्रधान व्यापारीणाह) तथा छोटे व्यापारी। बड़े व्यापारी वस्तुओं को वहाँ से खरीद कर बैलगाड़ियों द्वारा उन दूर-दराज के प्रदेशों में ले जाते थे जहाँ उनकी मांग होती थी। इस काल में हमें 2 प्रकार के व्यापारिक संगठनों, श्रेष्ठी और सार्थवाह का पता चलता है। आधुनिक काल का सेठ शब्द श्रेष्ठिन से ही बना है। श्रेष्ठी इस काल में व्यापार भी करते थे तथा बैंकों के रूप में कार्य करते थे, जो व्यापारियों को ब्याज पर रूपया देते थे। संभवतः प्रधान व्यापारी का स्थान गुप्तकालीन नगरश्रेष्ठी के समकक्ष था। सार्थवाह, भ्रमणशील व्यापारी अथवा कारवां को कहते थे। श्रेष्ठी और सार्थवाह इन दोनों श्रेणियों का नगरीय जीवन में काफी महत्व था। शिल्पियों की भी अपनी श्रेणियां थी और इन पर कुछ सामाजिक कार्यों का भी दायित्व होता था।

आन्तरिक व्यापार में ज्यादातर दैनिक उपभाग की वस्तुएँ शामिल थी। नारद ने निम्न वस्तुओं का वर्णन दिया है जिमें दूध, दही, घी, शहद, लाख, गरम मसालें, शराब, मांस, चावल, सोम जूस, फूल, तिलहन, फल, जहर, नमक, कपड़े, हथियार, रोटी, चमड़ा, हड्डियों, पशु, कम्बल, बर्तन, मणियां, अदरक, धातुएँ तथा दास और दायियां इत्यादि। इनमें से कुछ वस्तुएँ व्यापारी दूर-दराज के क्षेत्रों से लाते थे जैसे काली मिर्च, चन्दन और मूंगा दक्षिण भारत से लाए जाते थे। हिमालय क्षेत्र से कस्तूरी केसर और याक की पूंछ के बाल, कंलिग, अंग तथा असम से हाथी और उत्तर पश्चिमी भारत से घोड़े मंगवाए जाते थे। व्यापारी बिहार से सोना, चांदी, लोहा, अबरक तथा मैसूर से सोना और समुद्री तट से नमक लाया जाता था।

व्यापार के लिए व्यापारिक श्रेणियों ने अपने-अपने नियम बनाए हुए थे। इसके अतिरिक्त नारद और ब हस्पति स्मृति में भी उल्लेख है कि यदि कोई खरीददार यह समझे कि उसने खराब चीज खरीदी है तो वह उसे तभी वापिस लौटा सकता था और पूरे पैसे वापिस ले सकता था लेकिन यदि वह अगले दिन लौटाता तो 1/30 के नुकसान से तीसरे दिन 1/15 के नुकसान से वापिस कर सकता था। इन नियमों से स्पष्ट है कि व्यापारी अपनी मनमानी नहीं कर सकते थे। दुधारू पशुओं को तीन दिन तक परखा जा सकता था। इसके अतिरिक्त बेइमान व्यापारी को खरीददार को मूल्य का दोगुना लौटाना पड़ता था, और उसे इतना ही भुगतान राज्य को भी करना पड़ता था।

इस काल में मुक्त व्यापार था, वस्तुओं के मूल्य पर राज्य का नियंत्रण नहीं था। इस काल में वस्तुओं का मूल्य मांग पर निर्भर होता था।

विदेशी व्यापार :- (Foreign Trade)

विदेशी व्यापार जल और स्थल दोनों मांगों से होता था। इस काल में विदेशी व्यापार काफी उन्नत था। स्थल मार्ग से मध्य एशिया और चीन से व्यापार होता था। जबकि जल मार्ग से मिस्र, यूनान, रोम, पर्सिया, अरबदेशों, सीरिया, लंका, दक्षिण-पूर्वी देश, कम्बोडिया, स्याम, सुमात्रा, मलाया और चीन से व्यापार होता था। इस काल में अनेक प्रसिद्ध बन्दरगाह थे जिनमें सिन्धु, ओर्हथ (गुजरात, कल्याण, सिबोर (मुंबई से दक्षिण की बन्दरगाह), माले (मालाबार), मनगरोथ (मनगलोर), नोलोपतन, पोण्डोपत्थ (मंगलौर-कालीकट के बीच) तथा ताम्र लिप्ती (ताम्लुक) इत्यादि का वर्णन कासमांस तथा फाह्यान के विवरणों से मिलता है। माले से मसालें बाहर भेजे जाते थे, कल्याण से वस्त्र, तांबा और तिलहन का व्यापार होता था। सिन्धु से कस्तूरी, अरिण्ड का तेल बाहर भेजा जाता था यहीं से पर्सिया के घोड़े भारत मंगवाए जाते थे। श्रीलंका से मनि, रत्न, मोती और चांदी मंगाई जाती थी।

चीन को भारत से बारासिंगे के सींग, कीमती पत्थर, रत्न, कपड़ा, सुगंधित पदार्थ और केसर भेजा जाता था तथा वहां से रेशमी वस्त्र मंगवाया जाता था। कम्बोडिया को भारत से मसाले, सुगंधित पदार्थ और केसर भेजा जाता था। पर्शिया से घोड़ों का आयात होता था। इस काल में कम्बोडिया, हिन्द, चीन इत्यादि में भारतीय व्यापारियों ने अपनी बस्तियाँ भी स्थापित कर ली थी।

रोम के साथ भी भारत का विदेशी व्यापार था। भारत से लोहा, सुगंधित तेल और पदार्थ, कीमती पत्थर, रेशमी तथा सूती वस्त्र, गर्म मसाले, अदरक, पान, चंदन तथा हाथी दांत से निर्मित वस्तुएँ भेजी जाती थी।

इथोपिया के साथ भी व्यापारिक संबन्ध थे। वहां के शासक हेल्सिथेक्यूस ने भारतीय व्यापारियों से रेशमी वस्त्र खरीद कर उन्हें रोमन व्यापारियों को बेचकर काफी धन कमाया था। इथोपिया के व्यापारी भी भारत से व्यापार करते थे।

व्यापार के लिए इस काल में व्यापारिक पत्रों (आर्डर) का भी प्रचलन था। बाहर भेजने वाली वस्तुओं के बंद पैकेट पर मुद्रांक लगा दिया जाता था। इस प्रकार की हजारों मोहरें विभिन्न स्थलों से प्राप्त हुई हैं। एक-स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जाने वाली वस्तुओं पर राज्य को शुल्क (कर) मिलता था इसे एकत्रित करने के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। व्यापार एवम् वस्तुओं के मूल्य पर राज्य की दखलअंदाजी नहीं थी। लेकिन वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर राज्य चुंगी कर लेता था जो वस्तु की कीमत पर निर्धारित था।

इस काल में गुप्त शासकों ने व्यापारिक सुविधा के लिए विस्तृत पैमाने पर मुद्राएँ ढालीं। गुप्तकालीन हजारों सोने की मुद्राएँ प्राप्त हुई हैं। इनका प्रयोग विदेशी व्यापार के लिए किया जाता था। पहले काल की अपेक्षा चांदी की मुद्राएँ इस काल में भी जारी रही। चन्द्रगुप्त II ने चांदी के सिक्कों का प्रचलन किया संभवतः छोटे व्यापारी इनका प्रयोग करते थे। इसके अतिरिक्त छोटी मुद्रा के रूप में तांबे के सिक्कों का भी प्रचलन था। फाह्यान ने तो मध्य देश में कौड़ियों द्वारा व्यापार होने का उल्लेख किया है। संभवतः स्थानीय व्यापार कौड़ियों द्वारा किया जाता था, वह इस ओर इशारा करता है कि संभवतः मुद्रा निर्माण में कमी आ गई थी।

इस काल में व्यापार के लिए बाट-बटखेरा का प्रयोग भी इस काल में था। हमें तुला की जानकारी मिलती है वस्तुओं को इनसे अनाज तथा अन्य वस्तुएं तौली जाती थी। कालीदास ने अलग-2 वस्तुओं को तोलने वाली अलग-2 होती थी। इस काल के व्यापारी कर की अदायगी मुद्रा के रूप में करते थे।

ऋण प्रणाली :- (Tax System)

व्यापार एवम् अन्य कार्यों के लिए विभिन्न साक्ष्यों से ऋण प्रणाली के प्रमाण मिलते हैं। मनु और गौतम ऋण से प्राप्त आय को 7 प्रकार की आय में शामिल करते थे। आपतकालीन स्थिति में सभी वर्णों के लोग सूदखोरी कर सकते थे। लेकिन सामान्य स्थिति में ब्राह्मण तथा क्षत्रिय यह कार्य नहीं कर सकते थे। इस काल में सूद द्वारा प्राप्त धन अच्छा नहीं माना जाता था। इसके बावजूद नारद तथा बृहस्पति स्मृति ने ब्याज पर धन देने के नियमों का उल्लेख किया है। इस पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं था। इसलिए कई बार अधिक ब्याज पर धन देने के कारण आई विपतियों का वर्णन हमें मिलता है। पैसा व्यापारियों और श्रेणियों के पास जमा किया जाता था, इसके प्रमाण उस काल के अभिलेखों से मिलते हैं। कर्ज वापिस ना लौटाने की स्थिति में व्यक्ति से कर्ज वसूलने के भी प्रमाण हैं। ब्याज की दर 1¼% प्रतिमाह या 15% होती थी। ब्राह्मणों से 2% प्रतिमाह, क्षत्रियों से 3% प्रतिमाह, वैश्यों से 4% प्रतिमाह तथा कषक शूद्रों से 5% प्रतिमाह ब्याज इस काल में निर्धारित का कर्ज का उल्लेख है।

1. कायक :

जिसमें गिरवी रखे पशु के दूध का प्रयोग कर्ज देने वाला करता था।

2. कालिक :

प्रतिमाह देह कर्ज

3. **चक्रवृद्धि :**

ब्याज पर ब्याज

4. **कारिता :**

विपत्ति के दौरान किए कर्ज पर सामान्य से अधिक ब्याज

5. **शिखावृद्धि :**

जो बालों के समान बढ़ता ही जाए।

6. **भोग लाभ :**

गिरवी रखे घर या खेत का भोग करने का लाभ

उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि गुप्तकाल में न केवल व्यापार काफी उन्नत था अपितु कृषि भी अच्छी अवस्था में थी पूरे काल में समृद्धि थी और मुद्रा प्रसार काफी विस्तृत था वह भी सोने के सिक्कों के रूप में इस काल में व्यापारिक मार्गों पर बड़े-बड़े नगर बस गए थे और बहुत सी बन्दरगाहों के तौर पर अनेक शहर अस्तित्व में आ गए थे। इस काल में निर्मित बड़े-बड़े भवन, मन्दिर, बिहार, मूर्तियाँ और चित्रकला आर्थिक समृद्धि का घटक हैं। इस काल के नगरों और उनके निवासियों के जीवन की झलक हमें वात्सायन के कामसूत्र तथा कालीदास के नाटकों में देखने को मिलती है।

अध्याय-4

a. गुप्तोत्तरकाल में व्यापार का हास

(Decline of Trade in Post Gupta period)

भारत का व्यापार दस्तकारी तथा वाणिज्य इत्यादि ईसा से दो सदी पूर्व से 300 ई० तक चरमसीमा पर पहुँच चुका था। मौर्यों के बाद के काल तथा गुप्त काल से उदय के पूर्व के साहित्य में हमें बहुत से शिल्पों, हस्त कलाओं, श्रेणियों, व्यापारियों वणिकों इत्यादि का वर्णन मिलता है। रेश्मी, सूती वस्त्र बनाने का उद्योग तथा इससे सम्बन्धित रंगाई उद्योग इत्यादि भी इस समय में चरमोत्कर्ष पर था रोम के लेखकों ने भारतीय कपड़े की अधिक कीमत का वर्णन किया है स्थानीय तथा विदेशी मंत्रियों के लिए बनाए पाने वाली वस्तुओं तथा कृषि उत्पादन की बहुलता के कारण इस काल में नगरीकरण को बहुत बढ़ावा मिला। परन्तु तृतीय शताब्दी में उत्तर-भारत के बहुत से नगरों का हास प्रारम्भ हो गया जैसे मथुरा, हस्तिनापुर, अंरजीखेड़ा, सुघ, संघोल इत्यादि मध्य गंगा क्षेत्र के बहुत से स्थलों पर भी जैसे श्रावस्ती, कोसाम्बी, चिरान्द (Chirand), राजगीर (Rajgir) इत्यादि में तथा उड़ीसा के शिशुपालगढ़ बंगाल के तामलुक में भी यही हाल प्रारम्भ हो गया। दक्षिण भारत की भी कई संघ पर हमे जैसे ऐराकेमेड वादगावं माधवपुर (Arekamedk Vadagoan Madhavpur) (आन्ध्रप्रदेश तथा कर्नाटक) महाराष्ट्र के नेवासा पौनी, पैठन, नासिक का भी यही दक्ष हुआ। यह कुषाण सातवाहन काल के बाद की प्रथम नगरीय क्षय का काल था जो कि भारतीय रोमन व्यापार के कारण हुआ।

गुप्तकाल के अन्तिम दिनों में भी विदेशी आक्रमणों के कारण हमें उस काल की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति का पता अभिलेखों एवं सिक्कों से पता चलता है। स्कन्दगुप्त के अभिलेख से उसके द्वारा विचलित कुल लक्ष्मी की रक्षा की बात है कुमार गुप्त के काल में पुष्पामंत्रों के हमले तथा स्कन्दगुप्त के काल के हूणों के हमलों से गुप्त साम्राज्य को ठेस लगी। स्कन्दगुप्त के काल में स्वर्ण मुद्राएं कम मात्रा में ही ढीली गई तथा उनमें सोने की मात्रा कम होने लगी। बाद के राजाओं के काल में तो स्थिति और भी गम्भीर हो गई। हूणों ने आक्रमणों से पश्चिमी व्यापार में तो बहुत बाधा पड़ी ही उन्होंने बहुत से नगरों को ध्वस्त भी कर दिया। इसके अतिरिक्त बहुत से नगरों में हास के चिन्ह देखने को मिलते थे इनमें रोमड, संघोल (पजाब), सौख, अटंरजीखेड़ा, मथुरा, हस्तिनापुर, बनारस चिरान्द पाटलीपुत्र इत्यादि हैं इन सभी नगरों के हास का कारण विदेशी व्यापार का न होना है। जिसके कारण न केवल राज्य को बल्कि कारीगरों व्यापारियों तथा व्यापार वाणिज्य से जुड़े लोगों की आय में भी कमी हुई। जिसके कारण बहुत से कारीगर अपना काम छोड़ अन्य काम करने पर मजबूर हुए जैसा कि मन्दसोर अभिलेख से प्रमाणित है या वे नगर छोड़ गावों में बसने लगे जिससे कृषि पर दबाव बढ़ा व्यापार के कारण सिक्कों के प्रसार विशेषकर सोने, चांदी के सिक्कों में कमी आई। बहुत से राजाओं ने अपने कर्मचारियों को नकद वेतन के स्थान पर भूमि देनी प्रारंभ कर दी। इस तरह ब्राह्मणों को भूमिदान के बहुत से प्रमाण इस काल में मिलते हैं व्यापारियों की श्रणियों इस काल में जातियों में बदल गई तथ शिल्पियों एवं दस्तकारों को भी उनके खरीददार अनाज इत्यादि देने लगे तथा धीरे 2 वें भी एक स्थान से ही बन्ध कर रह गए तथा एक नए प्रकार की आर्थिकता का प्रारंभ हो गया सामाजिक संगठन में जजमानी प्रथा का प्रचलन हुआ तथा एक प्रकार की बन्द आर्थिकता Closed Economy का दौर प्रारंभ हो गया। यद्यपि नगर इस काल में भी रहे परन्तु उनके स्वरूप में बदलाव आ गया ये नगर अब व्यापारिक केन्द्र न होकर धर्म के केन्द्र बने जैसे कुरुक्षेत्र, मथुरा, काशी इत्यादि।

व्यापार का हास :-

(Decline of Trade)

गुप्त और गुप्तोत्तर काल में हुए आर्थिक परिवर्तनों को हास था जो 6th Cen में अधिक गहरा हो गया। Sources से इस बात की जानकारी मिलती है कि इस काल में पश्चिमी विश्व के साथ संपर्क का अभाव था। रोम साम्राज्य के बिखराव के कारण वहाँ से भी व्यापारिक संबंध खत्म हो गए और व्यापार में अब अरब और ईरानियों का प्रतियोगी के रूप में उभरना भारतीय

सौदागरों के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ। रोम साम्राज्य के पतन और बैजतिया साम्राज्य के साथ फारसी साम्राज्य की प्रतिद्वंद्विता के कारण भारत का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत कम हो गया और अब उसकी स्थिति वैसी नहीं थी जो पहली सदी में थी। (जब टिलनी ने रोम का पैसा भारत आने पर नाराजगी जाहिर की थी) इस व्यापार की 2 चीजें महत्वपूर्ण थी- एक तो फारसी सौदागरों के जरिए भारत से बाहर भेजा जाने वाला रेशमी कपड़ा और दूसरा मसालें। बैजतिया साम्राज्य में रेशमी कपड़े के व्यापार को इतना महत्वपूर्ण स्थान था कि फारसी व्यापारी वहां रेशमी वस्त्रों को मनमानी कीमतों पर बेचते थे जिस कारण ज्यादा धन फारसियों के हाथों में चला जाता था। इससे स्पष्ट है कि पहली सदी (1st Cen A.D.) में भारत जिस तरह मसालों से विदेशी धन प्राप्त रहा था, उसी तरह Post 6th cen. में वह रेशमी वस्त्रों से विदेशी धन प्राप्त करता था लेकिन इस व्यापार को धक्का उस समय लगा जब रेशम पैदा करने वाले कीड़े थल मार्ग से छिपा कर चीन से बैजतिया साम्राज्य में लाए गए, तो उन्होंने स्वयं रेशम बनाने की कला में महारात हासिल कर ली इससे भारत के विदेशी व्यापार की, विशेषकर उत्तर भारत के विदेशी व्यापार को बहुत धक्का लगा, क्योंकि उत्तर भारत में तो विदेशी व्यापार रेशमी वस्त्रों तक ही सीमित था। गुप्तकाल तक पश्चिम भारत का विदेशी व्यापार पहले ही बहुत कम था और उस पर बैजतिया साम्राज्य से रेशमी व्यापार बंद होने के कारण इसकी स्थिति और भी खराब हो गई। गुप्तों के पतन के बाद की सदी में चीन के साथ भारत का व्यापार बढ़ा जो तिब्बत, आसाम और चीन के बीच स्थल मार्ग से होता था लेकिन इस व्यापार में बैजतिया साम्राज्य के साथ व्यापार बंद होने के कारण होने वाली क्षति को कीहां तक पूरा किया यह कहना कठिन है।

बैजतिया साम्राज्य के 6th Cen. के कुछ सिक्के आंध्रप्रदेश और कर्नाटक से प्राप्त हुए, लेकिन संख्या की दृष्टि से ये बहुत नगण्य हैं। इन द्वारा रेशमी वस्त्र बनाने की कला सीखने का एक और परिणाम यह हुआ कि गुजरात में रेशम का कपड़ा बनाने वाले जुलाहे यह स्थान छोड़कर किसी अन्य स्थान पर चले गए और ये व्यवसाय छोड़ कोई अन्य व्यवसाय अपना लिया। Central Asia के साथ गुप्त शासकों के संबंध कमजोर थे और इस समय Central Asia और Western Asia के साथ जो भी संबंध थे, वे हूणों के attack के बाद पूर्णतः समाप्त हो गए। इस काल के सिक्कों और दूसरी वस्तुओं से संबंधित एक भी प्रमाण ऐसा नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जाए कि कोई विशेष वाणिज्य होता था 6th cen. में भारतीय व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डलों को विदेशों में भेजने की परम्परा में भी कमी आई।

विदेशी व्यापार में ही ह्रास नहीं हुआ था बल्कि समुद्री तटीय नगरों तथा दूर-दराज के नगरों के बीच सम्पर्क कमजोर होने के कारण आंतरिक व्यापार का भी पतन हुआ जिसका प्रभाव गाँवों और नगरों के बीच होने वाले व्यापार पर भी पड़ा। वास्तविक स्थिति क्या थी, इसका अनुमान पश्चिम भारत के तटवर्ती क्षेत्रों के राजाओं द्वारा व्यापारियों के संघों को दी गई सनदों से लगाया जा सकता है। ये सनदें 6th Cen. के अंत और 8th Cen. के बीच जारी की गई थी। इनसे पता चलता है कि व्यापारी किन वस्तुओं का व्यापार करते थे इनमें मद्य, शक्कर, नील, अदरख, तेल, कपड़े, लकड़ी लोहे और चमड़े आदि का समान शामिल था। इसमें राज्य मूल्यों और नाप-तौल का नियमन तो करता है, लेकिन उसका नियंत्रण उतना कड़ा नहीं, जितना कौटिल्य ने लिखा है। व्यापारियों के निकाय को काफी स्वतंत्रता दी गई है, उन्हें कई शुल्कों में छूट दी गई और वे अपने श्रमिकों, चरवाहों के साथ इच्छानुसार व्यवहार के लिए स्वतंत्र है, उन्हें लोहारों, बुनकरों, कुम्हारों और अन्य शिल्पियों से बेगार लेने का भी अधिकार है जिस कारण तटवर्ती क्षेत्रों में स्वतंत्र आर्थिक इकाइयाँ उभर रही थी। इन सनदों में तीन बातें महत्वपूर्ण थी। (1) ये अनुदान शिल्पियों को नहीं बल्कि, व्यापारियों को दिए गए और दान दी गई संपत्ति अथवा शहर की व्यवस्था का अधिकार भी इन्हें दिया गया। (2) इन सनदों में व्यापारियों पर गाँवों के प्रबंध का भी बोझ डाला, इन्हें वो ही सुविधाएं प्राप्त थी जो पुरोहित और सामंतों को थी, लेकिन गांव के प्रबंध में व्यस्त होने के कारण ये अपना ध्यान व्यापार में नहीं लगा पाए थे। इन सनदों से पता चलता है कि व्यापारी भी सामंतवादी सोचे में ढल रहे थे। (3) प्रत्येक श्रेणी की गतिविधियाँ उसके अपने क्षेत्र तक सीमित थी, जिससे प्रतिस्पर्धा नहीं हो पाई एक-दूसरे के प्रति: यह गतिहीनता अर्थव्यवस्था की खास विशेषता थी।

इनके अलावा भूमि से प्राप्त लाभकर्ताओं के अधीन असंख्य आत्म-निर्भर इकाइयों के उदय ने भी व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव डाला तथा विशाल और संगठित व्यापार का स्थान घुम्मकड़ छोटे सौदागरों, असंगठित और धीमी गति के व्यापार ने ले लिया। इस समय की रचना कथासरित सागर में उल्लेख है कि करों को अदा कर पाने में असमर्थ अनेक व्यापारी जंगलों की ओर चले गए। इस समय देश में राजाओं, सामंतों और सम द्र वर्ग के लिए आवश्यक और विलास की वस्तुएँ देश के विभिन्न भागों में उपलब्ध थी लेकिन व्यापार के लिए नहीं बल्कि सम द्र वर्ग की पूर्ति के लिए और अर्थव्यवस्था का स्वरूप धीरे-2 आत्मनिर्भर इकाइयों ने ले लिया था।

सिक्कों की कमी :- (Scarcity of Coins)

गुप्तोत्तर काल में सिक्कों का उपयोग कम हो गया था, सिक्के इस काल में काफी कम संख्या में मिले हैं, जिनमें मौलिकता और कलात्मक सुंदरता का अभाव है और वे तौल में भी कम हैं जबकि Kushana और Gupta Period के सिक्के 4.2 gms से अधिक नहीं हैं। सिक्कों की कमी का मुख्य कारण विदेशी व्यापार में कमी थी। कुषाणों ने और गुप्त शासक कुमार गुप्त के अलावा अन्य गुप्त शासकों ने ताँबे के सिक्के बहुत कम जारी किए जिस कारण फाहियान का कथन सत्य प्रतीत होता है कि कौडियाँ विनिमय का आम साधन थीं। इससे पता चलता है कि मुद्रा पर आधारित अर्थव्यवस्था की जड़े उखड़ती जा रही थीं।

गुप्तोत्तर काल में भूमि-अनुदान की प्रथा में तेजी के कारण भी मुद्रा के प्रचलन में कमी आ रही थी। क्योंकि इस समय राजा नकद वेतन के स्थान पर भूमि-अनुदान का सहारा लेने लगे थे। जिस का आगे की सदियों में प्रचलन और तेज हो गया। फिर हर्षोत्तरकाल का तो कोई भी सिक्का नहीं मिलता जिसके विषय में निश्चयपूर्वक कहा जा सके कि यह अमुक राजवंश ने जारी किया था। इस काल के मात्र वलमी के मैत्रक वंश के ही कुछ सिक्के प्रचलन में थे। अबर यात्रियों के विवरण से भी स्पष्ट है कि व्यापार वस्तुविनिमय के माध्यम से होता था। 10 वीं-12 वीं शताब्दी में अनेक राजवंशों के सिक्के मिले हैं, किन्तु जिस विस्तृत क्षेत्र में ये राज्य फैले हुए थे अगर उसे ध्यान में रखे तो सिक्कों की संख्या बहुत कम है। शुद्ध सोने के सिक्के तो बहुत कम हैं। अंधिकांश राज्यों में सिक्के चाँदी या ताँबे के हैं। or इनसे इस परिणाम पर पहुँचना कठिन है कि ये व्यापार समृद्धि के कारण थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि बंगाल और गुजरात में जहाँ अनेक बन्दरगाहों से विदेशों के साथ व्यापार होता था, बहुत कम सिक्के मिले हैं। पाल और सेन राजाओं में केवल देवपाल के कुछ सोने के सिक्के मिले हैं और गुजरात के चालुक्यों में केवल जय सिंह सिद्धराज के मात्र कुछ सिक्के मिले हैं। अतः मुद्रा के कम उपयोग का प्रश्न पूरे काल की विशेषता है। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि व्यापार में बहुत कमी आ गई और शहरी जीवन समाप्त होने लगा।

नगरों का पतन :- (Decline of Towns)

व्यापार का पतन, सिक्कों की कमी तथा वाणिज्य मोहरों की अनुपस्थिति आर्थिक पतन और निर्मित उत्पादों की माँग में कमी की ओर इशारा करती है। उत्तर भारत में जो नगर कुषाण और गुप्तकाल में सक्रिय केन्द्र थे वो अब लगभग समाप्त हो गए थे। वास्तव में नगरीय जीवन का पतन 2 चरणों में हुआ। गुप्तकाल के दौरान प्रथम चरण के नगरों में संघोल, हस्तिनापुर, अंतरजीखेडा, मथुरा, श्रावस्ती और कौशाबी के उत्खनन से स्पष्ट है कि गंगा के ऊपरी और मध्य मैदानों के नगरों का पतन होना शुरू हो गया था राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के नगरों का भी हास होना शुरू हो गया था 4th Cen. A.D.0 से 6th Cen. A.D. तक इन प्राचीन केन्द्रों के निवास स्थलों की दिवारों प्रारंभिक श० की तुलना में काफी पतली, खस्ता हालत और कम माल प्रयोग किए जाने का संकेत देती है। बहुत से गुप्तकालीन प्राचीन केन्द्रों के निर्माण में प्रारंभिक दिवारों की ईंटों और कच्चेमाल का पुनः प्रयोग किया गया है। नागरिक सुविधाओं की दृष्टि से ये नगर कुषाण युग की तुलना में नगण्य हैं। अपने पतन के प्रथम चरण में संख्या की दृष्टि से कुछ ही नगर जैसे - पाटलीपुत्र, वैशाली, वाराणसी और भीटा ही अच्छी स्थिति में बचे रहे इनके पीछे कारण था कि ये गुप्त साम्राज्य के मुख्य क्षेत्रों में स्थित थे।

नगरों के पतन का दूसरा चरण 6th Cen के बाद शुरू हुआ, इसके बाद ये केन्द्र नगर रह ही नहीं सके। 6th Cen तक के अभिलेखों और मोहरों में नगरीय जीवन में कारीगरों, दस्तकारों तथा व्यापारियों के महत्व का उल्लेख है। बंगाल से प्राप्त अभिलेख में वर्णन है कि उन्होंने नगरों के प्रशासन में विशेष योगदान दिया लेकिन 6th Cen के बाद इस प्रकार के Source से कोई जानकारी नहीं मिलती। बल्कि इस समय श्रेणी शब्द जिसका प्रयोग कारीगरों और व्यापारियों के संगठन के लिए होता था, अब इसका प्रयोग जाति के लिए होने लगा था और निगम का अर्थ गांव से हो गया था। उत्तरी भारत में बौद्ध नगरों के पतन का उल्लेख चीनी यात्री ह्यूनसांग अपने यात्रा विवरण में करता है, इसके समय पाटलीपुत्र मात्र एक ग्राम रह गया था। गुप्तोत्तर काल के साहित्य में भी मुख्यतः ग्रामीण जीवन का ही उल्लेख है। इस काल के दौरान कुछ नगर इसलिए बचे रहे सके क्योंकि उनका परिवर्तन प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों के रूप में हो गया था और गैर कृषि-बस्तियों को प्रशासनिक स्थलों, सैन्य दुर्गों में भी परिवर्तित कर दिया था। जिन्हें पुरा, पहन, नगर या राजधनी कहा जाता था और ये उत्पादन का केन्द्र ना होकर खफत के केन्द्र थे।

अध्याय-4

b. सामंतवाद : उदय, स्वरूप एवम् विकास

(Origin, Development and Nature of Feudalism)

यूरोप और एशिया के सामान्यतः मध्यकाल के युग को सामंतवाद कहा जाता है क्योंकि इसका उदय, विकास और हास इसी काल में हुआ। इस शब्द की विभिन्न परिभाषाएँ हैं क्योंकि विभिन्न विद्वानों ने इसकी अलग-2 व्याख्या की है। इसका प्रयोग ऐतिहासिक विकास की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं के सन्दर्भ में किया जाता है और ये अवस्थाएँ कालक्रम के अनुसार विभिन्न स्थानों पर अलग-अलग कालों में अस्तित्व में आईं। जैसे यूरोप में आमतौर पर पांचवी शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक यूरोपीय समाज को सामंतवाद कहा जाता है। जबकि एशिया में इसकी शुरुआत तीसरी से पांचवी शताब्दी एक समान नहीं था तथा विभिन्न देशों के लोग इसके बदलते स्वरूप के साथ-2 बदलते गए। मध्यकाल में जो आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक उन्नति और परिवर्तन हुए उनका आधार ही सामंतवाद था।

सामंतवाद का अभिप्राय :-

(Meaning of Feudalism)

Oxford Dictionary-आक्सफोर्ड डिक्शनरी में Feudal - फ्यूडल शब्द से अभिप्रायः Vassal तथा राजा के बीच संबंधों को स्थापित करने की नीतियों से लिया गया है। March Bloch मार्क ब्लाख के शब्दों में यूरोपिय सामंतवाद कृषि दासता प्रधान था जिसमें ये लार्ड को बगैर वेतन श्रम-सेवा प्रदान करते थे, कृषक जमीन से बंधे हुए थे तथा वे उच्च जातियों और योद्धाओं की बात मानने को बाध्य थे।

विभिन्न इतिहासकारों द्वारा सामंतवाद की अलग-2 व्याख्याएँ दी गई हैं। एक सुझाव यह भी है कि सामंतवाद ऐसी अवस्था को दर्शाता है जिसमें सैनिकों की सहायता से जमीनों पर अधिकार कर लिया जाता था यह दर्शाता है कि इसमें सैन्य संगठन की भी भागीदारी होती थी लेकिन सामंतवाद शब्द से अभिप्रायः हमें विशेष सैनिक बंधन नहीं लेना चाहिए। जहां तक कृषक और जमीन का ताल्लुक था दोनों के बीच अनेक बंधन थे जैसे सैनिक, राजनैतिक और आर्थिक। दरअसल ये बंधन प्रत्येक देश में अलग-2 थे। सैन्य संगठन सामान्यतः एक जैसा ही था। राम शरण शर्मा के अनुसार यूरोप के सामंतवाद की तरह भारतीय सामंतवाद का भी आर्थिक मर्म भूस्वामी मध्यवर्ग का उदय था जिसके कारण किसान कृषिदासों की अवस्था में पहुँच गए। क्योंकि उनके एक-स्थान पर आने जाने की पांबंदी लगा दी गई, उनसे अधिक श्रम (विष्टि) लिया जाने लगा, उन पर करों का बोझ लाद दिया गया तथा उपसामंतीकरण की प्रक्रिया ने सारी कमी को पूरा कर दिया। डी.डी. कॉसाबी के अनुसार ईसवी सन् की प्रारंभिक सदियों के दौरान जब राजा भूमि पर अपने राजस्विक और प्रशासनिक अधिकार अपने अधीनस्थ अधिकारियों को देने लगा तो इनका कृषकों से सीधा संबंध कायम हुआ। इस कारण गांव की बंद अर्थव्यवस्था से खलल पडा। इस प्रक्रिया को वे 'उपर से विकसित होने वाला सामंतवाद' मानते हैं। बाद में गुप्तकाल में यह प्रक्रिया और विकसित हुई कॉसाबी के अनुसार आगे चलकर गांव के भीतर राज्य और कृषकों के बीच भू-स्वामियों का एक वर्ग विकसित हुआ जिसने अपनी सेना और शास्त्रों के बल पर धीरे-धीरे स्थानीय आबादी पर सत्ता स्थापित कर ली। इस प्रक्रिया को कॉसाबी 'नीचे से विकसित होने वाला सामंतवाद' मानते हैं। कुछ इतिहासकारों ने फ्ल्यूडलिज्म को नाइटों के समर्थन और सेवा से संबंधित संस्थाओं के एक समूह और कानून, शासन और सैनिक संगठन की एक ऐसी प्रणाली के रूप में देखते हैं जिसकी मुख्य विशेषता प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण है। फ्ल्यूडलिज्म की इस अवधारणा से कभी-2 भारतीय इतिहासकार भी प्रभावित हुए हैं। इस प्रकार सामंतवाद को परिभाषित करना कठिन है क्योंकि सामंतवाद पर शोध करने वाले विद्वानों ने इसकी अलग-2 व्याख्या दी है। लेकिन साधारणतः सामंतवादी व्यवस्था में राजनैतिक एवम् प्रशासनिक ढांचा भूमि अनुदानों के आधार पर गठित था। असली आर्थिक

ढांचा क षि दासत्व प्रथा पर आधारित था। इसमें जमींदार भूमि के स्वामी थे जो काश्तकारों और राजाओं के बीच कड़ी का कार्य करते थे। इस प्रणाली में आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी। इसमें उत्पादन स्थानीय किसानों और मालिकों के उपभोग के लिए होता था ना कि बाजारों के लिए।

उदय और विकास :- (Origin and Growth)

भारत में मौर्योत्तर-काल और गुप्तकाल में कुछ राजनैतिक और प्रशासनिक प्रवृत्तियों के कारण और विशेष तौर पर गुप्तकाल में राज्य-व्यवस्था सामंतवादी ढांचे में ढलने लगी थी। प्रो० रामशरण शर्मा के अनुसार इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति ब्राह्मणों को भूमिदान देने की थी। मौर्यकाल एवम् मौर्यों से पूर्व पाली साहित्य में मगध और कोसल के शासकों द्वारा ब्राह्मणों को दान दिए गए गांवों का उल्लेख मिलता है। परन्तु उस काल में ग्रहीता ब्राह्मणों के प्रशासन संबंधी अधिकार नहीं सौंपे जाते थे। भूमिदान का प्राचीनतम उल्लेख पहली शताब्दी ईसा पू० के सातवाहन अभिलेख में मिलता है जिसमें अश्वमेघ यज्ञ में एक गांव दान देने का उल्लेख है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारों का इसमें कोई उल्लेख नहीं है लेकिन दूसरी शताब्दी में राजा गौतमीपुत्र शातकर्णी ने बौद्ध भिक्षुओं को गांव दान में दिए। ग्रामदान के समय पहली बार ग्रहीता को प्रशासनिक अधिकार सौंपे गए। पांचवी शताब्दी तक ऐसे अनुदानों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई। इन अनुदानों की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं थी :-

- (i) राज्य के समस्त साधनों का ग्रहीता के नाम हस्तांतरण;
- (ii) ग्रहीता पर आन्तरिक सुरक्षा और प्रशासनिक अधिकारों का दायित्व सौंप देना।

अधिकारों की प्राप्ति के बाद ग्रहीता प्राप्त क्षेत्र में आसानी से निजि शासन क्षेत्र स्थापित कर सकता था। जिन आर्थिक प्रवृत्तियों के कारण भूमि अनुदान दिया जाता था उनका ठीक निरूपण करना कठिन है। प्रायः मौर्य तथा मौर्य काल में वीरान इलाकों में गांव बसाने अथवा बंजर भूमि को आबाद करने की उद्देश्य से भूमि दान में दी जाती थी इसका मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक भूमि को क षि लायक बनाना था क्योंकि राज्य को क षि से काफी आय प्राप्त होती थी। लेकिन बाद के काल में आबाद जमीन को भी अनुदान में दिया जाने लगा। जिसकी तुलना मध्यकालीन यूरोप की सामंतवादी प्रणाली से की जा सकती है।

गुप्तकाल में भारत के बड़े-बड़े सामंत राजाओं द्वारा ब्राह्मणों, मठों को दान स्वरूप बसे हुए गांव देने के अनेक प्रमाण मिलते हैं। इन अनुदानों में सामंत राजाओं ने संबन्धित गांव के निवासियों को (जिसमें क षक और कारीगर दोनों थे) स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे ग्रहीता को केवल प्रचलित कर ही अदा ना करें बल्कि उनके आदेशों का भी पालन करें। 5 वीं शताब्दी के अभिलेखों से पता चलता है कि आगे चलकर राजा ने ग्रहीता को दण्डित करने का अधिकार भी सौंप दिया। ग्रहीता को यह अधिकार मिलने के बाद गांव संभवतः आत्मनिर्भर राजनैतिक इकाई बन जाता था। भूमिदान देने का सबसे बड़ा नतीजा यह निकाला कि शासनतंत्र पर से केन्द्र का व्यापक नियंत्रण, जिसके लिए मौर्य साम्राज्य प्रसिद्ध था, गुप्तकाल में लुप्त होने लगा और उसका स्थान सत्ता के विकेन्द्रीकरण ने ले लिया। उपसामंतीकरण का पहला उदाहरण इन्दौर अभिलेख में मिलता है। इससे पता चलता है कि राजा की ओर से मिली भूमि पर सामंत स्वयं भी खेती करता था और किसी दूसरे को भी खेती के लिए दे सकता था। उदासामंतीकरण की प्रवृत्ति के कारण किसानों की दिशा बिगड़ने लगी। यह प्रक्रिया मध्य भारत के पश्चिमी हिस्से में पांचवी श० से प्रारंभ हुई। महत्वपूर्ण बात यह है कि गुप्त साम्राज्य के केन्द्रीय हिस्सों में अर्थात् आधुनिक बंगाल, बिहार और उत्तरप्रदेश में किसी भी सामंत द्वारा राजा की अनुमति के बिना भूमिदान या गांव दान का उल्लेख नहीं मिलता। इन परिवर्तनों का असर यह हुआ कि अब राज्य किसानों से सीधा कर वसूलने की अपेक्षा यह कार्य कर नए तीसरे वर्ग के हाथों में चला गया। इसे राज्यतंत्र के सामंतीकरण का एक और लक्षण माना जाता है।

गुप्त और गुप्तोत्तरकाल के बाद ग्रहीताओं और क्षेत्र स्वामियों के अधीन किसानों की स्थिति दासों जैसी हो गई थी तथा दूसरी ओर नए-नए बढ़े हुए करों के कारण स्वतंत्र क षकों की स्थिति भी काफी बिगड़ गई थी। इन पर लगाए हुए करों की तुलना यूरोप के सामंतवचादी महसूलों से की जा सकती है। ये दोहरे दायित्व सिर्फ मध्यभारत और पश्चिमी भारत में देखने को मिलते हैं।

सामंतवाद के स्पष्ट लक्षण गुप्त और गुप्तोत्तर काल में दिखाई देने लगे थे इसकी विशेषताएं थी- भूमिदान, अनुदान में दी भूमि के साथ बेगार की प्रथा, किसानों और शिल्पियों को अपनी मर्जी से आने-जाने पर रोक, मुद्रा का अभाव, व्यापार का प्रचलन, राजस्व व्यवस्था व दण्ड प्रशासन का अधिकार ग्रहिता के पास जाना अधिकारियों को वेतन स्वरूप अलग-2 क्षेत्रों का राजस्व सौंपने की शुरुआत व सामंती दायित्वों का विकास आदि।

पांचवीं शताब्दी तक भूमि अनुदान प्रथा के कारण मन्दिरों और मठों की संख्या में वृद्धि हुई, अनेक रियासतों का उपभाग करने के कारण ये अत्यंत धनी हो गए। इन मठों की सम्पन्नता के कारण ही तुर्क आक्रमणकारियों ने इन्हें जी भरकर लूटा। बाद के काल में विशेषकर राजपूत राज्यों में जब युद्ध एक महान समारोह बन गया तब युद्ध में मरने वाले सैनिकों के परिवार के लिए भी गांव दान में दिए जाने लगे। इसका एक कारण यह भी था कि ऐसा करने से पर्याप्त सैनिक मिल सकेंगे क्योंकि सामंती पद्धती सैनिकों पर ही आधारित थी।

सामंतवाद का विकास :-

राजनैतिक सामंतवाद के उद्भव और विकास का इसवी सन् की पहली शताब्दी से ब्राह्मणों को दिए जाने वाले भूमि-अनुदानों से जुड़ा हुआ है। जो क्षेत्र उनको दान किए जाते थे उनमें उन्हें राजस्वविषयक व्यापक अधिकार दिए जाते थे और साथ ही शांति व्यवस्था कायम रखने और अपराधियों से जुर्माना वसूलने जैसे प्रशासनिक अधिकार भी। इस काल में भूमि अनुदान वालों की मंशा चाहे जो भी रही हो किन्तु ऐसे अनुदानों का परिणाम यह हुआ कि देश में आर्थिक एवम् राजनैतिक शक्ति से सम्पन्न एक नए वर्ग का उदय हुआ। तथा शासन तंत्र पर केन्द्र का वह सूक्ष्म और व्यापक नियंत्रण जिसके लिए मौर्य साम्राज्य प्रसिद्ध था वह मौर्योत्तर काल तथा गुप्तकाल में लुप्त होने लगा और इसका स्थान सत्ता के विकेन्द्रीकरण ने ले लिया। लगभग इसी समय राज्य के सुदूरवर्ती प्रदेशों में उपसामीकरण की प्रथा भी प्रारंभ हो गयी और जब गुप्त साम्राज्य समाप्ती पर था जब से साम्राज्य के केन्द्रिय भागों में भी यह प्रथा लागू हो गयी। उपसामीकरण की प्रथा की प्रारंभ हो गयी और जब गुप्त साम्राज्य समाप्ती पर था तब से साम्राज्य के केन्द्रिय भागों में भी यह प्रथा लागू हो गयी। उपसामीकरण का प्रथम प्रमाण गुप्तकाल का है जिसमें गुप्तसम्राट् बुधगुप्त के अधीन महाराजा सुरभिषचन्द्र एक बड़ा सोमंत था और जिसके अधीन एक अन्य सामंत मात विष्णु था।

सामंतवादी प्रणाली के विकास में देश विजय की उस क्रिया से भी सहायता मिली जिसमें पराक्रमी राजा छोटे-2 सरदारों को जीतकर उन्हें कर-दाता बनाकर और भक्ति भाव का प्रदर्शन करने का वचन लेकर उन्हें पुनः पदासिन कर देता था। यह प्रक्रिया चन्द्रगुप्त के समय अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई। यद्यपि समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशस्ति में सामंतवाद शब्द का जिक्र नहीं है तथापि छठी शताब्दी में विजि सरदारों के लिए सामंत शब्द का प्रयोग किया जाता था। धीरे-धीरे सामंतवाद का प्रयोग पराजित सरदारों के अतिरिक्त राज्यधिकारियों के लिए भी होने लगा। एक विद्वान के अनुसार शक, यवन, कुषाण आदि विदेशी अंशाति उत्पन्न अदा की। अव्यवस्था के युग में प्रत्येक महत्वाकांक्षी शक्तिशाली व्यक्ती ने भी अपने पथक राज्य कायम कर लिया। गुप्त शासकों ने इन सभी महाराजाओं का अंत नहीं किया। यही कारण है कि गुप्तों के शिथिल होते ही ये पुनः स्वतंत्र हो गए और परस्पर युद्धों द्वारा अपनी शक्ति के विस्तार में तत्पर हो गए। परिणामस्वरूप समस्त भारत में अव्यवस्था फैल गई और एक प्रकार से मत्स्य न्याय का प्रारंभ हुआ। इसलिए तिब्बती लेखक तारानाथ को यह लिखने का मौका मिला कि "इस काल में प्रत्येक ब्राह्मण, क्षत्रिय, और वैश्य अपनी-2 जगह शासक बन बैठे"। गुप्तों के साथ ही भारत में एक शक्तिशाली विशाल साम्राज्य की कल्पना भी समाप्त हो गई। सामंती पद्धति का यह एक स्वाभाविक परिणाम था।

मौर्यकाल में समण्डलों के प्रधान अधिकारियों अर्थात् रजुकों की नियुक्ति सम्राट करता था। लेकिन गुप्त साम्राज्य में भी अधिकारियों जिन्हें अब कुमारामात्य कहा जाता था, उपरिक्त द्वारा नियुक्त किए जाते थे। केवल गुप्त साम्राज्य के केन्द्र या निकटवर्ती क्षेत्रों में ही विषयपतियों की नियुक्ति स्वयं शासक करता था। गुप्तकाल के समण्डली और जिले के अधिकारियों के बाद उत्तरोत्तर वंशानुगत होते चले गए।

इसके परिणामस्वरूप एक ओर तो केन्द्रिय सत्ता की जड़ खोखली होती गई और दूसरी ओर प्रशासन का स्वरूप भी सामंतवादी होता गया। पूर्व मध्यकालीन राज्य पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट में भी सामंतवादी विशेषताएं प्रबल हो उठी। पालों ने धार्मिक अनुष्ठानों पर खूब भूमि अनुदान दिए, इन अनुदानों के भोक्ता वैष्णव और शैव मंदिर थे। लेकिन इस दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान बौद्ध विहारों का था। 7 वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नांलदा विहार के अधीन 200 गांव थे बाद के शासकों के काल में इसके

गावों में बढ़ोतरी हुई। इनके अलावा मुख्य पुरोहितों और मन्दिरों को भी प्रतिहार शासकों और सामंतों से काफी गांव अनुदान में मिले।

प्रतिहारों और पालों के राज्यों को मिलाकर मंदिरों और ब्राह्मणों के अधीन जितने गांव थे, अकेले राष्ट्रकूट के राज्य में वे उनसे अधिक गांवों के भोक्ता थे। ऐसा लगता है कि राष्ट्रकूटों के अधीन पुरोहितों के बजाए धार्मिक संस्थाओं ने प्रमुख भूमिधर वर्ग का रूप धारण किया। पाल और प्रतिहार राज्यों में यह बात देखने को नहीं मिलती। उत्तर भारत में धार्मिक अनुदान-भोगियों को कर नहीं देना पड़ता था लेकिन धर्मतर भोक्ता नजराने के तौर पर शायद कुछ देते थे। इस काल में ग्रामीण समुदायों के भूमि-संबंधी अधिकारों का भी ह्रास होने लगा और परिणामतः अधिकाधिक जमीन पर व्यक्तिगत स्वामित्व स्थापित होता गया।

उपसामंतीकरण की प्रवृत्ति के कारण किसानों की दशा बिगड़ती गई। इसमें एम महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सामंत केवल एक गांव का स्वामी था, वह भी अपने प्रभु से अनुमति लिए बिना अपनी जमीन दूसरों को हस्तांतरित कर सकता था तथा जमीन के साथ जोतने वाले हलिकों को भी हस्तांतरित कर सकता था इससे सिद्ध होता है कि प्रतिहारों के अधीन राजस्थान में कषि-दासत्व की प्रथा थी। कषिकों को कषि दासों की स्थिति में पहुंचने वाली दूसरी बात थी बेगार प्रथा का विस्तार। पूर्वी काठियावाड़ में प्रतिहारों के सामंतों को ग्रामीणों से बेगार लेना का अधिकार प्राप्त था। वहां यह प्रथा विष्टि नाम से जानी जाती थी। सच तो यह है कि बेगार की प्रथा जितने व्यापक रूप में प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के शासन-काल में गुजरात और महाराष्ट्र में प्रचलित थी, उतनी और किसी काल में नहीं रही। यह राजस्व का एक मुख्य साधन थी।

इस काल की अर्थव्यवस्था में चार विशेषताएं प्रमुख हैं :

- (i) भूमि पर राजकीय और सामुदायिक स्वामित्व का ह्रास हो रहा था तथा व्यक्तिगत स्वामित्व का विकास हो रहा था।
- (ii) उपसामंतीकरण, बेदखली, नए-नए करों के आरोपण तथा बेगार के कारण किसानों की दशा दयनीय हो रही थी।
- (iii) व्यापार और शिल्प-कारीगरी से हाने वाली राजकीय आय मात्र कुछ लोगों की जागीर बनती जा रही थी।
- (iv) आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का विकास, जिसका अस्तित्व मुद्रा के कम उपयोग और व्यापार की कमी से सिद्ध होता है।

सामंतवाद का स्वरूप :- (Nature of Feudalism)

सामंतवादी व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को वेतन नकद ना देकर भूमि अनुदानों के रूप में दिया जाता था। अर्थशास्त्र से पता चलता है कि नई बस्तियों से संबंधित कुछ अधिकारियों को छोड़कर राज्य के समस्त अधिकारियों को नकद वेतन मिलता था। लेकिन संभवतः दूसरी शताब्दी में संकलित मनुस्मृति में राजस्व अधिकारियों के भूमिदान के रूप में वेतन देने का उल्लेख है। गुप्तकालीन स्मृतिकार भी इस व्यवस्था को कायम रखते हैं। इतना तो स्पष्ट है कि हर्षवर्धन के काल में अधिकारियों को वेतन नकद न होकर भूमिदान के रूप में मिलता था। हनसोग में विवरण, हर्ष के अभिलेख और मुद्रा के अभाव से इस बात की पुष्टि होती है। भोगिक, भोगपतिक और भोगपालक जैसे अधिकारियों के नामों से भी ऐसा लगता है कि ये पद मुख्यतः राजस्व का उपभोग करने के लिए इन अधिकारियों को दिए गए थे। वैसे भी मन्दिरों और पुरोहितों के निर्वाह के लिए भी भूमि अनुदान दिए जाते थे और अधिकारियों को भी निर्वाह के लिए भूमि अनुदान दिए जाने लगे।

इस व्यवस्था में सामन्तों को अपने सम्राटों के प्रति कुछ दायित्वों का निर्वाह करना होता था बाण पहला लेखक जिसने हर्षचरित तथा कादम्बरी में सामंतों के कर्तव्यों का संकेत दिया है। सामान्यतः सामंतों का मुख्य कर्तव्य था अपने राजा के लिए सेना संगठित करना, वार्षिक कर देना तथा प्रतिवर्ष राजा के दरबार में उपस्थिति होकर अपनी वफादारी प्रदर्शित करना। ये सम्राट के साथ अनेक मनोरंजनों में भी हिस्सा लेते थे। इस प्रकार सामंत सैनिक और प्रशासनिक दृष्टि से ही नहीं अपितु सामाजिक दृष्टिकोण से सामंत पद्धति का यह लाभ था कि इसमें केन्द्र से प्रशासित नौकरशाही की आवश्यकता नहीं रह जाती थी।

इस सामंतवादी ढांचे में हुई विविध उपसामंतों की वृद्धि के कारण भूमि से प्राप्त होने वाली आय अनेक भागों में बिखर जाती थी। दूसरी ओर राजा की स्थिति ऊपर से कमजोर हुई तथा नीचे से कषिक की स्थिति कमजोर हुई। बिचौलियों की संख्या में वृद्धि होने के कारण अधिक आय उनके हाथों में आ गई तथा उन्होंने कषिकों पर कई अन्य नए कर भी लगा दिए। कुछ

क षक तो 1/3 हिस्सा कर के रूप में अदा करते थे। यद्यपि सामान्यतः उत्पादन का 1/6 भाग ही कर के रूप में प्रचलित था। इन करों के अलावा किसानों और शिल्पियों से बेगार भी लिया जाता था।

कुलीन वर्ग पूर्णतः क षि पर निर्भर था और जुताई का वास्तविक कार्य क षक करते थे। जो अधिकतर शुद्र होते थे। इस काल में उत्पादन स्थानीय जरूरतों को पूरा करने जितना उत्पादित किया जाता था। यानि आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी जिसमें अतिरिक्त उत्पादन पर जोर नहीं दिया जाता था। व्यापार और विनिमय भी स्थानीय स्तर तक था। अतिरिक्त उत्पादन की कोशिश इसलिए नहीं की गई क्योंकि इससे क षकों को कोई फायदा नहीं होता था और अतिरिक्त हिस्से को जमींदार हड़प लेते थे। सीमित उत्पादन और व्यापार के अभाव के परिणामस्वरूप अर्थतंत्र की दृष्टि से गांव आत्मनिर्भर ईकाइ से परिवर्तित हो गए। इस प्रकार अनेक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर आर्थिक इकाइयों का उदय हुआ।

सत्ता का विकेन्द्रीकरण इसका सिद्धांत था। राजा ने सत्ता को अपने सामंतों और जागीरदारों में बांट दिया। इसमें सामंत के न्याय के खिलाफ अपील नहीं होती। सत्ता का हस्तांतरण होने के साथ ही राजा की शक्ति में कमी आई। और मध्यस्थों की शक्ति में वृद्धि हुई। इस प्रणाली में राज्यों को प्रांतों, और प्रांतों को गांव में बांटा गया था। सत्ता के विकेन्द्रीकरण के कारण शक्ति छोटे-छोटे लोगों के हाथों में बंट गई थी। जिससे गांव की प्रशासनिक इकाइयां (पचायतें) समाप्त हो गई थी।

इस काल में समाज का स्वरूप ग्रामीण था। समाज सैनिक संगठन पर आधारित था क्योंकि शासकीय वर्ग ने युद्धों के जरिए अपना Status ऊंचा किया था। Status के साथ इनकी जाति का भी स्थान बढ़ा। जैसे समाज में राजपूतों का स्तर ऊंचा हुआ। लेकिन जातिवाद पहले की अपेक्षा जटिल हो गया और औरतों की स्थिति में गिरवाट दर्ज की गई। ब्राह्मण का उत्थान हुआ, शासकीय वर्ग द्वारा संरक्षण दिया जाने के कारण। समाज में अनेक नई जातियों का उद्भव हुआ। इसके पीछे भूमि अनुदान प्रणाली उत्तरदायी थी।

शिक्षा का माध्यम संस्कृति होने के कारण यह आम आदमी से संबंधित नहीं थी। तकनीकी शिक्षा का अभाव है और रचनात्मक की कमी है। इस समय शास्त्रीय गतिविधियों में भी पुनरावृत्ति है। क्योंकि पुराने शास्त्रों को लगभग ज्यों का त्यों लिखा गया। लेखकों ने तो भी लिखा वह erotic (अश्लीलता) है लेकिन जो Prose (गद्य) लिखे गए वे वास्तविक हैं जैसे : सामवेद द्वारा रचित कथासरित् सागर। इस समय धर्म को नए ढंग से समझा गया, क्योंकि धर्म में भी अश्लीलता के तत्वों का समावेश है। खुजराहों के मंदिरों इसका उदाहरण है जिनका निर्माण इसी काल में हुआ। इतिहास से संबंधित रचनाओं में स्थानीय शासकों की प्रशंसा के अतिरिक्त कुछ नहीं है जैसे : चालुक्य वंश के शासक विक्रमादित्य पर बिल्हण द्वारा रचित विक्रमादित्यदेव चरित, पद्मगुप्त द्वारा मालवा के शासक सिंधुराज पर लिखी गई किताब नवसांहसचरित आदि। भवभूति, हस्तिमुल्ला ने अनेक नाटक लिखे। काव्य में जयदेवच का रचित गीतगोविंद काफी प्रसिद्ध है। इस समय की सांस्कृतिक गतिविधियों में Sensuality को एक उत्सव के रूप में लिया गया है। इसका प्रभाव मंदिरों पर स्पष्ट नजर आता है और तांत्रिक स्कूलों में भी। इस समय पालि और प्राकृत भाषा का पतन हो रहा है तथा क्षेत्रीय भाषाओं की उत्पत्ति जैसे: असनिया, उडिया आदि।

सामंतवादी ढांचे की महत्वपूर्ण विशेषता राजनैतिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण का स्वरूप भारत में वैसा नहीं था जैसा यूरोप में था। यूरोप की भांति यहां विकेन्द्रीकरण सैनिक सेवा करने वालों को दी गई जमीर का परिणाम ना होकर अधिकतर ब्राह्मणों और मन्दिरों को भूमि अनुदान देने का परिणाम था दूसरे यूरोप में सभी क षकों का अपना सारा समय और शक्ति अपने मालिक के खेत पर लगानी पड़ती थी, वहीं भारत में स्वतंत्र क षकों की काफी संख्या थी। फिर भी भारत में उपसामंतीकरण का सिलसिला उतना अधिक नहीं था जितना यूरोप में था।

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में सामंतवाद की विशेषताएं गुप्तकाल में स्पष्ट सामने आईं। इसका स्पष्ट प्रभाव राजपूत काल में देखने को मिला। कुछ परिवर्तनों के साथ राजनैतिक, आर्थिक ढांचे के आधार के रूप में सामंतवाद कुछ हद तक अभी हाल तक जीवित रहा है और समाज के विकास को प्रभावित करता रहा है।