

गुप्तकाल का सांस्कृतिक इतिहास

हिन्दी समिति ग्रन्थमाला-संख्या : १६४

गुप्तकाल का सांस्कृतिक इतिहास

लेखक

भगवतशरण उपाध्याय

हिन्दी समिति,
सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ

प्रथम संस्करण १९६९

मूल्य रु० ९'००

मुद्रक
मेहरा आफसेट प्रेस, आगरा

प्रकाशकीय

सभ्यताओं के उत्थान-पतन की कथा ही इतिहास है, जिसके अन्तर्गत व्यक्ति और राष्ट्र अपने भूतकालिक जीवन का पर्यालोचन कर उसके प्रकाश में प्रगति के कदम आगे बढ़ाते हैं। भारत के ज्ञान इतिहास में मौर्य, शुंग और कुषाण युगों के अनन्तर गुप्त वंशीय शासकों के ही ऐसे समृद्ध युग का पता चलता है, जिसमें अपने विकास के लिए सचेष्ट आधुनिक भारत की उन्नति की ओर बढ़ाने के उदात्त प्रेरक सूत्र प्राप्त हो सकते हैं। गुप्तों के साम्राज्य में शासन की कुशलता, राज्य की विशालता, संपत्ति की विपुलता एवं नीति-प्रयोग की तेजस्विता पुष्कल मात्रा में दिखाई देती है। उस समय साहित्य, कला, ज्ञान-विज्ञान, धर्म, दर्शन, वाणिज्य, यातायात, परराष्ट्र संपर्क-संस्कृति और सभ्यता के सभी अंगों का उत्कर्ष इतना परिष्कृत हो गया था कि वह समय 'स्वर्णयुग' के नाम से याद किया जाता है।

हिन्दी भाषा के ओजस्वी लेखक एव इतिहासवेत्ता श्री भगवतशरण उपाध्याय ने प्रस्तुत ग्रन्थ में इमी गुप्तकालीन स्वर्णयुग का उद्घाटन करते हुए भारत के तत्कालीन वैभव का साकार रूप प्रदर्शित किया है। इस प्रसंग में पूर्वपीठिका के रूप में विद्वान् ग्रन्थकार ने गुप्तपूर्व प्राचीन इतिहास का सिंहावलोकन उपस्थित किया है, साथ ही अपने मन्तव्यों की पुष्टि के लिए सांस्कृतिक रचनाओं तथा आधुनिक पाश्चात्य इतिहासकारों के प्रमाण भी प्रस्तुत किये हैं।

आशा है, राष्ट्रभाषा की गौरव-वृद्धि में यह ग्रन्थ सहायक सिद्ध होगा और भारतीय इतिहास के अध्येता एव प्राचीन वैभव के अनुरागी जिज्ञासु तथा विद्यार्थी इससे सामान्य रूप में लाभान्वित होंगे।

सीताधर शर्मा 'पर्वतीय'

सचिव, हिन्दी समिति

द्विबंगत आचार्य नरेन्द्र देव
की
पुष्प स्मृति में

विषय-सूची

अध्याय १

उपोद्घात

संस्कृति का स्वरूप—सभ्यता के युगों का क्रमोदय—विगत युगों का
सिंहावलोकन—प्राङ् मौर्य—ब्राह्मण-अत्रिय सघर्ष—मौर्य—शुंग—धर्म
और दर्शन—कला—वास्तु—मूर्तिकला—चित्रकला—संगीत—

१-१७

अध्याय २

वैदेशिक वातावरण

१ वैदेशिक विन्यास और क्रिया—जातीय संपर्क और प्रभाव—
सांस्कृतिक उथल-पुथल और मिश्रण—उत्तरपश्चिमी भारत पर
विदेशी राजसत्ता—पेशावर, तक्षशिला, मथुरा, युधिदेमिया, दत्तामित्र,
पल्लव, उज्जैन—अभारतीयों का धर्मान्तरण—कला—ईरानी—ग्रीक-
बवम—गान्धार कला—मुद्रा—भाषा और माहित्य—ज्योतिष—
व्यापारिक संबंध—पल्लव प्रभाव—रोमन प्रभाव—शक-कुषाण
प्रभाव—शको का आगमन—सामाजिक क्रांति—व्यापार—भाषा
और साहित्य—ज्योतिष—परिधान—सूर्यपूजा तथा सूर्यप्रतिमा—
शक सवत्—कुषाण—सिक्के—धर्म—कनिष्क का चीनी संपर्क—
महायान का उदय—कला—बौद्धसत्त्व—कुषाण कला की नयी
भारतीय भूमि—आभीरो और गुर्जरो का देशगत प्रसार—आभीर—
गुर्जर—प्राकृतो-अपभ्रंशों का प्रभाव—अपभ्रंश—जाट—२ गुप्तयुगीन
वातावरण की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि—जातिसमिश्रण का प्रभाव—
भारतीकरण—भारतीयता का उदय—चौमुखी समृद्धि—

१८-५३

अध्याय ३

राजनीतिक पृष्ठभूमि

१ भारशिव नाग—कुषाणों का निष्कासन—भारशिवों की राष्ट्रीयता
और आंदोलन—अश्वमेध—नागों का उत्कर्ष—अत्रिय-ब्राह्मण विवाह-
संबंध—कला—२. वाकाटक—उदय—प्रसार—अश्वमेध—जाति-
बधन की शिथिलता—कला—३ गुप्त सम्राट्—राष्ट्र की एक
सत्ता, भारतीय एकता—कवि कल्पना की भारतीय एकता—
विजातिया की विरामन—गुप्तकाल के सम्राटों की असाधारणता
और उनका वर्ण—आरभ—श्रीगुप्त—घटोत्कचगुप्त—चन्द्रगुप्त
प्रथम—समुद्रगुप्त—पराक्रमी, गुणी, कवि—दिग्विजय—साम्राज्य
विस्तार—रामगुप्त—शको का आतक और चन्द्रगुप्त द्वारा कुल
प्रतिष्ठा की रक्षा—चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य—शकों का
पराभव—वगाल, शक-मुहुरों आदि की विजय—शको के दमन का
परिणाम और चन्द्रगुप्त के विश्व—विजयों का परिणाम—
फाह्यान—कुमारगुप्त प्रथम—साम्राज्य की सीमा—
अश्वमेध—गुप्तमित्रों ने युद्ध—स्कन्दगुप्त—हूणों का आक्रमण—
पुरगुप्त—नरसिंहगुप्त बालादित्य—कुमारगुप्त द्वितीय—बुधगुप्त—
भानुगुप्त—४ उत्तर गुप्तकुल—कृष्णगुप्त, हर्षगुप्त, जीवितगुप्त
प्रथम—कुमारगुप्त तृतीय, दामोदरगुप्त—महासेनगुप्त, देवगुप्त—

५. मालवा के हूण और यशोधर्मा—तोरमाय—मिहिरपुल—यशोधर्मा
 ६. उत्तर के अन्य वंश—नेपाल—गुर्जर—बलभी—७. दकन के गुप्त-
 कालीन राज्य—नल—भोज—वैकटक—कलचुरी—आध्र—आनंद
 विष्णुकुण्डिन—पूर्वी गंग—शरभपुरीय, पाण्डुवंशीय—बादामी के
 चालुक्य—८. दक्षिण के राज्य—पल्लव—कलभ्र—पश्चिमी गंग—
 कदम्ब, मयूरगर्मा—परिशिष्ट—गुप्तसम्राटों का वंशवृक्ष—

५४-८७

अध्याय ४

साहित्य

१. संस्कृत (क) ललित साहित्य—अवदान—मातृचेत—आर्यशूर,
 जातकमाला—आर्यदेव, चन्द्रगोपी, ज्ञातिदेव—प्रभिलक्ष, हरिषेण—
 कालिदास—जन्मस्थान—रचनाकाल—जीवन—कालिदास का
 साहित्य—परिशिष्ट—कालिदास का समय—भारवि—भट्टि—
 कुमारदास—अन्य कवि—मेण्ड अथवा भर्तृमेण्ड—मातृगुप्त—
 बृहधोष—भौमक—शतककार कवि—नाटक—शूद्रक—विज्ञान-
 दन—हर्ष—ललित गद्य और कथा-साहित्य—पंचतंत्र—दण्डी—
 सुबन्धु—त्राणभट्ट—(ख) साहित्यानुबर्ती रचना—अलकारशास्त्र—
 कोशकारिता—व्याकरण—(ग) पुराण—(घ) आयुर्वेद—
 (ङ) गणित और ज्योतिष—आर्यभट—ब्रह्म मिहिर—ब्रह्मगुप्त—
 लाट—(च) अर्थ, धर्म और काम संबंधी साहित्य—अर्थशास्त्र—
 धर्मशास्त्र—कामशास्त्र—(छ) दर्शन—पूर्व और उत्तर भीमासा-
 न्याय—वशेषिक—सांख्य—योग—बौद्ध वाड्मय—अमंग और
 वसुबन्धु—जैन साहित्य—२. प्राकृत और अपभ्रंश—
 ३. तमिल साहित्य—उपसंहार—

८८-१६२

अध्याय ५

ललित कला

१. संगीत और रगमंच—संगीत—गायन—बादन—नर्तन—संगीत-
 ज्ञाना—संगीत का राज्य-मंरक्षण—रगमंच—२ वास्तु कला—(क)
 गुहावास्तु—ब्राह्मण गुहावास्तु—उदयगिरि, बादामी, द्राविड—
 एलोर—बौद्ध चैत्य और विहार—(ख) गुप्त युगीन देवालय—विहार
 स्तूप और स्तंभ—(ग) धर्मतर निर्माण कार्य—दुर्ग और राजप्रासाद—
 मार्बजनिक और साधारण आवास—वापी, तडाग, कुप आदि—
 उद्यान, शीषिका—अन्य वास्तु ३ मूर्तिकला—मूर्ति विज्ञान—
 उपोद्घात—नवयुग—स्वाभाविकता—अभिप्रायों, प्रतीकों की नवीनता
 प्रधान केन्द्र—मारताय—आनन्द मूर्तन का विकास—दकन—
 मानवा—बराहावतार का मूर्तन—घातु-मूर्तियां—मृन्मूर्तियां—मिट्टी
 की मुहरें—बरतन-भांडे—गुप्त मुद्राएँ—मूर्तिकला और साहित्य—
 मयूर मूर्ति—स्तंभ नारी—गंगा-यमुना—बह्म्या, विष्णु—प्रभामण्डल—
 कार्तिकेय—लक्ष्मी—शिव—शिव-पार्वती—सप्तमातृका—कुबेर और
 यक्ष-यक्षी—किन्नर और अश्वमुखी—प्रसाधन—दोहृद—४ चित्र-
 कला—अतीत और अभिजात—गुप्तकालीन चित्रकला का आवास—

मौलिकता—चित्रकला की विद्याएँ—विष्णुधर्मोत्तर—दरीगृहों के चित्रचित्र—अजन्ता—शैली—बाघ—बादामी—सितलण बासल—कांची और तिरुमलै पुरम्—निर्माण की तकनीक—वर्ण—साहित्य में वर्णित चित्रलेखन सबंधी सामग्री—चरणचित्र, यमपट—सामग्री—६४ कलाएँ—

१४३-२००

अध्याय ६ गुप्तयुगीन जीवन—सामाजिक

ब्राह्मण—वर्णधर्म—वर्ण वृत्ति—शूद्र—दास—घस्पृश्य और आदि बामी—विवाह—वधू का चुनाव—विवाहों के प्रकार—गाथर्व—आसुर—मंगल वस्तुएँ—विवाह क्रिया—प्रस्थान—वधू की आग—दहेज—बहुपत्नी विवाह—पत्नी—विधवा और सती प्रथा—विधवा का पुनर्विवाह—पर्दा—नारी संबंधी कुछ विचार—पुत्र का महत्त्व—वेध्याएँ—आहार और पेय—खाद्यान्न आदि—मास और मत्स्य—फाह्यान और हृणत्सांग—गरम मसाले—फल—पेय, सुरापान—सुरा के प्रकार—परिधान—परिधानों के प्रकार—स्त्री पुरुषों के वस्त्र—वर वधू के परिधान—सन्यासियों के वस्त्र—विदेशियों के परिधान—आभूषण-प्रसाधन—फूल—स्नान और केश-प्रसाधन—साधन के विविध रूप—प्रसाधन सामग्री—दपण—प्रसाधक-प्रसाधिका, प्रसाधन पेटिका—सामाजिक जीवन—आचरण—बन्धु बान्धव—अतिथ्य—मनोरंजन—सदाचार—उपवन विनोद—

२०१-२४३

अध्याय ७ आर्थिक जीवन, संपत्ति और समृद्धि

माघागण अर्थव्यवस्था—राष्ट्रीय संपत्ति—१ कृषि—सिंचाई—२. वृत्ति जयबा पेशे और उद्योग-धंधे—आकर-खनन—रत्न और धातु—ढलाई—जड़ाई—वस्त्र-बुनाई—रेशम—बन की उपज ३. वाणिज्य—समृद्ध यात्रा—देश के भीतर के वाणिज्य—वस्तुओं का आयात—विदेशों के साथ वाणिज्य और निर्यात की वस्तुएँ—बाट, तैल, मूल्य—सिक्के—शिल्प और शिल्पी—शिल्पि-संघ—सघटन—अधिकार—श्रेणियों का बैंककार्य—लाभ—श्रम, पारिश्रमिक—४ ऋण, ऋणदाता और ऋणकर्ता—बैंककार्य—विज्ञापन—नव-वास और विविधजन—जीवन का स्तर—

२४४-२६८

अध्याय ८ नगर और ग्राम-जीवन

नागरिक जीवन—ग्राम जीवन—

२६९-२७९

अध्याय ९ शिक्षा

१ पाठ्य विषय—विद्याएँ—२. गुरु कुल और महान् विद्या-संस्थान—गुरुकुल—विश्व विद्यालय—नालन्दा—वलभी—घटिका—गुरु और शिष्य—गुरु—शेतेन—शिष्य—गुरु शिष्य संबंध—नारी शिक्षा—लेखन और लेखन सामग्री—

२८०-२९४

अध्याय १० राजा, राज्य, शासन और दण्डनीति

राज्य और राजा—राजा के गुण—राजा के कर्तव्य—१. उत्तर भारत

की शासन पद्धति—साम्राज्य और उसके प्रात—मन्त्रिपरिषद्—
साम्राज्य के अधिकारी—देश, भूमि—विषय—सामन्त राज्य—
अन्य राज्यों की शासन-व्यवस्था—हर्ष का शासन—भास्कर वर्मन्—
मन्त्रिपरिषद् द्वारा कार्य—निरूपण—फाहान—हुए-त्सांग—२ दक्षिण
भारत की शासन पद्धति—वाकाटक—चालुक्य—पल्लव—३. न्याय
और व्यवहार—न्यायालय—व्यवहार और दण्ड विधि—स्वीघन— २६५-३१३

अध्याय ११

धर्म और दर्शन—ब्राह्मण

विष्णु—रूप और ऐश्वर्य—अवतार—वैष्णव धर्म के विभिन्न संप्रदाय—
—दक्षिण में विष्णु पूजा—शैव धर्म—कालिदास का सैद्धांतिक शैव
पक्ष—शिव का रूप—पाशुपत संप्रदाय—दक्षिण में शिव पूजा—अर्ध-
नारीश्वर—त्रिमूर्ति—हरिहर—स्कंद कातिकेय—गणेश—गाणपत्य
संप्रदाय—ब्रह्मा—सूर्य—इन्द्र—अग्नि, वरुण, यम—कुबेर—शेषनाम
देवियाँ, लक्ष्मी—शक्ति—सप्तमातृका—सरस्वती—गंगा—यमुना—
पितृ पूजा—सप्तषि—विद्याधर, किलर—यक्ष—सिद्ध और गण—
बहु देववाद—पूजा—अनुष्ठान—इत—यज्ञ—यज्ञाग्नि—तीर्थ—
आश्रम धर्म—सन्यास—तप और तापस—तपोवन का जीवन—सृष्टि
और प्रलय—मृत्यु और परलोक—जन विश्वास—संस्कार—पर्व,
उत्सव—दर्शन—माध्य और योग—प्रकृति—वैज्ञेयिक, न्याय—
मीमांसा, पूर्व और उत्तर (वेदान्त)— ३१४-३६३

अध्याय १२

धर्म और दर्शन

बौद्ध, जैन, लोकायन और अन्य—१. बौद्ध धर्म और दर्शन—धर्म
और अभिव्यक्ति—बुद्धमूर्ति—हीनयान—महायान का उदय—बौद्ध
दार्शनिक संप्रदाय—महायान के मत-मतांतर—सिद्धान्त—महायान
आचार—भिक्षु जीवन—पूजा विधि—प्रादेशिक प्रभुत्व—बौद्ध दर्शन
वैभाषिक—सौत्रान्तिक—माध्यमिक—योगाचार—बुद्ध की मूर्तियाँ—
भाष्यों का युग—बुद्धघोष—बुद्धदत्त—आनन्द—धम्मपाल—उपमेन,
कस्सप—दीपवश, महावश—२. जैन धर्म और दर्शन—दक्षिण में
प्रसार—दर्शन—३. ईसाई धर्म— ३६४-३८०

अध्याय १३

गुप्तकालीन संस्कृति का वैदेशिक विस्तार

१ चीन—भारतीय विद्वानों का चीन प्रवास—चीनी जिज्ञासुओं की
भारत यात्रा—राजकीय सद्भावना—मुद्रण कला के उद्भव का
चमत्कार—२. अफगानिस्तान—३. पश्चिम के देशों से संपर्क—
४. पूर्व के देश—फूतान—कम्बुज—चम्पा—वरमा—स्याम—
मलय—जावा—सुमात्रा—बाली—बोर्नियो—५. मध्य एशिया—
शेन-शेन—खुत्तन—कूची— ३८१-३९५

अध्याय १४

उपसंहार

देव मनुष्यनामानुक्रमणी

३९६-३९८

३९९-४१२

अध्याय १

उपोद्घात

संस्कृति का स्वरूप

सभ्यता सामाजिक बोध है, संस्कृति उम बोध की चरितार्थता है। अराजक वन्य जीवन में सामाजिक संगठित जीवन की ओर मानव की प्रगति सभ्यता के इतिहास की मजिले स्थापित करती गयी है। प्रगति में अगति और प्रतिगति की स्थितियाँ भी मन्दित्रित हैं पर वे ऐतिहासिक जीवन के प्रवाह के शैथिल्य, उसकी निश्चेष्टता, जब तब उनके प्रतिगामी अवरोध की परिचायक हैं। प्रगति जीवन के कल्याणकारी विकास की कडिया गढ़ती जाती है 'शिव' की अभिमत दिशा ही उसकी अभिप्रेत है। द्रष्टा की याचना— तम में ज्योति की आर, असत् से सत् की ओर, मृत्यु में अमृत की ओर ले चलो ! —सभ्यता की उमी कल्याणकारी प्रगति की ओर सकेन करती है। अज्ञान से ज्ञान की ओर, अनिष्ट में श्रेष्ठ वन्य एकाकी दुर्बलता में (नायमात्मा बलहीन लभ्य) सामाजिक सघबल की ओर अनुद से ऋद्ध, ऋद्ध से ऋद्धतर की ओर इसकी दिशा है। सभ्यता का संक्रमण अनजान-अनदेखे के उद्घाटन का अभियान है, काल के दौरान मानव की मेधा से खोजी, उसमें भुजबल और सामर्थ्य से अजित उसकी उपलब्धियाँ हैं, उन उपलब्धियों का प्राणबोध उनकी मार्बजनीन समग्रता का संस्कार संस्कृति है।

मानव ने जब अपने निर्बन्ध गृहविहीन जीवन में अपनी सज्ञा में जाना कि ऋतु-संक्रमण से वसन्त लौटता है और फूलों से वनम्धली रंग उठनी है, उनकी मधुर गन्ध से वातावरण महमह हो उठता है, जब उसने जाना कि समय से पेड़ों पर प्राणपोषक फल लगने हैं, अपने आप उगे पौधों की पकी बालों से अन्न झर पड़ते हैं, तब उसने पत्तों का वार्षिक कैलेंडर का भेद पा लिया। जब उसने जाना कि गोल चक्र ही चिपटी भूमि पर दोड़ सकता है तब उसने आज की सभ्यता का आदि बीज, उसकी आदिम इकाई प्राप्त कर ली। चक्र कुम्हार का चाक बना, गृह का जीवन स्थिर हुआ, चाक से उतारे बर्तन-भाड़े तबप्रस्तर युग के ऋषि जीवन में एक क्रान्ति लिये आये, पहियों पर गाँव-गाँव, हाट-हाट फिरने वाली बेलगाड़ी विनिमय और व्यापार, अर्थ के वितरण का आरम्भ तो कर ही चली, साथ ही उसने गति की, उत्तरोत्तर अन्वेषण-विकासशील आज के 'स्युलिक' पर्यन्त प्रगति की प्रारम्भिक भूमि भी प्रस्तुत कर दी।

मानव ने पचास से काल को जीता, आकाश के प्रकाशपिंडों की गति जानी, ऋतुओं के सक्रमण से प्राणों के आधार अन्नो को बोया-काटा, चक्र से, गति की सभावनाओं से, धरा पर वह चक्रवर्ती हुआ, सागर पर विजयी, गगनचारी, जो तारों और दिशाओं को बेध गया। उसने गुना और गिना, जोड़ा और घटाया, शून्य का अनुपात जाना, कृषिभूमि नापी, सख्या से दशमलब तक, क्षेत्रफल—त्रिकोणमिति से गुरुत्वाकर्षण—सापेक्षता तक के सिद्धान्त खोजे। सभ्यता युग-युग बढ़ी, संस्कृति उसकी सूक्ष्म समग्रता से समृद्ध हुई, इतिहास के पोर पोर बढ़ी।

सभ्यता के युगों का क्रमोदय

अभावग्रस्त, भयावह, पूर्व-प्रस्तर युग का जीवन था, मधु-दूध-दही-मद्य-अन्न-मांस-मत्स्य आदि से उत्तर-प्रस्तर युग के गृहस्थ का जीवन आरंभ बना। ताम्रयुग में सुमेर, मिस्र, क्रीत और सिन्धुनद की सभ्यताएँ फली-फूली, और दजला-फरात, नीलनद और सिन्धु की ही भाँति चीन में ह्वांग-हो की घाटी में भी संस्कृति की बेलें लगीं जीवन सौ-सौ धार बह चला, अगली सभ्यताओं की बुनियाद बन गयी। नयी सभ्यताएँ पुरानी को निगल गयीं, पर नष्ट न कर सकीं। उन्हें पचाकर स्वयं नयी काया से सजीं। सुमेर की भूमि पर बाबुनी उतरे, बाबुल पर असुर, छत्ती और मीदी आर्य, जिन्होंने बारी-बारी सुमेरी लिपि और भाषा का, उनके पचास और देववर्ग का उपयोग किया। मिस्री भूमि पर असुर, ईरानी और ग्रीक उतरे, क्रीत पर यवनानी आर्य, और सिन्धु की उपत्यका में द्रविड़ों की नागर सभ्यता की भावभूमि पर ऋग्वैदिक आर्य। पुरानी राजनीति नष्ट होनी गयी, पर संस्कृति का लोप न हो सका, पुरानी नयी के रोम-रोम में बसी, उसे उसने शक्ति और उदारता दी। विविध सभ्यताओं-संस्कृतियों ने अपनी-अपनी भूमि पर अपनी-अपनी प्रतिभा स नवजीवन जाग्रत किया। भारत में भी ताम्रयुगीन मन्धव सभ्यता का उत्तराधिकार आर्यों को मिला।

भारत ने ससार को दिया बहुत, परन्तु उसने ससार स लिया उससे भी अधिक। कारण कि देने वाला वह अकेला था, उसे देने वाले अनेक थे। कथाकारिता, आयुर्वेद, गणित, दर्शन आदि के क्षेत्र में औरो को उसने इतना दिया जितना किसी अकेले देश ने नहीं दिया, किन्तु पाया भी उसने उसी अनुपात में, देने वाले देशों की सख्या की अनेकता के अनुपात में ही। उसकी संस्कृति में अनेक धाराएँ उसके ऐतिहासिक युगों के क्रम में आ मिलीं जिन्होंने उसका समय-समय पर कलेवर सिरजा और पुष्ट किया। भारत की शालीनता उतनी अपनी मौलिकता में भी नहीं जितनी समागत धाराओं को आत्मसात् कर लेने में है। आर्य और ईरानी, ग्रीक और पल्लव, शक और मुहम्मद, कुषाण और हूण सभी

की शक्ति और विशेषता उसने अंगीकार की और उसके बसन का पट इनकी विविधता के ताने-बानों से बुनकर रग-बिरगा हो गया ।

इन सारी जातियों की विरासत गुप्त-युग को मिली जिससे वह विशेष समृद्ध हुआ । जैसे इस्लाम और अफ़ेजो के संयोग से आज का भारत समूचे पश्चिमी ससार की विरासत पाकर संपन्न हुआ है—उसकी भाषाओं-साहित्यों, कलाओं-शिल्पों, राजनीति-विज्ञान सभी पर उस विरासत का भरपूर प्रभाव पड़ा है—वैसे ही गुप्तकाल युगों की सन्धि पर, अगले युगों के शिखर पर, पिछले युगों के छोर पर, विविध जातियों की दाय लिये नयी आन-बान से खड़ा हुआ । उनकी यशस्विनी चक्रवर्ती राजनीति की छाया में साहित्य और संगीत, विज्ञान और कलाएँ भरि पुरीं, जितनी न तो पहले बे भरि पुरी थीं न पीछे भरी पुरीं । युगों की विविध जातियों की शक्ति की साधना की परिणति थी गुप्तकालीन संस्कृति जिसने अपनी सम्मिलित विरासत आने वाले युगों को प्रदान की, और वह इस मात्रा में, इस घनता के साथ, कि हम आज अशत. गुप्तकालीन जीवन जी रहे हैं ।

गुप्तकाल अपनी सांस्कृतिक विशेषता के ही कारण भारतीय इतिहास का 'स्वर्ण-युग' कहलाता है । प्रायः प्रत्येक देश के इतिहास में इस प्रकार के स्वर्णयुगों का समय-समय पर निर्माण हुआ है । उदाहरण के लिए ग्रीस के इतिहास का वह युग जिसका नेतृत्व पेरिक्लीज ने किया था पेरिक्लियन युग कहलाता है, जिसमें सुकरात और बियोजिनीज जैम दार्शनिकों, मीरन, फ़ीदियस और प्राक्सितलीज जैसे मूर्तिकारों, आपिलीज के-से चिनेरो और ईस्किनस, सोफ़ोकलीज, युरिपिदीज और अरिस्तोफ़ानीज के-से नाट्यकारों का प्रादुर्भाव हुआ था । यह पाँचवी-चौथी सदी ई. पू. का काल ग्रीक इतिहास का स्वर्णयुग कहलाया । इसी प्रकार रोम का स्वर्णयुग सम्राट् ओगुस्तस का पहली सदी ई. पू. और इसवी सदी का विख्यात हुआ, जब बजिल ने अपना काव्य 'ईनिद' लिखा, होरेस ने अपने 'ओड' लिखे और रोमांचक ओविद ने अपनी सरस गेय कविताएँ लिखी जिसकी हृदयों को रोम के बाहर आश्रय मिला, और जब रोमन साम्राज्य की सीमाएँ उत्तर में इंग्लैण्ड और दक्षिण में अफ़्रीका नीलनद के उद्गम तक, पश्चिम में स्पेन और पूर्व में पार्थिया—ईरान तक फैल गयी थी । इटली के इतिहास में पुनर्जागरण का युग स्वर्णयुग कहलाया जब दान्ते के बाद साहित्य में पेद्रार्क और बोकाचो ने अपनी रचनाएँ की और लियोनार्दो दा विंची, माइकेलँजेलो, रफ़ेल, बोतिचेली और तिशियन ने अपनी मूर्तों कोरी और चित्र चिन्ते । इसी प्रकार का विशिष्ट युग इंग्लैण्ड के इतिहास में एलिजाबेथ प्रथम का और फ्रांस के इतिहास में चौदहवें लुई का था । भारत का वह विशिष्ट युग गुप्तकाल था जिसकी संस्कृति का इतिहास नीचे प्रस्तुत है ।

विगत युगों का सिंहावलोकन

पर वह सांस्कृतिक इतिहास प्रस्तुत करने से पहले गुप्तों से पूर्व के युगों पर दृष्टि-पात कर लेना समीचीन होगा। इससे यह स्पष्ट प्रकट हो जायेगा कि कितना सांस्कृतिक महत्त्व गुप्त-युग ने भारत को दिया, कितनी विरासत उसे स्वयं पहले युगों से मिली थी। इनमें यहाँ हम केवल प्राङ्गमौर्य, मौर्य और शुंग युगों की सभ्यता में चर्चा करेंगे।

प्राङ्गमौर्य

विनाश सिन्धु-सभ्यता के भग्नावशेष पर ऋग्वेदिक संस्कृति प्रतिष्ठित हुई। नये देशों का विकास हुआ जो आकाश, अन्तरिक्ष और पृथ्वी की प्राकृतिक सत्ता के प्रमाण थे। शुद्ध वैदिक समाज में अब वर्णधर्म का विकास हो चला था और शूद्रों के साथ ही दासों और दस्युओं का भी समावेश हो गया था। उत्तर वैदिक काल में वर्णों की मर्यादा और बढ़ी, यद्यपि ब्राह्मण-क्षत्रियों के परस्पर विवाह में कोई आपत्ति नहीं होती थी। अनेक बार क्षत्रिय भी पौराणिक्य कर लेते थे। इस काल आयों ने वर्णों के अतिरिक्त अपने जीवन को ब्रह्मचर्य, ग्राहस्थ्य, वानप्रस्थ और सन्यास के चार आश्रमों में भी बाँटा। गोबध अब तक समाप्त हो चुका था पर अश्वमेध का यजन चोटी पर था। धर्मसूत्रों ने वर्णों की सीमाएँ और वृत्तियाँ और भी स्पष्ट कर दी। यद्यपि अनुलोम और प्रतिलोम के वैवाहिक रूप अभी निषिद्ध नहीं हुए थे, किन्तु वर्णों के विवाह से उत्पन्न शिशु सफर कहे जाने लगे थे। महाभारत और रामायण के इतिहास-युग निःसन्देह धर्मसूत्रों के युगों से पूर्वतर थे। तब अभी नियोग की प्रथा प्रचलित थी। उन काव्यों के प्रधान पुरुष—विशेषतः महाभारत के प्रायः सभी क्षत्रिय वीर—ब्राह्मण पिताओं से उत्पन्न थे, पर क्षत्रिय कहलाये, क्योंकि क्षेत्र प्रधान माना जाता था और क्षेत्र का स्वामी ही उपज का स्वामी भी माना जाता था। इससे ज़िमकी पत्नी होती थी पुत्र भी उसी का होता था, यद्यपि उसका वास्तविक जनक पत्नी के पति में भिन्न रहा हा।

वेदविरोधी और ब्राह्मण धर्म के शत्रु बौद्ध और जैन धर्मों ने वर्णप्रधान उत्तर वैदिक और धर्ममूल-चालित समाज को छिन्न-भिन्न कर दिया। बुद्ध ने न केवल ब्राह्मणों के कर्मकाण्ड, वैदिक परम्परा पर आघात किया बल्कि उनके वर्णाश्रमों और देववाणी सस्कृत को भी निरर्थक कर दिया, जब उन्होंने उन्हें निरर्थक बता सस्कृत के स्थान पर जनभाषा पालि में अपने उपदेश किये। जैनों की धर्मभाषा भी सस्कृत से भिन्न प्राकृत बन गयी। उत्तर वैदिक काल में ही प्रव्रजित माघुओं के मधु देश में फिरते रहे थे, पर अधिकतर वे ब्राह्मण और जब तब क्षत्रिय-प्रधान थे, अब बुद्ध के संघ में ब्राह्मण और क्षत्रिय से भिन्न वर्ण के व्यक्ति भी दीक्षित किये जाने लगे। कालान्तर में उसमें नारियाँ,

भी दीक्षित होने लगी—बुद्ध की मौसी और विमाता प्रजापती संघ में दीक्षित होनेवाली पहली नारी थी जिससे भिक्षुणी संघ का समारंभ हुआ।

ब्राह्मण-क्षत्रिय संघर्ष

वैसे तो ब्राह्मण-क्षत्रिय-संघर्ष अति प्राचीन, ऋग्वैदिक था, इस काल वह विशेष सचेष्ट हुआ। इस संघर्ष का प्रधान कारण पुरोहिताई का पेशा था जिसके महत्त्व और अर्जन सामर्थ्य के प्रति दोनों ही आकृष्ट होते थे। यह मात्र भारतीय स्थिति नहीं रही है। यूरोपीय इतिहास के मध्य काल में ईसाई समाज में भी यह पौरोहित्य पद आकर्षण का केन्द्र बना। भूपतियों और सामन्तों के ज्येष्ठ पुत्र तो पैतृक दाय अर्थात् पारिवारिक भू-संपत्ति के स्वामी होते थे पर कनिष्ठ पुत्र अधिकतर चर्च के प्रधान पदों पर बड़ी तृष्णा से आरूढ़ हो जाते थे। वैदिक काल में ही पौरोहित्य के लिए ब्राह्मण-क्षत्रिय-संघर्ष प्रखर हो गया था। वसिष्ठ और विश्वामित्र के वैमनस्य ने तो ऋग्वैदिक काल के महायुद्ध 'दाशराज्ञ' का ही सकट ला छड़ा किया जिसमें उस काल के दस राजाओं ने अपनी सेनाओं और परिजनो के साथ भाग लिया था। इसके बाद जब पुरोहिताई का झगडा न रहा तब भी ब्राह्मण-क्षत्रियो में परस्पर कुलागत वैर चलता रहा था। परशुराम का क्षत्रिय-संहार का प्रण और क्षत्रियों को शस्त्र ज्ञान न देने की शपथ इसी वैर के प्रमाण है। उत्तर वैदिक काल में इस वैर ने और भी खुरूप धारण किया जब जनमेजय के पुरोहित तुर-कावषेय ने जान-बूझकर अपने उस राजा-यजमान का यज्ञ भ्रष्ट कर दिया और जब परिणामस्वरूप हजारों ब्राह्मणों को क्षत्रियों की तलवारों के घाट उतरना पडा और अनेकों को राजाजा से देश छोड़ देना पडा। क्षत्रिय बुद्ध और जिन ने यह वैर विधि और समग्र चेतना से निभाया था यद्यपि उनके, विशेषतः बुद्ध के, अनुयायियों में ब्राह्मणों का अभाव न था। यह संघर्ष युगों चलता रहा, ऐसा राजपूत काल तक की घटनाओं से प्रमाणित किया जा सकता है, जब विदेशियों को भी क्षत्रिय करार देकर ब्राह्मणों को पारम्परिक क्षत्रियो से लोहा लेने के लिए तैयार करना पडा।^१

बुद्ध के उपदेशों ने निःसन्देह देश में एक क्रांति पैदा कर दी। न केवल क्षत्रिय बल्कि निचला वर्ण भी ऊपर उठा और कालान्तर में शूद्र महापद्म नन्द ने ब्राह्मण-क्षत्रिय दोनों की सत्ता नष्ट कर शूद्रों की शक्ति प्रतिष्ठित की और मगध की राज्यश्री उसके हाथ में आ गयी। उसके प्रतिकार में चाणक्य की ब्राह्मण मेधा और चन्द्रगुप्त मौर्य के क्षत्रिय

^१ उपाध्याय, भारतीय समाज का ऐतिहासिक विश्लेषण : 'गीता-दर्शन ग्रन्थवा संघर्ष', पृ. २७-४०; बहू, 'भारतीय विन्तन की द्वन्द्वात्मक प्रगति', पृ. ४०-४५, और ३१७-२७।

बाहुबल को संयुक्त कटिबद्ध होना पड़ा। फिर जब बौद्ध धर्म अशोक के माध्यम से और जैन धर्म उसी कुल के सम्प्रति के माध्यम से मौर्यकुलीन हो गये तब एक अर्थ में क्षत्रिय और बौद्ध पर्याय बन गये। इसी से ब्राह्मण धर्म के उन्नायक स्वयं ब्राह्मण पुष्यमित्र को दूसरी सदी ई. पू. में बृहद्रथ को मार, ब्राह्मणविरोधी क्षत्रिय मौर्य कुल का अन्त कर, बौद्ध ग्रीक राजा भिनान्दर को परास्त कर उसकी राजधानी साकल में घोषित करना पड़ा था—“यो मे श्रमणशिरो दास्यति तस्याह दीनारशतं दास्यामि”—जो मुझे बौद्ध भिक्षु का एक सिर देगा उसे मैं सोने के सौ सिक्के (दीनार) दूंगा।^१

मौर्य

चन्द्रगुप्त-बिन्दुसार के बाद क्षत्रियकर्म अभियान और दिग्विजय की नीति बदल गयी। अशोक बौद्ध हो गया और वह मानव जाति के इतिहास में अकेला राजा है जिसकी कथनी और करनी में भेद न था, जिसने अपने उद्घोषित आदर्शों के अनुकूल आचरण किया। शिलाओं और स्तंभों पर खुदवायी अपनी घोषणाओं में उसने पड़ोसियों—बौद्धों, जैनों, ब्राह्मणों, आजीवकों—को प्रेम और सहिष्णुता से अपने साम्राज्य में बमने का उपदेश किया,^२ और स्वयं पांचो पड़ोसी यवन (ग्रीक) राजाओं के साथ न केवल उसने अच्छे पड़ोसी का व्यवहार किया,^३ बल्कि उनके राज्यों में ओपघियाँ लगाने^४ (दवाएँ बटवाने) का प्रयत्न किया था वह बौद्ध परन्तु उसकी निष्ठा में बड़ी उदारता और सहिष्णुता थी। उसके घोषित उपदेश बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का निरूपण नहीं करते, सांकेतिक धर्मों के आधार तन्त्र है। उसने सयम, भावशुद्धि, कृतज्ञता, दृढ़ भक्ति, शौच, माधुना, दया, दान, सत्य, माता-पिता, गुरु और बड़े बूढ़ों की सेवा और उनके प्रति श्रद्धा तथा ब्राह्मणों, श्रमणों, वान्धवों, दुष्टियों आदि के प्रति दान और उचित आदर^५ की प्रतिष्ठा की।

शुंग

यह सहिष्णुता भारतीय धार्मिक-सामाजिक जीवन की आधार-शिला थी। इस सहज धर्म से भारतीय राजाओं को उदासीनता कभी-कभी ही हुई। इस प्रकार की

^१ दिव्यावदान, काबेल और नील का संस्करण, पृ. ४३३-३४।

^७ और १२।

^३ शिलालेख, १३।

^४ वही।

^२ शिलालेख,

^५ स्तंभलेख,

२ और ३; शिलालेख, ७; विशेष विचारविमर्श के लिए देखिए डा. राधाकुमुद मुकर्जी का 'अशोक', पृ. ६०-७६।

असहिष्णु घटनाओं के प्रमाण भारतीय इतिहास में कम मिलते हैं। इन्हीं एकाग्र अश्वमेधों में प्रधान ब्राह्मण राजा पुष्यमित्र शुंग का चरित है, यद्यपि वह चरित क्षत्रियों के पारंपरिक बिरोध और बौद्ध-जैन राजाओं की ब्राह्मणविरोधी नीति से प्रेरित है। निःसन्देह अशोक के पशुबध निरोध^१ से ब्राह्मणों के पशुबधप्रधान धर्म का ह्रास हुआ था, बुद्ध और अशोक दोनों द्वारा जनबोली पालि के प्रयोग से 'देववाणी' संस्कृत की अवमानना हुई थी, और सम्प्रति ने जो सौराष्ट्र में बलपूर्वक जनता को जैन बनाना शुरू किया था, जिससे गार्गीसंहिता के युगपुराण के अनुसार^२ यवन राजा दिमित (देमित्रियस) को 'धर्ममित्र' बनकर उनकी रक्षा करनी पड़ी थी, उससे संभवतः इस ब्राह्मण सेनापति और उसके पुरोहित पतजलि को मौर्य बश के अंतिम राजा बृहद्रथ की हत्या के लिए षड्यंत्र करना पड़ा था।^३ फिर जब बौद्ध अपनी कुयोजना द्वारा उस ब्राह्मण राजा के विरुद्ध साकल के बौद्ध यवन राजा मिनान्दर को चढ़ा लाये तब स्वभाव के अतिरिक्त भी पुष्यमित्र को लाचार बौद्ध धर्म का नाश करना पड़ा था। उसने पाटलिपुत्र से जालघर तक के मघागमो को अग्नि के समर्पण कर दिया^४ और वह घोषणा साकल में की जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है।

शुंगराज ने ब्राह्मण धर्म और संस्कृत दोनों की पुनः प्रतिष्ठा की, कर्मकाण्ड और पशुयज्ञ का फिर से प्रचलन किया और स्वयं दो-दो अश्वमेध कर अश्वमेधों का अनपठान करने और 'चिरकाल में अवरुद्ध अश्वमेध का पुनरुद्धार करने वाला' अपने को अपने अभिलेखों में घोषित किया। और जब देश में शान्ति स्थापित हो गयी और विदेशी शत्रुओं का डर न रहा तब पुष्यमित्र की भी देश और समाज सम्मत सहज सहिष्णुता लौट आयी। जिन वीरों का कभी उसने सहार किया था उन्हीं के प्राचीनतम सौची के स्तूपों की बेदिका (रेलिंग) निर्माण में उसने कोई आपत्ति नहीं की। उसी के पैतृक दाय के नगर विदिशा के शिल्पियों ने सौची के स्तूपों के तोरणद्वार कोरे-गढे जो भारतीय तक्षणकला के गौरव बन गये।

धर्म और दर्शन

प्राचीन भारतीय धर्म और दर्शन का विकास द्वन्द्वात्मक रूप से हुआ है।^५ कम से

^१ शिलालेख, १। ^२ युगपुराण, विष्णुस्मृति-ग्रंथ, ग्वालियर, प्रथम लेख का परिशिष्ट।

^३ उपाध्याय, प्राचीन भारत का इतिहास, पुष्यमित्र शुंग का प्रसंग। ^४ तारानाथ, हिस्ट्री आब ऐशेंट इंडिया (त्रिपाठी) पृ. १८७ पर उद्धृत। ^५ भारतीय समाज का ऐतिहासिक विश्लेषण, पृ. ४०-५५ और ३१७-२७, 'भारतीय चिन्तन की द्वन्द्वात्मक प्रगति'।

कम प्राचीन शताब्दियों में उसके प्रमाण स्पष्ट मिलते हैं। ऋग्वैदिक देवताओं का प्राकृतिक स्वरूप दीर्घ काल तक जनों के पूजन का विषय बना रहा। जब तब मनुष्यबलि विशेषतः पशुबलि तब के आर्यों के कर्मकाण्ड में प्रधान बने रहे। वह कर्मकाण्ड धीरे-धीरे इतना पेचीदा हो गया कि यज्ञ कार्य को संपन्न करने के लिए बीस-बीस पुरोहितों की आवश्यकता होने लगी। सौ-सौ वर्ष तक चलने वाले यज्ञों का प्रादुर्भाव हुआ और स्वाभाविक ही क्रियाओं की दुरुहता और जटिलता के कारण पौरोहित्य में श्रम-विभाजन की आवश्यकता पड़ी जो पुरोहितों की इस बड़ी संख्या का कारण बनी। ब्राह्मण-ग्रन्थों का निर्माण यज्ञ कर्म की पेचीदगी को समझाने के साथ ही ब्राह्मणों के कार्य-व्यवहार की कुजी के रूप में हुआ।

उत्तर-वैदिक काल में वैदिक कर्मकाण्ड और प्रकृति के देवताओं के विरुद्ध आवाज उठी। पुरोहितों को, उनके साथ ही यज्ञमानों को मूर्ख और देवताओं का पशु^१ कहा जाने लगा। चिन्तन ने उपनिषदों के माध्यम से देव पूजा को गौण कर दिया। चिन्तन की इस परम्परा में ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों ने भाग लिया पर प्राधान्य उनमें क्षत्रियों का ही रहा। उद्दालक आरुणि, श्वेत केतु आरुणेय, सत्यकाम जाबाल, दृष्ट बालाकि और याज्ञ-वल्क्य जैसे ब्राह्मण ऋषियों की कथाएँ तो उपनिषदों में कही गयी हैं, पर वस्तुतः नेतृत्व क्षत्रियों में प्रमाणित था। जनक विदेह, अजातशत्रु वाराणसेय, प्रवाहण जैबलि पाचाल और अश्वपति कैकेय के में क्षत्रिय राजा, जिनके पाम समय और धन की कमी न थी और जिन्हें भूमि विजय कर उसे ब्राह्मणों को दान दे देने की प्रेरणा न थी, चिन्तन के न केवल अग्रणी थे बल्कि ब्राह्मण ऋषियों के दार्शनिक अखाडों का संचालन भी करते थे। अश्वपति कैकेय ने तो उद्दालक आरुणि और श्वेतकेतु आरुणेय—पिता-पुत्र—को ब्राह्मणोचित मन्त्र 'समित्पाणिर्भव' (हाथ में दधन लो जिसे अपनी ज्ञानाग्नि में दग्ध कर मैं तुम्हें 'विदग्ध', जानवान्, बनाऊँ) का उच्चारण कर शिष्य बना उन्हें उपदेश दिया।

तभी वेदान्त का प्रादुर्भाव हुआ, आत्मा-परमात्मा की एकता का सिद्धांत समर्थित हुआ, ब्रह्म की सत्ता की प्रतिष्ठा हुई और ईश्वर के अज्ञारी अव्यक्त रूप का विवेचन हुआ। कर्म के सिद्धांत पर पुनर्जन्म, आत्मा के आवागमन, उसकी अमरता और मोक्ष की कल्पना तभी हुई^२ इस रूप में भारतीय दर्शन की पहली नींव इसी उपनिषत्काल में पड़ी, यद्यपि दार्शनिक सिद्धांत (सिस्टम) का निरूपण सामोपाय अभी नहीं हो सका। वह तब हुआ जब छठे दर्शनों का आरम्भ हुआ। यह दार्शनिक विकास, जैसा ऊपर कहा जा चुका है, प्रमाणतः द्वन्द्वात्मक (विरोधी विचारों द्वारा आनुक्रमिक विकास) हुआ। वैदिक

^१ मुण्डक उपनिषद्, १, २, ७।

^२ त्रिपाठी, हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, पृ. ५३।

कर्मकाण्ड के प्राकृतिक-दैहिक देवताओं को उपनिषदों के राजन्यों ने नहीं माना। उनकी अनेकता को एक कर ब्रह्मस्वरूप उसे मान 'तत् त्वम् असि' की बाणी घोषित हुई। ब्राह्मण बहु-देववाद का स्थान सामन्तों की जनपदीय स्थिति से उठाकर अघिराट्, मन्नाट्, चक्रवर्ती, सार्वभौम बनने वाले क्षत्रिय राजाओं के एकेश्वर रूप ब्रह्मवाद ने ले लिया। पर यह द्वन्द्व वही रुक न सका। ब्रह्म की क्षत्रिय उपनिषदीय व्याख्या ने जो उसे सर्वज्ञ, सर्वश्रम होते हुए भी अव्यक्त की परिभाषा दी तो ब्राह्मणों ने नये दर्शन का विवादजन्य स्वरूप देखा : जब तुम्हारे ब्रह्म की व्यक्त कोई सत्ता ही नहीं, और चिन्तन मात्र अव्यक्त की निरकुश घोषणा करता है, तो क्यों न ब्रह्म अथवा ईश्वर की सत्ता ही अस्वीकार कर दी जाय ? और परिणाम यह हुआ कि छहों दर्शनों का आरम्भ हुआ, जो सबके सब ब्राह्मणों द्वारा निर्मित थे बल्कि जो अधिकतर आरभ में अनीश्वरवादी थे। लोकायतों^१ — प्रकृतिवादी की सत्ता अनिवार्य रूप से प्रतिष्ठित हुई, कपिल ने अपने साध्य में सख्यात्मक पुरुष (आत्मा) की व्याख्या की और कणाद ने अणुओं के सघात का सिद्धांत निरूपित किया।

यह कह सकना कठिन है कि कपिल लोकायतों के आरभ में हुए अथवा अन्त में। पर उनके पूर्ववर्ती आचार्यों, चार्वाक और बृहस्पति का उल्लेख भी प्राचीन साहित्य में हुआ है।^२ एपिक्यूरस की ही भांति चार्वाक के साथ भी कालान्तर में विरोधियों का अन्याय हुआ। उसके सिद्धांत का निरूपण स्वतंत्र रूप से कही नहीं मिलता, केवल प्रतिवाद के लिए विरोधी दार्शनिकों में उसके तथाकथित सिद्धांत का उल्लेख हुआ है जिस पर विश्वास कर सकना कठिन है, अतिरिक्त इसके कि वह ईश्वर, आत्मा, पाप—पुण्य आदि को नहीं मानता था। बृहस्पति—चार्वाक—कपिल कब हुए यह कह सकना तो कठिन है पर इसमें सन्देह नहीं कि कपिल षट् दार्शनिकों में प्रथम है। कुछ आश्चर्य नहीं जो प्रारंभिक उपनिषदों अथवा वैदिक काल के ही वे समकालीन रहे हों। जो भी हों, वेदों के बहु-देववाद से विरोधी उपनिषदों के एकेश्वरवाद और उससे उसके विरोधी अनीश्वरवाद (लोकायतवाद) का उत्तरोत्तर द्वन्द्वात्मक दार्शनिक विकास हुआ। उपनिषदों के विद्रोही क्षत्रिय विचारकों के ही अन्तिम छोर पर पार्श्व, जिन और बुद्ध हुए, जो तीनों ही उपनिषत्कालीन राजाओं की ही भांति क्षत्रिय और सभ्रान्त दोनों थे। जिन और बुद्ध का उपदेश-काल वस्तुतः उपनिषदों का निर्माण-काल ही है। जैन और बौद्ध दर्शन भी अनीश्वरवादी हुए। उस काल अन्य भी अनेक अनीश्वरवादी साधुवर्ग अपना सघ बनाकर देश में घूम रहे

^१ कीथ, हिस्ट्री ऑव संस्कृत लिट्रेचर, ४६८-६९; उपाध्याय, भारतीय समाज का ऐतिहासिक विश्लेषण, 'भारतीय चिन्तन की द्वन्द्वात्मक प्रगति'। ^२ कीथ, हिस्ट्री., पृ. ४७१।

थे,^१ बुद्ध का संघ उनमें से केवल एक था।

कपिल और कणाद के दर्शनों के बाद जैमिनि और व्यास के पूर्व और उत्तर मीमांसा (दर्शनों) का प्रणयन हुआ, यद्यपि गौतम के प्राचीन न्याय की परम्परा भी अधिक अर्वाचीन नहीं। यदि योगदर्शन के रचयिता पतंजलि महाभाष्यकार वैयाकरण पतंजलि ही थे तो उस दर्शन का रचनाकाल शुंगों का युग ई पू की दूसरी सदी मानना अनुचित न होगा, कारण कि वैयाकरण पतंजलि ने पुष्यमित्र शुंग का अश्वमेध यज्ञ कराया था। समान नामों की एकता में कुछ विद्वानों को सन्देह है।^२

इस दूसरी सदी ई पू. में ही संभवतः महाभारत के अंश और भारतीय लौकिक-दर्शन के सर्वस्व भगवद्गीता का निर्माण हुआ, जिसमें सांख्य-योग की दृष्टि से आत्मा की अमरता, उसका आवागमन और कर्मयोग नये सिरे से घोषित हुए। गीता को उपनिषदों से दुहा ज्ञान^३ कहा गया है। ब्राह्मणों के बहुदेवात्मक ऋग्वैदिक कर्मकाण्ड के सर्वस्व इन्द्र के विरोधी क्षत्रिय-गोप कृष्ण उसमें अपने नवदर्शन—जिसके सामने अश्वत्थ के अनन्त पत्तों की भांति वेद नगण्य है—का व्याख्यान कर क्षत्रिय सूर्य-मनु-इक्ष्वाकु और स्थानतः कृष्ण-अर्जुन की परम्परा स्थापित करते हैं। गीता में अवतारवाद की पहली बार खुलकर सिद्धान्त रूप में प्रतिष्ठा हुई है।^४ पुराणों को इससे स्वाभाविक ही बहुत बल मिला पर उनकी परम्परा बस्तुतः गुप्तयुग के काल-शिखर को छू लेती है।

कला

कला, लगता है, भारतीय जनमानस की आदिम काल से प्रिय और श्रेय रही है। प्रायः पैंतालीस सदियों का कला का इतिहास उसका साक्षी है। सिन्धु सभ्यता की ढली कांसे की नर्तकी मूर्ति, कर-पदविहीन प्रस्तर-नर्तक मूर्ति, और उभारे ठीकरों से लेकर उत्तर भारत के बारहवीं-तेरहवीं सदी के मन्दिरों-मूर्तियों और दक्षिण भारत के नट-राज की ढली हुई धातुमूर्तियों और सोलहवीं-सत्रहवीं सदी के जाति-मन्दिरों तक की कलापरंपरा मानव जाति के इतिहास में प्रायः अनजाना उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। उसके प्रति यहाँ सकेत कर देना हमारे अध्ययन को विकास की सार्थक परम्परा में बाध देगा।

^१ त्रिपाठी, हिस्ट्री., पृ. ६७; और देखिए पाव-टिप्पणी, पृ. वही।

^२ 'महाभाष्यकार पतंजलि और योगसूत्रकार पतंजलि के मूर्खतापूर्ण एकीकरण का प्रयत्न', कीष, हिस्ट्री., पृ. ४६०।

^३ 'उपनिषदः गावः दोग्धा गोपालनन्दनः।'

^४ देखिए अध्याय १०-११।

वास्तु

सिन्धु सभ्यता का लोप अगली सदियों के दौरान एक शून्य अथवा अन्धकार युग को प्रतिबिम्बित करता है। इस बीच के युग में निश्चय मूर्तिकला और चित्रकला का अभाव है, यद्यपि वास्तुकला के संबंध में यही निर्णय नहीं लिया जा सकता। सिन्धु सभ्यता की आर्य सभ्यता जो स्थानापन्न हुई नि.सन्देह उससे कला का ह्रास हुआ। कारण कि आर्य अधिकतर मूर्तिपूजा के विरोधी थे, जिससे प्रतिमा का इस काल के स्थलों की खुदाइयों में प्रायः अभाव रहा है। परन्तु यही बात निश्चय वास्तु और भवन निर्माण के संबंध में नहीं कही जा सकती। इधर हाल में रूपड़, कौशाम्बी आदि में जो खुदाइयां हुई हैं उनसे प्रकट है कि वैदिक काल स्वयं वास्तु की दृष्टि से इतना अनुवंर भी न था जिसका पिछले दिनों में विद्वानों को आभास मिला था। और न ही सिन्धु सभ्यता की निर्माण-शैली का ही समसामयिक वास्तु में सर्वथा लोप हो गया था। प्राचीन गाँवों के परकोटे अनेक खुदाइयों में मिले हैं जो साधारणतः मिट्टी के थे।^१ पर इनके अतिरिक्त दुर्गों की परम्परा में बने प्राकारों के भी इधर प्रमाण मिले हैं जिनमें पक्की और कच्ची दोनों प्रकार की ढँटी और जहा-तहा पत्थर का भी उपयोग हुआ है। हड़प्पा के भवन निर्माण की परम्परा बाद की सदियों में भी दीर्घकाल तक कायम रही थी,^२ यह नि.सन्देह प्रमाणित है।

अनेक अन्य^३ स्थलों के अतिरिक्त इलाहाबाद के पाम इधर प्राचीन कौशाम्बी की जो खुदाई हुई है उसने न केवल पाटलिपुत्र के पूर्ववर्ती हर्षको-शैशुनागो के राजगृह के पत्थर के परकोटे को परवर्ती सिद्ध कर दिया है, बल्कि उदयन के काल से पर्याप्त पूर्व के युगों के वास्तु-स्तर उघाड़ दिये हैं,^४ जिससे सिन्धु सभ्यता के बाद के दुर्गों और भवन निर्माण का काल भी राजगिरि के परकोटे से सदियों पहले ठेल दिया गया है।

निर्मित वास्तु और स्थापत्य के जो नमूने आज बच रहे हैं उनमें प्राचीनतम स्तूप, चैत्य और बिहार आदि हैं। स्तूप पहले केवल मृत्यु सम्बन्धी थे जिनका उपयोग मृतकों की अस्थियां रखने के लिए समाधिओं के रूप में होता था। ऐसी एक समाधि आठवीं-सातवीं सदी ई. पू. की उत्तर वैदिक काल में बनी बिहार के लौरिया नन्दनगढ़ में मिली थी।^५ ऋग्वेद के एक मंत्र से प्रकट है कि अति प्राचीन काल में आर्यों में भी मृतकों को समाधि

^१ रूपड़, कौशाम्बी आदि में, देखिए उपाध्याय, भारतीय कला., पृ., ५६। ^२ वही।

^३ वही। ^४ गोबर्धनराय शर्मा, कौशाम्बी, प्रथम खण्ड। ^५ जूवो दुबुइल, वैदिक

ऐटिक्विटीज, पांडिचेरी और लन्डन, १९२२; लांगहर्ट्स, राकफट टूम्ब नियर कालीकट, ए. एस. आई. ए. आर. १९११-१२; लोसन, फाइण्ड ऑव ऐंशेंट पाटरी इन मलाबार, ई. एं. ८, मलाबार, मद्रास, १८८७।

देने की प्रथा थी। मलाबार में चट्टान खोदकर मध्यवर्ती स्तंभ पर टिकायी, वर्तुलाकार बनी एक अस्थि-समाधि मिली है, जो उसी उत्तर वैदिक काल की है। खोखले स्तूप अस्थियाँ रखने के अपने उद्देश्य में अति प्राचीन मिस्री पिरामिडों से समानता रखते हैं और घटनाओं के स्मारक मिट्टी-ईंटों से बने ठोस स्तूप बाबुली जगुरतो से।

स्तूप

भारत में स्तूपों की परम्परा बौद्धो-जैनो में ही चली। इनमें जैनों के स्तूप नष्ट हो चुके हैं, केवल बौद्धों के आज भी खड़े हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद ही शुरू होकर ये पिछले काल तक बनते चले गये थे। पिप्रावा का स्तूप अशोक के बनाये स्तूप से भी पुराना, शायद बुद्ध के कुछ ही काल बाद का है। सारनाथ का 'धर्मराजिका' स्तूप अशोक का बन-बाया माना जाता है। भरद्वाज और सांची के स्तूप भी सम्भवतः अशोक ने ही बनवाये, यद्यपि उनकी वेदिकाएँ (रेलिंगे) शुंगों के युग में दूसरी-पहली सदी ई पू में बनी। सारनाथ के स्तूप के गिर्द जो वेदिका बनी है उस पर तो मौर्य वास्तु की प्रसिद्ध पालिश भी सुरक्षित है।

ऊपर कहा जा चुका है कि किस प्रकार कारणवश पुष्यमित्र शुंग को बौद्धों का दमन करना पड़ा था। पर कालान्तर में जब उसने अपनी राजसत्ता की प्रतिष्ठा कर ली तब वह देश की परम्परा के अनुरूप ही बौद्धों के प्रति भी सहिष्णु हो गया। भरद्वाज और सांची के बौद्ध स्तूपों की वेदिकाएँ उसी के शासन काल में बनी जिन पर कला के अनन्त अलकरण, देव, मानव, पशु, पक्षी अद्भुत सजीवता लिये सँवरे। वस्तुतः इनकी वेदिकाओं और तोरणों पर बनी मूर्तियाँ और अर्धचित्र (रिलीफ) तो मूर्तिकला की मुईकारी हैं। जो पिछले युगों में, विशेष कर कुपाण काल में, यक्षी मूर्तियाँ वेदिकास्त्रों पर कोरी गयीं और वृक्षिका, शालभजिका आदि अनेक नामों में विख्यात हुईं वे पहले-पहल इन्हीं शुंगकालीन स्तूप-रेलिंगों पर उभरी। प्रायः इसी काल की मौर्य पालिश से सपन्न वेदिका बोधगया में भी सुरक्षित-प्रदर्शित है।^१

चैत्य

भारतीय वास्तु में बौद्ध चैत्यों अथवा पूजागारों की भी बड़ी महिमा है। इनको आज के वाम्नुविशारद दरीगृह अथवा गुहार्मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि इनमें बुद्ध की मूर्ति भी प्रतिष्ठित होती थी और जहाँ पूजा के अतिरिक्त बौद्धाचार्यों के प्रवचन भी होते थे। चैत्य अधिकतर पत्थर को एक ही चट्टान को काटकर बनाये जाते थे। इस प्रकार की कुछ

^१ भारतीय कला और संस्कृति की भूमिका, पृ. २६।

चट्टानी शब-समाधिवा एशिया माइनर के दक्षिणी समुद्रतट पर लीडिया के पिनारा और जैथस मे आज भी खड़ी हैं।^१ भारत का प्राचीनतम चैत्यगृह आंध्र के वान्द्रुग जिले मे तेर नामक स्थान पर झूट और पलस्तर का बना है। ईसा पूर्व की चौथी-तीसरी सदियों से ही पर्वतों को काटकर चैत्यागार बनने लगे थे। अशोक कालीन चैत्य लकडी की निर्माण-पद्धति से बने हैं। अजन्ता की हीनयानी चैत्यगुहाएँ भी उसी काल की उसी पद्धति से कटी हैं। गया के पास आजीवक साधुओं के आवास के लिए अशोक ने बराबर की गुफाएँ निर्मित करायी थी जिनकी दीवारों पर आज भी मौर्यकालीन पालिश चढ़ी हुई है। पश्चिमी घाट मे बर्हई-पूना के बीच स्थित कालेकर अभिराम चैत्यगृह का बनना ईसा पूर्व की पहली सदी मे आरम्भ हुआ था, पर ईसवी सदी के आरम्भ के बाद तक बनता चला गया था। पश्चिमी भारत मे माजा, कोदाने, पीतल खोरा, बेडसा, नासिक, कन्हेरी आदि मे भी इसी प्रकार के चैत्यगृह बने।^२

स्तम्भ

वास्तु-स्थापत्य मे स्तूप-चैत्यो की ही भाँति स्तम्भो की परम्परा भी गुप्तो से पहले ही चल पडी थी। स्तम्भ दो प्रकार के बने, धार्मिक और राजनीतिक। धार्मिक स्तम्भो का विकास सभबत प्राचीनतम वैदिक यूगो से हुआ जिनसे यज्ञ में बलि के लिए पशु बाधे जाते थे, फिर इनका स्थान विष्णु आदि के स्मारक स्तम्भो ने ले लिया। राजनीतिक स्तम्भ विजय-स्तम्भ या कीर्तिस्तम्भ कहलाये। अशोक ने स्तम्भो की विजय परम्परा बदल कर उन्हें अपने उदार धर्म के प्रचार का वाहन बनाया। उसके प्रजा के प्रति उपदेश इन्ही आश्चर्यजनक, सुन्दर, भारी और ऊँचे, पालिश से युक्त गावदुमी रूप के स्तम्भों पर खुदे है। ये एक ही पत्थर के बने है और संख्या में ३० है।

राजप्रासाद

भारत मे प्राचीन काल से ही नगर बनते आये थे। वस्तुतः इस देश की प्राचीनतम सिन्धु सभ्यता नागर ही है। मोहेन-जो-दड़ो, हड़प्पा आदि प्रागैतिहासिक काल के अतिरिक्त वैदिक काल मे भी अयोध्या, हस्तिनापुर, आसन्दीवत् आदि अनेक नगरो का उल्लेख मिलता है। गाव और नगर तथा दुर्ग बनाने के मान मानसार, अर्थशास्त्र आदि मे सविस्तार दिये हुए है। कौशाम्बी मे पूरे खडे भवन तो नही मिले, पर राजगिरि मे जरा-सन्ध की बैठक निश्चय मौर्यों से प्राचीनतर भवन का दृष्टान्त प्रस्तुत करती है। स्वयं

^१ कुमार स्वामी, हिस्ट्री. पृ. १२।

^२ द क्लासिकल एज, पृ. ४७० से आगे।

चन्द्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध राजप्रासाद का विशद वर्णन सेल्युकस के राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी 'इंडिका' में किया है, जिसे वह शूषा और एकवताना के ईरानी राजभवनों से भी सुन्दर मानता है। अशोक के पिता-मह चन्द्रगुप्त का वह चौथी सदी ई. पू. में बना राज-प्रासाद मछलियों से भरे सरोवरो से सयुक्त, सुविस्तृत उपवन में खड़ा था। उसके छप्पे सुनहरे-रूपहले थे जिनकी चांदी की बेलो पर सोने के पक्षी बिठाये गये थे। उस राजप्रासाद के अवशेष पटना के पास के गांव कुन्नहार में मिले हैं। पाटलिपुत्र नगर के लकड़ी के परकोटे के भी कुछ अंश आज हमें प्राप्त हैं।

स्थापत्य में पूजार्थ प्रतिमाओं के अतिरिक्त भी अलकरण की दृष्टि से मूर्तियों का निर्माण होता था। मन्दिरों में इनका भरपूर उपयोग हुआ है और दक्षिण के उत्तर-कालीन मंदिरों पर तो इनका बाहुल्य इतना है कि आखों को खटकने तक लगता है। दरी-गृहों में, चैत्य-विहारों में भी इनकी अनन्त और अटूट छटा देखने को मिलती है। स्वयं स्तंभों तक के शीर्ष पशुओं के अलकरणों से मंडित होते थे। अशोक के स्तंभों पर तो सिंह, वृषभ, गज, अथवा सभी पशुओं की आकृतिया बनी, विशेष कर सारनाथ वाले स्तंभ पर पीठ से पीठ लगाये बैठे चार सिंहों की प्रतिमा तो भाग्य के मुद्राक का अभिप्राय (मोटिफ) ही बन गयी।

मूर्तिकला

सिन्धु सभ्यता और मौर्य काल के बीच यद्यपि कला की वस्तुओं का अभाव रहा है, वह काल इस प्रसंग में सर्वथा शून्य भी नहीं रहा है। बरतन-भाड़ों की जमीन काफी चिक-नायी हुई तब मिलती है और जब-तब इक्के-दुक्के कला के प्रतीक भी मिल जाते हैं, जिससे तब की एक अंश तक क्रियाशीलता का पता चलता है। लौरिया नन्दनगढ़ की जिस मृतक-समाधि का ऊपर उल्लेख हो चुका है उसी में मिली नग्न नारी की स्वर्ण-प्रतिमा इस निष्कर्ष की संपुष्टि करती है। कया संबंधी प्रयास निश्चय मौर्यकाल से शीघ्र पूर्व सक्रिय हो उठा जो तब के मिले उन असंख्य मिट्टी के ठीकरों से प्रमाणित है जिन पर अनेकानेक चित्र उभार कर बनाये गये हैं। विशेष कर तब की नारी के चित्र तो अत्यन्त भव्य हैं जिन्होंने मौर्य और शुंग काल के भव्यतर चित्रों का समारंभ किया। यक्षो-यक्षिणियों की खुरदरे पत्थर की विशालकाय मूर्तिया तभी बनी थी। इनमें परखम और बेसनगर की मूर्तिया काफी प्रसिद्धि पा चुकी हैं।

भारतीय मूर्तिकला की विविध युगों की विविध शैलिया हैं। युगों के ही परिमाण में ये शैलिया भी बदलती गयी हैं और उनके प्रतिमान और आदर्श, तकनीक और स्वरूप बदलते गये हैं। यदि उन्हें युगों में बाटा जाय तो उनके भाव-भंग निम्न ऐतिहासिक युगों

के अनुवर्ती होंगे—प्राङ्मौर्य, मौर्य, शुंग, शक, कुषाण, गुप्त, पूर्व-मध्य, उत्तर-मध्य, प्रागाधुनिक और वर्तमान ।

इन युगों में पहले के उदाहरणों का संकेत सैन्धव सभ्यता, उत्तर वैदिक काल और मौर्यकाल के शीघ्रपूर्व-युग की पृष्ठभूमि में किया जा चुका है । गुप्तयुग की पृष्ठभूमि से उठने वाले विदेशी शासकों के युगों की कला-विशेषताओं की चर्चा हम यथास्थान करेंगे । यहा केवल मौर्य और शुंगकालीन मूर्तिकला का उल्लेख कर देना उचित होगा ।

मौर्यों की मूर्तिकला का प्रतिनिधान अशोक के स्तंभों की शीर्षस्थ पशु प्रतिमाओं द्वारा है । उनका संकेत अन्यत्र किया जा चुका है । उनके अग-प्रत्यंगों का निर्माण इस योग्यता से हुआ है कि वे लगती हैं सजीव हैं और सांचे में ढालकर निकाली गयी हैं । उनकी नसों तक असाधारण आकलन से प्रकाशित है और उस काल की विशिष्ट पालिश उन्हें विशेष सौंदर्य प्रदान करती है । सारनाथ के स्तंभ के सिंह न केवल इस देश के बल्कि समस्त ससार के मूर्तिविन्यास में अप्रतिम हैं ।

इसी प्रकार मौर्य कालीन मिट्टी के ठीकरो का मूर्तन भी असाधारण सुन्दर हुआ है । सांचे में ढले ठीकरो पर अभिराम नारीमूर्ति रेखाओं द्वारा अपनी नैसर्गिक छटा में आकलित हुई है । वह केश की विविध बेणियों का सभार लिये सूक्ष्म परिधान सहित रेखान्वित हुई है । उसकी समता बस अगले युग की परिणति में है ।

शुंग काल में यद्यपि मूर्तिविन्यास में पहले की मांसलता बनी रही, मांसलता ही विशेष कर उसका आराध्य न रही । मूर्ति के अंगांगीय सौंदर्य के स्थान पर एक प्रकार की प्रतीकता का समावेश हुआ । कला के प्रतिमान जीवन से नहीं कल्पना से निर्धारित अभि-प्रायो में प्रकट किये जाने लगे । यथार्थ का अनुकरण और रूप की प्रकृतिता कलावन्त को अब इष्ट न रही । चारों ओर से कोरकर बनाने के बजाय अगाग अब दीवार की पृष्ठभूमि से उठाये-उभारे जाने लगे, 'रिलीफ' या अर्धचित्रण की शैली विशेष खुलकर रूपायित होने लगी । आकृतियां ठिगनी, सामने से कुछ चिपटी होने लगी । इनसे भिन्न पटना संग्रहालय की दीदारगंज वाली चमरधारिणी मूर्ति वस्तुतः मौर्य और शुंग काल की सन्धि पर खड़ी है । मूरतो के चरणों के बीच तिकोनी धोती लटकने लगी और पगडी में सामने दो गांठे बांधी जाने लगी ।^१

भरहुत और सांची की रेलियों के स्तंभ और पट्टियां शुंगकाल में अनन्त अभिप्रायो, प्रतीकों से सज गयी । एक विशिष्ट अभिप्राय जो उस काल विशेष तन्मयता से उभारा गया

^१ देखिए, सांची और भरहुत की मूर्तिसंपदा और संग्रहालयों में सुरक्षित शुंगकालीन मूर्तियों का परिधान ।

वह था शालभंजिका का। नारी भगिमा में खड़ी शाल अथवा अशोक तरु की शाखा पकड़े उसको तोड़ने अथवा झुकाने की मुद्रा में रत हुई। इस भावभूमि की परिणति तो कुषाण काल में हुई पर इसकी विविधता का प्रकाश शुग युग ने ही कर दिया। इसी काल पत्थर की सीमित सीमा में जानककथाओं का विन्यास भी होने लगा। द्वार के स्तंभों की पहलें इस प्रकार के भावविन्यास में भर गयी, उनके खानों में जीवन के अनेकानेक रूप उभारे जाने लगे। अभी बुद्ध की प्रतिमा कोरी नहीं जा सकी थी इससे उनकी स्थिति का परिज्ञान बोधिवृक्ष, पादुका, पदचिह्न, पगड़ी, छत्र, धर्मचक्र-प्रवर्तन आदि प्रतीकों द्वारा कराया जाने लगा। दूमरी-पहली ई. पू. की इस शुग कला के केन्द्र तब श्रावस्ती, भीटा, कौशाबी, मथुरा, बोधगया, पाटलिपुत्र, साची, भरहुत आदि में स्थापित हुए।

शुग कालीन मूर्तियाँ (मिट्टी की मूर्तें) अपनी विविधता और अभिरूपता में सानी नहीं रखती। ऊपर बताये शुग कालीन केन्द्रों, विशेष कर पाटलिपुत्र और कौशाबी से असंख्य ठीकरे मिले हैं जिनमें कला का अभिराम रूप देखते ही बनता है। विशेषतः नारी का रूप उसके अनगिन बेणीप्रसाधन, परिधान, अलकरण और हाथ में धारण किये कमल-दण्ड से अमाधारण शालीन मंडित हुआ है। उदयन का वासवदत्ता के साथ पलायन और बेलगाडी पर पिकनिक को जाते रूप का वर्णन तो कर सकना कठिन है। बालको के खिलौने, घोड़े-हाथी के अतिरिक्त, इस काल में दे और मेढेजूती गाडिया और मगर हैं। सर्वत्र उनकी भूमि बिखरे फूलों से भर दी गयी है।

चित्रकला

चित्रकला का मार्गीय (शास्त्रीय) उदय भारतीय इतिहास के प्रायः पिछले युगों में हुआ। सिन्धु सभ्यता के युग से मौर्यों के युग तक सर्वथा उसका अभाव है। उसका वस्तुतः पत्रना परिचय हमें शुगकाल में ही मिलता है। वैसे इस देश में भी ऐसी गुफाएँ हैं जिनमें आदिम मानव के चित्रांकन की ओर संकेत किया गया है, पर सौदर्य-साधना की दृष्टि से चित्रकला का वास्तविक उदय यहाँ शुगकाल में ही हुआ। मिर्जापुर के पास रामगिरि की पहाड़ियों में जांगीमारा नाम की गुफा है। उसमें कुछ भित्तिचित्र बने हैं जो एक-दूसरे में लाल-पीली रेखाओं में विभक्त कर दिये गये हैं। अजन्ता के दर्रीमन्दिरों में भी कुछ शुग कालीन चित्र सुरक्षित हैं। नवी-दसवीं गुफाओं में चित्रांकन हुआ है। नवी की दीवार पर प्रणाम मुद्रा में बैठी नारी तो जैसे जीवन से उठा ली गयी है।

चित्रकला की साधना अजन्तावर्ती गुप्तकाल में इस देश में निरन्तर होती आयी है, जिससे उमकी युगीन और स्थानीय अनेक शैलियाँ बन गयी हैं, पर गुप्तकाल से पूर्व उसका क्रमिक रूप दृष्टिगोचर नहीं होता। मूर्तिकला के अनुपात में तो वह सर्वथा नगण्य है।

संगीत

इसी प्रकार संगीत शास्त्र के प्रयोग का भी प्राचीन काल में प्रचुर उल्लेख नहीं मिलता, यद्यपि अत्यन्त पूर्व काल से ही अन्य प्रमाणों से उसकी स्थिति की अटकल लगायी जा सकती है। स्वयं कालिदास ने गुप्तकाल में जो शास्त्रीय अभिनय और नृत्य का 'मालविकाग्निमित्र'^१ में कथोपकथन प्रस्तुत किया है वह एक दीर्घकालीन विकास की अपेक्षा करता है। भरत के प्राचीन नाट्यशास्त्र में भी संगीत के तीनों अंगों—नृत्य, वाद्य, गीत का अभिनयवर्ती उल्लेख हुआ है। भरत द्वारा ही स्वर्ग में 'लक्ष्मीस्वयंवर'^२ नामक मंचरचना के आयोजन का संकेत प्राचीन साहित्य में हुआ है।

फिर वैदिक छन्दों के गायन की जो प्रक्रिया अति प्राचीन काल में चल पड़ी थी, जिसमें उद्गाता नामक पुरोहित की आवश्यकता पड़ी, वह, उसी में ताल-स्वर की आवश्यकता पड़ती थी। 'समन' नामक वैदिक मेले में युवक-युवतियों के समवेत नृत्य का आयोजन होता था।^३ नर्तकियों का उल्लेख तो ऋग्वेद तक में हुआ है। कौटिलीय अर्थशास्त्र में वेश्याओं पर कर लगाने का उल्लेख मिलता है। निश्चय वेश्याओं की सनातन नृत्य-गान की कला उनके द्वारा उपेक्षित नहीं रही होगी। शुंग कालीन अनेक उत्कीर्णनों में नृत्य करती नारी और बजते वाद्य का अनुकार्य मुरझित मिलता है। गुप्त काल तक पहुंचने तक तो अभिनय और संगीत में क्रांति उपस्थित हो गयी।

^१ अंक १ और २। ^२ नाट्यशास्त्र का बहुविध उद्धृत स्थल।

विमोने इन ऋग्वेद, पृ. ३६, ४०, ४५, ४६, ५१, ५४ आदि।

^३ उपाध्याय,

अध्याय २

वैदेशिक वातावरण

१. वैदेशिक विन्यास और क्रिया

जातीय सम्पर्क और प्रभाव

संस्कृति के स्वभाव की ओर ग्रन्थ के आरम्भ में कहा जा चुका है कि संस्कृति सार्वजनीन संपदा है, देशी-विदेशी सभी प्रकार के संपर्क का परिणाम है, सयुक्त प्रयाग की परिणति है। देश या काल के धरातल पर कोई विन्दु नहीं जहाँ छोड़े होकर यह कहा जा सके कि बस इससे परे अब ऐसा कुछ नहीं जिससे हमारा कोई संबंध नहीं या जिस का हम पर कोई प्रभाव नहीं। जातियों के परस्पर संपर्क, प्रतिक्रिया और योग से संस्कृति का शरीर बनता है। नयी जाति देश की ओर सक्रमण करती है, सीमा पर मड़राती है, देश में हलचल हाती है, दोनों एक दूसरे से टकराने हैं, दोनों में से एक टूट जाता है पर नष्ट नहीं होता। सगम की धाराओं की भाँति फिर दोनों मिलकर समान प्रवाह बन जाते हैं। अब तक दोनों धाराएँ अलग-अलग थी, अब वे सयुक्त प्रवहमान द्रव की इकाइयाँ बन गयीं। इकाइयाँ सपूर्ण को बनाती हैं, स्वयं सपूर्ण अटूट मघान की इकाई बन जाता है। संस्कृति का यही क्रमिक विकास है—इकाई से सयुक्त इकाई, सयुक्त से सयुक्ततर, पर अगले सपात के लिए इकाई माल, अगली सयुक्त इकाई पिछली में सदा ऋद्ध, ऋद्धतर। संस्कृति इनका सयुक्त अटूट क्रम, अविरल परम्परा, अन्यान्याश्रित अंतरावलंबित संपदा है।^१

जातियों के संपर्क और उनके प्रभाव की दृष्टि से भारत में बढ़कर दूसरा देश नहीं। अनन्त मानव धाराएँ, सन्ध और वारं, एक के बाद एक, इसकी सीमाओं में प्रविष्ट हुईं, क्षण भर टकरायी-सहृदयी, फिर उनमें जनप्रवाह में विलीन हो गयीं। भारतीय सांस्कृतिक पट में नये रेशे बुन गये, नये रंगों से पट चमक उठा।^२ गुप्त कालीन संस्कृति पर जिन जातियों का घना प्रभाव पड़ा और जिनकी दी हुई विरासत में उसका कलेबर भरा-पुरा वे उस काल में लेकर प्रायः पाँच सदियों पूर्व तक उस देश की भूमि पर बसी रहीं थी, उस पर उन्होंने सशिया शासन किया था। इनमें यवन (ग्रीक), पल्लव, शक और

^१ भगवत्संस्करण उपाध्याय : भारतीय कला और संस्कृति की भूमिका, पृ. १६६।

^२ वही, पृ. १७०।

कुषाण प्रधान थे। गुप्तकाल ने उन जातियों से नयी शक्ति ली, नये प्राण पाये, ताजगी ली, अपने देश की धरा को नये फलागम से निहाल कर दिया।^१ आगे के पृष्ठों में इन्हीं जातियों के प्रभाव का उल्लेख होगा जो गुप्तकालीन संस्कृति की पृष्ठभूमि बना। यह प्रभाव तो निःसन्देह अत्यन्त निकट का था, दूर पूर्व की सिन्धु, सभ्यता और पश्चिमी एशिया तथा मिस्र की सभ्यताओं का रंग भी इस संस्कृति की काया में समा गया था जिसकी ओर पहले संकेत किया जा चुका है।^२

सांस्कृतिक उथल-पुथल और मिश्रण

छठी सदी ई. पू. कुछ पहले और पीछे ईरान, चीन और भारत में सांस्कृतिक क्रांति और धार्मिक नवाचिंतन की लहरे उठी, जिनका प्रभाव उन देशों पर और परस्पर भी पर्याप्त पड़ा। जरनुश्त ने ईरान में, कनफूशस ने चीन में और बुद्ध ने भारत में चिन्तन और जातीय जीवन को एक नयी दिशा दी। हखमनी आर्यों ने खल्दी और असुरी साम्राज्यों का सहार कर बाबुल और निनेवे पर अधिकार कर लिया और दारा (दारयवौप) का साम्राज्य दक्षिणी रूस, मिस्र और ग्रीस में सिन्धु और पंजाब तक फैल गया।^३

उत्तर-पश्चिमी भारत पर विदेशी राजसत्ता

दारा ने अपने अभिलेख में अपने को 'आर्यों में आर्य' और 'क्षत्रियों में क्षत्रिय' कहा और इतिहास में पहली बार उसके अपने नक्श-ए-रुस्तम वाले अभिलेख में भारतीयों के लिए 'हिन्दू' शब्द का प्रयोग हुआ। और तब की पाचवी सदी ई. पू. से विदेशी जातियों ने जो भारत में अधिकारपूर्वक बसना आरम्भ किया उसका ताता गुप्तकाल तक बराबर बना रहा। तब से और तीसरी सदी ईसवी तक उत्तर पश्चिम में हिन्दूकुश-गन्धार से मथुरा तक की भूमि पर, भारशिव नागों के उदय तक, मौर्य कालान्तर को छोड़, उनका साका चलता रहा। मथुरा के पास के 'देवकुल' नामक गाव में जो शक-कुषाण राजाओं की प्रायः आदमकद मूर्तियाँ मिली हैं, प्रकट है कि वह गाव उनके राजकीय मूर्तिसचय का केन्द्र बन गया था।

पेशावर, तक्षशिला, स्यालकोट, मथुरा, युधिदेमिया, दत्तामित्री, पत्तन, उज्जैन
हिन्दूकुश की छाया में, स्वात की घाटी में, सिन्धु के आर-पार पठान-हिन्दू बसते

^१ भारतीय कला और संस्कृति की भूमिका।

^२ विस्तृत विवेचन के लिए बेखिए,

वही, दूसरा भाग।

^३ त्रिपाठी, हिस्ट्री, पृ. ११५-१६।

ये जिनके यूसुफ़जई के इलाके में शलातुर गाव में महर्षि पाणिनि ने वैज्ञानिक व्याकरण का पहली बार आरंभ किया था, पुष्कलावती (चारसहा)—पुरुषपुर (पेशावर)—तक्षशिला से शाकल—मथुरा तक ग्रीक, शक, कुषाण वसते चले गये थे। उधर पश्चिम में सिन्ध के यूथिदेमिया—दत्तामित्री—पत्तन से उज्जैन—महाराष्ट्र तक यवन और शक फैले हुए थे। फिर जब ई पू दूसरी सदी में गुर्जरो और आभीरों ने इस देश में प्रवेश किया^१ तब पश्चिमी सागरतट से गहरे पूर्व तक उनकी सत्ता देश पर कायम हुई। गुर्जरो ने तो लाट आदि का नामसंस्करण ही अपने नाम से 'गुजरात' किया और जोधपुर के पास मन्दोर से आरंभ कर उन्होंने अपनी विजयों की एक ऐसी परम्परा बाधी जो कन्नौज के केन्द्र में साम्राज्य-पदीय हो गयी। गुजराती प्राकृत और जनभाषा गुर्जरो के ही नाम से प्रकाशित हुई।^२ इसी प्रकार आभीरो ने भी ईश्वरदत्त के नेतृत्व में शक क्षत्रपों की शक्ति तोड़ अपनी शक्ति पश्चिम में प्रतिष्ठित की^३ और अहीरवाडा तक उनका बोलबाला हुआ। उन्हीं के नाम पर आभीरी प्राकृत का नाम पडा।^४

इसी प्रकार भारतीय जातियों का भी सीमित मात्रा में बहिर्गमन इतिहास में अनजाना नहीं है यद्यपि इस दिशा में खोज अधिकाधिक अपेक्षित है। बोगजकोई की खत्ती-मितनी आर्य जातियों की सन्धि में जो साक्षी रूप में मित्र, वरुण, इन्द्र, नासत्यी (अश्विनी-कुमार) भारतीय ऋग्वेदिक देवताओं का उल्लेख हुआ, वह किस आधार से, यह खोज का विषय है। उन जातियों के राजाओं के भारतीय नाम—अतंनम (आर्त्तनम), तुस्रत (दशरथ), शुरियस (सूर्य), मर्यतम (मरुत) कुछ अन्योंन्याश्रित अर्थ रखते हैं।

दारा के पूर्वी यूरोप और दक्षिण रूस की विजय वाले आक्रमण में सभ्यत भारतीय योद्धा भी लड़े थे और उसके पुत्र क्षयार्षा (४८६-६५ ई पू) के यूनानी आक्रमण के समय तो निश्चय भारतीय सैनिक लड़े और यूनान में बन्दी हुए थे। उनके रुई के बने कपडों और लोहे के फल वाले बेल के लम्बे घाणों को देखकर यूनानियों ने आश्चर्य किया था।^५ इसी प्रकार दारा तृतीय ने सिकन्दर के अग्बेला मोर्चे पर भी ग्रीकों को भारतीय योद्धाओं का सामना करना पडा था।^६

यद्यपि भारतीय विद्वानों का ध्यान इस तथ्य की ओर नहीं गया है, यह महत्त्व की बात है कि आज प्रायः सारे यूरोप और सयुक्त राज्य अमेरिका तक में फैले बनजारे 'जिप्सियों' को यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय माना है^७ जो, जैसा उनकी भाषा (अधिकतर

^१ त्रिपाठी, हिस्ट्री., पृ. ११५।

^२ देखिए, कीथ, हिस्ट्री., पृ. २६ से आगे (भूमिका)

^३ वही, पृ. २१६, ३६४।

^४ कीथ, हिस्ट्री., पृ. २६ से आगे (भूमिका)।

^५ त्रिपाठी, हिस्ट्री., पृ. ११६।

^६ वही। ^७ एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका; लेख 'जिप्सी'।

अर्धमागधी से प्रभावित) से प्रकट है, अशोक के और परवर्ती युगो मे मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया और यूरोप की ओर बढ़ते चले गये थे। वैसे तो अति प्राचीन काल से भारत-पश्चिमी एशिया-पूर्वी यूरोप को थल मार्ग से सार्थ (कारवा) चलते आये थे, सिकन्दर-सेल्यूकस की विजयो ने पश्चिम की वह राह और सुकर कर दी थी जिसको अशोक के धर्मदूतों ने और गहरा किया। जिप्सियों की भाषा मे आज भी अशोकীয় पालि के शब्द मिलते हैं। उस भाषा के ही संदर्भ मे 'रोमनी' भाषा और रोमानिया देश के नाम पड़े। जिप्सी आज भी अपने को 'रोम', 'लोम' और 'डोम' (भारतीय डोम) नामों से प्रकट करते और बांस के मूप, टोकरियाँ आदि बुनने का यूरोप मे पेशा करते हैं।^१

अभारतीयों का धर्मान्तरण

इस सांस्कृतिक उथल-पुथल का ही यह परिणाम था कि हमारे समाजशास्त्रियों को स्मृतियों में नवयुग के अनुकूल परिवर्तन करने पड़े। इतनी जातियों का शोधण करने नहीं बल्कि यहा बस जाने की नियत ने ही विशेषतः हमारी सामाजिक स्थिति और जीवन मे इतना अन्तर डाला। वे स्वयं इस देश के समाज में घुलमिल गयी। अनेक ग्रीक-यवनों के भारतीय धर्मों मे दीक्षित हो जाने के भी स्वतंत्र प्रमाण मिलते हैं; इन जातियो के प्रायः सर्वथा भारतीय सामाजिक स्तरों में समा जाने के अतिरिक्त। स्वात के कलश लेख से प्रकट है कि धियोदोर नामक ग्रीक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था।^२ इसी प्रकार बेसनगर के स्तभलेख से प्रमाणित है कि हेतियोदोर नामक एक ग्रीक ने भागवत-वैष्णव धर्म मे दीक्षा लेकर उस विष्णुध्वज स्तभ को खडा किया था।^३ वस्तुतः दल के दल यवन तब भारतीय धर्मों को ग्रहण करते जा रहे थे। इसी कारण उन्हें विशेष कर अपनी जनता के बोध के लिए ग्रीक कला-तकनीक से प्रभावित गान्धार शैली को जन्म देना पडा था। जातियो का यह अन्त सक्रमण गुप्त कालीन सांस्कृतिक उदारता की आधार-शिला है। किस परिमाण मे अपने कलागत, साहित्यगत सयोग से ईरानियो, यवनों, शकों, कुषाणो, गुर्जरो, आभीरो आदि ने भारतीय समाज और संस्कृति को प्राणगांभित किया उस पर नीचे एक नजर डालना समुचित होगा।

कला

ऊपर स्तूपो के संदर्भ मे मिस्री पिरामिडो और बाबुली जग्मुरतों की चर्चा की

^१ एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका लेख, 'जिप्सी'।

^२ त्रिपाठी, हिस्ट्री., पृ. २११।

^३ उपाध्याय, भारतीय कला., पृ. ४७।

जा चुकी है। उस काल की कला का एक प्रतीक वृषभ है, सांड, जो सिन्धु सभ्यता में बहुविध रूपायित हुआ है। मिस्र में भी 'आपिस बुल' का एक समय साका चला था और इलायली यहुदियों में तो पूजा में वृषभ के उपयोग ने एक धार्मिक क्रांति ही उपस्थित कर दी थी।^२ इसकी पंखधारी मूर्ति का उपयोग असुरों ने निनेवे आदि के अपने राजमहलों में द्वारपाल रक्षक देवों के रूप में किया।^३ उसी वृषभ की अति शालीन मूर्तियां बनाकर ईरान के हखमनी राजाओं ने अपनी विशिष्ट पालिश के साथ अपने अपादान-मसिपोलिस के राजप्रासादों के स्तंभों पर प्रतिष्ठित की। इस प्रकार के वृषभ-धारी स्तंभ आज भी अपादान में खड़े हैं।

ईरानी

पशु-शीर्षधारी स्तंभ के उसी अभिप्राय (मोटिफ) को अशोक ने उसकी निर्माण-शैली के साथ स्वीकार किया, जैसे उसने हाल तक के ईरान-शासित अपने उत्तर-पश्चिमी प्रदेशों के लिए उसी की खरोष्ठी लिपि, उसी के से शिनाभिलेख आदि स्वीकार किये थे। अशोक से पहले परखम-यस आदि की अत्यन्त भोंडी मूर्तियों के सिवा इस देश में पत्थर की प्रतिमाएँ थी ही नहीं और उनके भोडेपन और अशोक के शालीन स्तंभों की बारीक शैली में इतना अन्तर है कि एक से दूसरे का विकास असंभव था। इसके विपरीत दाराओं के स्तंभों और अशोकीय स्तंभों को एक साथ देखने पर सहज ही प्रमाणित हो जाता है कि दोनों की परस्पर कलागत सहोदरता है। यह भी कुछ कम सार्थक नहीं कि उस ईरानी पालिश की तकनीक का चलन इस देश में अशोक के साथ ही आरंभ हुआ और उसी के साथ प्रायः समाप्त भी हो गया। केवल कुछ ही उदाहरण, जैसे पटना के दीदारगज की चमरधारिणी, ऐसे मिले हैं जिन पर अशोक के सौ पचास वर्ष बाद तक ईरानी अशोकीय पालिश का उपयोग हुआ है, या उसकी चिकनाहट, जैसे भरहुत-साची-बोध-गया की रेलिंगों पर, कुछ काल बनी रही है। दीदारगज की चमरधारिणी भी मौर्यकालीन नहीं, शुंगकालीन है, यह सर्वथा निश्चित नहीं। पश्चिम में स्तंभों पर अभिलेख लिखाने की परम्परा मिस्रियों, बाबुनियों, असुरों से ईरानी दाराओं तक प्रायः २००० ई. पू. से ३५० ई. पू. तक, गेइस सदियों के दौरान अटूट रही थी जब प्रायः २५० ई. पू. में इस देश में पहली बार अशोक ने उसका उपयोग किया।

^१ उपाध्याय, भारतीय कला, पृ. ८१।
अनेकानेक प्राचीन यहुदी पुस्तकों में हुआ है।
शिकागो म्यूजियम में प्रदर्शित।

^२ इस विस्तृत विवाद का उल्लेख

^३ ब्रिटिश म्यूजियम और

ग्रीक-यवन

सिकन्दर ने भारत^१ पर आक्रमण कर पूरब की राह खोल दी थी। इसका परिणाम यह हुआ कि सिल्यूकस और अन्तियोकस ने उस दिशा में विजय के असफल प्रयत्न किये।^१ पर वही विजय आमू दरिया की घाटी में ग्रीकों के बस जाने और उनके राज्य बाख्त्री के वहां स्वतंत्र हो जाने से उनके लिए आसान हो गयी। अन्तियोकस के ही दामाद देमित्रियस ने, उक्रेतिद और मिनान्दर ने सफल प्रयत्न कर सिन्ध, हिन्दूकुश, पंजाब में शाकल (स्यानकोट) तक के देश पर शासन किया और देमित्रियस-मिनान्दर ने तो पाटलिपुत्र तक घावे किये।^२

गान्धार कला

हिन्दूकुश से प्रायः मथुरा तक के देश पर अधिकार कर सदियों बस जाने के कारण यह स्वाभाविक था कि ग्रीक वहां अपनी कला, साहित्य आदि का प्रचार करें। उन्होंने प्रचार किया भी। उनकी विशिष्ट शैली गान्धार कला कहलायी जो पहली सदी ई. पू से पाचवी-छठी सदी ईसवी के बीच निर्बन्ध पेशावर से मथुरा तक के प्रदेशान्तराल में साधी जाती रही। उसका केन्द्र तक्षशिला-चारसदा था जिससे उस प्रदेश के नाम पर ही इस शैली का नाम 'गान्धार' पड़ा। इसमें ग्रीक कलावन्त की छेनी और भारतीय बौद्ध धर्म का योग था। अनन्त मध्या में इस शैली में कोरी-उभारी मूर्तिया यूरोपीय आकृति-रूपरेखा-में प्रस्तुत मिली है। ग्रीक दार्शनिकों के चून्नटदार परिधान, खितोन, जम्पर और सैडिल इन मूर्तियों की विशेषता है। पत्थर और स्टक्को (चूना-मिट्टी) का उपयोग इस शैली में हुआ है। उत्खनन (रिलीफ) का उपयोग भी इसमें भरपूर हुआ है और बुद्ध के जीवन की अनेक घटनाएँ, जातक-कथाएँ इस शैली में निरूपित हुई हैं। बुद्ध की पहली मूर्ति इसी गान्धार कला में उपलब्ध हुई है। यह आश्चर्य की बात नहीं कि विजातीय ग्रीकों से इस देश को बुद्ध की पहली मूर्ति मिली। जब ग्रीकों ने इस देश में बसकर इसका धर्म और समाज, कला और संस्कृति अपना ली थी तब वे विजातीय होकर भी विदेशी नहीं रह गये थे और नि सन्देह इस देश के अभिप्राय उन्होंने अपनी तकनीक के अन्दाज से कोरे थे। यह बुद्ध की मूर्ति न केवल ग्रीकों की छेनी का परिणाम थी बल्कि उनके चिन्तन और कल्पना का भी, क्योंकि बुद्ध का कोई प्रतिमान उपस्थित न होने के कारण उन्हें प्रमाण अपने अन्तःकरण और महापुरुष-लक्षणों को ही बनाना था। समूची गान्धार शैली के महत्त्व के कलाविधान के अतिरिक्त ग्रीकों के इस बुद्धमूर्ति के निर्माण

^१ जिषाठी, हिस्ट्री., पृ. १५०, २०६।

^२ यही, पृ. १८५।

ने भारतीय धर्म और कला के क्षेत्र में एक क्रांति उत्पन्न कर दी। ऐतिहासिक काल के समूचे क्षेत्र में देश-विदेशों में बनी धार्मिक उपदेष्टा के रूप में यह पहली मूर्ति थी। फिर तो बुद्ध और जिन मूर्तियों की इस देश में अटूट परम्परा निर्मित हो गयी।

वैसे तो गंधार प्रदेश का प्रसार सिन्धु नद और झेलम के बीच पश्चिमी पंजाब से पेशावर जिला, काबुल नदी की घाटी, स्वात, बुनेर और अन्य कबीली इलाकों तक रहा है, इसकी मूर्तियां मयुरा तक पायी गयी हैं। इस शैली की सबसे अधिक मूर्तियां यूसुफ़खई इलाके से जमालगढी, शहर-ए-बहलोल और तस्त-ए-बाही से प्राप्त हुई हैं। स्वात के इलाके ने इस शैली की सुन्दरतम मूर्तियां प्रदान की हैं। वास्तु के क्षेत्र में आयोनियाई (यवन) स्तंभों, से युक्त त्रिकोणाकार सामने से युक्त ग्रीक शैली में बने कुछ भवन भी तक्षशिला की खुदाइयों में मिले हैं।^१ कालान्तर में इस वास्तु शैली ने कश्मीर की छिपी घाटी तक पर अपना प्रभाव डाला और आठवीं सदी के ललितादित्य मुक्तापीड के बनवाये मार्तण्ड मन्दिर पर भी इस शैली का प्रयोग हुआ।^२ इस प्रकार अपने आरंभ से प्रायः हजार साल बाद तक ग्रीक शैली का कमाधिक उपयोग होता रहा।

मुद्रा

ग्रीकों के संपर्क का जो भारत पर गहरा प्रभाव पडा उसमें से एक विशिष्ट प्रभाव मुद्रा सबधी है। सिकन्दर की विजय के परिणाम में ही इस दिशा में कुछ प्रगति हो गयी थी और एथेंस के 'उलूकीय' सिक्कों और 'अत्तिक' भार के अनुकरण में यहा भी कुछ सिक्के बने थे, पर वास्तव में चादी के विशिष्ट सिक्के भारत को मौर्योत्तर युग के ग्रीकों ने दिये। उनसे भारतीय मुद्राक्षेत्र में एक नया अभिप्राय (मोटिफ), नया आदर्श मिला, एक नयी धातु चादी का उपयोग मिला। चादी मिली धातु का प्रयोग मुद्रा में अजाना न था। मौर्य युग में, कुछ उससे पहले भी इस देश में 'आहत' (पंच माकई) मुद्राएं बनती थी, जिन पर चैत्य, बोधिवृक्ष, वृषभ आदि के चिह्न बने होते थे,^३ पर वे बहुत पतली और छोटी हुआ करती थी। अब यवनों के अनुकरण में चादी के अच्छे गोल बराबर किनारों के डाले हुए सिक्के चलने लगे। तभी से सिक्कों के लिए मूल ग्रीक शब्द 'द्रुम' तक का उपयोग भाषा में 'द्रुम' के रूप में होने लगा, जो आज भी हिन्दी में मूल्य के अर्थ में प्रचलित 'दाम' शब्द में जीवित और प्रचलित है।^४ इन यवन सिक्कों का महत्त्व

^१ पिंगट, एंसेट सिटोज ऑव इण्डिया, 'टेक्सिला'।

^२ उपाध्याय, भारतीय

कला., पृ. ८।

^३ सप्रहालयों में सर्वत्र सुरक्षित प्राचीन सिक्कों पर आहत।

^४ त्रिपाठी, हिस्ट्री., पृ. २०६।

भारतीय इतिहास में असाधारण है, क्योंकि उन्हीं का परिवर्धित और विकसित रूप हमारा आज का रूपया है।

भाषा और साहित्य

भाषा और लिपि के क्षेत्र में यवनो का उल्लेख पहले-पहल भारतीय साहित्य में पांचवी सदी ईसवी पूर्व में मिलता है। तब के प्रख्यात बैयाकरण पाणिनि ने यवनानी लिपि का उल्लेख किया है। इसके बाद तो निरन्तर यवन, यवनी शब्दों का उपयोग संस्कृत साहित्य में होता आया है। ई. पू. दूसरी सदी के पतंजलि ने अपने 'महाभाष्य' में यवनों की उत्तर भारत विजय का विषय रूप से उल्लेख करते हुए कहा है कि 'यवनों ने साकेत (अयोध्या) घेरा, यवनों ने माध्यमिका घेरी'।^१ यह यवन-आक्रमण उस ग्रीक-बाबूरी राजा देमित्रियस (संभवतः मिनान्दर के साथ साथ) के नेतृत्व में दूसरी सदी ई. पू. में हुआ था जिसे ग्रीक इतिहास 'रेक्स इन्दोरम्', भारत का राजा कहते हैं।^२ प्रायः डेढ़ सौ साल के भीतर की ही 'गार्गी संहिता' के युगपुराण ने उसे 'धर्ममित्र' कहकर सराहा^३ और कलिंगराज खारवेल ने अपने हाथीगुम्फा के अभिलेख में उसे 'दिमित'^४ नाम से प्रकाशित किया। इस काल के बाद निरन्तर अनेक ग्रीक शब्दों का संस्कृत भाषा में उपयोग हुआ, जिनमें से, ज्योतिष के लाक्षणिक शब्दों से भिन्न, कुछ निम्नलिखित हैं—सुरग (ग्रीक मूल 'सीरिक्स'), क्रमेल (कामेल), कलम, मरगा आदि।^५ राजाओं के शस्त्र रखने वाली यवनियों का उल्लेख अनेक बार, विशेषतः गुप्तकालीन, संस्कृत नाटकों में हुआ है। ग्रीक राजाओं ने अपने सिक्कों पर जो ग्रीक और खरोष्ठी दोनों लिपियों के दुभाषी प्रयोग किये^६ उनसे प्रमाणित है कि देश के कम से कम उस भाग में दोनों लिपियाँ समझी जाती थी।

गार्गी संहिता में जिन "दुष्टविक्रान्त यवनो" का सविस्तर वर्णन हुआ है उनके संबंध यवन, यवनप्रधान और यवन-मुहल्लो वाले अनेक नगर—जैसे युधिदेमिया, पत्तन, दत्तामित्री, उक्नेतीदिया, तक्षशिला, शाकल—भारत में बस गये थे। कहना न होगा कि इन नगरों में यवन अपने जीवनाचार के अनुसार अपने प्रख्यात नाट्यकारों—

^१ पतंजलि का 'महाभाष्य', ३, २, १११। ^२ देखिए डब्लू. डब्लू. टार्न, ग्रीक्स इन बैक्ट्रिया ऐण्ड इण्डिया, पृ. १६५-६७—देमित्रियस का प्रसंग; प्लूतार्क, जीवन-वृत्त, देमित्रियस। ^३ देखिए, विक्रमस्मृति-ग्रंथ के पहले लेख का परिशिष्ट।

^४ काशीप्रसाद जायसवाल का पाठ। ^५ कौष, हिस्ट्री., पृ. २५ (भूमिका)।

^६ जिपाठी, हिस्ट्री., पृ. २०६।

ने भारतीय धर्म और कला के क्षेत्र में एक क्रांति उत्पन्न कर दी। ऐतिहासिक काल के समूचे क्षेत्र में देश-विदेशों में बनी धार्मिक उपदेष्टा के रूप में यह पहली मूर्ति थी। फिर तो बुद्ध और जिन मूर्तियों की इस देश में अटूट परम्परा निर्मित हो गयी।

वैसे तो गङ्गा प्रदेश का प्रसार सिन्धु नद और झेलम के बीच पश्चिमी पंजाब से पेशावर जिला, काबुल नदी की घाटी, स्वात, बुनेर और अन्य कबीली इलाकों तक रहा है, इसकी मूर्तियां मथुरा तक पायी गयी हैं। इस शैली की सबसे अधिक मूर्तियां यूसुफ़ज़ई इलाके से जमालगढ़ी, शहर-ए-बहलोल और तद्वत-ए-बाही से प्राप्त हुई हैं। स्वात के इलाके ने इस शैली की सुन्दरतम मूर्तियां प्रदान की हैं। वास्तु के क्षेत्र में आयोनियाई (यवन) स्तंभों, से युक्त त्रिकोणाकार सामने से युक्त ग्रीक शैली में बने कुछ भवन भी तक्षशिला की खुदाइयों में मिले हैं।^१ कालान्तर में इस वास्तु शैली ने कश्मीर की छिपी घाटी तक पर अपना प्रभाव डाला और आठवीं सदी के ललितादित्य मुक्तापीड के बनवाये माल्लण्ड मन्दिर पर भी इस शैली का प्रयोग हुआ।^२ इस प्रकार अपने आरम्भ से प्रायः हजार साल बाद तक ग्रीक शैली का कर्माधिक उपयोग होता रहा।

मुद्रा

ग्रीकों के संपर्क का जो भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा उसमें से एक विशिष्ट प्रभाव मुद्रा सबधो है। सिकन्दर की विजय के परिणाम में ही इस दिशा में कुछ प्रगति हो गयी थी और एथेंस के 'उलूकीय' सिक्को और 'अल्लिक' भार के अनुकरण में यहा भी कुछ सिक्के बने थे, पर वास्तव में चादी के विशिष्ट सिक्के भारत को मौर्योत्तर युग के ग्रीकों ने दिये। उनसे भारतीय मुद्राक्षेत्र में एक नया अभिप्राय (मोटिफ), नया आदर्श मिला, एक नयी धातु चादी का उपयोग मिला। चादी मिली धातु का प्रयोग मुद्रा में अजाना न था। मौर्य युग में, कुछ उससे पहले भी इस देश में 'आहत' (पंच माकडं) मुद्राएँ बनती थी, जिन पर चैत्य, बोधिवृक्ष, वृषभ आदि के चिह्न बने होते थे,^३ पर वे बहुत पतली और छोटी हुआ करती थी। अब यवनो के अनुकरण में चादी के अच्छे गोल बराबर किनारो के डाले हुए सिक्के चलने लगे। तभी से सिक्को के लिए मूल ग्रीक शब्द 'द्रुम्म' तक का उपयोग भाषा में 'द्रम्म' के रूप में होने लगा, जो आज भी हिन्दी में मूल्य के अर्थ में प्रचलित 'दाम' शब्द में जीवित और प्रचलित है।^४ इन यवन सिक्को का महत्त्व

^१ पिगट, एंशेंट सिटीज ऑव इण्डिया, 'टैक्सिला'।

^२ उपाध्याय, भारतीय

कला., पृ. ८।

^३ सप्रहालयों में सर्वत्र सुरक्षित प्राचीन सिक्कों पर आहत।

^४ त्रिपाठी, हिस्ट्री., पृ. २०६।

भारतीय इतिहास में असाधारण है, क्योंकि उन्हीं का परिवर्धित और विकसित रूप हमारा आज का रूप है।

भाषा और साहित्य

भाषा और लिपि के क्षेत्र में यवनो का उल्लेख पहले-पहल भारतीय साहित्य में पाचवी सदी ईसवी पूर्व में मिलता है। तब के प्रख्यात बैयाकरण पाणिनि ने यवनानी लिपि का उल्लेख किया है। इसके बाद तो निरन्तर यवन, यवनी शब्दों का उपयोग संस्कृत साहित्य में होता आया है। ई. पू. दूसरी सदी के पतंजलि ने अपने 'महाभाष्य' में यवनो की उत्तर भारत विजय का विशद रूप से उल्लेख करते हुए कहा है कि 'यवनो ने साकेत (अयोध्या) घेरा, यवनो ने माध्यमिका घेरी'।^१ यह यवन-आक्रमण उस ग्रीक-बाख्त्री राजा देमित्रियस (संभवत मिनान्द्र के साथ साथ) के नेतृत्व में दूसरी सदी ई. पू. में हुआ था जिसे ग्रीक इतिहास 'रेक्स इन्दोरम्', भारत का राजा कहते हैं।^२ प्रायः डेढ़ सौ साल के भीतर की ही 'गार्गी संहिता' के युगपुराण ने उसे 'धर्ममित्र' कहकर सराहा^३ और कलिगराज खारवेल ने अपने हाथीगुम्फा के अभिलेख में उसे 'दिमित'^४ नाम से प्रकाशित किया। इस काल के बाद निरन्तर अनेक ग्रीक शब्दों का संस्कृत भाषा में उपयोग हुआ, जिनमें से, ज्योतिष के लाक्षणिक शब्दों से भिन्न, कुछ निम्नलिखित हैं—सुरग (ग्रीक मूल 'सीरिक्स'), क्रमेल (कामेल), कलम, मरगा आदि।^५ राजाओं के शस्त्र रखने वाली यवनियों का उल्लेख अनेक बार, विशेषतः गुप्तकालीन, संस्कृत नाटकों में हुआ है। ग्रीक राजाओं ने अपने सिक्कों पर जो ग्रीक और खरोष्ठी दोनों लिपियों के दुभाषी प्रयोग किये^६ उनसे प्रमाणित है कि देश के कम से कम उस भाग में दोनों लिपियाँ समझी जाती थीं।

गार्गी संहिता में जिन "दुष्टविक्रान्त यवनो" का सविस्तर वर्णन हुआ है उनके संबंध में यवन, यवनप्रधान और यवन-मुहल्लो वाले अनेक नगर—जैसे युधिधेमिया, पत्तन, दत्तामिवी, उक्नेनीदिया, तक्षशिला, शाकल—भारत में बस गये थे। कहना न होगा कि इन नगरों में यवन अपने जीवनाचार के अनुसार अपने प्रख्यात नाट्यकारों—

^१ पतंजलि का 'महाभाष्य', ३, २, १११। ^२ देखिए डब्लू. डब्लू. टार्न, ग्रीक्स इन बैक्ट्रिया ऐण्ड इण्डिया, पृ. १६५-६७—देमित्रियस का प्रसंग; प्लूतार्क, जीवन-वृत्त, देमित्रियस। ^३ देखिए, विक्रमस्मृति-ग्रंथ के पहले लेख का परिशिष्ट।

^४ काशीप्रसाद जायसवाल का पाठ। ^५ कौथ, हिस्ट्री., पृ. २५ (भूमिका)।

^६ त्रिपाठी, हिस्ट्री., पृ. २०६।

ईत्किलस, सौफ़ोकलीज, युरिपीदिज, अरिस्तोफ़ानीज आदि—के नाटक खेलते थे, यवन कला, साहित्य आदि की साधना करते थे। ई. पू. के ग्रीक संत फ़ितोस्तोम ने जो लिखा है कि 'भारतीयों ने होमर को अपनी विविध भाषाओं में अनूदित कर लिया है और उन्हें वे प्रायः गाया करते हैं,^१ और जिसे प्लूतार्क ने दुहराया है, सभव है सर्वथा सही न हो और रामायण तथा ईलियद की समानताएं नगण्य हों, इसमें मन्देह नहीं कि निकट स्थानीयता के संपर्क के कारण ग्रीक और भारतीय भाषाओं की एक-दूसरी के प्रति प्रतिक्रिया हुई। यह प्रतिक्रिया कितनी गहरी हुई यह कह सकना तो कठिन है पर अपने साहित्य में जो अनेकज सकेत मिलते हैं उनसे लगता है कि भाषा और साहित्य के क्षेत्र पर भी यूनानी प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सका।

नाटक और रगमच की दिशा में भारतीय नाटको में 'यवनी' पात्र के निबन्ध उपयोग का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। ड्रापसीन के परदे के लिए एक मात्र यूनानी शब्द 'यवनिका' या 'जवनिका' का उपयोग उसी परम्पर संपर्क के प्रभाव की ओर सकेत करता है। नि सदेह वह केवल यूनानी पट का द्योतक नहीं, जैसा जब नव उमका अर्थ करने का प्रयास हुआ है, बल्कि वह भारतीय रग-व्यवस्था का एक अंग है। इसी प्रकार, लगता है, हास्यप्रधान ग्रीक को मेदी ने भी ३०० ईसवी के लगभग लिखे शूद्रक के नाटक मृच्छकटिक पर अपनी छाप छोड़ी है। संस्कृत साहित्य में ग्रीक कोमेदी के निकटतम यही नाट्यकृति आती है। इसके अतिरिक्त भी दूसरी-पहली मदी ई. पू. के लगभग मरगुजा के पास खुदी रगमचीय गूहा के अन्तरंग पर भी ग्रीक प्रभाव देखा गया है (ब्लाख)।^२ वैसे तो साधारणतः माना जाता है कि ग्रीम और भारत के दर्शन और कथा साहित्य अपनी-अपनी भूमि पर स्वतंत्र रूप से विकसित हुए, उनकी परम्पर अनेकार्थ में मयता भी दृष्टिगोचर होती है, विशेष कर ईसप की कहानियों और जातक तथा पचनत्र की कथाओं में सर्वथा विरोध हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता।^३

ज्योतिष

ग्रीको का गहरा और दूरगामी प्रभाव भारतीय वैज्ञानिक साहित्य ज्योतिष पर पड़ा, यह निर्विवाद है। क्योंकि ऐसा न केवल देशी-विदेशी विद्वानों का मन है बल्कि उन प्राचीन भारतीय ज्योतिषाचार्यों की अपनी मान्यता भी यही है; प्राचीन ज्योतिष ग्रन्थ गगनमंथना ने स्वीकार किया है कि यवन यद्यपि म्लेच्छ हैं परन्तु जिकि ज्योतिष

^१ लिषाठी, हिस्ट्री; पृ. २०६।

^२ रामगड, सरगुजा के पास गुफा सीता बेंगरा।

^३ देखिए कीथ, हिस्ट्री., पृ. ३५२ में आगे।

शास्त्र का आरम्भ उन्होंने ही किया है, इससे वे ऋषिवत् पूज्य है। बराहमिहिर (५०५-८७ ई.) ने अपनी 'पञ्चसिद्धान्तिका' में जिन पांच सिद्धांतों की चर्चा की है उनमें एक 'पैतामह' को छोड़ शेष सभी चार यवन आचार्यों—सिद्धांतों से संबंधित हैं। रोमक और पौलस मिस्र के यवनप्रधान सिकन्दरिया के यूनानी सिद्धांतों से अनुप्राणित हैं। पौलस उलेग्जाद्रिनस, जिसका एक ज्योतिष ग्रन्थ आज भी उपलब्ध है, प्राचीन आचार्यों में गिना जाता है। बराहमिहिर द्वारा गिनाये गये आचार्यों में तीन विदेशी नाम मय, मणित्थ और यवनाचार्य के हैं। वास्तु ग्रंथों में मय का उल्लेख असुरी शिल्पी—स्थपति के रूप में हुआ है। सूर्यसिद्धांत के अनुसार उसे सूर्य ने रोमक नगर में असुर मय को सिखाया। मणित्थ वह ग्रीक आचार्य है जिसने, मिस्री इतिहास के पंडितों के अनुसार, मिस्री फराऊनों का बशवृक्ष 'मानेत्यो' नाम से बनाया था। रोमक सिद्धांत भारतीय पुगविधान को नहीं मानता और मध्याह्न की गणना यवनपुर (सिकन्दरिया) में करता है। पौलस सिद्धांत यवनपुर और उज्जयिनी की दूरी देशांतर में देता है। भविष्य कथन और प्राचीन भारतीय राजदरबारों में दैर्घ्यचक्रों का उपयोग बाबुनी परम्परा थी जहां से ग्रीकों के माध्यम से वह भारत को मिली, जैसे उसी का राशिचक्र यहाँ उसी साधन से जाया। सूर्यसिद्धांत, रोमक और पौलस से पूर्ण, मभवत दोनों के सिद्धांत स्वायत्त कर उनके भारतीकरण का उदाहरण प्रस्तुत करता है। क्रातिवृत्त का नाक्षत्रिक विभाजन होते ही ग्रीकों का राशिचक्र, उनके नाम के साथ, ले लिया जाता है। अब तक उपेक्षित ग्रहों की गति परिचक्रों के मिदाल द्वारा निर्दिष्ट होने लगती है। 'अक्षाशभेदाश' (लबन) के सिद्धांत और उसकी गणना की विधियों का आरम्भ हो जाता है। ग्रहणों की गणना की नयी विधियाँ स्वीकृत होती हैं। नक्षत्रों का, सौर उदयास्त का, मानव-प्रारम्भ पर उनके फल के साथ अध्ययन प्रारम्भ हो जाता है। दिन-रात का सही मान और वर्ष का नया परिमाण प्रस्तुत होता है। ग्रहों के नामों पर सप्ताह के दिनों के नाम रख लिये जाते हैं। पौलस सिद्धांत के आधार पर ही भारतीय त्रिकोणमिति (ग्रीक त्रिगोनोमेट्री) का उदय होता है। तोलेमी की तनुपीठिका से उसकी अपनी चिह्नपीठिका प्रस्तुत होती है पर व्यास आदि को ६० भागों में न बांटकर १२० भागों में बाटते हैं जिससे वे चिह्न आधे-आधे कोण के हो जाते हैं।^१

ज्योतिष के ग्रन्थ यवनजातक के एक टूटे अंश से स्पष्ट है कि यवनेश्वर नाम के किसी व्यक्ति ने अपनी भाषा में उसका मन्त्रुत में अनुवाद किसी अज्ञात सवत् के वर्ष ६१ में किया, यवनजातक के एक गिछले पाठ का रचयिता भी कोई मीनराज यवनाचार्य ही है। सूर्य

^१ कीच, हिस्ट्री, पृ. ५१६ से आगे।

से बराहमिहिर की ग्रहगणना का आरंभ प्रमाणित करता है कि प्रायः तभी भारत ने यहूदी-ईसाई साप्ताहिक तिथिचक्र (कैलेंडर) स्वीकार किया था। ईसाई रोमन सम्राट् कोंस्तान्तीन ने ४३४ ईसवी में इन ग्रहों के नामों वाले सप्ताह को प्रचलित किया और रविवार को आराम का दिन माना था।^१

अनेक ज्योतिषपरक यूनानी शब्दों का प्रयोग भी सस्कृत में प्रचलित हो गया था, जिनसे उस दिशा में भारत की भाषाओं पर ग्रीक प्रभाव प्रकट होता है। जन्मपत्रियों के लिए सस्कृत में अपना शब्द नहीं है, उसके लिए सदा ग्रीक पारिभाषिक शब्द होराचक्र का प्रयोग होता आया है। बराहमिहिर ने बृहत्संहिता के एक खंड का नाम तो 'होरा'^२ रखा ही था, ७५ छन्दों के एक पृथक् होराशास्त्र की भी रचना की थी। इसी प्रकार उसके पुत्र पृथुयणा ने भी होरा-षट्पञ्चाशिका नाम का ज्योतिष ग्रन्थ रचा। होरा शब्द 'होरस' (ग्रीक सूर्य) से बना है, जिसमें अग्नेजी का घटा अर्थ में 'आवर' शब्द भी बना है। 'होरापाठक' नक्षत्र या जन्मपत्रियों को पढ़ने वाला है। इसी प्रकार ग्रीक ज्योतिष के परिचय के लिए सस्कृत में कुछ और लाक्षणिक शब्दों का उपयोग हुआ है। जैसे पणफर (एपाना-फोरा), आपोक्लिम (अपोक्लिम), हिवुक (हिपोगियोन), त्रिकोण, जामित्र। जामित्र लग्न विवाह के लिए भारत में अत्यन्त शुभ माना जाता है। कालिदास ने कुमारसम्भव में अपने इष्टदेव शिव और उमा को विवाहमूल में बाधने के लिए यही लग्न चुना है। इसका ग्रीक मूल घामित्र (घामित्रान) है। इसी प्रकार मेषूरण का मूल ग्रीक शब्द 'मैसूरनिओस' है। भारतीय ज्योतिष के राशिचक्र के भी सस्कृत नाम ग्रीक मूल या अनूदित रूप में ही व्यवहृत होते हैं, जैसे क्रिम (क्रियोस, मेष), तावुरि अथवा नौरि (ग्रीक तौरस, वृषभ), जिनुम (दिदिमस्), लेय (लियो, सिंह), पाथोन (पाथेन, कन्या, ग्रीक पार्थेनस्), जुक (जुगोन्), कौर्प्य (स्कोर्पियस्, वृश्चिक), तीक्षिक (घनुर्घर), आनोकेरो (ऐंगोकेरस्) आदि। इसी प्रकार ग्रीक हिद्रोखूस का सस्कृत हृद्रोग और इखिस् का सस्कृत इत्य, इन्ध्य, इयुसि आदि के रूप में प्रयोग हुआ है।^३ अधिकतर ये शब्द सिकन्दरिया (मिस्र के ग्रीक नगर अलेक्जान्द्रिया) से आये थे जिसे भारतीय यवन-पुर कहते थे।^४ भारतीय ज्योतिष के पांच सिद्धांतों में एक रोमक, अपना मध्याह्न (खमध्य, याम्योत्तरवृत्त) इसी नगर से गिनता था।^५

व्यापारिक सम्बन्ध

हिन्दू-यवन राजाओं के भारतीय सीमाप्रांत और बाहर के देशों के अधिपति हो

^१कीय, हिस्ट्री। ^२बही, पृ. ५३०। ^३बही, पृ. ५३०। ^४बही, पृ. ५३०-३१। ^५बही।

जाने से भारतीय व्यापार को बड़ा बल मिला। यवन उत्तर और दूर पश्चिम, सीरिया, बाबूनी आदि के विदेशी थे और उन्होंने अपने उन विदेशों तथा मूल स्वदेश से भारत में रहकर भी संपर्क बनाये रखा। इससे भारतीय व्यापारियों का उनके सरक्षण में विदेशों में घूमना स्वाभाविक ही था। सिक्कों का एक विशेष तौल और आकार का हो जाना भी व्यापार के क्षेत्र में लाभकर सिद्ध हुआ, जिससे विनिमय और क्रय-विक्रय में आसानी हुई। महत्त्व की बात है कि १६६ ई. पू. में दाफने नामक स्थान पर अतिओकस् चतुर्थ ने भारतीय हाथी-दांत की बनी वस्तुओं और गरम मसालों का बृहत् प्रदर्शन किया। उसके कुछ ही काल बाद एक अज्ञातनामा यवन (ग्रीक) ने जो भारत और पश्चिमी देशों के बीच व्यापार के विषय में अपनी पुस्तक 'इरिथ्रियन सी की पेरिप्लस' लिखी, उसमें भारत आने और यहाँ से बाहर जानेवाली वस्तुओं की एक लंबी सूची दी हुई है। उनमें दासी बनाकर लायी जाने और इस देश में बेची जाने वाली यवन कुमारियों का भी उल्लेख है। यवनिया अनेक श्रीमानों के अन्त पुर में विशिष्ट दासियों और उपपत्नियों के रूप में रहती थी। राजा तो इस देश में उस समय सभ्यतः ऐसा कोई न था जिसके 'अवरोध' की रक्षक यवनिया नियुक्त न होती हों। प्रायः इसी काल (मौर्य-ग्रीक) के 'अर्थशास्त्र' में कौटिल्य ने लिखा है कि यवनियों का दर्शन राजा के लिए शुभ होता है, इससे प्रातः सोकर उठने के समय उसे यवनियों का मुह देखना चाहिए।^१ परम्परया वे आखेट के समय राजा को घेरकर चलती थी। नाटकों में सर्वत्र उन्हें पुष्पहारों से सुसज्जित अपने विशेष वेश में राजा की शस्त्रधारिणियों के रूप में प्रस्तुत किया गया है, इसका ऊपर उल्लेख किया जा चुका है। कालिदास के समय तक, अर्थात् गुप्त सम्राटों के आवासों में भी उन्हें रखने का प्रचलन था, जिसकी चर्चा हम यथास्थान करेंगे। चन्द्रगुप्त मौर्य ने तो एक यवन राजकुमारी से विवाह भी किया था।^२ एक विद्वान् ने तो यहाँ तक लिखा है कि बहलीक के यवन राजा देमित्रियस ने जो पाटलिपुत्र पर अतिस मौर्य सम्राट् के शासन काल में आक्रमण किया था, वह उसी सबध के अधिकार में।^३ बृहत्कथामञ्जरी की अनेक कथाओं में यवनो को दक्ष शिल्पी माना गया है। उडाकू यन्त्रचालित घोड़ों के निर्माता के रूप में उनका वहाँ विशेष उल्लेख हुआ है।^४ नि सदेह इस देश के समाज, कला, विज्ञान, साहित्य आदि के विकास में यवनो का घना योग रहा है।

^१ कौथ, हिस्ट्री, पृ. १, २१। ^२ त्रिपाठी, हिस्ट्री., पृ. १५०। ^३ टार्न, ग्रीक्स इन बैक्ट्रिया ऐण्ड इण्डिया, देमित्रियस के प्रसंग में। ^४ कौथ, हिस्ट्री., पूर्व-पश्चिम की कथाओं का संबंध।

पल्लव प्रभाव

अधिकतर भारतीय प्राचीन साहित्य में अन्य विदेशियों, विशेष कर यवनो के साथ ही पल्लवों (हिन्दू पार्यवो) का भी उल्लेख हुआ है। पल्लव ईरानी थे, पूर्वी ईरान के स्वामी थे, जिन्होंने पहली सदी ई पू और पहली सदी ईसवी के बीच भारत के उत्तर-पश्चिमी प्रदेशों पर प्रायः सौ वर्ष राज्य किया था।^१ भारतीय शक राजा उन्हें अपना स्वामी मानते थे। उनका अपने को क्षत्रप अथवा महाक्षत्रप कहना उसी सम्राट्-सामन्त सबध को प्रकट करता है।^२ इस अपने राज्य काल के बीच पल्लवों ने भी भारतीय जन-मानस को स्वाभाविक ही प्रभावित किया। इस प्रभाव के लिए भूमि उस दारा के साम्राज्य ने ही तैयार कर दी थी जिसका सिन्धुवर्ती भारत कभी एक अंग रहा था।^३ उसके द्वारा ईरान के भारतीय कला संबंधी प्रभाव का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। वह ईरानी साम्राज्य चाणक्य और चन्द्रगुप्त मौर्य के लिए आदर्श बना, साथ ही उनकी राजनीतिक सावधानी का सकेत भी, क्योंकि चाणक्य (कौटिल्य) ने देखा कि दूर के ढीले प्रात साम्राज्य को दुर्बल कर देते हैं और उसने अपने भारतीय प्रातो को शासनकेन्द्रो द्वारा जकड दिया। साम्राज्य, प्रात-वितरण, शासन-केन्द्रीयता आदि मौर्य शासको को ईरानी राजनीति में मिले। इसी प्रकार चन्द्रगुप्त मौर्य ने ईरानी दरबार की अनेक रीतिया अपने दरबार में प्रचलित की जिनमें एक सभाभवन में केशसिचन की थी।^४

इस ईरानी प्रभाव को पल्लव प्रभाव अथवा ईरान के दोबारा प्रभाव की पृष्ठ-भूमि में तनिक विस्तार में समझ लेना उचित होगा। अत्यन्त प्राचीन काल (सिन्धु-सभ्यता, ३२५०-२७५० ई पू) के अतिरिक्त अशोक (ई पू २७२-२३२) में पहले प्राय हजार वर्ष तक भारत में खुदे लेखों के प्रमाण नहीं मिलते। उससे तीन सौ वर्ष पहले के लेख तो मिलते ही नहीं, और इन तीन सौ वर्षों के भीतर भी अभिलेखों की संख्या कुल दो-चार ही है और कम से कम इबारन के साथ लंबा अभिलेख तो बिलकुल ही नहीं मिलता। यह कहना तो, जब तक कि ब्राह्मी लिपि के मूल का पता नहीं लग जाता, कठिन है कि भारत में लिखने की परिपाटी नहीं थी (और ब्राह्मी का आरम्भ न तो अशोक ने किया और न ही वह ईरानी आधार से उठी, यह निश्चित है), परन्तु यह भी कुछ कम कुतूहल की बात नहीं कि अशोक से पूर्व या कम से कम ईरानी सबध से पूर्व के सस्कृत साहित्य में 'लिपि' अथवा इसके किन्ती निश्चित पर्याय (अष्टाध्यायी^५ को छोड कर) का व्यापक

^१ उपाध्याय, प्राचीन भारत का इतिहास, ग्रीक प्रसंग।

^२ वही, देखिए, शकपल्लव

प्रसंग का आरम्भ।

^३ वही।

^४ बेहिस्तून और नक्शए-रस्तम के अभिलेख।

^५ 'यवनानी', ४, १, ४६।

रूप से प्रचलन नहीं मिलता। स्वयं अशोक ने जिन 'लिबि' (लेखन), 'लिविर' (लेखक), 'दिवि' (लेखन), 'दिविर' (लेखक) शब्दों का उल्लेख किया है वे संभवतः उस काल की पल्लवी (ईरानी, फारसी) के हैं। (संस्कृत में 'लिख', 'लेखन', 'लेखक' आदि शब्दों का प्रयोग बहुत पीछे हुआ।) अशोक ने अपने कुछ अभिलेख (पाकिस्तान के सीमाप्रांत, काबुल घाटी के) दाहिनी ओर से बायीं ओर को लिखी जानेवाली खरोष्ठी लिपि में लिखवाये जो अरमई (ईरानी) का ही एक रूप है। इसके अतिरिक्त उसके एकाध लेख अरमई भाषा में भी लिखे मिले हैं, जिसमें सिद्ध है कि उसके साम्राज्य के उत्तर-पश्चिमी प्रांतों में अरमई लिखी-पढ़ी जाती थी, जहाँ की प्राकृतो (जनबोलियों) और साहित्य पर उस काल की फारसी का खासा प्रभाव पड़ा था। इस देश में साधारणतः अभिलेखों का तो प्रायः सर्वथा अभाव था ही, अशोक से पहले की राजनीति के क्षेत्र में तो उनका कभी उपयोग ही नहीं हुआ था। उधर ईरान, अमुर, बाबुल, मुमेर और मिल्म में हजारों वर्षों से चट्टानों, स्तंभों और इंटों पर विजय-प्रशस्तियाँ लिखाने की प्रथा चली आयी थी। अशोक से प्रायः डेढ़ सौ मान पहलू के दारा के बेहिस्तून, पर्सिपोलिस और नक्श-ए-रुस्तम के प्रशस्त अभिलेख इसी प्रकार की प्रशस्तियाँ हैं। मो अशोक ने न केवल अपने पड़ोसी शासन से अभिलेखों की प्रथा ली वरन् उसके अभिलेखों के आद्य शब्द 'धात्तिय दारायवोष दयाधिय . . .' को भी प्रमाण मान अपने अभिलेखों का प्रारम्भ प्रायः उन्हीं शब्दों से किया—'देवानं पियो पियदमि गजा (लाजा) एव (हेव) आह (आहा)'^१।

पल्लव, जिन्होंने भारत के प्रायः उन्हीं प्रांतों पर राज्य किया जो ईरानी साम्राज्य के कुछ ही काल पहले प्राप्त रहे थे, उसी सांस्कृतिक भूमि में स्वाभाविक ही उठे। संस्कृत में 'मूद्रा', 'क्षत्रप', 'बहादुर', 'शाह', 'शाही', 'मिहिर' आदि शब्दों का जो उपयोग हुआ है वह निश्चय इन उत्तरकालीन ईरानी पल्लवों के ही प्रभाव से हुआ है।^२ वस्तुतः उस प्रदेश में कुरुष (साइरस) और दारयवोष (डारायस) आदि पाचवीं सदी ई. पू. के ईरानी सम्राटों के समय से ही अरमई भाषा और खरोष्ठी लिपि का व्यवहार चला आता था और कुषाणों के अन्तिम काल (तीसरी सदी ईसवी) तक चलता रहा था। और यह संदिग्ध है कि काल के प्रभाव से बदलती भाषा और लिपि के अतिरिक्त उनके व्यवहार का बहा कभी भी अन्त हुआ। (भारत के दक्कन में भी राजनीतिक शासन का भाषा और लिपि पर यह प्रभाव हैदराबाद के निजाम के शासन में जाना हुआ है जहाँ कुछ काल में ही द्रविड, तेलुगु के हृदय में उर्दू की पौध जगकर अण्वत्त्व हो गयी।) अन्य भाषाभाषी होते हुए भी यवनो (ग्रीको) तक नो, अशोक की ही भाँति (अभिलेखों में), बहा चलने वाले अपने सिक्कों पर ग्रीकाक्षरो

^१ उपाध्याय, भारतीय कला., पृ. १८७।

^२ कौथ, हिस्ट्री (भूमिका), पृ. २५।

के अतिरिक्त खरोष्ठी लिपि खुदवानी पड़ी थी। आज की बहा की कबीली भाषा पश्तो भी ईरानी से घनी प्रभावित है। फिर उस दिशा में पल्लवों का प्रभाव कुछ कम न रहा होगा। बहुत कुछ उस प्रभाव का प्रसार और वितरण तो उन शकों के माध्यम से ही, पल्लवों के इस देश से लुप्त हो जाने के प्रभूत काल बाद तक, होता रहा था, जो न केवल ईरान होकर आये थे वरन् पूर्वी ईरान के स्वामी पार्थव-पल्लव नरेशों को अपना प्रभु मानते और ईरानी शब्द 'क्षत्रप' के व्यवहार से अपने को उनका प्रातीय शासक अथवा प्रतिनिधि सामत स्वीकार करते थे। भारत पहुचते-पहुंचते स्वयं शको की वेधभूषा भी प्रायः पूर्णतः ईरानी हो गयी थी, और जिस अक्षकन, सलवार, पगड़ी, अथवा जमी टोप का उन्होंने इस देश में प्रचार किया^१ वह वस्तुतः ईरानी ही थी। सूर्य की कुषाण कालीन पहली भारतीय मूर्ति की वेध-भूषा भी वही है और उसी काल की स्तूप-रेलिंग-स्तम्भ में की दीपवाहिका की भी, जो छोटदार लंबी आस्तीनो वाली कुर्ती, घाघरा और हलकी पगड़ी पहने हुए है।^२ उत्तर-पश्चिमी प्रातो का वही संभवतः उस काल का नारीवेध था, जिसका विशेष प्रसार, यदि हुआ तो, पल्लवों के ही समय हुआ होगा।^३

ईसाई परम्परा में पल्लवों के अंतिम राजा गुदफर (गुदह्वर, विदफर्ण) का नाम ईसा के शिष्य सत तोमस से संबंधित है। कहते हैं कि पहली सदी ईसवी में जब ईसाई धर्म के प्रचार के लिए ईसा के शिष्यों में विविध देश बटे तब भारत सत तोमस के हिस्से पडा। वह भारत आया भी और मद्रास में उसकी कब्र भी दिखायी जाती है। नही कहा जा सकता यह अनुश्रुति कहा तक सही है, पर यदि यह सही हुई तो इस देश में पहले ईसाई को प्रवेश कराने का श्रेय पल्लव नरेश गुदफर को होगा जिसने दूसरी सदी ईसवी में राज्य किया।^४

रोमन प्रभाव

इसी मिलमिले में रोमन प्रभाव की चर्चा कर देना भी उचित होगा। रोमक सिद्धांत का उल्लेख पहले किया जा चुका है। रोम नगर में ज्योतिष का विशेष संबंध न था, किन्तु चूकि यवनपुर (सिकन्दरिया) तक रोम के ही अधिकार में था और रोम का सर्वत्र बोल-बाला था, उस सिद्धांत का नाम रोमक पड गया। भारत का रोम से संबंध तो नि संदेह घना था। कनिष्क ने पहली सदी में अपने दूत रोम भेजे। पहले जिस 'पेरिप्लस' का उल्लेख हुआ है वह पहली सदी के ही पहले-पीछे के भारत और पश्चिम के व्यापार पर प्रकाश डालता

^१ देखिए मथुरा संग्रहालय की कनिष्क आदि की मूर्तियां। ^२ लखनऊ संग्रहालय में सुरक्षित। ^३ देखिए मथुरा संग्रहालय की 'कंबोजिका' मूर्ति। ^४ स्मिथ, अर्ली हिस्ट्री ऑव इण्डिया, चतुर्थ संस्करण, पृ. २४५-५०।

है। इतिहासकार प्लिनी ने भारतीय विलास वस्तुओं—मोती, मलमल और गरम मसालों—के विरुद्ध अपने इतिहास में उस काल बड़ा जहर उगला था और रोम की सिनेट ने उन वस्तुओं पर शत-प्रतिशत कर भी लगा दिया था। पर वहाँ के श्रीमानों ने भारतीय माल खरीदने से हाथ न रोका। कुछ ही सदियों बाद विजिगोथ अलारिक जब रोम जीतने और उसका विध्वंस करने पर तुला तब उसकी मुक्ति के बदले रोम के शासको के अनुनय पर उसने उनसे प्राय ३७३ मन (३००० पाउण्ड) काली मिर्च मांगी।^१ इन वस्तुओं के बदले भारत की भूमि पर धारासार सोना बरसता था। भारत के पश्चिमी तट पर हजारी की सख्या मे जो विदेशी सिक्के मिले हैं^२ वे सब इसी व्यापार के बदले आते थे। उसी व्यापार के फलस्वरूप उज्जैन इतना संपन्न और घनाद्वय नगर हो गया था। 'दीनार' शब्द रोमन भाषा का है जो वहाँ के सोने के सिक्के का भारतीय नाम था। उसका प्रयोग संस्कृत भाषा मे भी होने लगा था। जान पड़ता है कि व्यापार के जरिये आकर वह इस देश का सिक्का न होकर भी यहा चलने लगा था। उसकी अगणित संख्या होने के कारण ही उसका यहा प्रचलन सभव हो सका होगा। पहली सदी के आसपास के बौद्ध ग्रन्थ 'दिव्यावदान' मे दीनार शब्द का उल्लेख हुआ है।^३ बौद्धविरोधी ब्राह्मण सम्राट पुष्यमित्र ने शुंग संबन्धी उसकी एक कथा में प्रत्येक श्रमण सिर के ऊपर मौ दीनारो का पुरस्कार घोषित किया था। स्वयं अपनी मुद्राएँ उसकी थी ही, पर उनको छोड़ रोमन दीनारो (दिनारियस) मे उसका पुरस्कार घोषित करना अवदान-कार को अस्वाभाविक नहीं लगता। और यह घोषणा मगध का सम्राट् साकल (स्यालकोट) में करता है। निष्कर्ष स्वाभाविक है कि रोमन दीनार मगध और पजाब दोनो प्रदेशों मे चलते थे। पंचतंत्र, कथासरित्सागर, नारदस्मृति, गुप्त-लेख^४ आदि सभी इस शब्द को जानते हैं। संभवत देशी-विदेशी दोनो प्रकार के दीनार चलते थे। शुद्ध देशी रूप मे तो स्वर्ण का सिक्का 'स्वर्ण' कहलाता था, परन्तु स्वर्णमुद्राओ का साधारण रूप से दूसरा रोमन नाम दीनार भी चल पडा था। वैसे इसका भी प्रमाण मिलता है कि इस देश में पहली सदी के बाद दीनार नाम का 'स्वर्ण' के मान-तौल से भिन्न सिक्का भी बनने लगा था। जो भी हो, यह स्पष्ट है कि दीनार मूल रूप मे रोमन था पर रोम के साथ व्यापार इस मात्रा मे इस देश पर छा गया था कि उसका सिक्का और उस सिक्के का नाम दोनों यहा प्रचलित हो गये।^५

कल्याण, शूर्पारिक (सोपारा), भरुकच्छ (भड़ोच) तथा अन्य पश्चिमी सागर-

^१ गिबन डिक्लाइन एण्ड फॉल ऑव द रोमन एम्पायर, विजिगोथ अलारिक का प्रसंग। ^२ देखिए स्मिथ, क्वाइन्स इन द इण्डियन म्यूजियम। ^३ काबेल एण्ड नील, पृ. ४३३-३४।

^४ भारतीय कला., पृ. २०७। ^५ भारतीय कला., पृ. २०७-८।

तट के पत्तनों में सभबतः रोमन सौदागरो की बस्तियां बस गयी थी। रोमन सौदागरो का आना-जाना उज्जैन में भी लगा रहता था। इसी घनिष्ठ संपर्क से ईसाई रोमन सम्राट् द्वारा प्रचलित यहूदी-ईसाई ग्रह-परक सप्ताह इस देश में मान्य हुआ होगा। कहते हैं कि पश्चिमी समुद्रतट के एकाक्ष नगरो में तो रोमन सम्राट् ओगुस्तस की मूर्ति की पूजा भी होती थी। नि सन्वेह रोमन सम्राटो की मूर्तियो की पूजा उनके साम्राज्य के नगरो में तो होती थी, किन्तु उसी रूप में यहा ओगुस्तस का मंदिर होने की संभावना तो नही है, पर यह हो सकता है कि व्यापार के लिए बडी सख्या में आनेवाले या बन्दरो में बस्तियां बना कर रहने वाले रोमनों को यह संमत रहा हो और ओगुस्तस के मंदिर उन्होंने वहा अपने लिए बना लिये हो। जानी हुई बात है कि कगनूर के स्थान पर पहले मुजिरिस बसा था जहां रोमन बसे थे। उसी के एक भाग में यहूदियो की भी एक बस्ती थी जिन्हे चेरराज भास्कर रबिवर्मा ने दसवी सदी में कुछ अधिकार भी दे दिये थे।^१

इसके भी प्रमाण मिलते हैं कि देश में रोमनों की सख्या पर्याप्त थी। पाड्य राजा अपनी अगरक्षक सेना में रोमन सैनिको को भरती करते थे। उनकी देखादेखी दूसरे राजा और श्रीमान् भी यदि उन्हें अपने अगरक्षक बनाते रहे हो तो कुछ आश्चर्य नही। एक प्रकार की सेना का उल्लेख कल्हण ने अपनी राजतरंगिणी में 'कम्पन'^२ नाम से किया है। इस शब्द का सस्कृत साहित्य में इस अर्थ में कभी प्रयोग नही हुआ। रोमनों की सैन्य-शब्दावली का एक शब्द 'कम्पन' है जिससे यह बना हुआ जान पडता है। रोम की सीमाएँ अब तक अरब और फारस (पार्थिया) तक आ पहुची थी।^३

शक-कुषाण प्रभाव

यवनो (ग्रीको) का प्रभाव तो भारतीय सस्कृति, विशेष कर गुप्तकालीन सस्कृति की सामाजिक पृष्ठभूमि पर गहरा पडा ही, शक-कुषाणो का प्रभाव भी इस दिशा में स्मरणीय-उल्लेखनीय है। यहा हम पहले शको के भारतीय निवास और भारतीय सस्कृति में उनके योगदान की चर्चा करेंगे। सीरदरिया के उत्तरी काठे में शक नाम की एक वीर जाति का निवास था। जब चीनी युएह्-ची उनसे आ टकराये तब अपनी भूमि से उखडकर शक पार्थव और बाह्वरी राज्यों पर इस तरह टूट गिरे कि उनकी बोट में दानों राज्यों के मेरुदण्ड टूट गये। बाह्वरी पर अधिकार कर शक दक्षिण-पश्चिम चले, पर जब ईरानी मज्ददात ने ईरान में उनके पाव टिकने न दिये, तब वे भारत की ओर चले। राह में काबुल

^१ भारतीय कला, पृ. २०८।

^२ कौथ, हिस्ट्री. (भूमिका), पृ. २७, पाठटिप्पणी।

^३ भारतीय कला, पृ. २०६।

के यवन राज्य का पञ्चर गड़ा था, उसे बगली देते वे सिन्ध पट्टे जहाँ उनके बसने से वह स्थान शकद्वीप कहलाया। भारत में, विशेष कर उसके मालवा आदि पश्चिमी प्रदेशों में राजनीति अस्थिर हो उठी थी। उज्जैन के राजा गर्दभिल्ल के अनाचार से पीड़ित होकर जैनाचार्य कालक पहले ही सीस्तान (शकस्थान) जाकर उन्हे देश पर आक्रमण करने के लिए बुला लाया था।

शकों का आगमन

पहली धारा में शको के ६१ मुख्य कुल सिन्ध में आ बसे। धीरे ही धीरे भारत में पांच स्थानों में उनके पांच राजकुल राज्य करने लगे। सिन्ध, तक्षशिला, मधुरा, उज्जैन और महाराष्ट्र में उनके शासन के केन्द्र स्थापित हुए। सारे उत्तरी और पश्चिमी प्रदेश उनके अधिकार में आ गये। भारतीय राजनीति ने करबट ली। रावी तट की वीर मालव जाति, जो सिकन्दर के हमले, चाणक्य-चन्द्रगुप्त की गणतंत्रविरोधी नीति और यवनो की चोट से उखड़कर पूर्वी राजस्थान की राह मालवा की ओर मक्रमण कर रही थी, शको से टकरा गयी। कुछ काल के लिए शको को सम्भवत उज्जैन की राज्यलक्ष्मी मालवो को सौंप देनी पडी। अपनी विजय के उपलक्ष्य में मालववीर विक्रमादित्य ने ५७-५६ ई. पू. में पीछे विक्रम सवत् के नाम से प्रसिद्ध अपना मालव सवत् चलाया।^१ पर शको की धारा पर धारा जब ईरान और सिन्ध की दिशा से आती और देश को आप्लावित करती गयी तब सदियों के लिए शको की शक्ति इस देश में सुरक्षित हो गयी। पहले उन्होंने अपने को ईरानी पार्थव सम्राटों का 'क्षत्रप' (प्रातशासक) कहा, फिर वे 'महाक्षत्रप' कहलाये, और अन्त में 'शाहिशाहानुशाही',^२ परन्तु एक दिन के लिए भी वास्तव में उनकी सत्ता ईरानी सम्राटों के अधीन नहीं रही, आदि से ही वे भारत में स्वतंत्र शासन करने लगे थे।^३

सामाजिक क्रान्ति

पहले के यवनो और पीछे के कुषाणो और हूणो की ही भांति शक भी इस देश में बसने आये थे और सदियों भारत की राजनीति किसी न किसी मात्रा में उनसे सबधित रही। इस दीर्घकाल में अनेक प्रकार में उन्होंने यहां की राजनीति, समाज और साहित्य को प्रभावित कर भर - पुरा। पहले उन्ही से टक्कर लेने के कारण इस देश में विक्रमादित्यो की परम्परा चली। एक ओर तो वे सातवाहन सम्राटों के साथ भूमि के लिए जूझते थे,

^१ भारतीय कला; पृ. २११, पूरे तर्क के लिए देखिए, विक्रम-स्मृति-ग्रंथ, पहला लेख।

^२ समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ-लेख। ^३ भारतीय कला., पृ. २११।

दूसरी ओर भारत की सस्कृति को सवारते थे। यह अद्भुत सामाजिक इन्द्रबाद था कि शक एक ओर तो स्वयं विदेशी कहलाते थे, दूसरी ओर वे अपने को स्वदेशी मान विदेशी आभीरों से लड़ते और देववाणी सस्कृति को अपने अभिलेखों से समृद्ध करते थे। भारतीय साहित्य और विज्ञान को शको की सरक्षा से कितना आश्रय मिला इसका हम शीघ्र उल्लेख करेंगे।

पर साहित्य आदि का व्यसन अधिकतर शान्त राजनीतिक वातावरण का ही परिणाम है। निश्चय सारा पश्चिम, सिन्ध-पंजाब से प्रायः काठियावाड-महाराष्ट्र तक, शकों के अधिकार में आ गया था और मध्य देश पर भी उत्तर और पश्चिम से उनकी चोटे पड़ने लगी थी। उत्तर-पश्चिम से उनके आक्रमण मगध तक हुए। हमारे सस्कृत साहित्य की अनेक कृतियों में उनके कृत्यों की प्रतिध्वनि उठी। गार्गी संहिता के युगपुराण के वर्णन के अनुसार, जब राजाओं को नष्ट कर यवनो ने प्रात बिखेर दिये (नश्येरन् च पार्थिवाः) तब शकों के ही सेनापति अम्लाट ने पाटलिपुत्र पर भीषण आक्रमण किया।^१ मगध पर शुगो के बाद काण्वायनो ने शासन किया था, फिर उनके हाथ से दक्षिण के आध्र सातवाहनो ने तलवार छीन ली थी। किंतु जब पश्चिमी भारत पर शको के अधिकार कर लेने पर आंध्रो को उस नयी विपत्ति का अपने ही घर में सामना करना पड़ा तब उत्तर का अधिकार-दण्ड उनके हाथ से सरक पडा। तभी शक अम्लाट ने मगध पर भीषण आक्रमण किया और मध्य देश को रौदता पाटलिपुत्र तक जा पहुँचा। वहा उसने इतनी भारकाट की कि नगर और जनपद पुरुषबिहीन हो गये।^२ और यदि हम युगपुराण को प्रमाण मानें तो, उस नरसंहार के कारण पुरुष धरा से सर्वथा विलुप्त ही हो गये। सारे कार्य तब स्त्रियो को ही करने पडे। तलवार से लेकर हल की मूठ तक उन्ही के हाथों में आ गयी। समाज में पुरुषों के अभाव के कारण बीस-बीस, पचीस-पचीस स्त्रियो को एक ही पुरुष से विवाह करना पडा। पुरुष यदा-कदा ही दिख जाते और जब वे दिखते तब स्त्रिया चिल्ला उठती— आश्चर्य ! आश्चर्य !^३

इससे राजनीतिक उथल-पुथल का पता तो चलता ही है, इसका समाज पर क्या प्रभाव पडा होगा, इसकी भी अटकल लगायी जा सकती है। पहले यवनो ने ही राजाओं को नष्ट और प्रांतो को छिन्न-भिन्न कर दिया था और अब जो अम्लाट के नेतृत्व में शक आये तो स्थिति और भी दयनीय हो उठी। नारीजगत् पर उसके रक्षक पुरुषों के अभाव में जो अत्याचार हुआ होगा उसका अनुमान सहज ही किया जा सकता है। लाखों की सख्या में सकट उत्पन्न हुए होंगे और वर्णधर्म सर्वथा बिखर गया होगा। युगपुराण में जो

^१ जे. बी. ओ. आर. एस., १६, ३; वही, १४, ३; विक्रम-स्मृतिग्रन्थ, लेखक का पाठ।

^२ वही, देखिए, भारतीय कला., पृ. २१२। ^३ वही।

लिखा है कि ब्राह्मण अपने आचार की रक्षा न कर सके, शूद्रता को प्राप्त हुए और शूद्र तथा अस्पृश्य ब्राह्मणों का आचरण करने लगे,^१ वह उस काल की सामाजिक वस्तु-स्थिति प्रकट करता है। स्वाभाविक है कि वर्णव्यवस्था टूट गयी होगी और म्लेच्छ कहे जाने के बावजूद विजयी होने के कारण शको को समाज में निम्न स्थान स्वीकार नहीं हो सका होगा, जिनको वर्णों के ऊपरले स्तर में कहीं रखना पडा होगा। जो भी हो, भारतीय सामाजिक स्थिति पर राजनीतिक स्थिति की ही भांति यवनो की ही तरह शकों का गहरा प्रभाव पडा। समाज में संकटों की बाढ का आ जाना स्वयं पुण्यमित्र शृंग के प्रायः शासन-काल में बनी मनुस्मृति प्रतिबिम्बित करती है, जिसके समसामयिक यवन-आक्रमणों का ही संभवतः वह परिणाम हुआ था।

व्यापार

शकों का उत्कर्षकाल पश्चिम में तीसरी सदी ईसवी के अन्त तक माना जाता है, यद्यपि उनका बहा राज्य पाचवी सदी के आरम्भ तक बना रहा। दूसरी सदी के रुद्र-दामा के शासन काल में शकों की शक्ति सूर्य की भांति तप उठी। सारे पश्चिमी जगत् का भारतीय व्यापार उनके हाथ लग गया और उनकी सजायी नगरी उज्जयिनी व्यापार और घन का केन्द्र बन गयी। दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-पूर्व से उत्तर जाँनेवाले प्रशस्त वणिक्पथ उज्जयिनी में ही मिलते थे। पूर्वी यूरोप, इस्त्रायल-मिस्र-सीरिया से दक्षिण भारत आनेवाले वणिक्पथ भी उज्जयिनी में मिलते थे। दक्षिण भारत और पूर्वी यूरोप तक के व्यावसायिक राजमार्ग पर उज्जयिनी व्यापार की प्रधान मंडी बन गयी।

भाषा और साहित्य

इस समृद्ध वातावरण में शक नृपतियों ने कला और साहित्य को अपनी सरक्षा दी। अनेक अभिलेख उन्होंने संस्कृत में लिखवाये। प्रायः सारे सांस्कृतिक व्यसनो पर वे छा गये, परन्तु संस्कृत भाषा और साहित्य के प्रति जो निष्ठा और अनुराग विदेशी और विजातीय होकर भी उन्होंने दिखाया, वह स्वदेशी ब्राह्मण नृपति भी न दिखा सके। जहाँ ब्राह्मण-देववाणी संस्कृत को तज सातवाहनो ने अपने अभिलेख प्राकृत में खुदवाये, वहाँ शक राजाओं ने अपने लेख संस्कृत में लिखवाये। इस दिशा में शक-महाक्षत्रप रुद्रदामा की संस्कृत की सेवा तो असाधारण थी। उसने जिस पूतशुद्ध संस्कृत में गिरनार पर्वत पर १५० ईसवी में अपनी प्रशस्ति खुदवायी वह संस्कृत गद्य के लिए तत्कालीन जगत् में प्रमाण तो

^१ भारतीय कला ।

बन ही गयी, ब्राह्मण-आरम्भिक ग्रंथों के बाद, न्लासिकल संस्कृत गद्य की वह पहली अश्वि-राम शैली भी बनी ।^१

ज्योतिष

शक राजाओं की सरक्षा साहित्य से भी अधिक विज्ञान, विशेष कर ज्योतिष को मिली। उज्जयिनी उस काल की 'धीनविच' बनी और वही नक्षत्रविद्या और गणित का केन्द्र स्थापित हुआ, जो प्रायः अभी हाल तक किसी न किसी रूप में बना ही रहा है—जयपुर के जयसिंह का १८वीं सदी में बहा नक्षत्रों के अध्ययन के अर्थ मानमंदिर बनवाना इसका प्रमाण है। भारतीय ज्योतिष पर यवनो के प्रभाव का सविस्तर उल्लेख पहले किया जा चुका है। वह प्रभाव यवनों के इस देश पर प्रभुत्व रहते उतना नहीं पड़ा जितना शककाल में पड़ा, क्योंकि उनके शासनकाल में यवनो के परिचामी जगत् में ज्योतिष के सिद्धांत अभी बन ही रहे थे और उनका इस देश में आगमन प्रायः पहली सदी ईसवी के आरम्भ में हुआ। वस्तुतः यवन ज्योतिष का वह भारतोन्मुख संक्रमण शकशासन के मध्याह्न में पहली और तीसरी ई. सदियों के बीच हुआ। शीघ्र ही बाद, गुप्तकाल में वराहमिहिर ने देशी-विदेशी ज्योतिष के प्रचलित पांच सिद्धांतों को अपने प्रसिद्ध ग्रंथ पञ्चसिद्धान्तिका में संगृहीत किया। इसके अतिरिक्त उसने अपनी बृहत्सहिता और होराशास्त्र में भी गणित और फलित ज्योतिष के अध्ययन प्रस्तुत किये। स्वयं वराहमिहिर को, उसके नाम में फारसी शब्द 'मिहिर' संयुक्त होने के कारण, कुछ विद्वानों ने मूल ईरानी होने का सदेह किया है। कुछ आश्चर्य नहीं जो उनका अनुमान सत्य हो।^२

परिधान

आज के हमारे राष्ट्रीय परिधान—अचकन और पाजामा—का मूल अविकसित रूप पहले पहल इस देश में शको ने ही प्रस्तुत किया। यह सच है कि यह परिधान उस काल देश में प्रचलित न हो सका, पर उसका आरम्भ निश्चय, चाहे फिर विलुप्त हो जाने के लिए ही, तभी हुआ। शक भीतर लंबा कुरना, ऊपर कसीदाकड़ा लंबा भारचोगा, नीचे सलवार और घुटनों तक ऊंचे मध्यएशियाई बूट पहनते थे। शको और कुषाणों की पोशाक समान थी, प्रायः ईरानियों की तरह की, जो उनके सैनिकों और कुषाण राजाओं की मूर्तियों पर कोरी मिलती है। मथुरा सभ्रहालय की कडफीजिस्, कनिष्क (मस्तकहीन), चट्टन और सूर्य की मूर्तियों पर शोभायमान यह पोशाक आज भी देखी जा सकती है। इसी परि-

^१ भारतीय कला., पृ. २१४-१५।

^२ वही, पृ. २१५।

ज्ञान को बहुत पीछे अपने मध्यएशियाई-ईरानी संपर्क से प्रभावित मुगलों और अबघ के नबाबों ने परिष्कृत कर प्रचलित किया जो इस देश का अब राष्ट्रीय लिबास बना।^१

सूर्यपूजा तथा सूर्य प्रतिमा

धर्म के क्षेत्र में भी शको का योगदान अनजाना नहीं। इस दिशा में सूर्यपूजा में सूर्यप्रतिमा का उल्लेख महत्व का होगा। वस्तुतः सूर्य की प्रतिमा का संदर्भ एक समस्या उपस्थित करता है। मथुरा के सभ्रहालय में सूर्य की एक मूर्ति प्रदर्शित है जो कुषाणकालीन, प्रायः पहली सदी ईसवी की है और जो शकों और कुषाणों की ही भांति कुरता, चोगा, सल-बार, पगड़ी और घुटनों तक ऊंचे बूट पहने हुए है, एक हाथ में खजर, दूसरे में कमल की कली धारण किये हुए है। प्रतिमा सूर्य की है। इस प्रकार का परिधान कोई भारतीय देवता नहीं पहनता, पगड़ी और जूते तो कभी नहीं। सूर्य की प्रतिमा कभी खजर नहीं धारण करती, और यदि दूसरे हाथ में कमलदण्ड न हो तो मूर्ति से भ्रमवश किसी शक या कुषाण नृपति अथवा सामंत की प्रतिकृति का धोखा हो जाना अस्वाभाविक न होता और एक विद्वान् को ऐसा भ्रम हो भी गया है। अब प्रश्न यह उठता है कि सूर्य की पूजा शक-कुषाणों ने यहाँ प्रचलित की या वह भारत की अपनी है? निःसन्देह वैदिक काल में सूर्य की सविता, विष्णु, प्रजापति आदि के रूप में पूजा होती थी, पर वह पूजा सूर्य के प्रज्वलित बिम्ब की अलक्षित शक्ति की थी, मूर्ति रूप में नहीं। यह भूलना नहीं चाहिए कि मथुरा वाली मूर्ति सूर्य की पहली प्रतिमा है और कुषाण काल से पहले की कोई सूर्य-प्रतिमा आज तक नहीं मिली। धोती, उत्तरीय और मुकुट पहने सूर्य की खड़ी मूर्तियाँ तो अनेक मिली हैं, पर वे मध्यकालीन हैं, छठी सदी ईसवी के बाद की, प्रायः नवी-दसवी सदियों की। सूर्य के मंदिर भी इस देश में इने गिने ही हैं, जैसे कश्मीर में मार्तण्ड का, उड़ीसा में कोणार्क का, बहराइच (उत्तर प्रदेश) में बह्वर्चि बालादित्य का, जोधपुर में ओसिया का, और राजस्थान में एकाग्र और, पर ये सबके सब, बिना एक अपवाद के, मध्यकालीन, अधिकतर उत्तर-मध्यकालीन हैं। फिर सूर्य की मूर्तिरूप में पूजा किसने इस देश में प्रचलित की? निःसन्देह उन्होंने ही जिन्होंने अपने परिधान से सुसज्जित यह सूर्य की प्रतिमा हमें दी।^२

पुराणों में प्रथम भारतीय सूर्यमंदिर के निर्माण का सम्बन्ध सिन्ध (शकद्वीप) के भुलतान से दिखाया गया है जहाँ शको ने भारत में पहले प्रवेश किया था, और अपनी पहली बस्तियाँ बसायी थी। यह पौराणिक परम्परा लगभग गुप्तकाल की है। यह भी अकारण नहीं कि अधिकतर सूर्यमंदिर पश्चिमी भारत में, विशेष कर राजस्थान में मिले हैं। पौरा-

^१ भारतीय कला., पृ. २१५-१६।

^२ वही, पृ. २१७

णिक परम्परा के अनुसार, कृष्ण के पुत्र (या पौत्र) साब ने सूर्य का पहला मंदिर मुलतान में बनवाया, पर मंदिर बनवा चुकने पर मूर्ति पधराने और उसकी पूजा के लिए उसे उचित कर्मकाण्डी ब्राह्मण न मिला, क्योंकि पूजा का विषय नवीन होने से अधिकारी व्यक्ति क्रिया जानने वाला उपलब्ध न हो सका। तब उसने शक ब्राह्मणों को उस विदेश से बुलवाया जहाँ सूर्य की मूर्ति की पूजा प्रचलित थी। यह घटना वैसे ही घटी जैसे शतपथब्राह्मण के अनुसार मनु के साथ घटी थी। जलप्रलय के पश्चात् मनु ने जब कृतज्ञता प्रकाशन के निमित्त यज्ञ करना चाहा तब उस सबध की क्रिया का जानकार पुरोहित न मिला और उन्हें असुर ब्राह्मण (कर्मकाण्डी) असुर देश से बुलाने पड़े (किलाताकुली अमुरब्राह्मण इति आहूतः)^१ कारण कि जलप्रलय वाली घटना वस्तुतः सुमेरु में ही घटी थी जहाँ मीलों तक खोदकर डा. लियोनार्ड ब्रूली ने उस रहस्य का उद्घाटन किया है^२ और जो तब निवेवे के असुर सम्राटों के अधीन था जब भारतीय साहित्य में शतपथब्राह्मण में प्रायः आठवीं सदी ई पू इस घटना का वृत्तान्त लिखा गया। कुछ आश्चर्य नहीं जो इस प्रकार बुलाये शाकद्वीपी ब्राह्मणों को वर्णोत्तर मानकर उत्तर भारत के धर्मभीरु ब्राह्मण आज भी उनका छुआ खाने-पीने में आपत्ति करते हैं। ये ब्राह्मण अपने को 'मग' कहते भी हैं। इन शक पुरोहितों के आने से शकों की ही भाँति ब्राह्मण वर्ग में एक इकाई और आ मिली। प्रसंग उल्लेखनीय है कि शक और कुषाण दोनों ही सूर्योपासक थे और कि कनिष्क के सिक्कों पर सूर्य की आकृति खुदी मिलती है।^३ यह भी उल्लेख कर देना यहाँ अप्रासंगिक न होगा कि प्रायः बीसवीं सदी ईसवी पूर्व से ही मध्य और पश्चिमी एशिया में सूर्य की पूजा चली आती थी। ममार का पहला विधि- (कानूनी) विधान प्रस्तुत करने वाला बाबुली सम्राट हम्मुराबी, जिसका शासन कान उन्नीसवीं और सोलहवीं सदी ईसवी पूर्व के बीच कूता गया है, अपना विधान, उसके खड़े किये स्तम्भ के उत्खनन के अनुसार सूर्यदेव से लेता है।^४ चीनी सम्राटों का अपने को सूर्य की सन्तान कहना इतिहास प्रसिद्ध है। उसी परम्परा में कनिष्क ने भी अपने को 'देवपुत्र' कहा। इस प्रकार प्रमाणित शक-कुषाणों ने ही सूर्य की मूर्ति की पूजा इस देश में प्रचलित की और अपने परिधान-अलकगण से उसे सजाया।^५

शक संवत्

भारत का सबसे महत्त्वपूर्ण संवत् (विक्रम संवत् में भिन्न) कुषाण कनिष्क का

^१ भारतीय कला, और देखिए शतपथ ब्राह्मण का जलप्रलय प्रसंग।

^२ बहोड एम्पायरस (पैट्रिक कार्लेटन), पृ. ६४-६७।

^३ त्रिपाठी, हिस्ट्री., पृ. २२८।

^४ बही = ३०, पृ. २३८ से आने।

^५ भारतीय कला., पृ. २१६।

७८ ईसवी में चलाया 'शक' संवत् है। कहने की आवश्यकता नहीं कि 'शके' का प्रयोग 'विक्रम' से भी अधिक हमारे निकट है, जो उससे कहीं अधिक पवित्र माना जाता है, और विक्रम संवत् से अधिक अनेक बार तो एक मात्र वही पचागों और जन्मपत्रों में व्यवहृत होता है। बस्तुतः पचागों में तो हजार-पन्द्रह सौ साल की अवधि में विक्रम संवत् को वजित कर केवल शक संवत् का ही व्यवहार होता आया है। यह उचित ही है कि भारतीय राष्ट्रीय सरकार ने उसे अब राष्ट्रीय संवत् का पद दिया है। भारतीय सहिष्णुता का यह उदाहरण अनुपम शालीन है। शक संवत् को चलाया तो कनिष्क ने परन्तु शकों द्वारा उसके निरन्तर व्यवहार से उसका नाम शक संवत् पड़ गया।

कुषाण

भारतीय इतिहास में शक काल की भांति ही कुषाण काल भी बड़े महत्त्व का है, विशेष कर इस कारण भी कि वह गुप्त काल का प्रायः शीघ्र पूर्ववर्ती है। वह गुप्त-संस्कृति की प्रकृत उदारता की समुचित पृष्ठभूमि बना। मध्य एशिया से भारत के मध्य देश तक एकतान राजसत्ता भोगने वाले कुषाण शासकों ने विभिन्न जातियों और धर्मों की सहिष्णुता गुप्तों की इहर्देशिक स्वाभाविक सहिष्णुता को घेत की और कनिष्क ने भारतीय बौद्ध धर्म स्वीकार करके न केवल धर्म बल्कि कला के क्षेत्र में भी एक क्रान्ति उपस्थित कर दी, जिसका उल्लेख हम नीचे करेंगे। कनिष्क के अधिकार में मध्य एशिया के अनेक प्रान्त, कुछ चीनी राज्य (काशगर, खुत्तन और यारकन्द), काबुल की घाटी, समूचा कश्मीर, सारा पञ्जाब, सभ्रवत, साकेत तक थे। धावे वह मगध तक मारता था। बौद्ध परम्परा के अनुसार उसने पाटलिपुत्र के प्रकाड बौद्ध दार्शनिक और कवि उस अश्वघोष का बलपूर्वक हरण कर लिया था जिसने गुप्त काल के मूर्धन्य कवि कालिदास को अपने काव्यों में प्रभूत प्रभावित किया था।

सिक्के

इस देश की कला, धर्म आदि पर कुषाणों का असाधारण गहरा प्रभाव पड़ा। साधारणतः भी इतनी विभिन्न जातियों पर शासन करने के नाते कनिष्क को विश्वास के मन्बन्ध में सार्वभौम और उदात्त होना चाहिए था, और वह वैसा हुआ भी। इसी से उसके सिक्कों पर उसकी महिष्णुता और उदारता के प्रमाणस्वरूप एशियाई देवता सूर्य, चन्द्रमा और यूनानी देवताओं के साथ ही भारतीय बुद्ध की भी आकृति बनी है। ये सिक्के गुप्तों के सिक्कों के लिए आदर्श बने थे। गुप्तों ने शकों के चादी के सिक्कों को भी, उनका मूल स्वरूप कायम रखते हुए, फिर से अकित (टफित) शकों द्वारा उनसे पहले

शासित होनेवाले मालवा, गुजरात, काठियावाड़ आदि में चलाया था।

धर्म

बौद्ध धर्म के लिए जितना प्रयास कनिष्क ने किया उसना अशोक के सिवा और किसी ने इस देश में नहीं किया। उसके शासनकाल में अनेक बौद्ध और जैन स्तूप बने, जिनकी प्राकार-वेष्टिनियां (रेलिंगे) कला के प्रतीको की खान बन गयी। स्वयं उसने अनेक स्तूप बनवाये। उसका उस धर्म की सेवा में किया एक विशेष कार्य कश्मीर में चौथी बौद्ध सगीति का अधिवेशन था।^१ इस अधिवेशन को सफल बनाने के लिए ही अधिकतर उसने अश्वघोष का बलत हरण किया था। उसी की संरक्षा में सर्वास्तिवादी सप्रदाय के महान् दार्शनिक कश्मीर में एकत्र हुए और पिटको पर विभाषाशास्त्र की गभीर व्याख्या प्रस्तुत कर उलझे और विवादप्रस्त सिद्धांतों को सुलझा दिया। उस विभाषाशास्त्र को तात्प्रपत्रो पर खुदवाकर कनिष्क ने एक स्तूप बनवाकर पत्रों को उसमें बन्द कर दिया।^२ सम्भवतः उसी की संरक्षा में महायान के प्रवर्तक नागार्जुन और भारतीय आयुर्वेद के महान् स्तम्भ चरक ने अपने वैज्ञानिक अध्यवसाय किये और कृतियां रचीं। इनमें से एक का परिणाम हुआ बुद्ध की पहली मूर्ति का यवनों द्वारा निर्माण और देवताओं की मूर्तियों का अनन्त रूपायन, और दूसरे का चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसन्धान, जिसका ऋणी समूचा सत्कार है।

कनिष्क का चीनी संपर्क

कनिष्क ने ही पूर्वी पंजाब में चीनभूमि नाम की चीनियों की पहली बस्ती बसायी जहां उसने राजकुलीन चीनी बन्दी रखे।^३ इन्हीं चीनी बन्दियों ने इस देश में पहले-पहल चीन में बहुतायत से होनेवाले आड़ू और नाशपाती के वृक्ष लगाये। लीची नाम का तीसरा फलवृक्ष इस देश में किसने और कब लगाया इसका पता नहीं चलता, पर इसमें सन्देह नहीं कि आया वह चीन से ही था। यह महत्त्व की बात है कि कनिष्क जिन केदार कुषाणों में उत्पन्न हुआ था वे तुर्की-चीनी जाति के युएह-ची परिवार के थे और इस प्रकार मूल रूप में चीन के निवासी थे, चीन के कान-सू प्रान्त में बसने वाले घुमक्कड़।^४ इससे यह कहना अनुपयुक्त न होगा कि, चाहे परोक्ष रूप में ही सही, चीनियों ने भी हमारी महान् सस्कृति के निर्माण में पर्याप्त योग दिया। यह भी सकारण था कि कनिष्क ने चीनी

^१ लिपाठी, हिस्ट्री., पृ. २२६।

^२ वही।

^३ भारतीय कला., पृ. २२०,

हुएन्सांग, बुत्तान्त, पृ. ५६-५८।

^४ भारतीय कला., पृ. २२१।

सम्राटों का परम्परागत विरुद्ध 'देवपुत्र' धारण किया था। फिर उसके सिक्कों के विविध देवताओं के आकृति-टंकन से धार्मिक क्षेत्र में उसकी सहिष्णुता का परिचय मिलता है। उन पर ग्रीक, मिस्री, जरतुश्ती, बौद्ध और हिन्दू देवताओं (हेरेक्लीज, सेरापिज, उनके ग्रीक नामों हेरियोस और सेलिनी के साथ सूर्य और चन्द्र, मिहिरो, अग्रो, अग्नि, देवी ननाइया, शिव आदि) की आकृतिया उभरी हुई हैं।^१

महायान का उदय

कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म के विशिष्ट संप्रदाय का जन्म हुआ, जिसने भक्तिमार्ग के अनुकूल वैयक्तिक देवता का सर्जन किया और परिणाम में ससार को बुद्ध की प्रतिमा मिली। तत्काल भारतीय—देशी, विदेशी—अगणित संख्या में बुद्ध की मूर्ति कोरने लग गये। तथागत की तब अनन्त प्रतिमाएँ बनीं और भक्तों के पूजन की परिधि में आयी। गांधार कला की वह परिणति थी। उसका आरम्भ तो यवनों के उत्कर्ष काल में कनिष्क से पहले ही हो गया था, परन्तु उसका समुचित विकास, बुद्धप्रतिमा की अभिसृष्टि के साथ, कुषाणों, विशेष कर कनिष्क की ही सरक्षा में हुआ। पेशावर उसकी राजधानी थी और उसी के गिर्द यूसुफजई, काबुल और तक्षशिला के इलाको में ही वह शैली विशेष फूली-फली।^२

कला

कुषाण कालीन कला के भारत के भीतर तीन विशिष्ट केन्द्र थे—मथुरा, सारनाथ और अमरावती। इनमें तीसरा अमरावती का केन्द्र आन्ध्र राजाओं के अधिकार में था। कुषाण काल में यद्यपि गान्धार शैली उत्तर-पश्चिम के नगरो में विशेष जागृत थी, कला के भारतीकरण का भी भले प्रकार प्रारम्भ हो गया था। मथुरा केन्द्र में भी गांधार शैली की कुछ मूर्तियाँ बनीं, पर उनका अधिकाधिक झुकाव भारतीय शैली की ओर ही था। 'हेरेक्लीज और नेनियनसिह', 'सिलेनस' आदि यवन मुद्रा में, यवन परिधान से युक्त परिचारिकाओं द्वारा सेवित 'आसवयापी कुबेर' आदि की अनेक मूर्तिया निश्चय वहा भी यवन शैली में प्रस्तुत हुईं, पर इस प्रकार की मूर्तिया प्रायः मात्र ये ही हैं। वस्तुतः मथुरा की कुषाणसंरक्षित कला तो भारतीय सकेतो और प्रतीको में बिलास करती है।

^१ जे. आर. ए. एस. १६०३, पृ. १-६४; इण्डि. ए., पृ. ३७।

^२ भारतीय कला., पृ. २२२-२३।

बोधिसत्त्व

महायान ने शारीरी बुद्ध की जो मूर्ति कला को प्रदान की उसके साथ ही बोधिसत्त्व नामक एक ऐसे प्राणी की भी कल्पना सजीव की जिसे एक दिन स्वयं बुद्ध होना था। बोधिसत्त्व ने घोषणा की कि जब तक एक प्राणी भी अनिर्वाणित रह जायेगा तब तक वे स्वयं निर्वाण में प्रवेश नहीं करेंगे। प्रेम और दया का यह अवतार बुद्ध धर्म में अजाना था। बोधिसत्त्व का महायान इस प्रकार वह 'महा-यान' बना जिस पर ससार के सारे प्राणी भवसागर पार हो सकते थे, उस 'हीन-यान' के विपरीत, जिसके अर्हत् जीवन में केवल एक के ही पार कर सकने की संभावना थी, वह यान अब तक इतना क्षुद्र रहा था। न केवल भारत में बल्कि जापान-चीन तक में इन बोधिसत्त्व की अनन्त मूर्तियां बनीं। तिब्बत में तो पिछले काल में बोधिसत्त्व ही उपास्य हो गये। मथुरा के कलाप्रतीको में बुद्ध और बोधिसत्त्व, नाग और नागी, विविध प्रकार की रेलिंग-स्तम्भगत शालभजिकाएँ, यक्ष-यक्षिणिया, किन्नर-सुपर्णों की अमित सपदा उस युग में प्रस्तुत हुईं, जब कनिष्क और उसके वंशधरों—वाग्धेक, ह्विष्क, वासुदेव आदि—ने मध्य-देश पर शासन किया।^१

कुषाण कला की नयी भारतीय भूमि

कुषाणों ने गुप्तकालीन कला की पृष्ठभूमि और भारतीय कलादर्शन को एक नयी चेतना, एक नयी दिशा दी। भारतीय कला की मुद्रा अधिकतर मूक, गंभीर और चिन्ता-प्रधान रही थी, पर इस विदेशी कुषाण भावसत्ता ने उसे अपनी प्रसन्न मुद्रा प्रदान की। छाया को धूप का योग मिला, भारतीय कला धूपछाह सी खिल उठी। बुद्ध के मूक और शांत रूप पर बोधिसत्त्व की अभिराम प्रसन्न छटा छिटकी। अर्हंतो, बुद्ध आदि की प्रति-माएँ चाहे कुछ एकान्तिक बनीं पर उनका परिवार, उनके पार्षद और उनके सबन्ध की अनंत प्रतीकमात्रा तारुण्य, चापल्य, गति, क्रीडा, हास और उल्लास लिये पत्थर और मिट्टी की पृष्ठभूमि में उठी और जीवन पर सर्वत्र छा गयी। उसने पहली बार साहित्य को कला के मानों-प्रतिमानों, व्यजनाओं से मुखर किया। कालिदास की कृतियों में जो अनन्त मूर्तिराशि का उद्घाटन हुआ है उसकी प्रेरक भूमि यह कुषाणकालीन अटूट कला-कलन है। साहित्य में कालिदास से पूर्व किसी कृतिकार ने मूर्तियों और चित्रों का इतना व्यापक (साधारण तक) वर्णन नहीं किया। कुषाणों की प्रसन्न व्यजना ने गुप्तकालीन साहित्य की कला-निष्ठा को अनुप्राणित किया। स्तूप निर्वाण—मृत्यु के प्रतीक थे, पर उन्हें घेरने वाली रेलिंगों पर उल्लसित अनियंत्रित जीवन लहराता था, और जीवन के उस उल्लास

^१ भारतीय कला., पृ., २२२।

को गति दी महायान ने। ऊपर उल्लेख किया जा चुका है कि हीनयान वस्तुतः 'हीन' था, ओछा स्वार्थमय प्रयास, जिसमें अहंत् स्वयं अपने एकाकी निर्वाण का प्रयास करता था, जलधारा लाँधने वाली क्षुद्र नौका। उसके विपरीत महायान सागर तिरने वाला महापोत था, जिसमें अनन्त जीवों के निर्वाण की, 'बहुजन हिताय, बहुजन मुखाय' कल्याण की कल्पना थी, जिस 'महा'—यान पर चढ़कर सभी भवसागर के पार जा सकते थे। यह बोधिसत्व का उदार नया पथ था। हीनयान ने जीवन को बाध रखा था, महायान ने उस बाध को तोड़ उसे निर्बन्ध कर दिया और सहसा जीवन बेग से अनेक धाराओं में झूमता उछलता दुरता बह चला। स्तूपों के रेलिग—(बेष्टनी, बेदिका) स्तभों के शिखर पर और सामने लंबायमान दंडों पर, द्वारतोरणों पर जीवन उछल चढ़ा, उसके हसते प्रतीक (सिंबल) उत्कीर्ण हो गये। वृक्ष की डाल पकड़े झुकी, डाल को झुकाये शालभजिकाएँ, अल्हूण नग्न वृक्षिकाएँ—यज्ञिया अनन्त रूपों में तक्षक की छेनी से अभिव्यक्त हुईं। उनके ऊपर, झरोखों में स्नेहभरी गृहिणी अन्नपूर्णा—सी अंकित हुईं, लाजवन्ती तरुणी नूपुर-स्रक्त पदों से अशोक-दोहद सपन्न करने लगी। रक्ताशोक मानो अगार की लाल कलियों से झुक पड़ा, आसव के कुल्ले से बकुल हस्तलभ्य स्तबकों से झूम उठा। आकर्षक ईरानी परिधान से समूची ढकी अनवगुठिता दीपवाहिका निर्वात लौ लिये बेदिकाओं को उजागर कर चली। कन्दुक उछालती, स्नान करती, प्रसाधन करती, अजन, पुष्प चयन करती, वीणावादिनी नारी अपनी अगणित मुद्राओं में उन पर उभर आयी, स्तूप के अन्तर्मुखकलेवर उनके माध्यम से पुलक उठे। कुपाणों ने भारतीय भावमत्ता को कला की जिह्वा देकर मुखर कर दिया। प्रतीकों में उभारी आकृतियाँ और उनके मुग्ध दर्शक एकप्राण हो नाच उठे।^१

भारतीय सस्कृति को शको—कुषाणों ने सस्कृत की गद्यशैली दी, ज्योतिष दिया, सूर्य और बुद्ध की (बुद्ध की यवनो वाली कुषाणकालीन) प्रतिमाएँ दी, शक-मवत् दिया, राष्ट्रीय परिधान की एक पूर्ववर्ती झलक दी और अन्ततः इस देश के इतिहास के स्वर्णयुग की गुप्त-शालीनता के अवतरण के लिए नयी भूमि प्रस्तुत कर दी। स्वयं उन्होंने अपनी यशस्विनी सतति उस घरा को मर्मपिन कर दी जिगने उसे निर्वासित कर दिया था। पीछे उनके वशाधर साहिब देश के मिहद्दार के काबुल में रक्षक हुए। इन्ही साहियों ने सुवृत्तगीन और उसके बेटे महमूद के मरणानक आघातों से भारत की रक्षा करते हुए परस्पर लडती बिखरी देश की शक्ति को सर्वत्र से खींचकर एकत्रित किया।^२ इस प्रकार भारत की आधारभूत सास्कृतिक एकता और समान रक्षा की आवश्यकता घोषित करते हुए उन्होंने भारतीय इतिहास के मध्ययुग में भी राष्ट्रीयता का अलख जगाया।

^१ भारतीय कला, पृ. २२२-२३।

^२ वही, पृ. २२४।

भारतीय संस्कृति के विवरण में आभीरों और गुर्जरो के योग का साक्षीकरण कम हुआ है। यहां उसका भी संक्षेप से उल्लेख कर देना अप्रासंगिक न होगा। आभीर (अहीर) और गुर्जर (गुजर, बड़गुजर) भी यवनों और शकों की ही भांति भारत में उत्तर की राह से घुसे। इन दोनों जातियों का प्रवेश शक-कुषाणों से पर्याप्त पहले, संभवतः १५० ई. पू. से भी पहले, हो चुका था परन्तु उनकी राजशक्ति इस देश में काफी देर बाद प्रतिष्ठित हुई। मौर्य साम्राज्य के पतनकाल में उत्तरपश्चिमी सीमा अरक्षित हो गयी थी और यवनों (ग्रीकों) के साथ ही अन्य अनेक जातियां भारत के खुले द्वार से घुस आयी थीं। इन्हीं में आभीर और गुर्जर भी थे। वे कौन थे और कहा से आये, आज यह कह सकना तो कठिन है पर अनुमान किया गया है^१ कि वे संभवतः दरदों की कोई शाखा रहे हों; यह भी संभव है शको से ही उनका दूर का कोई नाता रहा हो। यह भी संभव है कि वे उत्तर भारत की ही जातियां रही हों।

आभीरो और गुर्जरो का देशगत प्रसार

वैयाकरण पतञ्जलि ने अपने 'महाभाष्य' (लगभग १५० ई. पू.) में आभीरो का उल्लेख किया है।^२ भारत में इनका मूल निवास पेशावर जिले के सिन्धु देश में था। गुर्जर^३ उनके पूर्वी पड़ोसी थे। संभवतः उन्हीं के संबंध से पंजाब के जिलो और स्वानो के गुजरात और गुजरानवाला जैसे नाम पड़े थे। आभीर और गुर्जर दोनों साथ ही साथ पूर्वी भारत में फैले, पर उनका विस्तृत प्रसार पश्चिमी भारत में हुआ। गुर्जर, गुजर और बड़गुजर फिर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागो में बड़ी संख्या में बसे गये, जैसे वे आज भी बसे हैं। पर अधिकतर वे दक्षिण चले गये और लाट में बसकर उसे अपना नाम देकर नये नाम गुजरात (गुर्जरात्रा) से प्रसिद्ध किया।

आभीर

महाभारत में आभीरो के पंजाब में होने का उल्लेख हुआ है^४, पीछे उनके कुरु-क्षेत्र, शूरसेन (ब्रज) आदि में बसने का भी उल्लेख होने लगा। उनके वंशधर आज अहीर नाम से पूर्वी बिहार तक फैले हुए हैं। उनकी एक शाखा गुर्जरो के साथ ही दक्षिण जाकर गुजरात के पश्चिम समुद्रतट पर काठियावाड आदि में जा बसी और अति प्रबल बन गयी। फिर तो सातवाहननरेश यज्ञश्री शातकर्णिक के उत्तराधिकारियों के दुर्बल होते ही आभीरों

^१ भारतीय कला., पृ. २२५-२६।

^२ कौथः हिस्ट्री ऑफ़ संस्कृत लिटरेचर, पृ. ३३।

^३ वही। ^४ वही।

के राजा ईश्वरसेन ने तीसरी सदी के अन्त में उनसे महाराष्ट्र छीन लिया। साथ ही शक क्षत्रपों को भी उसने निःशक्त कर दिया। क्षत्रपों के अभिलेखों में उनका उल्लेख प्रायः हुआ है।^१ आभीरों की एक शाखा गणतांत्रिक भी थी। ऐसी जातियों की गणना करते समय, जिन्होंने समुद्रगुप्त के प्रति आत्मसमर्पण कर दिया था, प्रयागस्तंभ के प्रशस्तिलेख में हरिषेण ने आभीरों को भी गिनाया है। ये आभीर सभ्यत. मध्यभारत में पार्वती और बेतवा के द्वाब में भी जा बसे थे जो उन्हीं के सबन्ध के कारण अहीरवाड़ कहलाया। अहीर और गूजर दोनों अपने विशिष्ट यष्टिकाय और विविध सामाजिक रीतियों से स्पष्ट पहचाने जा सकते हैं। अहीर बालकृष्ण की बड़े मनोयोग से पूजा करते हैं। पिछले काल में तो ब्रज की अहीरिणें ग्वालिनों और प्राचीन गोपियों का पर्याय मान ली गयी और हिन्दी के अनेक रीतिकालीन कवियों ने उनको उस पर्याय के रूप में ही व्यवहृत किया है। अहीरों और गूजरों को वर्ण-व्यवस्था के स्तरों में सही सही नहीं रखा जा सकता। वैसे अहीरों ने यादवों से अपना संपर्क स्थापित कर अपने वर्णविचार में पर्याप्त जटिलता उत्पन्न कर दी है। शूरसेन प्रदेश का सौराष्ट्र से सबंध और अहीरों का दोनों स्थानों में सख्या-प्राबल्य वह समस्या और उलझा देता है।^२

गुर्जर

इसी प्रकार गुर्जरो ने भी अपना प्राधान्य कालान्तर में स्थापित कर लिया था। सातवी सदी के बाण ने अपने हर्षचरित्र में प्रभाकरवर्धन द्वारा उनकी विजय का उल्लेख किया है।^३ हर्ष के बाद राजस्थान में वे विशेष प्रबल हो गये और एक बार अवंती (मालवा) पर अधिकार कर लिया। उनका एक केन्द्र, जैसा ऊपर संकेत किया जा चुका है, जोधपुर के निकट मंदौर भी था,^४ जहाँ से बढ़कर उन्होंने कन्नौज पर अधिकार कर लिया और मध्य-देश के एक बड़े भाग पर गुर्जर-प्रतीहार नाम से अपना साम्राज्य स्थापित किया।

प्राकृतों-अपभ्रंशों का प्रभाव

आभीरों-गुर्जरों दोनों ने प्रारंभ से ही भारतीय भाषाओं को प्रभावित किया।

^१ त्रिपाठी : हिस्ट्री ऑफ़ ई. इ., पृ. २४५, टिप्पणी।

^२ उपाध्याय : भारतीय

कला. सं. की भूमिका, पृ. २२६-२७।

^३ गुर्जरप्रजागरः, टामस का अनुबाव,

पृ. १०१, कलकत्ता संस्करण, पृ. २४३-४४।

^४ त्रिपाठी : पूर्व निर्विष्ट,

पृ. ३१६।

प्राकृतों-अपभ्रंशों पर उनका प्रभाव विशेष पडा। गुजराती पर गुजरी का और कुछ मात्रा में आभीरी का भी प्रभाव है। शौरसेनी और महाराष्ट्री को भी आभीरी ने प्रभावित किया। दंडी का तो कहना है कि अपभ्रंश आभीरी शब्दों के प्रभाव से बनी पद्यगत भाषा को कहते हैं।^१ लगता है कि प्राकृत में आभीरी बोली के प्राधान्य (अथवा मिश्रण) में ही अपभ्रंश का निर्माण हुआ।

अपभ्रंश

इस प्रकार संभवतः आभीरी ने अपनी बोली को साहित्यिक रूप देकर उसे अपभ्रंश कहा। आभीर और गुर्जर राजाओं का प्रभाव जैसे-जैसे बढ़ा वैसे ही वैसे अपभ्रंश लोकप्रिय हुई और वह शैली के रूप में मूल पश्चिम से पूर्व और उत्तर की ओर फैली। फिर धीरे-धीरे स्थानीय अपभ्रंश खड़ी हो गयी। सिंध की द्राचट (द्राजड) की तो आभीरी प्रायः पर्याय है।^२ इस प्रकार आभीरी और गुर्जरो का देश की भाषा और सस्कृति पर खासा प्रभाव पडा, विशेष कर जब हूणों के आने के समय भारत में आभीरी और गुर्जरो को बाढ़ सी आ गयी।

जाट

जाट भी संभवतः इन्हीं के साथ आये। कुछ आश्चर्य नहीं, जो वे गुजरो की ही प्रारंभ में कोई शाखा रहे हों। कुछ विद्वानों ने तो गुप्त सम्राटों को कारस्कर गोत्र के जाट ही माना है।^३ इस सिद्धांत को स्वीकार करने में अनेक कठिनाइयाँ हैं।

२. गुप्तयुगीन वातावरण की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि

गुप्तयुगीन वातावरण की सांस्कृतिक-सामाजिक पीठिका को प्रकट करने के लिए गत पृष्ठों में उन देशी-विदेशी जातीय तत्त्वों के प्रभाव पर विचार किया गया है जिनके परिणामस्वरूप तीसरी से छठी सदी ईसवी तक का जीवन—गुप्तकालीन समाज—संभव हो सका। जब भारत पर सिकन्दर का आक्रमण हुआ था तब रावी तट की दो दुर्धर्ष जातियों, मालवों और क्षुद्रकों में कट्टर शत्रुता थी। तब समान शत्रु का सामना करने के अर्थ उनके गुरुजनों ने परस्पर एकता स्थापित करने के लिए जो उपाय सोचा वह यह था कि सारे अविवाहित मालव सारी अविवाहिता क्षुद्रक कन्याओं से और सारे अविवाहित

^१ काव्यावर्ण, १, ३२।

^२ कीथ : हिस्ट्री., पृ. ३३-३४।

^३ जायसवाल, जर्नल, बिहार-उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, मार्च-जून, १९३३।

क्षुद्रक अविवाहिता मालव कन्याओं से विवाह कर लें। ऐसा इस अर्थ किया जाय कि विवाह संबंध स्थापित हो जाने से परस्पर स्पर्धा मिट जाने पर सौहार्द हो जायेगा और उनकी मैत्री और वैर समान हो जायेगे।

जातिसम्मिश्रण का प्रभाव

यवन-गुह्य-शक-कुषाण-आभीर-गुर्जर तत्त्वों के अपनी-अपनी विशेषताओं के साथ भारतीय समाज में आ मिलने से देश की सामाजिक स्थिति बहुत कुछ वैसी ही हो गयी जैसी मालव-क्षुद्रकों की एकता से अपेक्षित हुई थी। न केवल उनकी विविध सांस्कृतिक धाराओं के भारतीय जीवन में आ मिलने से वह ऋद्ध और बहु-विध हो गया वरन् उसकी नयी व्यापक सत्ता में असाधारण सहिष्णुता और उदारता आयी। इसमें सन्देह नहीं कि इनमें से अनेक जातियाँ दीर्घ काल तक भारतीय साहित्य में विजाति-विदेशी भी समझी जाती रही पर वह केवल उनकी कायिक स्थिति के संबंध की बात थी। उनके आचार-व्यवहार, शिल्प-कला आदि तो सर्वथा भारतीय सस्कृति के अंगों में समाकर लुप्त हो गये। ऊपर निर्दिष्ट गार्गीसहिता ने जैसे यवनों को म्लेच्छ मानकर भी उनको ज्योतिष के आचार्य कहकर पूजा था और उनके उस विज्ञान को सागोपाग आत्मसात् कर लिया था वैसे ही चाहे उन जातियों को वर्णविहीन मान उन्हें वर्णाश्रमधर्म में भारत ने स्वीकार न किया हो पर उनके ज्ञान-विज्ञान और नव चेतना को उसने कभी अस्वीकार नहीं किया। वस्तुतः प्रमाण तो इस तथ्य के भी उपलब्ध है कि वर्णों और वर्गों ने उन्हें वर्णान्वित तक किया और उनके जरिये अपनी सामाजिक और राजनीतिक लड़ाइयाँ लड़ी। राजपूतों की क्षत्रिय-राजन्य-पदीयता बहुत कुछ इसी प्रक्रिया का परिणाम थी। और वास्तविक बात तो यह है कि विदेशी तत्त्वों के कुछ अंश भारतीय समाज में जहाँ-तहाँ चाहे दीख जाय पर निःसन्देह उनकी आज पक्ष स्थिति नहीं है, उन्हें इस समाजव्यवस्था में आज खोज पाना असम्भव है कम से कम उनकी जनता तो निश्चय इस समाज की बनावट में भी घ्र वृत्त गयी।

फिर जो विदेशी जातियाँ विदेशों से यहाँ आयी थीं उनमें से किसी के पास— ईरानियों और यवनों की कला को और ज्योतिषविज्ञान को छोड़—देने को कुछ विशेष था भी नहीं। फिर भी इनमें विशेष उत्साह और क्रियाशक्ति थी जिसमें भारतीय समाज की जर्जर काया एक बार नये प्राण पाकर फिर जी उठी। मुख्य उल्लेखनीय बात इनके सबंध में यह है कि ये लौटने के लिए नहीं आयी थीं, इससे अपनी क्रियावान् शक्ति, अनन्त जातियों के बीच से लायी विविध सांस्कृतिक विरासत इन्होंने इस देश को दी और इसके विवेक, इसकी सहिष्णुता, उदारता को स्वीकार कर उसको ही अपनी क्रियाशीलता से सजीवित कर उसका प्रसार किया और उसे भोगा।

उस काल के इतिहास को देखने से लगता है कि भारत के आकर्षक भागवत, वैव, बौद्ध व्यक्ति-देवपरक धर्मों में दल के दल विदेशी दीक्षित होते गये। कहा गया है कि शक-कुषाणों के पास अपना देने को चाहे कुछ न रहा हो ग्रीकों के पास तो अपना दर्शन था, अपनी कला थी, अपना साहित्य और विज्ञान था, निःसंदेह। पर ग्रीकों का धर्म शुद्ध पौराणिक था, उसमें दार्शनिक तत्त्व नाम मात्र को न था। उनके पास दर्शन था, पर दार्शनिक धर्म न था जिससे उनके धर्म को शक्ति और स्यायित्व न मिल सका। और उनका दर्शन उनके जनसाधारण की सपना न था, मेधावी विभूतियों का अलकरण था। सो जैसे ही अनुकूल वातावरण मिला यवनादि सभी भारतीय धर्मों की शरण जाने लगे। साकल (स्यालकोट) के यवनराज स्वयं मिनान्दर (मिलिन्द) ने बौद्ध धर्म में दीक्षा ली और आचार्य नागसेन का शिष्यत्व स्वीकार किया। इसी के परिणामस्वरूप नागसेन की दार्शनिक कृति 'मिलिन्द पञ्च' पालिभाषा में प्रस्तुत हुई। यवनराज में यह निष्ठा इस मात्रा में बढ़ी कि बौद्धों की सहायता के लिए उसने मगध के ब्राह्मण राजा पुष्यमित्र शुग से बैर तक ठाना, जिसके परिणाम में उसे राज्य और प्राण दोनों से हाथ धोना पड़ा।

इसी प्रकार थियोदोर और हेलियोदोर नाम के दो ग्रीकों के भारतीय धर्मों में दीक्षित होने की बात ऊपर लिख आये है। इनमें से पहला बौद्ध हो गया था दूसरा वैष्णव। सातवाहन-शक काल की अगली सदी में भी, कार्लो अभिलेख के अनुसार, दो यवनों ने न केवल भारतीय धर्म बल्कि भारतीय नाम तक अंगीकार कर लिये थे, उनमें से एक का नाम 'सिंहध्वज' था दूसरे का 'धर्म'^१ प्रमाणित है कि साधारण असेनिक यवन जनता द्रुत गति से भारतीय होती जा रही थी, और जहा मिनान्दर की भांति स्वयं राजा ही स्थानीय धर्म स्वीकार कर लेता था वहा, इतिहास के साधारण प्रमाण के अनुसार, उसकी जनता की गति वह धर्म स्वीकार करते निःसंदेह द्रुततर हो जाती थी।

शक राजा रुद्रदामा का हिन्दू नाम तो प्रसिद्ध ही है, शक सामंत उषवदात (श्रुषभदत्त) ने भी अपना हिन्दू नाम रख, संभवत भारतीय धर्म स्वीकार कर, नहृपान (शकराज) की पुत्री दक्षमित्रा से विवाह किया था।^२ कहा नहीं जा सकता कि पत्नी को दक्षमित्रा नाम पति ने दिया या पुत्री को पिता ने। शक, लगता है, आम तौर से भारतीय जनता से विवाह आदि सम्बन्ध करने लगे थे, जिससे उनका समाज में घुल-मिल जाना स्वाभाविक था। सातवाहन ब्राह्मणनरेश शातकर्णि ने स्वयं प्रसिद्ध सस्कृत शैलीकार शकनृपति रुद्रदामा की कन्या से विवाह किया था।^३

^१ उपाध्याय : प्राचीन भा. का. इ., पृ. १७७।

^२ वही, पृ. २०६।

^३ वही।

भारतीकरण

गुप्तकाल के पहले की दो सदिया—वैसे तो जातीय समिश्रण सदा ही होता रहा था—विशेषकर भारतीकरण की दिशा में सलग्न हुई। स्वयं कुषाणकालीन कलाकार ने कला में विदेशी प्रभाव का भारतीकरण करते समय यवन परिधान की चुभटों को, लहराते वस्त्र की ऊँची लहरियों को नीची कर दिया, जिससे गुप्त कलाकार ने संकेत लिया और उन ऊर्मियों से परिधान को लाञ्छित मात्र कर शरीर के अगांगो में उन्हें विलुप्त कर दिया। यवन चुभटें शरीर में छोकर उसका अलकरण मात्र बन गयीं। आश्चर्य होता है कि पत्थर में सुईकारी और ध्वनि का स्रष्टा, गुप्तकालीन सुरचिबिधायक शिष्ट कलावत क्या कर पाता यदि कुषाणो द्वारा प्रस्तुत अनन्त प्रतीक उसको उपलब्ध न होते। गुप्तकाल की कला, जैसा हम यथास्थान देखेंगे, चयनप्रधान थी—गुणलावी; मंडित अभिराम वाटिका, कुषाणकाल की प्रकृतिप्रधान थी, वसन्त में सहसा फूल उठने वाली वनातव्यापिनी उपत्यका।^१

भारतीयता का उदय

इस विभिन्नजातीय समाज का उदय वस्तुतः एक नयी भारतीयता का उदय था, एक अमाधारण स्वर्णिम प्रभात, सत्य ही स्वर्णयुग का उदय। शक-कुषाणो के बाद—भारतीय भारशिव नागो के बाद गुप्त सम्राटो का युग भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग कहलाया। वह काल पिछले विदेशी जातियो-प्रधान और अगले नवोदित समाज के युगों की संधि पर खड़ा हुआ। इतिहास और विशेषतः संस्कृति के एक छोर का वह अंत है, दूसरे का आरम्भ। उस काल जैसे भारतीय संस्कृति का फिर से लेखा-जोखा लिया गया। विदेशी जातियों के कमजोर होते ही जब पहले सबल भारशिव नागो, पीछे गुप्तो का प्रताप बढ़ा तब उनमें से अनेक शूद्र और अस्पृश्य तक मान ली गयी। पौराणिक परम्परा का विकास हुआ और देवताओं और उनकी प्रतिमाओं की देश में बाढ़ सी आ गयी। पुराणों का साहित्य प्रस्तुत हुआ। बुद्धो की स्वाभाविक उदारता उसमें प्रतिबिम्बित हुई और यद्यपि धर्मशास्त्रों में शूद्र के प्रति कठोरता का विधान हुआ, पौराणिक परम्परा में वे भी आदर के पात्र समझे गये। वैष्णवों और शैवो में जो वे भी भक्त बनकर प्रविष्ट हुए तो यहाँ तक कहा गया कि राम का नाम जपने से कसाई, गणिका और चाण्डाल तक स्वर्ग पहुँच गये।^२

भारतीयता का उदय एक प्रकार की नयी राष्ट्रीयता का उदय था। जहाँ विविध जातियों की अनेकता की एकता भारत को मिली, वहाँ संस्कृति से भिन्न, राजनीति के क्षेत्र

^१ वही, पृ. २२४।

^२ वही, पृ. २२६।

मे एक नया उन्मेष भी देश में डग भर चला था। पिछली सदियों के दौरान जो विदेशियों की सत्ता की देश में प्रतिष्ठा हुई वह विदेशी आक्रमणों का परिणाम थी, यह राजनीतिक दृष्टि से अनजाना न था। इससे विदेशियों के प्रति एक विरोध की भावना का जाग्रत होना या जाग्रत किया जाना अनिवार्य था। वह भावना निःसदेह जगी, अशतः जाग्रत की गयी, जिसमें उन विदेशियों का प्रतिकार उस काल का नारा बन गया। उससे चिर-प्रतिष्ठित भारतीय राजनीतिक समाज को एकता मिली और 'शकारि', 'विक्रमादित्य', 'शक्रादित्य' आदि विरुद्ध उसके परिणाम में ही राजाओं ने धारण किये। यह भारतीय राष्ट्रीयता भारशिव नागो और गुप्तो के शासनकाल में जैसे विशेष आग्रह से प्रकट हुई।

आक्रमणहीन शांति

नयी सतुलित सस्कृति के बहुमुखी और सर्वांगीण विकास के लिए राजनीतिक शांति का होना आवश्यक है। वह शांति गुप्त सम्राटो ने देश को प्रदानत. प्रदान की। और वह शांति प्रायः भय की शांति थी जो उन सम्राटो ने अपने देश के भीतरी और बाहरी शत्रुओं में उत्पन्न करके सभव की। अपने आक्रमणो और विजयों द्वारा बाहरी शत्रुओं को धातकित कर उन्होने देश के भीतर शान्ति स्थापित की। बाहरी आक्रमणो की आशका जब सर्वत्र मिट गयी तब सस्कृति की शान्तिमयी चादनी भी वातावरण पर छिटीकी। वह आक्रमणहीन शान्ति देश में कैसे कायम की जा सकी यह भारतीय नागो की, कुषाणो और गुप्तो की शको पर विजयों की कहानी है, जिसकी चर्चा आगे आवश्यक हो जायगी।

चौमुखी समृद्धि

आक्रमणहीन शान्ति का परिणाम हुआ धन-धान्य का बाहुल्य, निरापद वाणिज्य की अभिवृद्धि, अजित की रक्षा की सुगमता, आहार की अनायासता और वृत्तिया चुनने की स्वतन्त्रता। यह तो निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि गुप्त साम्राज्य ने यह स्थिति सभी रूपों, दिशाओं और क्षेत्रों में उत्पन्न कर ही दी, परन्तु साधारण तौर पर यह कहा जा सकता है कि अपेक्षाकृत, और युगों में सर्वथा भिन्न, गुप्तयुग में सुख-समृद्धि का विकास हुआ। और जिस पैमाने पर इतिहासकार सामंती युग को जनता के एकाक्ष के उपेक्षित होने के बावजूद सुखी और समृद्ध मानते हैं वह निःसदेह गुप्तशासन में उपलब्ध था। देश के अभिजात वर्ग को, कहा जा सकता है, चौमुखी समृद्धि उपलब्ध थी। और निश्चय यही अभिजात वर्ग अपने अनुयायी वर्गों के साथ समाज में कला-साहित्य आदि के क्षेत्र में अर्थ भी रखता था। बोधिसत्त्व की कल्याण-समग्रता, जिसकी शपथ कुषाणकाल में ली थी, तो

गुप्तकाल का पुरुषार्थ न बन सकी पर उस पक्ष के अतिरिक्त भी अनेक योगो को साधने का इस युग को अवसर और संयोग मिला ।

अपनी राजनीतिक सत्ता एक बार तलवार के बल पर स्थापित कर लेने के बाद कनिष्क को फिर लड़ाइयां नहीं लड़नी पड़ी । चीनी सीमा पर निश्चय उसे सावधान रहकर कुछ अभियान करने पड़े, परन्तु जाब, काबुल, कश्मीर और मध्यदेश युद्ध की भयानक 'ईतियो' से मुक्त थे । कनिष्क के वंशधरो को भी कुछ काल तक तलवार हाथ मे नहीं लेनी पड़ी, सिवा साम्राज्य के पतनोन्मुख होते समय, जब भारतीय राष्ट्रीय चोट से आहत उन्हें भारशिव नागों मे आत्मरक्षा के लिए धीरे-धीरे मथुरा से पश्चिम पजाब और गन्धार की ओर हट जाना पड़ा । पर तब तक अपने शान्तिमय जीवन मे उन्होने कला और धर्म-दर्शन को ही साधा । कनिष्क आदि ने बौद्ध धर्म के लिए पराक्रम किये और बामुदेव ने माहेश्वर धर्म या शैव संप्रदाय के लिए, जिसने शक उषबदात और हद्रदामा की ही भांति अपना नाम भी बदलकर भारतीय कर लिया था । गुप्त साम्राज्य के उदय और कुषाण साम्राज्य के पतन के बीचभार शिव नागों का राजनीतिक उत्कर्ष भारतीय राजनीति की रोमाचक कहानी है जिसको बताये बिना गुप्तकालीन आक्रमणहीन शान्ति का रहस्य भेद पाना सम्भव न होगा । इससे आगे पहले उसी की चर्चा करेगे ।

राजनीतिक पृष्ठभूमि

१. भारशिव नाग

कुषाणों के पतन और गुप्तों के उदय के बीच की तीसरी और चौथी ईसवी सदियों का अन्तराल भारतीय इतिहास में पहले अन्धयुग कहलाता था। परन्तु इधर की ऐतिहासिक खोजों^१ से प्रमाणित हुआ है कि यह अन्तराल अन्धयुग तो नहीं था बल्कि भारशिव नाग नाम के एक यशस्वी क्षत्रियकुल के पराक्रम से आलोकित था। कुषाणों के हाथ से भारशिव नागों ने तलवार छीन ली और उत्तर भारत से, कम से कम मथुरा और साकल से दूर पश्चिम उन्हें भगा दिया था। जिस प्रकार पुष्यमित्र शुंग के अश्वमेध के समय उसके पौत्र वसुमित्र ने यज्ञ के अश्व की रक्षा करते हुए यवन-भीको को सिन्धु नद के पार शरण लेने को बाध्य किया था, उसी प्रकार भारशिव नागों ने भी अपने निरन्तर के आक्रमणों से कुषाणों को पश्चिमी पंजाब में भगा दिया था, और देखते ही देखते कुषाणों का शासन पूर्व में प्रायः कबीली इलाकों और पंजाब की पश्चिमी नदियों तक ही सीमित रह गया था।

कुषाणों का निष्कासन

कुषाणों का भारशिव नागों द्वारा यह निष्कासन बहुत कुछ उसी प्रकार का था जैसा शुंगों द्वारा यवनों अथवा पीछे गुप्तों द्वारा शकों या और भी पीछे यशोधर्मन द्वारा हूणों का रहा था। और यह निष्कासन-प्रयत्न कुछ शूद्र राजनीतिक राज्यारोहण अथवा प्रसरण का ही केवल परिणाम न था बल्कि इसमें एक प्रकार की सुचिंतित राष्ट्रीय नीति भी संनिहित थी। उस राष्ट्रीयता के प्रतीक नागों के आराध्य शिव और अश्वमेध थे। शिव नागों की शपथ थे और अश्वमेध उनकी अभियान-प्रक्रिया के आलोकस्तम्भ थे।

भारशिवों की राष्ट्रीयता और आंदोलन

इस दिशा में भारशिव नागों के इस अ-साधारण भारत में प्रायः पहले प्रयत्न के

^१जायसवाल : हिस्ट्री ऑफ इंडिया—१५० ए. डी. टु ३५० ए. डी.; ऐन इम्पीरियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया।

बावजूद, और एक विशिष्ट ऐतिहासिक प्रयत्न^१ के बावजूद, अध्यवसाय को यथोचित महत्त्व और सम्मान नहीं मिला है। नाग शिव के परम भक्त थे और उनके अनुचर के रूप में शिवलिंग का 'भार' बहन करते थे।^२ पीठ पर शिवलिंग धारण करना नागों की अपने आराध्य के प्रति घनी निष्ठा के अतिरिक्त शत्रु से अविजित-पराक्रम होने की एक शपथ भी था। पीठ पर इष्टदेव शिव को धारण करना इस बात की जैसे प्रतिज्ञा थी कि वे कभी युद्ध में पीठ दिखाकर अपने देवता को शत्रु के शस्त्रों का लक्ष्य बनाकर अपमानित नहीं करेंगे। इसका निश्चय परिणाम यह हुआ कि उन्होंने न केवल समर में शत्रु से विपरीत-मुद्द हो पराजय नहीं पायी बल्कि जैसा वे मानते थे, देश को विजातीय शत्रुओं से मुक्त कर उत्तर भारत में कई शताब्दियों की विदेशी राजसत्ता को उखाड़ हिन्दू साम्राज्य की नींव डाली।

अश्वमेध

इनकी एक विशेषता यह भी थी कि जब-जब इन्होंने कुषाणों का दलन किया तब-तब अश्वमेध यज्ञ किया और प्रत्येक अश्वमेध के बाद उसके सबंध का अवभृथ स्नान इन्होंने अपने इष्टदेव-विश्वनाथ शिव के काशी में निवास के निकट चरणस्पर्शानी गंगा में किया।^३ इस प्रकार दस-दस अश्वमेध कर इन्होंने इस राष्ट्रीय मेघ की परम्परा बांध दी। और जिस घाट पर इन्होंने अपने उन अश्वमेधों के स्नान किये उसका नाम ही परिणामतः 'दशाश्वमेध' पड़ गया।^४ अश्वमेध सर्वथा भारतीय अनुष्ठान था जो अथर्ववेद के युग से दस देश में होता चला आया था। उसका उपयोग जैसे पुष्यमित्र शुंग ने विदेशियों के विरुद्ध किया था, भारशिव नागों ने भी किया।

नागों का उत्कर्ष

भारशिव नाग झांसी की तहसील ललितपुर के इलाके में नरवर के समाप पद्मावती (पदमपवाय) के निवासी थे और उसी को केन्द्र बनाकर इन्होंने अपने साम्राज्य का निर्माण किया। पुराणों के अनुसार समृद्धिकाल में नागों के चार प्रधान केन्द्र थे—विदिशा (मध्य प्रदेश में आधुनिक भेलसा, पद्मावती (पदमपवाय), कान्तिपुरी (जिला

^१जायसवाल : हि. आब. इ. ।

^२जायसवाल : जे. बी. ओ. आर. एस. मार्च-जून,

१९३३, पृ. ३ से आगे। ^३"पराक्रमाधिगतभागीरव्यमलजलमूर्द्धाभिषिक्तानांशशाश्वमेधावभृथस्नातानां शारशिवानाम्", सी. आई. ई., भाग ३, पृ. २३७, २४१, २४५, २४८।

^४उपाध्याय : प्रा. भा. का इ., पृ. २२६।

मिर्जापुर मे कन्तित) और मथुरा ।^१ भारशिव नागो के उत्कर्ष का प्रधान नायक वीरसेन था, उसने अपने अश्वमेधो से बड़ी ख्याति अर्जित की और कुषाणो की सत्ता से मध्य देश को सर्वथा मुक्त कर दिया । वीरसेन ने कुषाणों के पूर्वी केन्द्र मथुरा पर अन्ततः प्रबल धावा किया । सारनाथ-काशी आदि से तो उनका अधिकार पहले के ही हुमलों ने उठा दिया था, अब उन्हें अपने प्रधान केन्द्र मथुरा से भी हाथ धोना पडा और नागों की सम्राट् सत्ता उत्तर भारत पर स्थापित हो गयी ।

क्षत्रिय-ब्राह्मण विवाह-सम्बन्ध

नागो के उत्कर्ष का एक परिणाम यह भी हुआ कि देश मे उनका साका चल गया और उनसे मिलता और विवाह संबध स्थापित करने के लिए राजकुल लालायित हो उठे । मध्य भारत मे तब एक उदीयमान ब्राह्मण राजकुल वाकाटको का था । उनके राजा प्रवरसेन के पुत्र से भारशिवराज भवनाग की पुत्री का विवाह हुआ । यह विवाह इतना महत्त्वपूर्ण समझा गया कि इसका उल्लेख सारे वाकाटक अभिलेखो मे हुआ ।^२ इन दोनो मिश्रवर्णीय ब्राह्मण-क्षत्रिय राजकुलो का परस्पर विवाह संबध उल्लेखनीय है । इस प्रकार के संबध राजकुलो मे पहले भी अनजाने न थे, परन्तु साधारण जनता की ही भांति तब के राजकुल भी धीरे धीरे स्मृतियो के अनुशासन से बधते जा रहे थे, जिन्होने असवर्ण विवाहो का वर्जन किया था । विदेशी जातियो के सपर्क से जो वर्णधर्म उत्तर भारत मे शिथिल हो गया था उसी का विशेषत यह विवाह संबध परिणाम था ।

कुषाणो के पतन के प्राय सदी भर बाद तक भारतीय आकाण मे भारशिव नागो का सूर्य तपता रहा । इनका अन्त कब हुआ यह ठीक-ठीक कह सकना तो आज कठिन है पर इसमे सन्देह नही कि बाद की मदियो मे भी इनके जहा तहा प्रभुत्व का उल्लेख अभिलेखो मे मिलता रहा । गुप्तवशीय सम्राट् समुद्रगुप्त की जो विजय-प्रशस्ति प्रयाग के अशोक स्तभ पर खुदी है उसमे नाग राजाओ—गणपति नाग, नागदत्त, नागसेन, नन्दी—की पराजय का उल्लेख हुआ है ।^३

कला

भारशिव नाग कला के भी उपासक थे और मध्य तथा उत्तर भारत मे उन्होने शिव के अनेक सुन्दर मन्दिर बनवाये । इनके बनवाये नचना और खोह के मन्दिर नि संदेह दर्शनीय रहे होंगे । मन्दिरों की निर्माणशैली मे नागों ने एक नयी पद्धति का

^१त्रिपाठी : हिस्ट्री.,

^२वही, ।

^३उपाध्याय : प्रा. भा. इ., पृ. २२७ ।

आविष्कार किया। काल और मनुष्य की झूरता ने उनके बनवाये मन्दिरों को नष्ट कर दिया पर उनके भग्नावशेषों में सास लेती मूर्तियां जो मिल जाती हैं वे कला की दृष्टि से अनुपम सिद्ध होती हैं। उनके शिवमन्दिर खोह, से उपलब्ध शिव का अद्भुत मस्तक और गणों की अनेक मूर्तिया प्रयाग के म्युनिसिपल संग्रहालय में सुरक्षित हैं जो तत्कालीन नागकला के विस्मयकारक प्रतीक हैं। शिव का रूप तो समूचे भारतीय कलासंग्रह में अतुलनीय सुन्दर है, और गण भी अपनी अनेकता, विभिन्नता और हास्यकारिता में अनन्य हैं। समूची भारतीय कला में, मूर्तन अथवा चित्रण में कभी और कहीं शिव के गणों का इतनी बड़ी सख्या और विविधता में रूपायन नहीं हुआ।

२. वाकाटक

उदय

कुषाणों के पतन और गुप्तों के उदय के बीच के जिस काल को 'अन्ध कार युग' ^१ कहा गया है उसमें भारशिव नागों के अतिरिक्त जिस राजकुल ने तब के अनेक राज्यों पर अपनी प्रभुसत्ता कायम की वह वाकाटकों का था। वाकाटकों का उदय गुप्तों से कुछ पहले अथवा प्रायः साथ ही साथ हुआ था। कम से कम उनके अनेक अभिलेख गुप्तों के समकालीन ही मिले हैं। ओरछा का वर्तमान 'बागाट' वाकाटकों के प्राचीन मूल स्थान 'वाकाट' (वुन्देलखण्ड) का आधुनिक प्रतिनिधि है।^२ पुराणों और वाकाटकों के अभिलेखों दोनों से प्रमाणित है कि वाकाटकों ने आज के प्रायः समूचे मध्य प्रदेश, दोनों बरार^३ और उत्तरी दकन के समुद्र तट तक, के राज्यों पर अपनी प्रभुता स्थापित कर ली थी। अजन्ता के एक लेख में वाकाटक राजकुल के प्रतिष्ठाना विन्ध्यशक्ति को 'द्विज' कहा गया है जिसमें प्रमाणित है कि वे ब्राह्मण थे। दक्षिण के ब्राह्मण पल्लव राजा भी इन्हीं की एक शाखा माने जाते हैं।^४ इसमें भी वाकाटकों का ब्राह्मण होना सिद्ध है। इनके अनेक अभिलेख अजन्ता में मिले हैं।^५

^१त्रिपाठी : हिस्ट्री., पृ. २३४-३५। ^२जायसवाल : जे. बी. ओ. आर. एस., मार्च-जून, १९३३, पृ. ६७। ^३गोविन्द पाई : ज. इ. हि., जिनिआलोजी एण्ड फ़ानालोजी ऑव बि वाकाटकाज, १४ (१९३५), पृ. १-२६, १६५-२०४। ^४जायसवाल : जे. बी. ओ. आर. एस., मार्च-जून, १९३३, पृ. १८०-८३। ^५स्मिथ : जे. आर. ए. एस. १९१४, पृ. ३१७-३८।

प्रसार

वाकाटकों की शक्ति का प्रतिष्ठाता 'विन्ध्यशक्ति' था जिसने तीसरी सदी के संभवतः अन्तिम चरण में अपनी शक्ति का विस्तार किया। उसका नाम विरद माल्ल लगता है। यदि ऐसा हुआ (हमें उसका प्रकृत नाम उपनब्ध नहीं) तो, उसके इस विरद की छ्वनि के अनुसार, उसके केन्द्र की स्थापना कहीं विन्ध्य पर्वत की शृंखला में ही हुई होगी। लगता है बरार से उत्तर पंजाब तक की भूमि दो साम्राज्यों में बंट गयी। इनमें उत्तरी भाग के स्वामी भारशिव नाग थे और दक्षिणी भाग के वाकाटक।

अश्वमेध

विन्ध्यशक्ति का पुत्र प्रवरसेन प्रथम हुआ जो इस कुल का प्रधान राजा था, जिसके प्रताप का आतक शत्रुओं पर छा गया। उसे पुराणों ने 'प्रवीर'^१ कहा है। प्रवरसेन की विजयों ने पिता के साम्राज्य की सीमाएँ और बढ़ा दी। उसने ब्राह्मण धर्म, विशेषतः भारतीय आधिाराज्य के प्रतीक अश्वमेध यज्ञ के चार चार बार अनुष्ठान किये। इनके अतिरिक्त भी उसने 'वाजपेय' और 'बृहस्पतिसव' नाम के दो-दो यज्ञानुष्ठान किये।^२

अब तक गुप्तों का उदय हो चुका था और शीघ्र ही उनका दबदबा वाकाटकों पर भी जमा, जैसा समुद्रगुप्त की प्रयागस्तंभ की प्रशस्ति में रुद्रसेन वाकाटक (प्रशस्ति के रुद्रदेव) की पराजय से प्रमाणित है। पर निश्चय इसमें वाकाटकों का विनाश न हो सका, केवल उनके राज्य की धुरी दकन की ओर सरक गयी। रुद्रसेन के पुत्र पृथ्वीमन ने पिता के समुद्रगुप्त द्वारा पराभव के बावजूद कुन्तल (उत्तर कनाडा) को जीतकर उस पर अधिकार कर लिया। वाकाटकों की शक्ति बनी रहने का दूसरा प्रमाण यह है कि पृथ्वी-सेन के पुत्र रुद्रसेन द्वितीय को गुप्त सम्राट् चन्द्रगुप्त द्वितीय (विक्रमादित्य) ने अपनी कन्या प्रभावती गुप्ता ब्याह दी। इसी गुप्त-वाकाटक संबन्ध में चन्द्रगुप्त को मालवा के शको को परास्त करने में सुविधा मिली। पति की मृत्यु के बाद प्रभावती गुप्ता ने अपने नाबालिग पुत्र के नाम पर कुछ काल शासन किया। पिछले दिनों में इस कुल के राजा हरिषेण वाकाटक ने पाचवी सदी के अन्त में—गुप्तों के उत्कर्ष काल में—अपनी विजयों का ताता बाध दिया। उसके अभिलेख से प्रकट है कि उसने कुन्तल, मालवा (?), कर्लिग, कोशल (पूर्वी मध्य प्रदेश), त्रिकूट (संभवतः कांकरण), लाट (दक्षिणी गुजरात), आन्ध्र (गोदावरी और कृष्णा के द्वार) आदि को जीतकर वाकाटक साम्राज्य में मिला लिया।^३

^१त्रिपाठी : हिस्ट्री, पृ. २७८।^२उपाध्याय : प्रा. सा. इ., पृ. २२८।^३त्रिपाठी :

हिस्ट्री., पृ. २७६।

इसमे सन्देह नही कि इस प्रशस्ति में अत्युक्ति है, क्योंकि निश्चय मालवा और लाट पर अभी तक शको का प्रभाव था जिन्हें जीतकर चन्द्रगुप्त द्वितीय ने अपना 'शकारि' नाम सार्थक किया। फिर भी इन प्रदेशों का हरिषेण की प्रशस्ति में परिगणन निश्चय उसकी विजयों की ओर संकेत करता है। भारतीय कटिबन्ध के मध्यवर्ती देश समुद्र तक कुछ काल के लिए वाकाटको के अधिकार में आ गये थे, यद्यपि उनकी विजय चिरस्थायी न हो सकी, क्योंकि शीघ्र ही छठी सदी के दूसरे चरण में कलचुरियों के उदय ने वाकाटक शक्ति की रीढ़ तोड़ दी।

जाति-बन्धन की शिथिलता

वाकाटको, भारशिव नागो और गुप्तों के परस्पर ब्राह्मण-क्षत्रिय विवाह-संबध तब के वर्णधर्म की शिथिलता के प्रमाणस्वरूप उल्लेखनीय है। भारशिवराज भवनाग की पुत्री के वाकाटकराज प्रवरसेन के पुत्र के साथ विवाह की बात ऊपर यथा-स्थान कही जा चुकी है। यह विवाह इतना महत्वपूर्ण समझा गया था कि इसका उल्लेख सारे वाकाटक अभिलेखों में हुआ। इसी प्रकार गुप्त सम्राट् चन्द्रगुप्त की पुत्री प्रभावती का वाकाटक राजकुमार से विवाह भी सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन का परिचायक है।

कला

प्रकट है कि उस काल के भारतीय सम्राटों द्वारा कला की साधना उनके शासन का आचार बन गयी थी, जो, जैसा मौर्यों-शुंगों के दृष्टांत से प्रमाणित है, केवल विदेशी यवन-शक-कुषाणों की देन न थी। भारशिव नागों की नचना और खोह की कला का ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, गुप्तों की कलाप्रियता का नीचे वर्णन है। इस प्रसंग में वाकाटको की कला-साधना की ओर संकेत कर देना भी उचित होगा। अजन्ता के जो दर्रीमन्दिर गुप्तों और चालुक्यों के यश के आधार बने, उनमें से अनेक वाकाटको की कला-नीति के भी प्रमाण हैं। उनमें से अनेकों की दीवारों पर वाकाटकों के जो अभिलेख छुदे हैं उनसे एक ओर तो उन पर बने चित्रों के आलेखन-काल पर प्रकाश पड़ता है,^१ दूसरी ओर वाकाटकों की कला और कलाकारों की संरक्षा भी प्रमाणित होती है। प्रकट है कि अनेक गुहाओं के चित्र इस काल वाकाटको की संरक्षा में ही बने।

^१बी. ए. स्मिथ : जे. आर. ए. एस., १९१४, पृ. ३१७-३८।

३. गुप्त सम्राट्

राष्ट्र की एक सत्ता, भारतीय एकता

गुप्त साम्राज्य जहां दकन पर्यंत भारतीय एकता का प्रतीक है वहां वह भारतीय बर्चस्व और अन्योन्याश्रित अन्तरावलंबित समन्वित सस्कृति का भी प्रतीक है। पहली बार, रामायण-महाभारत-पुराणों से भिन्न, ऐतिहासिक युगों में दूरगामी दक्षिण विजय का सूत्रपात होता है, जिसका पूर्ववर्ती उदाहरण मात्र मौर्यों की विजय है। पर जिस एकीभूत राष्ट्रीयता की भावना देश में, मौर्यों के विस्तृत साम्राज्य—मैसूर से हिन्दूकुश तक—की अपेक्षा न्यूनतर साम्राज्य के स्वामी होकर भी, गुप्तों ने फैलायी, वह मौर्यों का सर्वथा अनजाना था। समुद्रगुप्त ने, जैसा हम श्रीघ्न ही बतायेंगे, एक ओर दक्षिण तक अपने साम्राज्य की सीमा बढ़ाकर पश्चिम में (चन्द्रगुप्त ने) समुद्र तक, उत्तर-पश्चिम में शक-मुरुण्डो-शाहिशाहानुशाहियों के काबुल तक और पूरब में समतट—डवाक (ढाका, पूर्व पाकिस्तान) तक फैला दी^१ और भावुक कवि उस राष्ट्रीय उत्कर्ष को अभिनव भावना और अश्वमेघ की वीर परम्परा के गायन से मुखर कर चले।

कविकल्पना की भारतीय एकता

समसामयिक कवि कालिदास ने उस भौतिक विजय को काल्पनिक भौगोलिक महिमा दी जिसके लिए भारती में शस्त्र-पराक्रम की अपेक्षा न थी। उस कवि के रघु पूरब में डवाक से भी पूर्व लौहित्य (ब्रह्मपुत्र) पर प्राग्ज्योतिष (गोहाटी) तक जा पहुंचे और गंगा के डेल्टा में विजयस्तम्भ गाड़ते, मुह्यो का पराभव करते, उड़ीसा के सागर-तीर-तीर चल, कावेरी^२-ताम्रपर्णी नदियों को लाघ, मागरवर्ती ताल-शूगीफल-नारिकेल तरुओं की सीमा से पश्चिमसागर वर्ती केरल-अपरत का पराभव कर, मरुभूमि की दुःमाध्य कठिनाइयों को सर कर, कोजक-अमरान पहाड़ियों को बगली दे, आमू दरिया की घाटी के बाह्वी-वह्लीक में दूणों को घूल चटा, केसर की क्यारियों में अपने घोड़ों को रमा, हिमालय लाघ स्वदेश लौटे।^३ और दिल्ली के पास मेहरौली के लौहस्तम्भ (पाचवी मदी) के अभिलेख में कवि ने गाया—

यस्योद्धतयतः प्रतीपमुरसा शन्नू समेत्यागतान्

बद्धेष्वाहवर्षानोऽभिलिखिता छद्मणे कीर्तितुंजे ।

^१फ्लोडः सी. आई. आई., ३, न. १, पृ. १-१७ ।

^२तांबरवरी ।

^३रघुवंश,

तीर्त्वा सप्तमुखानि येन समरे सिन्धोर्जिता बाह्लिका

यस्याद्याभ्यधिवास्यते जलनिधिर्बोर्मानिलैर्दक्षिणः ॥^१

काव्य और अभिलेख (चन्द्र = चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य) का यह भारतीय विजय—सागर से आमू दरिया तक—का सहोच्चारण निश्चय गुप्तकालीन राष्ट्रीय भावना का ही परिणाम है, जब उस राष्ट्रीयता को देशप्रेम के स्वर में भरकर कुमार-गुप्त द्वितीय का राजकवि ऐतिहासिक अभिलेख के माध्यम से गा उठा था—

षतुःसमुद्रान्तविलोसमेखलां सुमेरुकैलासबृहत्पयोधराम् ।

वनान्तवान्तस्फुटपुष्पहासिनीं कुमारगुप्ते पृथिवीं प्रशासति ॥

‘भारत की बहू पृथ्वी ! चारों ओर चार समुद्रों की जिसकी मेखला (करघनी) है, सुमेरु और कैलास उत्तर में जिसके विशाल पयोधर हैं (फिर मस्तक कहा होगा ? कालिदास के वसुतीर के वल्लीकों में ?), और बीच की जिसकी उपत्यकाएँ वनान्त तक फैली अपनी बिबिध कुसुमावलियों से चारु हसती हैं। कुमारगुप्त के शासन की उस घरा की कथा है यह—।’

हिन्दूकुश पार—हिमालय पार, फारस और आमू दरिया की घाटी के उत्तरी छोर कैलास पर्यंत, असम-किरातो की सीमा पार, शेष तीनों ओर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम जिम देश की नयी सीमाएँ गुप्त सम्राटों ने अपनी विजयों से, कालिदास जैसे कवियों के नव-काव्यों में, मेहरौली के लौहस्लभ-वत्सभट्टी आदि के अभिलेखगीतों से खींची, उसकी अखण्डनीय एकता राजनीति से भिन्न सांस्कृतिक संदर्भ में मदा बनी रही, प्रायः आज तक बनी हुई है ।

विजातियों की विरासत

इस सीमामुदर को केवल गुप्तों की विजयों अथवा कवियों की भावव्यजनाओं ने ही नहीं जन्म दिया । इसका मबन्ध उन सारी यवन-पल्लव-शक-कुषाण-आभीर-गुर्जर आदि जातियों से भी रहा था, जो कभी इन भौगोलिक प्रदेशों में बसी थी और भारत में आने पर उसके हिमान्यवर्ती, सागरवर्ती, मरुवर्ती प्रांतों पर राज किया था । उन सभी का दाय गुप्तों को मिला था, कवियों के कल्पनाप्रान्तर उन सबकी यशगन्ध से सुरभित हुए थे । उनकी समस्त जातियों की विरासत की गुप्त भारतीयता धनी थी । उन सबका बचंस्व, उनकी सामाजिक क्रांति का लाभ, उनकी कला-साधना की अनन्त विविधता गुप्तकालीन भारतीयों को मिली, उस भारत-सीमानक एकता के साथ जो गुप्त सम्राटों

^१फ्लोड : सी. आई. आई., इ. नं. ३२, पृ. १४१, छन्द १ ।

ने अपने देश और समाज को दी। वह एकता किस तरह संपन्न हुई यह इस नवयुग-नवराज-कुल के नवोदय की कथा है, उन गुप्त सम्राटों की विजयो, उनके उत्कर्ष की कथा, जिनकी क्षत्रछाया मे भारत की यह सहिष्णु, उदार, ऋद्ध संस्कृति पली और बढ़ी। आगे उसी गुप्तकाल के रघुवशियो तरीखे 'आसमुद्र क्षितीशो, आफलोदय कमियों, भीमकात गुणो' वाले सम्राटों की कथा है।

गुप्त कुल के सम्राटों की असाधारणता और उनका वर्ण

गुप्त सम्राटों का शासन काल भारतीय इतिहास मे असाधारण है। इनके-से वीरकर्मा और माहित्य-कला के पोषक एक ही राजकुल मे, सिवा मुगल सम्राटों के, नहीं मिलते। कालिदास ने जैसा राजा दिलीप के संबंध मे कहा है, इन सम्राटों का निर्माण भी 'महाभूत समाधियों' से हुआ था। समुद्रगुप्त, चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, शक्रा-दित्य, स्कन्दगुप्त विक्रमादित्य एक साथ अन्यत्र दुर्लभ थे। अपनी विजयो, विदेशियो से सघर्ष के पराक्रम और शान्ति काल मे अपनी उदार नीति से इन्होंने स्वकालीन भारतीय संस्कृति की काया को सिरजा और उसका अभिराम अलकरण किया। गुप्तों की असा-धारणता केवल उनके वृत्त मे ही नहीं उनके वर्ण मे भी है। अभी तक यह निश्चयपूर्वक नहीं जाना जा सका कि गुप्त सम्राट् किस वर्ण के थे, अन्तर्वर्णीय थे अथवा किसी एक वर्ण के। इस अनिश्चय ने उनके सीमित वर्ण का परिमाण निर्बंधित कर इतिहास का लाभ ही किया है। कुछ लोगो ने उनके नाम क अन्त मे 'गुप्त' लगे होंन से गुप्त सम्राटों को वैश्य माना है, कुछ ने कारस्कर गोत्र के जाट^१ (कक्कड़ जाट)। पर इन दोनों के प्रमाण अकाट्य न होने से और विपरीत प्रमाण महत्त्व के न होंने से उन्हें प्राचीन अनुश्रुतियों के अनुसार क्षत्रिय मानना ही उचित होगा। यह नि सदेह सही है, जैसा ऊपर लिखा जा चुका है कि उनके विवाह सबध ब्राह्मण, क्षत्रिय दोनों राजकुलों मे हुए थे।

आरभ

गुप्त अभिलेखो मे इन सम्राटों की वंशतालिका दी हुई है, जिससे इनके प्रारभिक राजाओ के नाम श्रीगुप्त, श्री घटोत्कचगुप्त और श्री चन्द्रगुप्त मिलते है। इनमे से पहले दो केवल 'महाराज' कहे गये है और तीसरा 'महाराजाधिराज' उपाधि से अभिव्यक्त हुआ है। इससे प्रकट है कि पहले दोनों से तीसरे नृपति का पद ऊचा था।

^१जायसवाल : जे. बी. ओ. आर. एस., १६, १६३३, पृ. ११३।

श्रीगुप्त

सातवीं सदी के अन्त के चीनी भिक्षु ईत्सिंग ने श्रीगुप्त (चे-शि-कि-नो) को चीनी यात्रियों के लिए 'भृगुशिखा वन' नामक बिहार बनवा देने का श्रेय दिया है। श्रीगुप्त कब हुआ, यह निश्चयपूर्वक कह सकना कठिन है। ईत्सिंग (६७३-६५ ई.) के अनुसार वह उसके समय से ५०० वर्ष पूर्व हुआ था। पर उस पर भी पूर्णतया इस कारण विश्वास नहीं किया जा सकता कि उसने यह तिथि 'प्राचीन स्वविरो द्वारा सुनी अनुश्रुति' मात्र से प्रभावित होकर लिखी थी। विद्वानों ने इस कारण इस तिथि पर शब्दशः विश्वास करने में आपत्ति की है। उनके अनुसार श्रीगुप्त का शासनकाल २७५ और ३०० ईसवी के बीच रखना उचित होगा। इस राजा के संबंध में सिवा इसके और कुछ ज्ञात नहीं कि वह मगध में प्रतिष्ठित था और उसकी उपाधि 'महाराज' थी। साधारण राजाओं की यह उपाधि संभवतः उसका किसी सम्राट्-पदीय राजा का करदायी सामन्त होना प्रकट करती है, यद्यपि इस उपाधि को स्वतंत्र राजाओं ने भी धारण किया है। तब कोई सम्राट्-पदीय शक्ति भी आसपास न थी जिससे श्रीगुप्त के स्वतंत्र न होने में कोई आपत्त नहीं हो सकता।

घटोत्कचगुप्त

श्रीगुप्त के पुत्र महाराज घटोत्कचगुप्त के विषय में भी ऐतिहासिक सामग्री का सर्वथा अभाव है। नाम के साथ मात्र 'महाराज' जुड़े होने से स्वाभाविक ही अनुमान किया गया है कि पुत्र की राजकीय महिमा पिता से भिन्न न थी और उसने विजय आदि द्वारा अपने यश अथवा राज्य का विस्तार नहीं किया।

चन्द्रगुप्त प्रथम (ल० ३२०-३३५ ई०)

पर यही स्थिति उसके पुत्र श्री चन्द्रगुप्त के साथ न रही क्योंकि उसके नाम के पूर्व गुप्त अभिलेखों में 'महाराजाधिराज' जुड़ा मिलता है। यदि गुप्त नृपति अब तक परतंत्र रहे थे तो निःसंदेह चन्द्रगुप्त ने, जिसे उसके यशस्वी पौत्र चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य से पृथक् करने के लिए 'प्रथम' कहा जाता है, अपने को करमुक्त कर लिया और अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। और यदि उसके पूर्व ही उगका राजकुल स्वतंत्र हो चुका था तब उसने अपने राज्य का विस्तार किया और उसे गौरव दिया। इतिहास उसकी विशेष महिमा का आधार उसका लिच्छवि संबंध मानता है। लिच्छवियों का गणतंत्र उत्तर बिहार में वैशाली में कायम था, जिसने सदियों उधर की राजनीति में अपना साका चलाया था। उनसे विवाह संबंध स्थापित कर राजकुल अपने को धन्य मानते थे। चन्द्रगुप्त ने भी कुमार-

देवी नाम की लिच्छवियों की एक राजकुमारी से विवाह कर अपने नवोदित राजकुल को गौरवान्वित किया। राजनीतिक दृष्टि से स्वयं उसने इन सम्बन्ध को इतना महत्वपूर्ण समझा कि अपने एक प्रकार के सोने के सिक्को पर इस प्रसंग को उत्कीर्ण कराया।^१ उन पर सामने की ओर रानी को मुद्रिका प्रदान करते हुए राजा की आकृति खुदी है और दाहिने भाग पर 'चन्द्र' अथवा 'चन्द्रगुप्त' अंकित है और बाये भाग पर 'कुमारदेवी' अथवा 'श्रीकुमारदेवी'। इन सिक्को पर पीछे की ओर 'लिच्छवयः' लिखावट के साथ सिंहवाहिनी दुर्गा की आकृति खुदी है। गुप्त प्रशस्तियों में जो समुद्रगुप्त के नाम के साथ 'लिच्छविदोहित्व' जुड़ा मिलता है उससे भी प्रकट है कि राजकुल अपने को इस संबंध से गौरवान्वित मानता था और समुद्रगुप्त इसे लिखना यशवर्धक समझता था। वस्तुतः समुद्रगुप्त ने ही अपने पिता की उस घटना के स्मारकरूप इन तमगो को ढलवाया।^२

चन्द्रगुप्त के राज्य की सीमाएँ पुराण के एक श्लोक में जो दी हुई हैं उनसे जान पड़ता है कि मगध (दक्षिण बिहार), प्रयाग, साकेत (अयोध्या) और निकटवर्ती इलाके उनके अन्तर्गत थे।^३ चन्द्रगुप्त ने 'गुप्त सवत्' नाम से एक साका भी चलाया था जिसका आरंभ उसके राज्य काल के प्रथम वर्ष से होता है और जिनके पहले साल का दौरान ईसवी सन् की २६ फरवरी ३२० में १५ मार्च ३२१ तक है। चन्द्रगुप्त प्रथम ने मगधवन १५ वर्ष राज किया।

समुद्रगुप्त (ल० ३३५-७५)

चन्द्रगुप्त की मृत्यु के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त राजा हुआ। एक गुप्त अभिलेख से पता चलता है कि समुद्रगुप्त के अनेक भाई थे (तुल्यकुलजा) जिनमें स्वयं वह सबसे बड़ा न था। उसके पिता ने उसके गुणों से प्रसन्न होकर उसे पृथ्वराज बना दिया और अपने बाद गुप्त राज्य का राजा मनोनीत किया। जब उसने वाष्पपूरित नेत्रों से देखते हुए, इस गुणी पुत्र को हृदय से लगाकर उसे अपनी पृथ्वी के पालन का भार सोपा, तब भाइयों के मुख मलिन हो गये। पिता ने पुत्र को बड़ी आशाओं से राज्य मीपा था और पुत्र ने उसकी सारी आशाएँ पूरी कर दी।

^१ जे. ए. एस. बी. न्यू मिस्मेटिक सप्लिमेंट, नं. ४७, खण्ड १, १६३७, पृ. १०५-११

^२ सी. सी. जी. डी., भूमिका, पृ. १८।

^३ अनुगङ्गा प्रयागं च साकेतं मगधास्तथा।

एताम् जनपदान् सर्वान् भोक्ष्यन्ते गुप्तवंशजाः ॥

पराक्रमी, गुणी, कवि

समुद्रगुप्त व्यक्तिगत गुणों में गुप्त सम्राटों की शृंखला में अद्वितीय था। शक्ति, प्रताप और पराक्रम में उसकी समता न थी। कुछ पीढ़ियों से अश्वमेधों की परम्परा जो लुप्त हो गयी थी, उसका उसने पुनरुद्धार किया। दिग्विजय के बाद अश्वमेध कर उसने उसके स्मारक एक प्रकार के सोने के सिक्के चलाये, जिनके मुख्यभाग पर यज्ञ का अश्व यूप (बलिस्तम्भ) के सामने खड़ा है और उसके पृष्ठभाग पर सम्राज्ञी की आकृति और सम्राट् का विरुद 'अश्वमेध पराक्रम.' खुदा है। समुद्रगुप्त शस्त्र के संचालन में तो असाधारण था ही क्योंकि युद्धों में अग्रणी होने के कारण उसके शरीर पर चोटों के अनेक चिह्न बन गये थे, शास्त्र के अनुशीलन में भी उसकी मति प्रखर थी। शास्त्रविदों और गुणी जनों का वह आदर और उनकी सर्गाति करता था। कविता के क्षेत्र में भी 'अनेक काव्य-क्रियाओं' द्वारा 'कविराज' के विरुद से वह विभूषित हुआ था। वह मधुर गायक और वीणा वादक भी था। प्रयाग वाली उसकी प्रशस्ति में लिखा है कि अपनी बुद्धि की प्रखरता से उसने देवताओं के गुरु बृहस्पति को और गायन-वादन से तुम्बुरु और नारद को लज्जित कर दिया था। इस कथन की सत्यता इससे भी प्रमाणित है कि उसके एक प्रकार के सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए उसकी आकृति उत्कीर्ण है। समुद्रगुप्त योद्धा, शास्त्रविद्, कवि, गायक और वीणा वादक था। सम्भवत वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। उसके प्रशस्ति-लेख में एक मकैत है कि उसके सामन्त-राजा अपने राज्यों की मुक्ति के लिए गरुड की आकृति वाली उसकी मुहर से मुद्रित उसके शासनो (फरमानों) की याचना करते थे। गरुड विष्णु का वाहन है। पश्चात्कालीन गुप्त सम्राटों में से कुछ ने 'परम भागवत' (परम वैष्णव) का विरुद भी धारण किया था।

इस प्रकार समुद्रगुप्त ने अपने व्यक्तिगत गुणों से ही साहित्य, कला आदि की साधना आदि में रत उस गुप्तकालिक सस्कृति के आगमन की सूचना दे दी थी और अपनी विजयों द्वारा शत्रुओं के अनाक्रमण में आगे उसने देश में ऐसी शान्ति उत्पन्न कर दी जिसके वातावरण में अजर साहित्य और अमर कला का प्रादुर्भाव हो सका। उसकी भूमिकास्वरूप समुद्रगुप्त की विजयों का संक्षेप में सिंहावलोकन यहाँ अनुचित न होगा। उससे प्रकट हो जायगा कि किस विधि से गुप्त सम्राट् पराक्रम और साधना द्वारा अपने 'भीमकान्त' गुणों से प्रजा का अभिमत प्रस्तुत करते थे।

दिग्विजय

समुद्रगुप्त की विजयों की तालिका प्रयाग के किले में खड़े अशोक के स्तम्भ पर खड़ी है। उसकी यह प्रशस्ति कवि हरिषेण ने रची थी। यह प्रशस्ति सम्भवत ३६० ई.

के लगभग दिग्विजय के पश्चात् और अश्वमेध यज्ञ के पूर्व खुदी थी। इस प्रशस्ति में मात्रा के अनुसार उसकी छ. प्रकार की विजयों का वर्णन हुआ है—(१) उन्मीलित राज्य जिनको उसने उखाड़ फेंका, (२) आटविक राज्य जिनके अधिपतियों को उसने अपने सेवक बनने को बाध्य किया; (३) दक्षिण के राज्य जिनके नरेशों को परास्त कर उसने श्रीविहीन तो कर दिया परन्तु उनके राज्य उन्हें लौटा दिये (श्रियं जहार न तु मेदिनीम्, कालिदास); (४) प्रत्यन्त तथा (५) गणराज्य जिन्होंने उसके पराक्रम से हतप्रभ होकर स्वयं आत्मसमर्पण कर दिया; (६) सीमा पर की अथवा कुछ विदेशी शक्तियां जिन्होंने समुद्रगुप्त के प्रति भेंट आदि देकर आत्मनिवेदन किया।

इन राज्यों की पहचान साधारणतः इस प्रकार की गयी है—पहले प्रकार के नष्ट किये राजाओं में वे वाकाटक राजा रुद्रदेव, मतिन, नागदत्त, चन्द्रवर्मा, गणपति नाग, नागसेन, नन्दी, अश्व्युत और आसम (कामरूप) के राजा बलवर्मा। ये आर्यावर्त के राजा कहे गये हैं। दूसरे प्रकार के राज्य 'आटविक' कहलाते थे क्योंकि वे संभवतः भारत की मध्यमेखला के वनों में पड़ते थे। दक्षिणापथ के राजाओं में एक कोशल का महेन्द्र था, दूसरा महाकान्तरा का व्याघ्रराज, तीसरा कोराल का मन्तराज, पीठापुरम् का महेन्द्र, कोट्टूरगिरि का स्वामिदत्त, एरण्डपल्ली का दमन, काची का विष्णुगोप, अबमुक्त का नीलराज, वेंगी का हस्तिवर्मा, पालक्क का उपसेन, देवराष्ट्र का कुबेर और कुस्थलपुर का घनजय। सीमा के प्रत्यन्त राज्यों में समनट (दक्षिण-पूर्वी बंगाल), डवाक (आसाम की कोपिली घाटी), कामरूप (आसाम), नेपाल, कर्नपुर (कुमायू, गढ़वाल और रुहेलखण्ड के जिले) थे। गणराज्यों में जिनकी गणना हुई है उनमें से मालव मालवा में, आर्जुनायन जयपुर-अलवर में, यौधेय उत्तरी राजस्थान के जोहियावाड में, भद्रक यौधेयों के उत्तर में, आभीर पार्वती और बेटवा के बीच अहीरवाड में, प्रार्जुन आभीरो के पड़ोस में, सनकानीक भिलसा के समीप, काक मनकानीको के पड़ोस में और खरपरिक मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ में बसे थे।^१

इनके अतिरिक्त भी कुछ विदेशी राज्य थे जिनकी सत्ता को समुद्रगुप्त की विजयों से गहरी ठेस लगी और उन्होंने भी अपनी वैदेशिक नीति में गुप्त सम्राट के प्रति मित्र भाव प्रकट किये। प्रशस्ति के शब्दों से ज्ञात होता है कि प्रत्यन्त नृपतियों की ही भाँति आतंकित होकर उन्होंने भी आत्मसमर्पण कर दिया और वे भी कर, भेंट, कन्योपायन (लड़कियों की भेंट) आदि से समुद्रगुप्त को सन्तुष्ट करने लगे। उल्लेख तो उसमें इनके प्रति यहाँ तक है कि अपने राज्यों के भोग के अर्थ वे गुप्त साम्राज्य के गरुडाक से मुद्रित

^१विस्तृत पहचान के लिए देखिए, उपाध्याय : प्रा. भा. इ., पृ. ३५-४१।

क्ररमान भी प्राप्त करने लगे। इससे तो उनकी आधिपत्य-स्वीकृति की ध्वनि निकलती है। संभव है प्रशस्ति के इस वाक्य में कुछ अतिरंजन हो, पर इसमें सन्देह नहीं कि समुद्रगुप्त की इस विजय-यात्रा से उसके अनेक स्वतंत्र पड़ोसी सशक और सन्नत हो उठे हो और उन्होंने उससे बंधुत्व स्थापित करने में ही अपनी कुशल समझी हो। जिन राज्यों ने समुद्रगुप्त का प्रसाद चाहा, अपने राज्य भोग के लिए 'गुड की मुहर' से मुद्रित उसके साम्राज्य के शासन प्राप्त किये अथवा 'आत्मनिर्बेदन' और 'कन्योपायन' से उसे सन्तुष्ट किया, ऐसों के प्रयाग का अभिलेख तीन बरग गिनाता है— देवपुत्र शाहिशाहानुशाही, शक-मुरुंड और सिंहल तथा अन्य द्वीपों के निवासी। इनमें से पहले संभवतः कुषाणों के वंशज थे, जिन्होंने साहिय नाम से दीर्घ काल तक पंजाब-अफ़ग़ानिस्तान पर शासन किया, शक आदि भी सीमा पर ही जा बसे थे, सिंहल का तात्पर्य लका से है और अन्य द्वीपों का शायद अंडमन, मलय, जावा आदि से।

साम्राज्य विस्तार

इस विजय का परिणाम यह हुआ कि गुप्त साम्राज्य की सीमाएँ देश में दूर दूर तक फैल गयीं। चन्द्रगुप्त प्रथम के समय गुप्त राज्य मगध, प्रयाग और अयोध्या तक ही सीमित रहा था, अब नया साम्राज्य पश्चिम, उत्तर, पूरब, दक्षिण सभी ओर बढ़ा और उत्तर प्रदेश, समूचे बिहार, पश्चिमी बंगाल आदि के मध्य देश पर तो समुद्र-गुप्त का शासन था ही, मध्य प्रदेश के वनराज्यों, दक्षिणापथ के राज्यों, सीमाप्रात के प्रत्यतों, पंजाब, राजस्थान आदि पर भी उसकी प्रभुता स्थापित हो गयी। सीधा शासन चाहे जितने प्रदेशों पर रहा हो, दोनों समुद्रों के बीच की अधिकतर भूमि भी समुद्रगुप्त का आधिपत्य मानने लगी। आर्यावर्तप्रधान भारत की धरा पर प्रायः ४० वर्ष समुद्रगुप्त ने उदारतापूर्वक शासन किया।

रामगुप्त

समुद्रगुप्त के बाद यशस्वी शासन उसके कनिष्ठ पुत्र चन्द्रगुप्त (द्वितीय) का हुआ जो साधारणतः विक्रमादित्य के विरुद्ध से प्रख्यात है, परन्तु पिता-पुत्र के शासन के बीच जो रामगुप्त का व्यवधान पड़ जाता है उसका उल्लेख कर देना भी यहाँ आवश्यक है, जिसके समय गुप्तों के साम्राज्य पर क्षण भर शकों का ग्रहण सा लग गया था और जिसके विवरण से गुप्तों की सामाजिक स्थिति पर भी कुछ प्रकाश पड़ता है। जैसा अभिलेख के 'तत्परिगृहीत' (उसके द्वारा चुना हुआ) अर्धवाक्य से प्रकट है, चन्द्रगुप्त पिता द्वारा

राज्यपद के लिए चुना तो गया था पर रामगुप्त नाम के बड़े भाई के रहते उसका पिता के बाद ही गद्दी पर बैठना संभव न हो सका।^१

शकों का आतंक और चन्द्रगुप्त द्वारा कुलप्रतिष्ठा की रक्षा

उससे कुछ ही काल बाद रचे 'देवीचन्द्रगुप्तम्' और 'नाट्यदर्पण' से ज्ञात होता है कि रामगुप्त मन और शरीर दोनों से कमजोर था, जिसकी मानसिक दुर्बलता का लाभ उठाकर समुद्रगुप्त के मरने के बाद किसी शकराज ने उस पर आक्रमण कर उसे आतंकित कर दिया और सन्धि की शर्तों के अनुसार उसने अपनी सुन्दर रानी ध्रुवदेवी को शकराज को सोप देना स्वीकार कर लिया। चन्द्रगुप्त ने कुलगौरव की रक्षा ध्रुवदेवी की प्रार्थना पर की। वह सुन्दर और युवा था। उसने नारी रूप में ध्रुवदेवी के बदले रक्षकों के साथ स्वयं शक स्कन्धावार में प्रवेश कर ध्रुवदेवी के स्वागत के लिए नाचरग में डूबे शकराज का वध कर दिया और ध्रुवदेवी के साथ ही गुप्त सिंहासन पर अधिकार भी कर लिया।^२ भाई की विधवा (अथवा सधवा, यदि रामगुप्त बाद में भी जीवित रहा जिसका कोई प्रमाण नहीं) से विवाह गुप्तकालीन समाज की उदारता का परिचायक है। रामगुप्त का नाम वशावलियों में नहीं मिलता जिससे विद्वानों में इस विषय पर काफ़ी मतभेद है। पर लगता है कि रामगुप्त का गुप्त राजवंश की उज्ज्वल परम्परा में कालिमा स्वरूप होना ही उसके वहा उल्लेख न होने का कारण हुआ। इस प्रकार की घटनाओं का भारतीय इतिहास की राजवंशावलियों में अभाव नहीं है।^३ रामगुप्त के बाद चन्द्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त के सिंहासन पर बैठा और विक्रमादित्य के विरुद्ध से इतिहास में विख्यात हुआ।

चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य (स० ३७५-४१४)

जब चन्द्रगुप्त द्वितीय गुप्त सिंहासन पर बैठा तब निश्चय रामगुप्त की कमजोरी से साम्राज्य की स्थिति कुछ डावाडोल हो गयी थी। शक फिर प्रबल हो उठे थे, सीमाप्रांत, अफगानिस्तान, मालवा और पश्चिमी भारत में उनका अब भी दबदबा था, और जैसा मेहरोली (दिल्ली) के लोहस्तम्भ के चन्द्रलेख से विदित है, शत्रुओं ने सघ बनाकर बगाल में विद्रोह कर दिया था। चन्द्रगुप्त शको और अन्य शत्रुओं की विजय करने को शीघ्र कटिबद्ध हुआ।

^१ विस्तृत विवेचन के लिए देखिए, उपाध्याय : प्रा. भा. इ., पृ. २४३-४४।

^२ वही।

^३ वही।

शकों का पराभव

मालवा और पश्चिमी भारत के शकों से निपटने के लिए पहले यह आवश्यक था कि उनके और अपने बीच बसने वाले वाकाटकों को मित्र बना लिया जाय क्योंकि पश्चिम की राह उन्हीं के राज्य से होकर गयी थी। इससे चन्द्रगुप्त ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन प्रथम के पुत्र रुद्रसेन द्वितीय से कर वाकाटकों को मित्र बना, उनकी राह मालवा पहुंच शकों का घोर पराभव किया। इसके स्मारक में उसके सन्धि और युद्ध के मंत्री शाब वीरसेन ने भेलसा के पास उदयगिरि में अभिलेख लिखवाया कि सारे जगत की विजय की इच्छा करनेवाले राजा ने उधर यात्रा की थी।^१ मालवा, गुजरात और सौराष्ट्र का शक क्षत्रप तब रुद्रसिंह तृतीय था जिसके सिक्कों की नकल पर ही बह्रा चलाने के लिए चन्द्रगुप्त ने सिक्के ढलवाये। इस प्रकार ३६५ और ४०० ई. के बीच कभी इस विजय के परिणामस्वरूप मालवा, गुजरात और सौराष्ट्र भी अब गुप्त साम्राज्य के अंग बन गये।

बंगाल, शक-मुरुडों आदि का विजय

मेहरौली के लौहस्तम्भ से प्रकट है कि वहां शत्रुओं ने सघ बनाकर विद्रोह का झंडा खड़ा किया था। कुछ अजब नहीं जो मालवा-गुजरात-सौराष्ट्र के मारे-बिखरे शकों ने साम्राज्य के अन्य शत्रुओं से एका कर वह विद्रोह किया हो। चन्द्रगुप्त मध्य प्रदेश से भीघ्र बंगाल पहुंचा और उनकी शक्ति तोड़ बिजली की तेजी से पंजाब की ओर बढ़ा, क्योंकि सीमा-प्रात के शुक्र-मुरुडों-शाहिशाहानुशाहियों ने, जो समुद्रगुप्त का आतंक मान उत्तर-पश्चिम में परे सरक गये थे, अब फिर सिर उठाया था। लौहस्तम्भ का उल्लेख है कि चन्द्र ने बग में सघ बनाकर आये शत्रुओं का विनाश कर तलवार से कीर्ति लिखी। फिर सिन्ध की सातों धाराओं (पंजाब की नदियों) को लाघ बाह्लीको को जीता। उसके इस पराक्रम के पधन से समुद्र आज भी मुवासित है।^२ इससे तो लगता है कि चन्द्रगुप्त ने पश्चिम की राह भारत से बाहर जा आमू दरिया की घाटी के (बह्लीक के) विदेशियों को भी परास्त किया।^३ कालिदास के समकालीन काव्य 'रघुवंश' में भी रघु की दिग्विजय के वर्णन में पारसीको को जीतने के बाद वक्षुतीर (आमू दरिया) के बाह्लीको को जीतने का उल्लेख हुआ है। लौहस्तम्भ के अभिलेख और कालिदास के काव्य^४ का यह प्रसंग एक ही दिशा की ओर संकेत करता है कि गुप्तराज ने पंजाब और सीमाप्रात जीत, फारस की राह जा बलख-बदकशा

^१सी. आई. आई. ३, पृ. ३५, ३६।

^२वही, नं. ३२, पृ. १४१, श्लोक १।

^३वही।

^४रघुवंश, सर्ग ४।

तक अपना पराक्रम प्रदर्शित किया।^१ इसमें ऐतिहासिक सचाई चाहे जितनी हो, इसमें सन्देह नहीं कि पंजाब, मालवा, गुजरात और सौराष्ट्र भी बंगाल के साथ गुप्त साम्राज्य के अन्तर्गत चिरकालिक रूप से समा गये। कुछ काल के लिए गुप्त साम्राज्य निष्कटक हो गया।

शको के दमन का परिणाम और चन्द्रगुप्त के विरुद्ध

शको का पराभव नि सदेह महत्त्व की घटना थी क्योंकि सदियों भारत पर शासन करते रहने के कारण देश की भूमि में उनकी जड़े लग गयी थी जिनको उखाड़ फेंकना कुछ आसान न था। तत्कालीन राजनीति में वह घटना बड़े महत्त्व की मानी गयी। उदयगिरि वाले शाब वीरसेन के अभिलेख में, जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है, बराह्रावतार का एक चित्र खुदा है जिसमें बराह-विष्णु धरा की असुर से रक्षा कर रहे हैं। यह नि सदेह चन्द्रगुप्त द्वारा शको से भारत वसुन्धरा और गुप्त-कुललक्ष्मी धृषदेवी की रक्षा का प्रतीक है, इस विजय से गुप्त सम्राट् का 'शकारि' और 'विक्रमादित्य' के विरुद्ध धारण करना स्वाभाविक था। 'विक्रमादित्य' का विरुद्ध भारतीय इतिहास और संस्कृति में विशेष अर्थ रखता है। इसे मालव विक्रमादित्य से हेमू तक के, विदेशियों से भारत की रक्षा का बीड़ा उठानेवाले सभी देशभक्तों ने धारण किया है। इन दो विरुद्धों के अतिरिक्त चन्द्रगुप्त के उसके अन्य भी विरुद्ध अभिलेखों में मिलते हैं, जैसे 'विक्रमाक', 'नरन्द्रचन्द्र', 'सिंहविक्रम', 'सिंहचन्द्र' आदि। परम वैष्णव होने के नाते वह 'परम भागवत' तो कहलाता ही था।

विजयो का परिणाम

चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की विजयो का देश पर दूरगामी प्रभाव पडा। एक तो गुप्त साम्राज्य के शत्रुओं से उसकी मुक्ति हो गयी। समुद्रगुप्त की विजय से जो शकादि शत्रु खिझे अवसर की ताक में बैठे थे उनका उन्मूलन कर चन्द्रगुप्त ने देश में चिरकालिक शान्ति स्थापित कर दी, जो दूण-आक्रमणों के पहले कभी विशेष भग नहीं हुई। दूसरे, मालवा, गुजरात आदि की विजय से सामुद्रिक व्यापार की राह खुल गयी, देश में धारासार धन बरसने लगा। चिरकाल से विदेशों से सामुद्रिक व्यापार भारत के पश्चिमी तट की राह होता आया था जिसके स्वामी अब तक शक रहे थे, उनका बल टूट जाने और उस प्रदेश पर गुप्तों का अधिकार हो जाने से उस दिशा के व्यापार का लाभ गुप्तों को होने लगा। मालवा अन्न का खलिहान होने के अतिरिक्त उसकी प्राचीन नगरी उज्जयिनी सदा

^१विस्तृत विवेचन के लिए देखिए, उपाध्याय : प्रा. भा. इ. पृ. २४८-५२।

से उस पश्चिमी समुद्रतट से उत्तर भारत और पश्चिमी एशिया को जानेवाले स्थलमार्ग का केन्द्र और व्यापारिक वस्तुओं की मडी रही थी, अब वह गुप्त सम्राट् की दूसरी राजधानी थी। इस देशव्यापी शांति और धन-धान्य की वृद्धि से सांस्कृतिक आयोजन होने लगे। काव्य, शास्त्र की रचना, कलाओ की साधना, विज्ञानो की खोज, सब इसी शांति और समृद्धि के परिणाम थे जो समुद्रगुप्त और चन्द्रगुप्त की विजयों से ही संभव हो सके।

फाह्यान

चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल की एक विशिष्ट घटना चीनी यात्री फाह्यान का भारतभ्रमण है। यह यात्री भारत में प्रायः १४ वर्ष तक फिरता, बौद्ध आचार्यों से मिलता और बौद्ध कृतियों का संग्रह तथा अध्ययन करता रहा था। उसके इस दीर्घकालिक भ्रमण में एक बार भी ऐसी घटना नहीं घटी जिससे सबको की सुरक्षा के अभाव का संकेत मिले। यह भी गुप्तों के देश के 'गोप्ता' (रक्षक) होने की सार्थकता पर्याप्त रूप से प्रकट करता है। फाह्यान ने अपने भ्रमण की अवधि में देश की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति पर काफी विवरण लिखे जिन पर विचार यहाँ न कर सामाजिक आदि प्रसंगों में करेंगे।

कुमारगुप्त प्रथम महेन्द्रादित्य (४१४-५५)

चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र कुमारगुप्त 'महेन्द्रादित्य' अथवा 'शक्रादित्य' का विरुद्ध धारण कर पिता की गद्दी पर बैठा। कुमारगुप्त का शासनकाल वास्तव में समुद्रगुप्त और चन्द्रगुप्त द्वितीय की विजयों के परिणाम की परिणति का युग है। गुप्तकालीन सस्कृति में स्वर्णयुगीन उपलब्धियों की बात जो कही जाती है वह अधिकतर विक्रमादित्य के अंतिम दिनों और महेन्द्रादित्य के शासनकाल में ही संपन्न हुई। समुद्रगुप्त का शासनकाल प्रताप का, चन्द्रगुप्त का यज्ञ और समृद्धि का और कुमारगुप्त का परिणति का (और आशिक ह्रास का भी) था। कुमारगुप्त के शासन में कला आदि की सर्वांगीण उन्नति पराकाष्ठा को पहुँच गयी। गुप्त शक्ति और प्रताप का सूर्य आकाश की चोटी पर था, अब वह केवल पश्चिमी क्षिजित की ओर ही उतर सकता था।

साम्राज्य की सोमा, अश्वमेध

कुमारगुप्त का साम्राज्य हिमालय से नर्मदा तक उत्तर से दक्षिण और बंगाल से सौराष्ट्र (काठियावाड़) तक पूरब से पश्चिम फैला हुआ था। उसके सबंधी और सामन्त साम्राज्य के अनेक प्रान्तों पर शासन करते थे। बन्धुवर्मा दशपुर (पश्चिमी मालवा)

का माडलिक नृपति था। घटोत्कचगुप्त एरिक्विण (सागर जिले) का शासक था, सम्राट् का अनुज गोविन्दगुप्त तीरभुक्ति (तिरहुत, उत्तर बिहार) का वैशाली में शासक था। यह तो पितामह और पिता की विजयों से उपलब्ध साम्राज्य था जिसे, जैसा उसके सिक्कों की बिबिधता और बहुलता तथा अभिलेखों के बितरण से प्रमाणित है, उसने आमरण अक्षुण्ण रखा। उसके जीवन की सन्ध्या में साम्राज्य पर जो कुछ चोटें पड़ी थीं उन्हें उसके सुयोग्य पुत्र स्कन्दगुप्त ने स्वयं झेलकर व्यर्थ कर दिया। इसके अतिरिक्त भी निश्चय कुमारगुप्त ने कुछ प्रदेश विजय किये होंगे, क्योंकि उसने अश्वमेध यज्ञ किया था और अश्वमेध का विजयों से नित्य सबंध है। उसके एक प्रकार के सोने के सिक्के इस अश्वमेध के स्मारक स्वरूप ही ढाले गये थे।

पुष्यमित्रों के साथ युद्ध

कुमारगुप्त प्रथम महेन्द्रादित्य के जीवनकाल की एक महत्त्वपूर्ण घटना नर्मदा तीर के पुष्यमित्रों का साम्राज्य पर आक्रमण था। पुष्यमित्रों का सम्भवतः कोई गणराज्य था जिसने अपनी सेना और धनकोष पर्याप्त मात्रा में बढ़ा लिया था^१ और कुमारगुप्त की वृद्धावस्था में उन्होंने अपनी शक्ति को प्रबल मान गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। स्कन्दगुप्त ने इस युद्ध का सकटकाल बड़ी साधना से झेला। साधारण सैनिकों की तरह रूखी भूमि पर सोकर उसने अपनी रातों बितायी^२ और इस प्रकार उस युद्ध को जीत और पुष्यमित्रों से गुप्त साम्राज्य की रक्षा कर विचलित कुललक्ष्मी की फिर से प्रतिष्ठा की।^३ यह विजय सपन्न होते-होते सम्भवन कुमारगुप्त की मृत्यु हो गयी थी^४ क्योंकि इसका समाचार स्कन्दगुप्त ने पिता के मरने पर अपनी माता को वैसे ही सुनाया था जैसे कृष्ण ने शत्रुओं का नाश कर उसकी सूचना अपनी माता देवकी को दी थी।^५ प्रायः ४० वर्षों के लम्बे शासन के बाद कुमारगुप्त की मृत्यु संभवतः ४५५ ई. में हुई।

स्कन्दगुप्त विक्रमादित्य (४५५-६७)

स्कन्दगुप्त संभवतः ४५५ ई. में ही पिता की गद्दी पर बैठा। पुष्यमित्रों का दलन उसने पहले ही कर लिया था, इससे आरम्भकाल में उसे किसी शत्रु की आशंका नहीं हुई। गुप्त साम्राज्य की सीमाएँ पूर्ववत् बनी थीं। अब भी बगाल और सौराष्ट्र के छोरों पर

^१ 'समुदित बलकोषान्पुष्यमित्रान्'—सी. आई. आई. ३, पृ. ५४, ५५। ^२ 'क्षितितलशयनीये येन नीता त्रियामा', वही। ^३ 'विचलितकुललक्ष्मी—स्तंभनायोद्यतेन, क्षितिपचरणपोढे स्थापितो वामपावः', वही। ^४ 'पितरि विवमुपेते', वही। ^५ वही, आगे।

सम्राट् के गोप्ता (प्रान्तीय राज्यपाल) शासन करते थे, अब भी सम्राट् (स्कन्दगुप्त) सैकड़ों राजाओं का अधिराट् (क्षितिपशतपति) था।^१ उसके सिक्को और अभिलेखों के प्रसार से प्रकट है कि कठिनाइयों के बावजूद उसने पूर्वजों के साम्राज्य को पूर्ववत् खड़ा रखा। उसके जूनागढ़ वाले लेख से प्रमाणित है कि किस प्रकार उसने पश्चिमी सीमा के सौराष्ट्र प्रान्त का 'गोप्ता' (शासक) नियत करने के लिए विविध सभावित शासकों का गुण-दोष-विवेचन करते दिन-रात एक कर दिये थे। मालवा का सामत राज्य अब भी उसके माडलिक राजकुल के अधिकार में था और अब भी उज्जयिनी साम्राज्य की दूसरी राजधानी की भांति मानी जाती थी।

हूणों का आक्रमण

फिर भी साम्राज्य की चूले ढीली पड़ गयी थी। कुमारगुप्त के विलासी जीवन ने सीमा के शत्रुओं को सजग कर दिया और वे सजग हो उठे। यद्यपि स्कन्दगुप्त ने अपने पराक्रम और अध्यवसाय से उनका सामना किया, अनेक बार उनको परास्त भी किया पर पतनाभिमुख साम्राज्य अब सभल न सका। पुष्यमित्रों की विजय के बाद ही स्कन्दगुप्त को हूणों के उस प्रबल झंझावात का सामना करना पड़ा था जिन्होंने अनेक साम्राज्यों की रीढ़ तोड़ दी थी। हूणों के अन्य कबीले अनन्त धाराओं में मध्य एशिया-बाख्त्री (आमू दरिया की घाटी) से भारत की ओर बढ़े। सामने १४,००० फुट ऊँची हिमालय की बर्फाली दीवार खड़ी थी, उसे वे अविलम्ब लाघ गये। इस काल उनका आधार पामीर में बक्षु नद का कांठा रहा था जहा से टिड्डीदल की भांति उठ-उठ वे भारत की उत्तरी सीमा पर गिरने लगे। पर उनके घोड़ों की बागडोर स्कन्दगुप्त के रिसालो से टकराकर रुक गयी। यशस्वी तपोनिष्ठ स्कन्दगुप्त की 'भुजाओं के हूणों से टकरा जाने से भयकर आवर्त बन गया, धरा काप उठी'।^२ वह झंझावात एक बार तो रुका पर उसके निरन्तर गिरते आते वेगवान् चपेटे स्कन्दगुप्त के रोके भी नहीं रुक सके, हूणों की अनवरत धाराओं ने साम्राज्य की जड़ों में पैठ उसे ढीला कर दिया और साम्राज्य की वह विशाल अट्टालिका गिरकर अपनी ही विशालता के खडहरो में खो गयी। स्कन्दगुप्त स्वयं सभलत. इन्ही आक्रमणों में से किसी एक में लडना हुआ मारा गया।

पुरगुप्त प्रकाशादित्य

स्कन्दगुप्त के बाद उसका मौतेला भाई पुरगुप्त 'प्रकाशादित्य' और 'विक्रम' का

^१काहोम-अभिलेख, सी. आई. आई. १५, पृ. ६५, ६८।

^२'हूणैर्यस्य समागतस्य समरे दोर्घ्या' धरा कम्पिता भीमावर्तकरस्य-', सी. आई. आई. ३, पृ. ५४, ५५।

विरुद धारण कर गुप्त-सिंहासन पर बैठा। उसके सिक्कों पर ये दोनों ही विरुद खुदे मिलते हैं। वह ४६७ ई. में राज्यारूढ हुआ पर कब तक उसने राज्य किया इसका पता नहीं चलता। स्कन्दगुप्त ने संभवतः विवाह नहीं किया था जिससे उसके कोई सन्तान न होने से पुरगुप्त के कुल में ही गुप्त साम्राज्य का उत्तराधिकार चला गया। सैदपुर भीतरी में जहाँ स्कन्दगुप्त का स्तंभ खड़ा था वही एक मुहर मिली है जिसमें पुरगुप्त के उत्तराधिकारियों के नाम दिये हुए हैं—नर्गसहगुप्त, कुमारगुप्त (द्वितीय)। इनके अतिरिक्त बुधगुप्त, भानुगुप्त, विष्णुगुप्त, वैष्णवगुप्त ने भी राज किया।

नरसिंहगुप्त बालादित्य

पुरगुप्त का उसकी रानी वत्सदेवी से पुत्र नरसिंहगुप्त बालादित्य पिता की मृत्यु पर राजा हुआ। चीनी यात्री ह्वेन्त्सांग ने लिखा है कि बालादित्य ने हूण मिहिरकुल को परास्त किया और नालन्द में ३०० फुट ऊँचा एक दर्शनीय मंदिर बनवाया, जो स्वर्णखचित था। पर वह बालादित्य निःसन्देह नरसिंहगुप्त बालादित्य नहीं, कोई अन्य नृपति था। कारण कि नरसिंहगुप्त के पुत्र कुमारगुप्त द्वितीय की एक जानी हुई तिथि ४७३ ई. है जिसके पूर्व ही उसके पिता की मृत्यु हो चुकी होगी, जिसमें वह इस तिथि से पर्याप्त आगे होनेवाले मिहिरकुल का समकालीन नहीं हो सकता।

कुमारगुप्त-द्वितीय

नरसिंहगुप्त बालादित्य का रानी महालक्ष्मी से उत्पन्न पुत्र कुमारगुप्त द्वितीय पिता के मरने पर गुप्त-सिंहासन पर बैठा। सारनाथ में मिले एक लेख से प्रकट है कि वह ४७३-७४ में राज्य कर रहा था। मन्दसौर का वत्सभट्टी का ग्वा प्रसिद्ध काव्य-लेख इसी राजा के शासनकाल (४७२-७३) का है। रेशम के जुलाहों की एक श्रेणी ने दणपुर (मन्दसौर) के सूर्यमंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। मूल मंदिर कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल (४३६-३७) में बना था।^१

बुधगुप्त

भीतरी में मिली मुहर के तीनों राजाओं का शासनकाल स्वल्प था, कुल ८ वर्ष। कुमारगुप्त द्वितीय के बाद गुप्तवंश का राजा बुधगुप्त हुआ। सारनाथ के एक लेख से पता चलता है कि बुधगुप्त ४७६-७७ ई. में राज्य कर रहा था। उसका कुमारगुप्त द्वितीय से

^१मन्दसौर का प्रस्तर लेख, सी. आई. आई., न. १८, पृ. ७६-८८।

क्या संबन्ध था यह कह सकना कठिन है। ह्वेन्त्सांग उमे शक्रादित्य (कुमारगुप्त के दादा पुर-गुप्त के पिता) का पुत्र बताता है। शक्रादित्य (महेन्द्रादित्य) कुमारगुप्त प्रथम का विरुद्ध था जिससे सभ्रव हो सकता है कि चीनी यात्री ने वह विरुद्ध कुमारगुप्त द्वितीय के साथ नामों की समानता के कारण जोड़ दिया हो, और बुधगुप्त कुमारगुप्त द्वितीय का पुत्र रहा हो। बुध-गुप्त के प्रातो के शासनादेश और अभिलेखों के प्राप्तिस्थानों से प्रकट होता है कि हूणों के आक्रमणों के बावजूद गुप्त साम्राज्य अभी बना हुआ था और अपने दूरवर्ती प्रांतों पर भी वे शासन कर रहे थे। स्वयं बुधगुप्त के शासनकाल में बगान में उसका गोप्ता पहले ब्रह्म-दत्त, पीछे जयदत्त हुआ, पूर्वी मालवा का शासक उसका माडलिक नृपति महाराज मातृ-विष्णु था और कालिन्दी (यमुना) तथा नर्मदा के बीच की भूमि पर उनके अन्य सामन्त महाराज सुरश्मिचन्द्र का आधिपत्य था। बुधगुप्त के अभिलेख (पूर्वी पाकिस्तान के) दीनाजपुर जिले के दामोदरपुर, उत्तर प्रदेश के सारनाथ और मध्य प्रदेश के सागर जिले के एरण नामक स्थानों से मिले हैं, जिसमें बगान, मालवा, मध्य प्रदेश आदि पर उसका शासन होना निश्चित है, पाटलिपुत्र उनकी राजधानी थी। पर गुजरान और सौराष्ट्र के सबंध में नहीं कहा जा सकता कि अब भी वे गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत थे या उममें निकल गये थे।

भानुगुप्त

भानुगुप्त ही सभवतः बुधगुप्त के बाद गुप्तों में राजा हुआ। भानुगुप्त और बुध-गुप्त का परस्पर क्या सबंध था यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। इस नृपति के शासन काल में जो विशेषघटना घटी वह थी मालवा का गुप्तों के साम्राज्य से निकल जाना। उस पर हूणों का अधिकार हो गया था, यह इसमें प्रमाणित है कि जहां मातृविष्णु बुधगुप्त का सामंत शासक था, उसका छोटा भाई धन्यविष्णु हूणराज तोरमाण का माड-लिक था। ५१० ई. के एरण-लेख से विदित होता है कि 'अर्जुन के समान पराक्रमी श्री भानु-गुप्त के साथ उसका सेनापति गोपराज एरण आया और शत्रु से लड़कर उसने वीरगति लाभ की।' यह प्रसिद्ध युद्ध जिसमें गोपराज मारा गया था, प्रमाणित हूणों के विरुद्ध लड़ा गया था। इसमें प्रकट है कि मालवा, गुजरात, सौराष्ट्र आदि में गुप्तों का अधिकार पहले-पहल भानुगुप्त के शासनकाल में उठा और वहा के स्वामी, कम से कम कुछ काल तक के लिए हूण हो गये। बुधगुप्त के सिक्कों से विदित होता है कि ४६४-६५ ई. उसके जीवन का अन्तिम वर्ष रहा था। इस अटकल से भानुगुप्त का शासनकाल ल. ४६५ ई. में ५१० ई. तक रहा होगा।

^१सी. आई. आई., ३, न. २०, पृ. ६१-६३।

भानुगुप्त के बाद निश्चय गुप्त साम्राज्य के दूरवर्ती प्रान्त बिखर गये। कुछ सिक्कों में एकाक्ष और नाम मिलते हैं, जैसे विष्णुगुप्त चन्द्रादित्य और वैष्णवगुप्त द्वादशादित्य। इनमें से पहले का नाम नालन्दा की एक मुहर पर अंकित मिला है जिसमें वह 'कुमार' का पुत्र कहा गया है, संभव है यह कुमार कुमारगुप्त द्वितीय हो। इन राजाओं का शासन बंगाल, बिहार और सभवत उत्तर प्रदेश के कुछ पूर्वी भागों तक सीमित था। बाद में अवश्य एक गुप्तकुल मगध और मालवा में उठ खड़ा हुआ। सम्राटों वाले मूल गुप्तकुल से भिन्न करने के लिए इस मगध-मालव कुल को उत्तर गुप्तकुल कहते हैं।

४. उत्तर गुप्तकुल

पहले मगध फिर मालवा में जिस उत्तर गुप्तकुल का आधिपत्य हुआ वह छठी सदी के अन्त तक शासन करता रहा। सभवत' वे मगध के गुप्त सम्राटों के ही वंशज थे, यद्यपि यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। इस कुल के दो राजाओं, आदित्यसेन और जीवितगुप्त के लेख गया जिले के अफसाड और शाहाबाद जिले के देव-बरणार्क नामक स्थानों से मिले हैं।

कृष्णगुप्त, हर्षगुप्त, जीवितगुप्त प्रथम

इस वंश का प्रतिष्ठाता कृष्णगुप्त था। हर्षगुप्त और जीवितगुप्त प्रथम उसके उत्तराधिकारी थे। सभवत' गुप्त सम्राटों के अन्तिम दिनों में ही इस राजकुल की प्रतिष्ठा हो गयी थी। इसमें और कन्नौज के मौखरि राजवंश में मरणान्तक मध्य चलना। इन्होंने मौखरियों का उन्मूलन किया और मौखरियों के सबंधी घानेश्वर के वधनों ने स्वयं इनका। इस वंश के कृष्णगुप्त, हर्षगुप्त और जीवितगुप्त प्रथम ने सभवत ५१० ई. और ५५४ ई. के बीच राज किया। अर्थात् इन तीनों का शासनकाल गुप्तसम्राट् भानुगुप्त की मृत्यु और कुमारगुप्त तृतीय के राज्यारंभ के बीच कभी होना चाहिए।

कुमारगुप्त तृतीय, दामोदरगुप्त

इनके बाद मगध के सिंहासन पर कुमारगुप्त तृतीय बैठा जिसने अपने समकालीन मौखरि नृपति ईशानवर्मा को परास्त कर उसके राज्य का कुछ भाग स्वायत्त कर लिया। मरने पर इस गुप्तराज की अन्त्येष्टि प्रयाग में हुई जो मौखरियों के अधिकार में था। उसका उत्तराधिकारी दामोदरगुप्त मौखरियों से हारकर युद्ध में मारा गया। मौखरिराज ने मगध का एक बड़ा भाग अपने राज्य में मिला लिया। फिर तो गुप्तों ने मगध छोड़ मालवा की शरण ली।

महासेनगुप्त, देवगुप्त

महासेनगुप्त (दामोदर गुप्त के पुत्र) ने मालवा में अपने नये गुप्त राजकुल की नींव डाली और शीघ्र ही प्रसार की नीति अपनायी। उसने कामरूप (आसाम) तक युद्धयात्रा की और वहा के राजा सुस्थितवर्मा के विरुद्ध लौहित्य (ब्रह्मपुत्र) तक बढ़ता चला गया था। देवगुप्त उसका पुत्र था। पुत्र ने पिता की प्रसार नीति जारी रखी और कन्नौज पर आक्रमण कर मोखरिराज ग्रहवर्मा को मार डाला। स्वयं उसका और मालव राजकुल का अन्त धानेश्वर के राज्यवर्धन के हाथो हुआ।

५. मालवा के हूण और यशोवर्मा

तोरमाण

४५५ ई. में गुप्त साम्राज्य पर प्रलयकर चोट करने के लगभग ३० वर्ष बाद हूणों के हमले फिर भारत पर हुए। ४८४-८५ के हमलो का हूण नेता तोरमाण था। उसने पश्चिमी भारत से गुप्त साम्राज्य का शासन उठा दिया। मध्य प्रदेश के अनेक भाग उसके राज्य में समा गये। मालवा के नरेश घन्यविष्णु ने जो बराहमूर्ति की प्रतिष्ठा की, उसके अभिलेख में अपने को तोरमाण का मांडलिक घोषित किया। ५१० ई. में तोरमाण के साथ ही युद्ध में गुप्त सम्राट् भानुगुप्त का सेनापति गोपराज मारा गया।

मिहिरगुल

तोरमाण के बाद उसका पुत्र मिहिरगुल पिता की गद्दी पर बैठा। वह अपने पिता से भी अधिक क्रूर था। उमकी क्रूरता का वर्णन हुएन्त्साग और कल्हण दोनों ने किया है। चीनी यात्री लिखता है कि मिहिरगुल बौद्धो का बध कराता और उनके बिहारो को जलवा देता था। कल्हण लिखता है कि उसे हाथियो का बध कराने का व्यसन था। हाथी पहाड की चोटी पर चढाकर नीचे गिरा दिये जाते थे। गिरते हाथियो की कातर चिंगघाड उसे बडी प्रिय लगती थी। यात्री का वक्तव्य है कि उसने मगध के राजा बालादित्य पर आक्रमण किया पर हराकर वह बन्दी बना लिया गया। बालादित्य ने उम पर दया कर उसे मुक्त कर दिया। तब मिहिरगुल कश्मीर के दरबार में पहुंचा जहा कश्मीरी नृपति ने उसका बडा सत्कार किया, पर उस क्रुतघ्न हूण ने धूर्तता से उसे मारकर उसका राज हडप लिया। फिर भी वर्ष भर ही वह राज कर सका क्योंकि शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो गयी। किम बालादित्य ने मिहिरगुल को परास्त किया, यह कह

सकना कठिन है, सिवा इसके कि त्रियियों की पारस्परिक असभावना से उसका विजेता मगध का नरसिंह बालादित्य नहीं हो सकता ।

यशोधर्मा

मालवा के राजा यशोधर्मा के मन्दसोर के प्रसिद्ध स्तम्भलेख में भी मिहिरगुल का उल्लेख हुआ है । उसमें लिखा है कि उसने फूल चढ़ाकर जनेन्द्र यशोधर्मा के चरण पूजे । प्रमाणित है कि बालादित्य के अतिरिक्त यशोधर्मा ने भी मिहिरगुल को परास्त किया हो । यह यशोधर्मा किस कुल का नृपति था, यह कहना तो कठिन है पर इसमें सन्देह नहीं कि उसने मध्य भारत के अनेक भागों पर गुप्त सम्राटों के बाद एकच्छत्र शासन स्थापित कर लिया था । उसका विरुद्ध भी 'विक्रमादित्य' था । अपने उस अभिलेख में वह कहता है कि उसने उन देशों को भी जीता जो गुप्तों के शासन में परे थे और जिनमें हूण तक प्रवेश न पा सके थे । ब्रह्मपुत्र से उड़ीसा और हिमालय से पश्चिमी सागर के बीच के सभी राजा उसकी अभ्यर्चना करते थे । प्रमाणित है कि यह सम्राट् मालवा का था और इसके प्रताप और शासन का अधिकतर प्रसार हूणों की मालवा-भूमि पर ही हुआ था । उसकी प्रशस्ति अतिरजित होती हुई भी सिद्ध करती है कि उसने हूणों की शक्ति मालवा में तोड़ दी । सम्भवतः उनको मालवा में निकाल बाहर करने के उपलक्ष्य में ही उसने चन्द्रगुप्त द्वितीय की भाँति 'विक्रमादित्य' विरुद्ध धारण किया । उसका एक और लेख ५३३-३४ ई का मन्दसोर में मिला है ।

६. उत्तर के अन्य राजवंश

गुप्त सम्राटों के वैभवकाल में उत्तर भारत में स्वतन्त्र राजकुलों का समुद्रगुप्त की विजयों के बाद प्रायः अभाव था । कुछ उनमें से निश्चय ऐसे थे जो उनके पूर्व काल या उत्तर काल में समकालीन थे । इनमें से भारणिव नागों और वाकाटकों का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है । इनके अतिरिक्त भी कुछ ऐसे राज्य थे जिनका शासनकाल गुप्तों के उत्तर काल के आसपास ही पड़ता है । इनमें में भी उत्तर-गुप्तों और मौखरियों का सक्षिप्त विवरण दिया जा चुका है । यहाँ नेपाल, गुजरात और बलभी का उल्लेख कर देना युक्ति-युक्त होगा, क्योंकि इनके प्राचीनतम राजकुल छठी सदी में जाने हुए थे ।

नेपाल

'वंशावलियों' के अनुसार गोपालों, आभीरों और किरातों के बाद सूर्यवंशी और चन्द्रवंशी राजाओं ने, फिर लिच्छवियों ने नेपाल में राज किया । मुषुष्य लिच्छविक के बाद

२३ अन्य राजाओं के, फिर जयदेव और ११ अन्य राजाओं के बाद वृषदेव का उल्लेख मिलता है। वृषदेव और उसके पुत्र शकरदेव के कार्यों के विवरण अभिलेखों में भी मिलते हैं। धर्मदेव के पुत्र मानदेव ने ४६० और ५०५ ई के बीच नेपाल पर शासन किया और उसने पूरब में अपने पिता के राज्य का विस्तार भी किया। वह बीसवां लिच्छवि राजा था, उसने मानगृह नाम का राजप्रासाद और मानविहार बनवाया। उसके पुत्र महीदेव के अल्पकालिक शासन के बाद वसन्तदेव ने २६ वर्ष (५३२ तक) राज किया। कुछ काल बाद आभीरो ने नेपाल को जीत लिया जिन्हें लिच्छवि शिवदेव ने नेपाल से बाहर निकाल कर छठी सदी के उत्तरार्ध या अन्त में अपना शासन स्थापित किया।

गुर्जर

प्राचीन गुर्जरो का उल्लेख किया जा चुका है। छठी सदी के मध्य हरिचन्द्र ने उनका राज्य जोधपुर में प्रतिष्ठित किया। हरिचन्द्र वेदों और शास्त्रों में निष्णात ब्राह्मण कहा गया है। उसकी ब्राह्मण पत्नी से उत्पन्न पुत्र ब्राह्मण हुए और क्षत्रिय पत्नी से उत्पन्न पुत्रों ने प्रतीहार राजकुल की नींव डाली। समाज में नये ब्राह्मण बनने और एक ही पिता से उत्पन्न पुत्रों में कुछ के ब्राह्मण कुछ के क्षत्रिय होने का यह सुन्दर प्रमाण है। हरिचन्द्र की क्षत्रिय पत्नी भद्रा को ही 'देवी' होने का अधिकार मिला। उसके चार पुत्रों, भोगभट, कक्क, रज्जल और दद ने गुप्त साम्राज्य और मिहिरगुल और यशोधर्मा के बाद माण्डव्यपुर (मण्डौर, जोधपुर से ५ मील उत्तर) जीतकर वहा दुर्ग बनाया। हरिचन्द्र के बाद माण्डव्यपुर में उनके पुत्र रज्जल और नरभट ने शासन किया। छठी सदी के बाद उनकी राजधानी मेडता (मेडन्तक) हुई।

वलभी

गुप्तों के मूलक परिवार के सेनापति भटार्क (जो पहले सौराष्ट्र का गोपना रहा था) के वंशधर पाचवी सदी के अन्त में गुप्त साम्राज्य के टूटते ही वलभी में स्वतंत्र और शक्तिमान् हो गये। सेनापति भटार्क और सेनापति धरसेन के बाद के नृपतियों ने महाराज और महासामन्त महाराज की उपाधि धारण की। वंश का तीमरा राजा द्रोणसेन, धरसेन का भ्राता, संभवतः बुधगुप्त का सामन्त नृपति था। राज्य का आरम्भ संभवतः ४६५ और ४७५ ई. के बीच कभी हुआ और उसकी मत्ता शीघ्र ही समूचे सौराष्ट्र पर छा गयी। द्रोणसेन के बाद ध्रुवसेन, फिर धरपट्ट ने वलभी में राज किया। दूसरे राजा गृहसेन (ल. ५५०-५७० ई.) ने गुप्तप्रभुता तज दी जिससे उसकी वंशावली उसी के नाम से चलती है। उसके बाद उसके पुत्र धरसेन द्वितीय ने छठी सदी के प्रायः अन्त तक राज किया।

७. दकन के गुप्तकालीन राज्य

गुप्त साम्राज्य के समकालीन और उत्तर कालीन समवर्ती कुछ राजकुलो ने दकन (दक्षिणी मध्य भारत) में राज किया था। इनमें से प्रधान वाकाटको का सक्षिप्त विवरण पहले दिया जा चुका है, शेष नलों, भोजो, व्रैकूट के कलचुरियों, आन्ध्रों, गगो आदि का विवरण नीचे दिया जा रहा है।

नल

नलों का उदय बरार अथवा वाकाटको के दक्षिणी प्रांतों में हुआ। छठी सदी के पूर्वार्ध में नल-महाराज भवत्त-वर्मा का दानपत्र जाना हुआ है। भवत्त अथवा भवदत्त वर्मा का पुत्र स्कन्द वर्मा हुआ जिसने कुल की प्रतिष्ठा बढ़ायी और नलो की राजधानी पुष्करी (पोडागढ के इलाके में) को फिर से बसाया। सभवतः उसने चालुक्यराज कीर्ति-वर्मा (५६७-६७ ई) के आक्रमण को व्यर्थ भी कर दिया। नलो का राज्य बस्तर के आस पास के प्रदेश पर फैला था और छठी सदी के आरम्भ में वाकाटको के साम्राज्य के कुछ प्रांत छीनकर बना था, जिसका अन्त कोशल के पाण्डुवशी राजाओं ने शीघ्र कर दिया।

भोज

यदुवशी हैहयों की एक शाखा भोज मयुरा से जाकर बरार में बसी। कान्ति-दास ने इन्हीं भोजों का उल्लेख रघुवश के छठे सर्ग में किया है। यही भोज कालान्तर में अशोक और खारवेल के अभिलेखों में भोजक कहलाये। इन्हीं की एक शाखा कोकण के गोआ प्रदेश में जा बसी जो महाभोज कहलायी और जिमका सबध कुन्तल के चतु-ज्ञातकर्णियों से था। उनकी राजधानी गोआ में चन्द्रपुर (चन्दौर) थी। ताम्रपत्रों में भोजों के राजा देवराज और चन्द्रवर्मा के नाम आये हैं जिन्होंने पाचवी सदी में राज किया था।

व्रैकूटक

आभीरो के प्राचीन राज्य के प्रान्तों पर व्रैकूटक राजकुल का उदय हुआ जो सभवत आभीरो की ही कोई शाखा थी, जिसने आभीरो के सवत् का भी उपयोग किया। व्रैकूटको का उल्लेख कदम्बरराज मयूरशर्मा के चौथी सदी के मध्य के चन्द्रवल्ली अभिलेख में हुआ है। पाचवी सदी के उत्तरार्ध तक व्रैकूटको ने अपने राज्य की सीमाएँ उत्तरी महाराष्ट्र और गुजरात तक बढ़ा ली थी। अभिलेखों में पाचवी सदी

के तीन पिता-पुत्र बैकूटक राजाओं—इन्द्रदत्त, धरसेन और व्याघ्रसेन—का उल्लेख अभिलेखों में हुआ है। इनमें से पहले ने कुल की प्रतिष्ठा स्थापित की, दूसरे ने अश्वमेध किया और तीसरे ने ४६३ ई में कन्हरी में एक महाबिहार चैत्य बनवाया।

कलचुरी

कलचुरियों की शक्ति छठी सदी के उत्तरार्ध में बढ़ी जब उन्होंने महाराष्ट्र, गुजरात और मालवा पर अधिकार कर लिया। राजकुल के गौरव के प्रतिष्ठाता कृष्णराज के पुत्र शंकरगण ने उज्जयिनी जीत ली और इस प्रकार अपने राज्य की सीमाएँ नासिक से पूर्वी मालवा तक बढ़ा ली। उसकी प्रशस्ति समुद्रगुप्त की प्रशस्ति की अनेक रूप से नकल करती है। चालुक्यों ने कलचुरियों का अन्त किया।

आध्र आनन्द

प्रायः इसी काल (चौथी-पांचवी) सदी में आनन्द राजकुल ने पल्लवों के अधिकार से आध्र प्रदेश को मुक्त कर दिया। आनन्द राजाओं की राजधानी कन्हूरपुर को उनके राजा कन्हूर (स कृष्ण) ने बसाया। दामोदरवर्मा और अतिवर्मा ने फिर राज किया और शैव मंदिर बनवाये। आनन्द कुल शिव का उपासक था जो पल्लवों के साथ संघर्ष करना समाप्त हो गया।

विष्णुकुण्डिन

कृष्णा और गोदावरी के काठे में शालंकायनों के बाद विष्णुकुण्डी राजकुल की प्रतिष्ठा हुई। राजकुल का प्रतिष्ठाता विक्रमेन्द्र (ल. ५०० ई.) था, पर राजवंश के गौरव की स्थापना गोविन्दविक्रम जनाश्रय के पुत्र माधव वर्मा प्रथम जनाश्रय (५३५-८५ ई.) ने की। सभभवतः माधव वर्मा ने गोदावरी लाघ उत्तर की ओर आक्रमण किया और भौखरिराज ईशानवर्मा द्वारा ५५३ ई में वह परास्त हुआ। इस राजा का यश साहित्य में भी प्रकट हुआ और अनेक पंडितों को इसकी सरक्षा मिली। दक्षिण की पंडित-परम्परा में इसका उल्लेख बार बार हुआ है।

कलिंग में दक्षिण की ओर कोट्टूर, एरडपल्ल, पिष्टपुर और देवराष्ट्र का बल समुद्रगुप्त द्वारा टूट जाने के बाद छठी सदी के आरंभ में माठरो और वासिष्ठो के नाम मात्र सुने जाते हैं, यहाँ पर बह्रा के पूर्वी गंगो और दक्षिण कोशल के शरभपुरियों और पाण्डुवशियों का उल्लेख किया जा सकता है।

पूर्वी गंग

पूर्वी गंग मैसूर से आये थे और उनकी राजधानी कालिंगनगर (गजाम जिले में मुखलिंगम्) थी। वे शैव थे और उनके राजकुल का प्रतिष्ठाता इन्द्रवर्मा पाचवी सदी के अन्त में हुआ। संभवत इन्द्रवर्मा ने ४९६ से ५३५ ई. तक राज किया। उसके बाद हस्तिवर्मा और इन्द्रवर्मा द्वितीय मिहासनारूढ हुए जब छठी सदी का प्रायः अन्त हो गया।

शरभपुरीय, पाण्डुवंशीय

गुप्त सम्राट् भानुगुप्त के सामन्त सेनापति गोपराज के मामा (ल. ५१० ई.) शरभराज ने शरभपुर का निर्माण कर अपने शरभपुरीय राजकुल की नीव मध्य प्रदेश के रायपुर जिले में डाली। उसने और उसके पुत्र महाराज नरेन्द्र ने पाचवी सदी के अन्त में राज किया। छठी सदी के राजाओं में प्रसन्नमात्र, जयराज, मानमात्र, दुर्गराज, मुदेवराज और प्रवरराज हुए। प्रवरराज के समय छठी सदी के मध्य के लगभग पाण्डुवंशियों ने शरभपुरीयों का अन्त कर दिया। पाण्डुवंशीयों के प्रारम्भिक राजाओं में प्रधान उदयन पाचवी सदी के अन्त में हुआ। उसका पुत्र इन्द्रबल था, इन्द्रबल का नन्न और नन्न का पुत्र तीवर था जिसने शरभपुरीयों का अन्त कर उनके राज्य पर अपनी प्रभुमत्ता प्रतिष्ठित की।

बादामी के चालुक्य

छठी सदी के मध्य में गुप्तों के पतन के बाद ही दकन में बादामी (बीजापुर जिले) के चालुक्यों का उदय हुआ, जिनकी कई शाखाओं ने कई स्थानों पर राज किया। ये अपने को क्षत्रिय कहते थे। कुछ विद्वानों ने इन्हें कन्नड, कुछ ने गुर्जर, कुछ ने उत्तरापथ के चूलिक माना है। इस वंश के पहले राजा पिता-पुत्र जयसिंह और रणराज थे जो छठी सदी के पूर्वार्ध में हुए। वंश का प्रसिद्ध नृपति रणराज का पुत्र पुलकेशी प्रथम (ल ५३५-६६) हुआ जिसने अश्वमेध का अनुष्ठान किया। इससे प्रकट है कि उसने पड़ोसियों की विजय की। उसके पुत्र कीर्तिवर्मा (५६६-६८ ई.) ने भी कुल के प्रताप का विस्तार किया, वातापी (बादामी) में विष्णु के मंदिर बनवाये और राजधानी के पास वैष्णव गृहामंदिर खुदवाया।

८ दक्षिण के राज्य

पल्लव

दक्षिण के राज्यों में प्रधान पल्लव, पाण्ड्य, चोल, कदंब आदि थे। पल्लवों ने प्राकृत

और संस्कृत दोनों भाषाओं में शासनादेश घोषित किये जिनसे उनके शासन पर प्रभूत प्रकाश पड़ता है। उनका आरम्भ गुप्तों से पूर्व ही हो गया था और उनका राजकुल उनके बाद तक दक्षिण में प्रबल बना रहा। उनकी प्राकृत घोषणाओं का काल २५० ई.-३५० ई. अनुमान किया गया है। उनके संस्कृत ताम्रपत्र ३५०-६०० ई. के हैं। हम यहाँ केवल तीसरी-चौथी सदी से छठी सदी के अन्त तक के काल का संक्षिप्त विवरण देंगे।

प्रारम्भिक पल्लव राजाओं में सबसे महान् शिवस्कन्द वर्मा था जो चौथी सदी के आरम्भ में काची की पल्लव गद्दी पर बैठा। उसके बाद ३५०-७५ ई. में विष्णुगोप ने शासन किया। समुद्रगुप्त की प्रयाग-प्रशस्ति में दक्षिणापथ के परास्त राजाओं में इसका नाम भी गिनाया गया है। इसी के समय से पल्लव राजाओं की घोषणाएँ संस्कृत में जारी होने लगी हैं। यह क्या उत्तर का प्रभाव था? इन घोषणाओं से ३५० और ५७५ ई. के बीच सोलह राजाओं के राज करने का पता चलता है। इनमें वीरकूचं, स्कन्दशिष्य, सिंहवर्मा प्रथम, कुमारविष्णु, सिंहवर्मा द्वितीय और सिंहविष्णु उल्लेखनीय हैं। सिंहवर्मा के समय संभवतः चोलों ने काची पर अधिकार कर लिया था। उसके भाई कुमार विष्णु ने फिर से उस पर अधिकार किया। सिंहवर्मा प्रथम और द्वितीय के बीच के काल पर सामग्री उपलब्ध नहीं। इस बीच कलत्रों ने आक्रमण कर तमिल देश पर अधिकार कर लिया था। सिंहवर्मा द्वितीय के पुत्र सिंहविष्णु अवनिसिंह (छठी सदी के अन्तिम चरण में) ने पल्लवों के उस उत्कर्ष का आरम्भ किया जिसकी परिणति साम्राज्य में हुई।

कलत्र

उरंगुर के चोलों का इतिहास चौथी सदी से नवी सदी तक अन्धकार में है। कलत्रों के आक्रमण और तमिल देश पर उनके अधिकार ने चोलों को कुछ काल के लिए ग्रस्त लिया था। पीछे के चोल गुप्तों के बाद सम्राट् हुए जो हमारे अध्ययन के बाहर हैं। इससे यहाँ अब हम कलत्रों और पाण्ड्यो का उल्लेख करेंगे। कलत्र संभवतः तिरुपति के कडवर थे जिन्होंने सातवाहनों के पतन और पल्लवों के उदय के समय शक्ति अर्जित की और अपने आधार से विचलित हुए और उन्होंने पल्लव, चोल और पाण्ड्य तीनों को अपनी चोट से जर्जर कर दिया। अभ्यूतविक्रान्त ने चोलों को कुछ काल के लिए उखाड़ दिया। उनके लिए ब्राह्मणोत्तर संपत्ति भी अहाय्य नहीं। अन्त में उनकी शक्ति कडुगोण पाण्ड्य और सिंहविष्णु पल्लव ने तोड़ दी।

पाण्ड्यो का उल्लेख कालिदास ने भी अपने रघुवंश में किया है कि उनके प्रताप से दक्षिण जाते सूर्य तक का प्रताप क्षीण हो जाता है। इस काल का उनका इतिहास सिवा

इसके विशेष महत्त्वपूर्ण नहीं कि छठी सदी के अन्त में (ल. ५६०-६२०) राज करने वाले कदुगोण पाडघ ने कलभ्रों का पराभव कर उनका बल तोड़ दिया।

पश्चिमी गंग

पूर्वी गंगों का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। जिस प्रधान गंग कुल से पूर्वी गंगों (कलिङ्गनगर) का उदय हुआ था वे मैसूर (कोलार) के पश्चिमी गंगों की ही एक शाखा थे। कोलार के इस प्रधान राजकुल का प्रारम्भ कोगुनिवर्मा (माघव प्रथम) ने किया, जिसने ३५० ई. से ४०० ई. तक राज किया। माघव द्वितीय (ल. ४००-३५ ई.) नीतिशास्त्र और उपनिषदों में पारगट था और उसने वात्स्यायन के पूर्वगामी दत्तक के (गणिका) 'सूत्रों' पर व्याख्या लिखी। माघव तृतीय (ल. ४६०-५०० ई.) इस जैन कुलीय राजवंश का शैव राजा था जिसने जैनो, बौद्धों और ब्राह्मणों तीनों को ग्राम दान दिये। अविनीत (ल. ५००-५४० ई.) के बाद दुविनीत (ल. ५४०-६००) ने दक्षिण मैसूर और कोयुदेश जीते। वह इस राजकुल का सबसे महान् राजा था, स्वयं कन्नड और संस्कृत का पंडित तथा विद्वानों का संरक्षक था। किरातार्जुनीय का कवि भारवि उसी की संरक्षा में था।

कदम्ब, मयूरशर्मा

दक्षिण में कदम्बों का ब्राह्मण कुल भी गुप्तों का समकालीन था। मानव्य गोत्रीय मयूर शर्मा ने वनवासी (कुन्तल, पश्चिमी दकन और उत्तरी मैसूर) में कदम्ब राजकुल की प्रतिष्ठा की। उसने पल्लवों से श्रीपर्वत (कुर्नूल जिला) छीन लिया। एक अभिलेख (संभवत २५०-३०० के बीच का) उसे १८ अश्वमेधों का अनुष्ठाता और विभिन्न जातियों का विजेता कहता है। उसका ठीक राज्यकाल तो नहीं बताया जा सकता पर संभवत वह समुद्रगुप्त के आक्रमण काल में ही दक्षिण में कभी उठा। इससे उसके शासनकाल का अनुमान विद्वानों ने ल. ३४० और ३७० ई. के बीच किया है।

मयूरशर्मा के बाद उसके पुत्र कगवर्मा (स्कन्दवर्मा) ने संभवत ३७० ई. से ३९५ ई. तक राज किया। उसने अपनी उपाधि 'धर्ममहाराजाधिराज' धारण कर कुल नाम शर्मा से बर्मा कर दिया। वाकाटक विन्ध्यमेन द्वारा पराभव के बाद उसका पुत्र भगीरथ (ल. ३९५-४२० ई.) गद्दी पर बैठा। संभवत इसी राजा के यहाँ चन्द्रगुप्त द्वितीय का राजदूत बनकर कालिदास गया था और परिणामस्वरूप अपना आज अप्राप्य काव्य 'कुन्तलेश्वरदौत्य' रचा था। उसके पुत्र काकुत्स्थवर्मा (ल. ४३०-५० ई.) का विवाह गुप्तकुल में हुआ था। संभवत इसी विवाह का दौत्य कालिदास ने किया था। उसके पूर्व उसके भाई

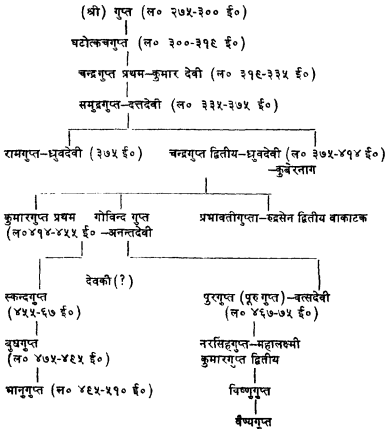
रघु ने प्रायः दस वर्ष कुन्तल पर शासन किया था। काकुत्स्थवर्मा के बाद उसके दो पुत्रों शातिवर्मा (ल. ४५०-४७५ ई.) और कृष्णवर्मा ने पिता का राज्य बांट लिया। बाद के मृगेशवर्मा (ल. ४७५-६० ई.), कुमारवर्मा और मान्धातृवर्मा (ल. ४६०-६७) दुर्बल नरेश हुए, परन्तु मृगेशवर्मा के पुत्र रविवर्मा ने पश्चिमी गंगों से सफल लोहा लिया, पर उसके पुत्र हरिवर्मा (ल. ५३७-५७) के समय उसके सामंत पुलकेशी प्रथम चालुक्य ने बादामी में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। हरिवर्मा कृष्णवर्मा द्वारा स्थापित दूसरी कदम्ब शाखा के नृपति कृष्णवर्मा द्वितीय से लड़ता मारा गया और उसका राज्य उस दूसरी शाखा की भुक्ति वन गया। दूसरी शाखा में अश्वमेधयात्री कृष्णवर्मा प्रथम (ल. ४७५-६५) के बाद त्रिपर्वत (संभवतः हलेबिड) में विष्णुवर्मा (ल. ४६५-६७), सिंहवर्मा (ल. ४६७-५४०) और कृष्णवर्मा द्वितीय हुए। कृष्णवर्मा द्वितीय (ल. ५४०-६५ ई.) ने अश्वमेध किया और गंगराज से बहिन का विवाह कर अपनी शक्ति बढ़ा दूसरी सगोत्री शाखा का अन्त कर दिया। उसका पुत्र अजवर्मा (ल. ५६५-६०६) कीर्तिवर्मा चालुक्य की प्रभुसत्ता में समा गया और शीघ्र ही बाद वनवामी के कदम्ब कुल का सर्वथा अन्त हो गया।

इस प्रकार उत्तर और दक्षिण भारत की राजनीति प्रायः २०० ई. से ६०० ई. तक विविध राजकुलों के उदयावसान में उद्वेलित रही। उत्तर की राजनीति पर भारजिबो के बाद जां गुप्तो की प्रभुता हुई तो, उनके युद्धों और आक्रमणों के बावजूद देश में शांति कायम रही और साहित्य-कला के क्षेत्र में प्रतिमान प्रस्तुत होते रहे। दक्षिण के इतिहास में भी, यद्यपि महान् चोलो का अभी उदय नहीं हुआ था, यह युग कुछ कम महत्त्व का नहीं। बहा के राजाओं ने भी शैव, वैष्णव, जैन होते हुए भी विविध धर्मावलम्बियों के साथ सहिष्णुता और उदारता का व्यवहार किया। साहित्य के अनकानेक ग्रंथ लिखे गये, मंदिर और दरीगृहों का निर्माण हुआ। भित्तियों पर चित्र लिखे गये। इस युग में क्षत्रिय कुलों के अनिर्दिष्ट वाकाटक, कदम्ब आदि ब्राह्मण कुलों का उद्भव और उनके द्वारा क्षात्र धर्म का निर्वाह यद्यपि शुभ, बाण्डायन और सातवाहन राजकुलों के उदाहरण से सर्वथा अभिन्न नहीं, फिर भी अपनी विशेषता रखता है। आगे के अध्यायों में इसी युग की भारतीय संस्कृति का इतिहास उद्घाटित होगा। यह युग प्रतीकृत गुप्तयुग—भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग—कहलाता है। प्रतीकृत क्योंकि गुप्तों के अनिर्दिष्ट इस काल अन्य भी स्वतंत्र राजकुल थे, फिर भी गुप्तों के बल और सांस्कृतिक अभ्युदय का प्रभाव समूचे भारत पर, हिन्दूकुश से सिंहल तक, दोनों समुद्रों के बीच और उनके पार द्वीपसमूहों तक पड़ा। यह युग मोटे तौर से २०० ई. से ६०० ई. तक माना जाना चाहिए। कुषाणों का अन्त और हर्ष तथा राजपूतों का उदय उसकी सीमारेखाएँ हैं।

परिशिष्ट

गुप्त सम्राटों का वंशवृक्ष

साहित्य

गुप्त राजकुल का उदय भारतीय सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक समुदय का भी कारण हुआ। जिस शान्ति और समृद्धि का वातावरण उस युग में भारतीय घरा पर उतरा वह उस राजकुल के राजनीतिक अभ्युदय के अभिमत का परिचायक है। राजमार्ग वाणिज्य और यात्रा के लिए सर्वथा सुरक्षित थे, शासन ने नगर-जनपद को चोर-साहसिकों के भय से निःशंक कर दिया था। समकालीन कवि कालिदास ने समुचित ही कहा था कि रघु (समुद्रगुप्त और चन्द्रगुप्त द्वितीय के सम्मिलित तेज-पुत्र) के शासन में विहार के लिए जाती, राह में मदाधिक्य में निद्रागत नर्तकियो (बेभ्याओ) के वस्त्र तक जब वायु भी छूने का साहस नहीं करता, फिर चोरी के लिए हाथ कौन बढ़ाता—

यस्मिन् महीं शासति वाणिनीनां निद्रां विहारार्घपथे गतानाम् ।
वातोऽपि नासंभ्रयबंधुकानि को लम्बयेदाहरणाय हस्तम् ॥

(रघुवण ६, ७५)

इतिहास प्रसिद्ध है कि चीनी यात्री फाह्यान चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में चौदह बर्ष तक नगरों, जनपदों और वनों में दौड़ती सड़कों पर चलता रहा था और एक बार भी उसे चोर-डाकुओं का सामना नहीं करना पड़ा। साहित्य रचना के लिए यह काल निश्चय आदर्श था और आदर्श साहित्य का सर्जन तब अवरल हुआ भी। सामाजिक और धार्मिक, ललित और वैज्ञानिक, सभी प्रकार का साहित्य उस काल संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और द्रविड-नमिल आदि भाषाओं में रचा गया, जो किसी युग के लिए गौरव और अभिमान का विषय हो सकता है। हम नीचे इसी सर्वतोमुखी साहित्य की संक्षेप में चर्चा करेंगे।

गुप्तों का यह स्वर्णयुग साधारणतः ईसा की तीसरी सदी से छठी सदी के अन्त तक माना जाता है। उस राजकुल का उदय तीसरी सदी के उत्तर काल में हुआ और छठी सदी के अन्त तक उसके प्रधान तथा गौण कुल भारत के विविध प्रदेशों पर राज करते रहे। इसके अनिर्गुण अन्य राजकुलों के शासकीय वातावरण पर भी गुप्तों का गहरा प्रभाव पड़ा था और उनकी राजसभा और शासन उन राजकुलों के आचरण के लिए प्रमाण बन गये थे। मोटे तौर पर इस युग के उदय और अन्त की सीमाएँ लगभग २५० ई.

और ६००-६५० ई. के बीच खींचनी होंगी। इस युग का साहित्यिक आरंभ प्रायः अवदानों के रचनाकाल से ही हो जाता है और हर्ष-पुलकेशी के समय तक, प्रायः भारवि और दण्डी के सर्जन काल तक चलता रहता है। साहित्य के अन्तःसूरियों और साधकों ने इस बीच ललित कथाओं, प्रशस्तियों, काव्यों और नाटकों का विरचन किया जो भारतीय भारती के भाव का तिलक बन गया।

१. संस्कृत

संस्कृत के क्षेत्र में तत्र का साहित्य मौलिक सर्जन की दिशा में अपना सानी नहीं रखता। यहां हम पहले ललित साहित्य पर विचार करेंगे। इस युग का हृदय कालिदास का साहित्य है, पर उसके आरंभ के पहले उसके पूर्ववर्ती अथवा शीघ्र-पूर्वगामी साहित्य की ओर संकेत कर देना यहां उचित होगा, जो उस महाकवि के भी उद्गम और विकास की पृष्ठभूमि सिद्ध हुआ।

(क) ललित साहित्य

इस युग से शीघ्र-पूर्व का युग धर्मों के उदय और विकास का रहा था और धर्म के आग्रह और उसके प्रचार के लिए उसने विशेषतः संस्कृत के ललित रचनाविधान का आश्रय लिया था। महायान ने जो व्यक्तिगत देवाराधन बुद्ध और बोधिमत्त्वों के माध्यम से देश में प्रचलित कर दिया था, तो देवचरितों के साहित्यिक सर्जन की तत्काल आवश्यकता समझी गयी और इस रचनाविधान में जिस साहित्य के मान और रूप को प्रमाण माना गया वह धर्म से स्वतंत्र सर्वथा सामाजिक था, न हिन्दू था, न बौद्ध, न जैन। उसका रक्त-प्रवाह बना और प्रबन्ध-कथाएँ कनेवर बनी, जिससे यद्यपि परिणाम में गृहत्याग को पोषण मिला, गृहस्थ का जीवन भरा-पुरा और भारती मुखर हुई।

अवदान

इसी परम्परा में अश्वघोष को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए 'बुद्धचरित' और 'सौन्दरनन्द' के प्रबन्ध काव्य लिखने पड़े, जिनके अन्तरंग जीवन के रससिक्त प्रकरणों से चमत्कृत हुए। चरित-कथाओं की यह साहित्यिक प्रक्रिया विशेष कर बौद्ध साहित्यकारों के रससिक्त 'अवदानों' (कथाओं) में विन्यस्त हुई। बौद्ध कृतिकारों ने माना कि बुद्ध और अर्हत्तों के जीवन का प्रभाव सद्गृहस्थ के जीवन पर पड़ेगा और उसे सभी रूपों से श्रेष्ठ करने के लिए उन्होंने अपने अवदान रचे। इन अवदानों में प्राचीनतम 'अवदान-शतक' संभवतः अश्वघोष के शीघ्र ही बाद १०० और २०० ई. के बीच कभी रचा

गया, क्योंकि इसका चीनी अनुवाद तीसरी सदी ईसवी में प्रस्तुत हो गया था। अवदानशतक में इस प्रकार सौ महिमावानो की 'दुष्टान्त' परक कथाएं सर्वास्तिवादी बौद्धों के 'विनयपिटक' के आधार पर निर्मित हैं। इससे भी अधिक महत्त्व के अवदान उसी 'विनयपिटक' की पृष्ठभूमि से उठे और 'दिव्यावदान' में संगृहीत हुए। इस रचना का एक अंश चीनी भाषा में २६५ ई. में अनूदित हुआ था, जिससे प्रकट है कि यह ग्रंथ दूसरी-तीसरी ईसवी तक प्रस्तुत हो चुका था। इसी ग्रंथ में अशोक के पुत्र कुणाल की प्रसिद्ध कथा दी हुई है कि किस योजना से उसके रूप की प्यासी विमाता तिष्यरक्षिता ने कुणाल की आँखें निकलवा ली थी। इसी रचना का एक विशिष्ट भाग अशोकावदान भी है जिसमें अशोक के उपगुप्त द्वारा सद्धर्म में दीक्षित होने की कथा संगृहीत है। 'दिव्यावदान' अनेक अद्भुत और ललित कथाओं का सरल संग्रह है।

अवदानों की भाषा सरल संस्कृत है—गद्य और पद्यमयी। गद्य में कथाएँ विकसित होती हैं और छन्द में गाथाएँ कही जाती हैं। अनेक स्थलों पर उनसे काव्य का रस चू पड़ता है। एक स्थल इस प्रकार है जिसका छन्द और अर्थ दोनों 'बुद्धचरित' से प्रभावित है—

तृष्णानिलं शोकशिखाप्रचण्डंश्चित्तानि दग्धानि बहुप्रकारम् ।

आशावतां सप्रणयाभिरानंदानाम्बुधेकैः शमयाम्बुधम् ॥

(दिव्यावदान, ३८)

उसके प्रणय से अभिराम दान की जलधारा से आशावन्तों के मन में अवसाद से धधकती तृष्णा की ज्वाला शान्त हो गयी।

मातृचेत

इसी कालांतर का कवि मातृचेत है जिसकी अनेक कृतियों का उल्लेख साहित्य में मिलता है। उसका कोई समूचा काव्यग्रंथ तो आज उपलब्ध नहीं है पर उसकी रचना 'शतपञ्चाशतिक स्तोत्र' के अनेक खंडित अंश मिलते हैं, जिनसे इस कवि की रचनाशक्ति का परिचय मिलता है। यह महत्त्व की बात है कि संस्कृत में देवस्तुतियों की जो परम्परा चली उसके शिखर पर यह कवि खड़ा है। मातृचेत को हम स्तोत्र साहित्य का प्रवर्तक मान सकते हैं।

आर्यशूर, जातकमाला

शीघ्र ही बाद तीसरी सदी ईसवी में अश्वघोष के पश्चात् बौद्धों के महान् संस्कृत कवि आर्यशूर ने अपनी 'जातकमाला' रची। इससे प्रकट है कि संस्कृत काव्यधारा ब्राह्मण

धर्म से भिन्न बौद्ध धर्मावलम्बियों को भी स्वीकृत हो चुकी थी। इस काव्य की सारी कथाएँ पालि भाषा में लिखे प्रसिद्ध 'जातको' में पहले से ही उपलब्ध थी, बारह कथाएँ (पालि) 'चरियापिटक' में भी मिलती हैं, पर सस्कृत की काव्यशैली में लिखी जाने वाली इन कथाओं का आदिम विस्तार निश्चय आर्यशूत्र ने किया। बुद्ध के उदार शील का उद्घाटन इन कथाओं में अपरिमित रस के अभिनिचन के साथ हुआ है। प्रसिद्ध चीनी यात्री ईत्सिंग के उल्लेख में प्रकट है कि जातकमाला बहुत लोकप्रिय हो गयी थी। इसकी लोकप्रियता का सबसे विशिष्ट प्रमाण तो यह है कि अजन्ता के भिन्निचित्रों में इसके छन्दों और दृश्यों का अफन हुआ है। कब यह ग्रन्थ रचा गया, यह निश्चयपूर्वक तो नहीं कहा जा सकता पर चूकि आर्यशूत्र के एक अन्य ग्रन्थ का अनुवाद चीनी भाषा में ४३४ ई. में हुआ, इस कवि का तीसरी सदी ईसवी में गुप्त शासनकाल के आरम्भ में कभी प्रादुर्भाव मानना युक्तिसंगत होगा।

आर्यशूत्र के गद्य और पद्य दोनों मधुर और सयत हैं। उनमें सुरुचि और सौंदर्य है। पिता द्वारा पत्नी और बाल-परिवार के दान में विसर्जित कर दिये जाने पर बालक करुण स्वर में कहता है—

नैवेदं मे तथा दुःखं यवयं हन्ति मां द्विजः ।
 नापश्यमम्बां यत्त्वद्य तद्विदारयतीव माम् ॥
 रोविष्यति चिरं नूनमम्बा शून्ये तपोवने ।
 पुत्रशोकेन कृपणा हतशावेव चातकी ॥
 अस्मदर्थे समाहृत्य वनान्मूलफलं बहु ।
 भविष्यति कथं न्वम्या वृष्ट्वा शून्यं तपोवनम् ॥
 इमे नावशकास्तात हस्तिका रथकाश्च ये ।
 अतोऽर्घं देयमम्बायं शोकं तेन विनेष्यति ॥^१

'दुःख इसका नहीं कि ब्राह्मण मुझे पीटना है, शूल की भाँति हिये में जो बात चुभ जाती है वह मा को न देख पाना है। मा अकेली तपोवन में चिर काल तक पुत्रशोक में रोयेगी जैसे मरे बच्चे के शोक से चातकी रोती है। हमारे लिए वन में उसने अनेक फल-मूल सजो लिये हैं, पर जो वह तपोवन को हमसे शून्य पायेगी तब उसका मन कैसा हो उठेगा ? पिता, ये रहे हमारे खिन्नोने—घोड़े, हाथी, रथ—आधे इनमें से मा को दे आओ जिससे वह दुःख-कातरा मां अपना अवसाद मिटाये।' प्राचीन साहित्य में इतनी करुण वाणी बालक ने कहा बोली ?

^१कीथ : हिस्ट्री ऑव संस्कृत लिटरेचर, पृ. ६८-६९।

आर्यदेव, चन्द्रगोमो, शान्तिदेव

आर्यशूर की 'जातकमाला', 'पञ्चतन्त्र' अथवा 'तन्त्राख्यायिका' की ही भाँति संस्कृत काव्य की उस शैली में, जिसमें गद्य की कथा में पद्य का लालित्य गुथा होता है, प्रथम है। काव्यशैली के विधान में ही ल० २५० ई के बौद्ध पंडित आर्यदेव ने अपनी 'चतुःशतिका' में गंगास्नान से पाप के विनाश और पुण्य के सचय के ब्राह्मण विधान पर घनी चोट की और उसका मजाक उड़ाया। 'शिष्यलेख धर्मकाव्य' इसी शैली में लिखकर इस काल के प्रसिद्ध वैयाकरण चन्द्रगोमी ने शिष्यों को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। बाद, इसी परम्परा में शान्तिदेव ने महायान की महिमा 'बोधिचर्यावतार' में गायी जिसकी भाषा और भक्ति का सौंदर्य असाधारण ललित और आकर्षक है।

अभिलेख (हरिषेण)

गुप्तकालीन साहित्य का एक विशिष्ट रूप गुप्त सम्राटों के शिलाओं और स्तंभों पर खड़े अभिलेख हैं जो ओज, माधुर्य और पदलालित्य में प्रथमरचित साहित्य में घटकर नहीं। अधिकतर प्रशस्तिया होने से वे प्रभावशक्ति में तो विशेष स्तुत्य हैं। समुद्रगुप्त, चन्द्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, स्कन्दगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय आदि सभी ने अपने शासन और विजयों के अभिलेख खुदवाये, जिनकी विपुल सपदा आज हमें उपलब्ध है। वह युग काव्य की दृष्टि से इतना संपन्न था कि गुप्त सम्राटों के सिक्कों पर जो लेख खुदे मिलने हैं वे भी लगते हैं जैसे छन्दखण्ड हो। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं—समरशतविततविजयो जितरिपु-रजितो विषं जयति^१, राजाधिराजः पृथिवीविजित्वा दिवं जयत्याहृतवाजिमेषः^२, क्षितिमवजित्य मुचरित्तं विषं जयति विक्रमावित्यः^३। नीचे गुप्त सम्राटों के कुछ अभिलेखों के उदाहरण दिये जाते हैं।

वैसे तो गद्य होते हुए भी ललित काव्यशैली में लिखा पहला अभिलेख शक-महाक्षत्रप रुद्रदामा का १५० ई. का गिरनार का है, पर है वह विशुद्ध गद्य ही। गद्य-पद्य शैली में समसामयिक काव्य-गाथाकाल का समवर्ती अभिलेख समुद्रगुप्त का राजकवि हरिषेण प्रस्तुत करता है। यह अभिलेख उस नृपति की विजयों का प्रशंसात्मक निरूपण है जो इलाहाबाद के किने में खड़े अशोक के स्तंभ पर ही खड़ा है। इसका गद्य समस्तपदीय और ललित है जो इस दृष्टि से आगे की सदियों में होनेवाले गद्य काव्य के कवि मृगन्धु और

^१समुद्रगुप्त के ध्वजाधारी सिक्को पर, सामने की ओर।

^२चन्द्रगुप्त द्वितीय की

अरबमेष-मुद्राओं पर, सामने की ओर।

^३उसी राजा की छत्रमुद्रा पर, सामने

की ओर।

बाण के लिए 'माडल' प्रस्तुत करता है। समूचा काव्य —जिसे हरिषेण ने स्वयं काव्य कहा भी है—गद्य-पद्य की सम्युक्त रचना है और एक ही वाक्य में प्रस्तुत है। कवि की काव्यशक्ति राजा की कठिन आत्मसत्ता और कठिनतर शस्त्रास्त्रों और समरागणों के अनुकूल उठ आती है। विजयी की काव्यप्रियता का वर्णन इस प्रकार है—विद्वज्जनोपजी-
 ध्यानेककाव्यक्रियाभिः प्रतिष्ठितकविराजशब्दस्य । उसका गायन-वादन प्रेम नीचे के ललित गद्यखण्ड में निर्दिष्ट है—निशितविदग्धमतिगान्धर्वललितैर्ब्रौडितत्रिदश-
 पतिगुह्यतुम्बुधनारदादेः । वैसे ही सम्राट् के प्रचण्ड प्रताप का वर्णन इस वाक्यखण्ड में हुआ है—सर्वकरबानाज्ञाकरणप्रणामागमनपरितोषितप्रचण्डशासनस्य—जैसे निम्नलिखित में भी—देवपुत्रशाहिशाहानुशाहिशकमुदण्डः संहलकादिभिरश्च सर्वद्वीपवासिभिरात्मनिबे-
 दनकन्योपायनदानगक्ष्मवंकस्वविषयभुक्तिशासनपाचनाद्युपायसेवाकृतबाहुवीर्यप्रसरधरणि-
 बन्धस्य^१ आदि ।

हरिषेण अपने छन्द मधुर लघुपदीय शैली में लिखता है। वृत्ति उसकी वैदर्भी है, नितान्त ललित। समुद्रगुप्त भरे सभास्थल पर चन्द्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी भरे कण्ठ और भरी आँखों से उमे गले लगाकर 'आर्य' कहकर चुनता है, आदेश करता है—इस ममूची घरा का पालन करो।—सभ्य सतोष की साम लेते हैं, तुल्य कुलजों (भाडयों) के चेहरे मृदा जाते हैं—

आर्यो हीत्युपगुह्य भावपिशुनेरुत्कर्णितं रोमभिः

सभ्येषुचक्षुर्वसितेषु तुल्यकुलजम्लानाननोद्गोक्षितः ।

स्नेहव्यासुलितेन बाष्पगुहणा तत्त्वैक्षणा चक्षुषा

यः पित्राभिहितो निरीक्ष्य निखिलां पाहोवमुर्वामिति ॥^२

और यह कवि सम्राट् का केवल राजकवि ही नहीं उमका सान्धिचिह्निक (परराष्ट्र सचिव) भी है। उसका सरक्षक सम्राट् स्वयं 'अनेक काव्यक्रियाजों' द्वारा 'कविगज' विरुद्ध से विभूषित है, स्वयं मधुर गायक और बीणावादक है (बीणावादन करती उसकी आकृति उमके एक प्रकार के सिक्के पर उत्कीर्ण है), जो अपनी वृद्धि की प्रखरता से देवनाजों के गुरु बृहस्पति और गायन-वादन में तुम्बुक और नारद को लज्जित कर देता है। अभिनेख तत्कालीन काव्यकारता का स्वयं कीनिबन्ध है। यह अभिनेख ३८५ ई. का है।

अगले ही शासन में चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य (चन्द्र) ने उस लोहे के स्तम्भ पर अपनी प्रशस्ति खुदवायी जो मेहरीली के पास कुतुबमीनार के आगम में खड़ा है। इसका कवि कौन है यह कह सकना प्रमाणाभाव में संभव नहीं, पर नि सदेह काव्य समकालीन

^१प्रयाग स्तंभलेख, क्लैट, सी. आई. आई., भाग ३ ।

^२वही ।

शैली का, गुप्त लिपि में खुदा, प्रतिबिम्ब है। चन्द्रगुप्त मालवा-गुजरात में जब शकों को परास्त करता है तब वे अन्यो के साथ सघ बना बंगाल में उसको चुनौती देते हैं। चन्द्र तब विद्युत्-गति से बंगाल पट्टच युद्ध में उनका सघ तोड़ देता है, फिर पच्छिम की ओर घूम पंजाब की सातो नदियों को लाघ बह्लीक (आमू दरिया की घाटी) में दूणों को धूल चटा केसर की क्यारियों में अपने घोड़े फिराता है, उनके पराक्रम की गन्ध से सागर सुवासित हो उठते हैं—

यस्योद्धर्तयतः प्रतीपमुरसा शत्रून् समेत्यागतान्
बङ्गेष्व्वाहवर्षतिनोऽभिलिखिता खङ्गेन कीर्तिभुञ्जे ।
तीर्त्वा सप्तमुखानि येन समरे सिन्धोजिता वाङ्मिका
यस्याद्याप्यधिवास्यते जलनिधिर्बोर्मानिलैर्दभिणः ॥^१

पिता कुमारगुप्त की अधिकतर लड़ाइया वीरवर स्कन्दगुप्त ने लिखीं। उसके दो अभिलेख, एक गिरनार पर्वत पर, दूसरा सैदपुर भीनरी के स्तम्भ पर, खुदे मिले हैं जो काव्य-बद्ध हैं और जिनकी भारती अपनी गेयता और शक्ति में असामान्य है। एक उदाहरण नें—

पितरि दिवमुपेते विष्णुतां वंशलक्ष्मीम्
भुजबलविजितारियः प्रतिष्ठाप्य भूपः ।
जितमिति परितोषान्मातरं साधनेत्राम्
हरिपुरिव कृष्णो देवकीमभ्युपेतः ॥^२

मन्दसोर का प्रसिद्ध सूर्यमन्दिर का अभिलेख कुमारगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ४७३-७४ ई. में खुदा वत्सभट्टी का कविकार्य है। कालिदास का परवर्ती और उसके काव्य से प्रभावित, जो स्वयं कानिदास के मेघदूत का अनुसरण करता है, वत्सभट्टी है। वह हरिषेण की भाँति राजकवि नहीं, राजा का मन्त्री नहीं, सभबत गाव का, दशपुर के जनपद का कवि है, जो सभबत शुक लेकर सूर्यमन्दिर का जीर्णोद्धार कराने वाले रेशम के जुलाहों के निग काव्य रच देता है। कितनी अद्भुत गेयता है उनके छन्द में—

चतुस्समुद्रान्तबिलोलमेखलां सुमेरुकेसासबृहत्पयोधराम् ।
वनान्तवान्तस्फुटपुष्पहासिनीं कुमारगुप्ते पृथिवीं प्रशासति ॥^३

इसी अभिलेख में कवि ने उस तन्वायु-सघ (जुलाहों के सघ) का परिचय देकर उसके बनाये कपड़े का जो परिचय दिया है, निप्रचय विज्ञापन के इतिहास में वह पहला उदाहरण है—

^१सी. आई. आई., ३, नं. ३२, पृ. १४१, श्लोक १।

^२वही, पृ. ५३-५५।

^३बीछे देखें, अन्यत्र उद्धृत।

‘कोई स्त्री चाहे जितना भी शृंगार करे, पान रचाये, तेल-फुलेल लगाये, परिधान पहने और आभूषण धारण करे, पर उसका पति तब तक उसे अंगीकार नहीं करेगा जब तक कि वह दशपुर के इस तन्तुवाय-सघ के बनाये बस्त्रों का जोड़ा नहीं धारण करती।’

पुलकेशी द्वितीय^१ का ऐहोल का अभिलेख कवि रविकीर्ति ने काव्यबद्ध किया। वह कान्दिदास और भारवि के समान ही अपने को भी महान् मानता है। निःसंदेह उसके काव्य में शक्ति है। अपने सरक्षक पुलकेशी द्वारा उत्तरापथ के राजा हर्ष की पराजय पर वह कहता है कि रण में विजेता ने शत्रु के इतने गजों का सहार किया कि दृश्य बीभत्स हो गया, स्वयं वह तो हर्षित हुआ और हर्ष भय-विगलित हो उठा—

युधि पतितगजेन्द्रानीकबीभत्सभूतो

भयविगलितहर्षो येन चाकारि हर्षः ।^२

लेख कुछ बाद का है ६३४ ई का, हमारी अवधि की बाहरी सीमा का, पर गुप्त-युगीन अभिलेखों की परम्परा यह जीवित रखता है।

कालिदास

जन्मस्थान

गुप्तयुगीन ही कालिदास है जो न केवल भारत और संस्कृत साहित्य का मूर्धन्य कवि है बल्कि समार के प्रधान कवियों में जिसकी गणना है। कवि के जन्मस्थान और रचना-काल के संबंध में यद्यपि विद्वानों के भिन्न मत हैं, उसका रचनाकाल गुप्तयुग साधारणतः माना जाने लगा है और प्रमाणत यही सही भी प्रतीत होता है। कवि के जन्मस्थान के संबंध में गोदावरी से कराकोरम तक कल्पना की गयी है। पर वास्तव में दो ही स्थानों की इस संबंध में विशेष चर्चा की जा सकती है; मालवा और कश्मीर की। हिमालय से कवि को विशेष प्रेम है। कुमारसम्भव की समूची कथा और मेघदूत के समूचे उत्तर भाग की भूमि हिमालय ही है; विक्रमोर्वशीय का चौथा अंक और शाकुन्तल का सातवा अंक भी उसी से संबन्धित है। इसी प्रकार रघुवंश के पहले और चौथे सर्ग भी हिमालय के दृश्य ही प्रस्तुत करते हैं। यदि मेघदूत के यक्ष की विरह-तडपन किसी अण में भी आत्मानुभूति है तो निश्चय कान्दिदास का सहज संबंध हिमालय की अंचलीय भूमि अलका से हो जाता है। लक्ष्मीधर कल्ला ने अनेक प्रमाणों से कवि का जन्मस्थान कश्मीर सिद्ध किया है।^३ यदि

^१कुमारगुप्त द्वितीय का मन्वसोर का अभिलेख।
श्लोक २३।

^३बर्ब प्लेस ऑब कालिदास।

^२एपि. इण्डिका, ६, पृ. ६, १०,

उसके विपरीत प्रमाण है तो यही कि कल्हण ने जहाँ अपनी 'राजतरंगिणी' में साधारण से साधारण कश्मीरी कवि का भी उल्लेख किया है, भला यह कैसे संभव था कि यदि कालिदास वहा का होता तो वह इतिहासकार उसका उल्लेख करने से चूक जाता। इस स्थिति में कुछ आश्चर्य नहीं जो कवि का मालवा का होना प्रमाणित हो जाय। उसके वहा का निवासी होने में तो किसी को सन्देह नहीं, क्योंकि 'मिघवून' में जो उसने उज्जयिनी के प्रति विशेष आदर और आत्मीयता दिखायी है उसके अतिरिक्त भी उसका मध्य प्रदेश की छोटी से छोटी नदियों, पर्वतों, स्थलों और ऋतुओं से इतना घना परिचय है कि कवि को वहा का होना मानने में अधिक तर्कों की आवश्यकता नहीं होती। फिर परम्परया कवि का मालवा के ही किमी विक्रमादित्य की सभा का नवरत्न होना भी इस धारणा की पुष्टि करता है। चाहे जन्म कालिदास का जहा भी हुआ हो, इसमें सन्देह नहीं कि उसका गहरा संबंध मालवा से दीर्घ काल तक बना रहा था।

रचनाकाल

कवि की गुप्तकालीन संस्कृति के साथ इतनी घनी एकता है कि उसका चौथी-पांचवीं सदी का होना निश्चित लगता है। उसके काव्य पर अश्वघोष का प्रभाव, गुप्तकालीन पौराणिक-धार्मिक परम्परा, देवी-देवताओं और मूर्ति-चित्रकलाओं की गुप्तकालिक समानान्तरता, विक्रमादित्य (चन्द्रगुप्त) की सरक्षा, गुप्तयुगीन उदार महिष्णुता और सामाजिक शान्ति तथा समृद्धि सभी कुछ कवि को भारतीय इतिहास के इस स्वर्ण-युग का ही अप्रतिम नक्षत्र प्रमाणित करते हैं। संभवतः कालिदास का जन्म समुद्रगुप्त के शासनकाल (व० ३३५-७५ ई.) में कभी हुआ और उसने चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के समूचे और कुमारगुप्त शक्रादित्य के अधिकतर राज्यकाल में निखते रहकर स्कन्दगुप्त के जन्म के बाद और पुष्यमित्रो तथा हूणों के आक्रमण से पहले अपनी इह-नीत्वा समाप्त की। पुष्यमित्रो के युद्ध की तिथि ४५० ई. है। इस दृष्टि से कवि का जन्मकाल ३६५ ई. के लगभग और मृत्युकाल ४४५ ई. के लगभग रखा जा सकता है। यदि उसने २५ वर्ष की आयु में काव्य रचना आरम्भ की, जैसा उसकी कृतियों में से अनुमान किया जा सकता है, तो उसका कार्य काल पर्याप्त व्यापक, प्रायः ४४५ ई. तक रहा होगा।^१

जीवन

कवि के जीवन की घटनाओं के विषय में हमारा ज्ञान नहीं के बराबर है, क्योंकि

^१ कालिदास के रचनाकाल के संबंध में आगे का परिशिष्ट देखिए।

भारतीय लेखन परम्परा के अनुसार ही, उसने लिखा बहुत, पर अपना परिचय तनिक भी नहीं दिया। उस सबघ में किंबदन्तिया अनेक हैं—पहले मूर्ख होना और जिस डाल पर बैठना उसी को काटना, विदुषी पत्नी से विवाह होना, फिर काली की कृपा में ज्ञान प्राप्त होना, लका के राजा कवि कुमारदास की मित्रता के कारण बेश्या द्वारा मारा जाना, आदि—पर उनकी ऐतिहासिकता पर तनिक भी विश्वास नहीं किया जा सकता। कुन्तल के राजा के यहां कवि के दूत बनकर जाने की बात कही जाती है, पर उसके जिस काव्य 'कुन्तलेश्वरदौत्य' के आधार पर वह विश्वास अवलम्बित है उसके अप्राप्य होने से इस सबघ में भी अभी कुछ अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सकता। कालिदास के जीवन सबघी ज्ञान के न होने पर भी जिस जनप्रवाह का उस कवि ने अपने जीवित वातावरण में वर्णन-चित्रण किया है, वह उस काल के भारत का सर्वांगीण रूप खींचने में प्रभूत समर्थ है।

कालिदास का साहित्य

कालिदास की कृतिया सात हैं, तीन नाटक और चार काव्य। मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्बशीय और अभिज्ञानशाकुन्तल नाटक हैं और ऋतुसंहार, मेघदूत, रघुवश और कुमारसम्भव काव्य हैं। कश्मीरी पंडित क्षेमेन्द्र ने कालिदास को एक और काव्य 'कुन्तलेश्वरदौत्य' के कवि होने का भी श्रेय दिया है, पर वह कृति उपलब्ध नहीं है। ऋतुसंहार की मरलता के कारण कुछ विद्वानों ने उसे कालिदास की रचना मानने में आपत्ति की है। पर इसका अर्थ केवल इतना ही है कि वह कवि की प्रारम्भिक और प्रौढ कृति है। वैसे उसमें भी अनेक चमत्कारी स्थल हैं और उसकी अनेक पद-शब्दावलिया कालिदास की प्रौढतम कृतियों में भी कवि की आत्मीय बरीयताओं की सी प्रयुक्त हुई है। फिर कवि के प्रौढतर काव्यों के मुकाबिले 'ऋतुसंहार' यदि हलका पड़ता है तो उसी तरह जैसे 'अभिज्ञान शाकुन्तल' की अपेक्षा 'मालविकाग्निमित्र' हलका है, पर जैसे यह नाटक, कालिदास का इसमें नाम लिखा होने से भी, सर्वसम्मत से कवि का लिखा माना जाता है, 'ऋतुसंहार' को भी कालिदास की रचना मानने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। फिर उसकी अदम्य मानवीयता, प्रकृति के साथ मानव का विलास, ऋतुओं के बदलते स्वरूप का शक्तिम वर्णन साधारण कवि के बस की बात नहीं। 'कुमारसम्भव' की बात और है। वह आठवें सर्ग तक ही प्रामाणिक है, शेष ग्यारह सर्ग उसमें पीछे से जोड़ दिये गये हैं। ये ग्यारह सर्ग काव्य की प्राचीन हस्तलिपियों में नहीं मिलते, इसी से मेधावी टीकाकार मल्लिनाथ ने उनकी उपेक्षा कर केवल आठ सर्गों पर ही व्याख्या लिखी है। कवि की रचनाओं का कालक्रम मभवत इस प्रकार है—काव्यों में ऋतुसंहार, मेघदूत, रघुवश और कुमारसम्भव, और—नाटक में—मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्बशीय और अभिज्ञानशाकुन्तल।

कुमारसम्भव को कवि समाप्त न कर सका। वह अपने नाम के विपरीत 'कुमार' के 'सम्भव' होने के पूर्व ही समाप्त हो जाता है।¹

'ऋतुमंहार' छः सर्गों में समाप्त अत्यन्त छोटा और सादा काव्य है। जैसा नाम से प्रकट है, उसमें छहों ऋतुओं का, उनकी गर्मी-सर्दी का, उनमें फूलने वाले पौधों-पेड़ों का, विचरने वाले जीव-जन्तुओं का, मौसम के साथ निरन्तर बदलते जानेवाले मनुष्य और दूसरे प्राणियों की मानसिक प्रवृत्तियों का बड़ा भावुक और मधुर वर्णन है। मनुष्य और वन के प्राणी, फूल-पौधे और पशु-पक्षी, कोयल, भौरे, बीरबहूटियां तक, सभी एक साथ जैसे सांस लेते हैं।

'मेघदूत' खण्डकाव्य प्राचीन काल से सहृदयों को बहुत प्रिय रहा है। उसकी कथा पूर्व और उत्तर दो भागों में बंटी है। पहले में यक्ष अपने कर्तव्य में आलस्य करने से स्वामी धनराज कुबेर द्वारा अलका से निर्वासित होता है और वर्षा काल आने पर राम-गिरि से मेघ को दूत बनाकर अलका की राह बताता उसे वहा भेजता है। दूसरे में उसकी प्रोषितपतिका विरहिणी यक्षिणी के विरह में कटे दिनों का कहरण वर्णन और यक्ष के भेजे सदेश का उल्लेख है। समूचा काव्य एक छन्द मन्दाक्रान्ता में रचा गया है। 'मेघदूत' इतना लोकप्रिय हुआ कि देश-विदेश में उसका अनुसरण हुआ। संस्कृत के अनेकानेक कवियों ने उसकी अनुकृति में काव्य रचे, जर्मनी के रोमान्टिक कवि शिनर ने अपने 'मारिया स्टुअर्ट' में मेघ को ही दूत बनाकर उसके देश स्काटलैण्ड भेजा।

'रघुवंश' सूर्यवंश का काव्यमय इतिहास प्रबन्धरूप में १६ सर्गों में रचा गया है और शास्त्रीय महाकाव्य के सभी लक्षणों से युक्त है। पहले सर्ग में पुत्रहीन राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा का वर्णन है और दूसरे में उनके द्वारा पुत्र प्राप्ति के लिए धेनु सेवा का। तीसरे में रघुजन्म और चौथे में रघु द्वारा दिग्विजय का सफल वर्णन है। पाचवें सर्ग में वरतन्तु के शिष्य को कुबेर को डराकर रघु उससे अनन्त धन दिलवाता है। छठे और सातवें सर्गों में इन्दुमती के स्वयंवर और अज के साथ विवाह का वर्णन है। आठवें में इन्दुमती की मृत्यु पर अज का विलाप और नवें में दशरथ के आखेट के दृश्य हैं। दसवें और ग्यारहवें सर्गों में राम के जन्म और विवाह का वर्णन है और बारहवें में रावणवध और अगले सर्ग में राम-सीता का अयोध्या-आगमन। चौदहवें सर्ग में सीता-परित्याग और अगले में सव-कुश जन्म और सीता का पृथ्वी-प्रवेश और राम का स्वर्गरोहण वर्णित हैं। अगले दो सर्गों में कुश द्वारा कुशावती के त्याग और अयोध्या के जीर्णोद्धार का अंकन है। अगले सर्ग में मेघ राजाओं का सक्षिप्त उल्लेख है और अंतिम उन्नीसवें में

¹उपाध्याय : कालिदास के सुभाषित, भूमिका।

अंतिम विलासी राजा अग्निवर्ण का प्राणवान् अकन हुआ है जिसकी क्षयरोग से मृत्यु के बाद महाकाव्य समाप्त हो जाता है।^१

अनेक लोगों ने 'कुमारसम्भव' को कवि का सुन्दरतम काव्य माना है। इसके पहले सर्ग में हिमालय और किन्नर-किन्नरियों के हास-विलास का वर्णन है। दूसरे में तारक से हारे देवता ब्रह्मा से रक्षा की प्रार्थना करते हैं, तीसरे में कामदेव का संहार और चौथे में रतिविलाप है। पाचवें में पार्वती तपस्वियों को लजा देनेवाला तप करती है और शिव प्रकट होकर पार्वती को स्वीकार करते हैं। छठे और सातवें सर्ग विवाह के हैं और आठवें अंतिम सर्ग में शिव-पार्वती का वनविहार है। महाकाव्य अत्यन्त प्रौढ कृति है।

कालिदास के नाटको में पहला 'मालविकाग्निमित्र' है जिसके पाच अंको में दूसरी शती ईसवी पूर्व के पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र का प्रेम-कलह उद्घाटित हुआ है। उसकी नायिका मालविका है। इस नाटक की एक महत्त्व की घटना ग्रीकों का अश्वमेध यज्ञ द्वारा भारत से निष्कामन है।

'विक्रमोर्वशीय' पाच अंकों में समाप्त, शास्त्र की दृष्टि से बोटक है। उसमें प्रतिष्ठान के ऐल राजा पुरुरवा और उर्वशी के प्रणय का वर्णन हुआ है। चौथे अंक में राजा विक्रिप्त-सा फिरता लतामूल उर्वशी का पेड़-पौधों से करुण गायन द्वारा पता पूछता है, फिर सगमनीय मणि की सहायता से दोनों का सयोग होता है। आयु नाम का पुत्र पुरुरवा को देकर उर्वशी स्वर्ग लौट जाती है पर देवकार्य करने से राजा को वह फिर मिल जाती है। इस नाटक में पहली बार अपभ्रंश के छन्दों का उपयोग हुआ है।

'अभिज्ञानशाकुन्तल' सात अंको में समाप्त कालिदास की सर्वांगमुन्दर कोमल कृति है, भारतीय नाट्य साहित्य की मुकुटमणि। कवि ने इसमें महाभारत की प्रसिद्ध दुष्यन्त-शाकुन्तला की कथा के आधार पर अपनी कथा का नाटकीय विकास किया है। पश्चिमी ससार के विद्वानों को यह नाटक बड़ा प्रिय है। प्रसिद्ध जर्मन कवि गोएथे ने इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है। उसकी अपनी कृति 'फाउस्ट' पर इस नाटक का प्रभाव पड़ा।

परिशिष्ट

कालिदास का समय

कालिदास के रचनाकाल की दो सीमाएं सरलता से निर्धारित हो जाती हैं। प्राचीनतम सीमा तो स्वयं कालिदास के नाटक 'मालविकाग्निमित्र' से स्थिर हो जाती है,

^१ उपाध्याय : कालिदास के सुभाषित, भूमिका।

क्योंकि उसमें शुंग वंश के प्रतिष्ठाता सेनापति पुष्यमित्र के पुत्र और उसके साम्राज्य की दक्षिणी सीमा के शासक अग्निमित्र का वर्णन है। पुष्यमित्र का शासनकाल सभवतः ई. पू. १४८ तक समाप्त हो चुका था। इस कारण चूक कालिदास ने उसके बेटे अग्निमित्र के रनिवास का अंकन किया है, वह ई. पू. १४८ से पूर्व नहीं रखा जा सकता। इसी प्रकार उसकी निचली सीमा सन् ६३४ ई. के ऐहोल लेख से परिमित हो जाती है, क्योंकि इस अभिलेख में कवि के नाम का उल्लेख है।^१

ई पू. दूसरी सदी के पक्ष में प्रमाण पुष्ट नहीं हैं। फिर हमें इस बात का भी विचार रखना होगा कि कालिदास मर्हपि पतजलि का समकालीन नहीं हो सकता क्योंकि उसके ग्रंथों में 'योगसूत्रों' का प्रचुर ज्ञान प्रमाणित है। कालिदास के समय तक इन सूत्रों की परम्परा सी बन गयी थी, जिसे वह अवगत था। इस परम्परा के निर्माण में समय लगा होगा, शताब्दिया बीती होंगी। और पतजलि का काल निश्चित हो चुका है, यदि 'योगसूत्रों' और 'महाभाष्य' के रचयिता एक ही व्यक्ति थे। कम से कम ब्याकरण पतजलि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। उन्होंने उम राजा का अश्वमेध कराया था, जैसा 'महाभाष्य' के एक उदाहरण—इह पुष्यमित्र याजयाम—से सिद्ध है। यदि सूत्रकार पतजलि भाष्यकार पतजलि से भिन्न हुए तब कठिनाई और बढ़ जाती है क्योंकि उस स्थिति में सूत्रकार पतजलि को ई. पू. द्वितीय शती वाले कवि कालिदास से पीछे रखना होगा। इसके अतिरिक्त एक बात यह भी है कि ख्याति के अनुसार कवि को किसी विक्रमादित्य का समकालीन होना चाहिए, परन्तु शुंग वंश के किसी राजा की उपाधि 'विक्रमादित्य' न थी।

कवि का काल सवधी एक सिद्धांत ५७-५६ ई पू का है। इसके समर्थक अनेक विद्वान् हैं। परन्तु इन्हीं स्वीकार करने में भी कई कठिनाइया हैं जिनका समाधान सभव नहीं जान पड़ता। यह सिद्धांत बहुत कुछ डम बात पर निर्भर रहता है कि ५७-५६ ई. पू. में विक्रम-सवत् एने किसी विक्रमादित्य द्वारा चलाया गया जो कालिदास का सरलक भी था। पर ई पू प्रथम शती में होनेवाले विक्रमादित्य नामक किसी ऐसे राजा का हम नहीं जानते जो प्रतापी हुआ हो और जो शकों को देश से निकाल कर 'शकारि' विरुद्ध धारण करे और सवत् भी चला सके। कुछ विद्वानों ने तो इस पर भी सन्देह किया है कि यह सवत् ई पू. पहली सदी में चलाया गया। वास्तव में इस सवत् का पहले-पहल प्रयोग (जाने हुए आकड़ों से) इसके चलाये जाने के समय (प्रथम शती ई पू. के मध्य) से प्रायः हजार वर्ष बाद के एक अभिलेख में हुआ है। प्रथम शती ई. पू. वाले सिद्धांत के

^१उपाध्याय : इण्डिया इन कालिदास, देखिए परिशिष्ट, कालिदास की तिथि।

दो प्रबल समर्थक हैं—रायबहादुर चिन्तामणि विनायक वैद्य और प्रोफेसर क्षेत्रेशचन्द्र चट्टोपाध्याय। रायबहादुर के प्रमाणों^१ का पूर्णतया खंडन श्री के० जी० शंकर^२ ने कर दिया है। प्रोफेसर चट्टोपाध्याय के प्रमाणों का निचोड़ यह है कि पहली सदी ईसवी के कुषाण सम्राट् कनिष्क के समकालीन दार्शनिक और कवि अश्वघोष की कृतियों और कालिदास के वक्तव्यों में काफी समानता है, जिससे सिद्ध है कि इनमें से किसी एक ने दूसरे की नकल की है। इस संबन्ध में वे कालिदास का प्रभाव अश्वघोष पर बताते हुए कहते हैं कि चूँकि अश्वघोष ईसा की पहली सदी में हुआ, कालिदास ई पू. पहली सदी में हुआ होगा। परन्तु इस विचार के विरोध में अनेक प्रमाण पर्वत की तरह अचल हैं जिन पर यहाँ विचार करना होगा।

प्रोफेसर चट्टोपाध्याय का विचार है कि जब कोई दार्शनिक कविता लिखने पर बाध्य होगा तब वह निश्चय किसी कवि की नकल करेगा।^३ परन्तु इसका ही क्या प्रमाण है कि अश्वघोष ने बाध्य होकर कविता लिखी? उसने स्वेच्छा से अपनी काव्यप्रतिभा के प्रतीक 'बुद्धचरित' और 'सौन्दरनन्द' विद्वान् समीक्षकों के सामने प्रस्तुत कर दिये हैं। जो भी समीक्षक उन पर नज़र डालेगा उसे यह मानना होगा कि चाहे यह दार्शनिक कवि शैली की प्रौढ़ता, भाषा के माधुर्य और बस्तुकार्य के निर्माण में अमुक कवि से उत्कृष्ट न निकले, उपर्युक्त दोनों काव्य किसी प्रकार भी निम्न कोटि के नहीं ठहरेगे और प्रोफेसर चट्टोपाध्याय तो स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं कि अश्वघोष प्रथम श्रेणी का कवि है।^४ शंकर का उद्धरण देते हुए आप कहते हैं कि अश्वघोष में अनेक पुनरुक्तियाँ हैं जिनसे उसका 'नीसिखिया' होना जाहिर है।^५ परन्तु कालिदास की कृतियों में भी अनेक पुनरुक्तियाँ हैं फिर भी उसका अपूर्व मेधा का कवि होना सर्वमान्य है। 'कुमारसम्भव' के सातवें सर्ग में 'रघुवश' के सातवें सर्ग के अनेक श्लोक कवि ने जैसे के तैसे रख लिये हैं।^६ वास्तव में सभी साहित्यकारों के कुछ न कुछ ऐसे पद और भाव होते हैं जिनके प्रति उनका विशेष झुकाव होता है। उन्हें वे बार बार प्रयुक्त भी करते हैं। प्रोफेसर का विचार है कि कालिदास के श्लोक (कुमार०, ७, ६२, रघु०, ७, ११) का व्यवहार दो बार अश्वघोष ने किया है। वे पूछते हैं—“क्या इसमें साफ जाहिर नहीं होता कि चोर कौन है?” फिर वे कहते हैं कि “आचारवादी भिक्षु (कालिदास के) 'मद्य की सुरभि' को यत्नपूर्वक (मतलब से) भुला देता है।”^७ प्रोफेसर ने अर्थवशात् एक ही तर्क का दो विरोधी विचारों के अर्थ प्रयोग

^१एनल्स ऑव इण्डियन लिटरेचर, जूलाई, १९२०, पृ. ६३-६८। ^२वही, अगला अंक, पृ. १८६ से आगे। ^३व डेट ऑफ कालिदास, पृ. ८३। ^४वही, पृ. १०६।

^५वही, पृ. ८७। ^६रघु., ५-११; कुमार., ५६-६२; रघु., १६, कुमार., ७३।

^७व डेट ऑफ कालिदास, पृ. ८८।

किया है। प्रसन्नतापूर्वक वे यहां शारदारजन राय का उद्धरण देते हैं—“इस विचार से प्रबलतया अनुमान यह होता है कि कालिदास ही इन समान विचारों के कर्ता है। यदि ऐसा न होता तो वे इस प्रकार इन तुल्यात्मक भावों और पदों का प्रदर्शन न करते। चोर कभी चुरायी वस्तुओं का प्रदर्शन नहीं करता।”^१ परन्तु प्रश्न तो यह है कि चोर है कौन—कालिदास या अश्वघोष? वह, जो अपनी चोरी छिपा लेता है या वह, जो उसका प्रदर्शन करता है? यदि अश्वघोष ने कालिदास के पद चुराये होने तो क्या वह बार बार उनका प्रयोग कर उन्हें प्रदर्शित करता? और क्या इसी तर्क के सहारे यह नहीं कहा जा सकता कि चोर वास्तव में चुराये हुए पदों का बार बार प्रयोग करेगा, जिससे सप्तर को विदित हो जाय कि वे उसी के हैं किसी और के नहीं। वे उसके आवश्यक परिधान हैं जिन्हें वह प्रायः धारण करता है। बाकी ‘मद्य की मुरमि’ ‘आचारवादी भिक्षु’ जान-बूझकर भुला नहीं देता, वरन् वह उसकी भावना ही नहीं कर सकता। उधर कालिदास पर अपने युग की छाप है। अपने समय को भूल पाना किसी कवि के लिए भी कठिन होता है, कालिदास भी अपनी भावनाओं में समकालीनता को प्रत्यक्ष करता है। मद्यपान उसके समय में एक साधारण बात थी। इस प्रकार वास्तव में अश्वघोष वक्तव्य के अंश को छिपाना नहीं वरन् स्वयं उसके पदों को अपने देश-काल की कमजोरियों के साथ जोड़ उनमें अपनी समसामयिक प्रवृत्तियों को झलका देता है।

प्रोफेसर चट्टोपाध्याय यह भी कहते हैं कि “चूँकि ‘सौन्दरनन्द’ उसकी प्रथम कृति है इसलिए अश्वघोष ने उस काव्य के अन्त में क्षमा-प्रार्थना में कुछ पक्तियाँ कही हैं। ‘बुद्ध-चरित’ लिखते समय कवि का यश प्रतिष्ठित हो चुका था, इसलिए उसे फिर क्षमा याचना की आवश्यकता न पड़ी।”^२ परन्तु क्षमा याचना क्या संस्कृत कवि के प्रत्येक काव्यारम्भ में एक आवश्यक परम्परा नहीं बन गयी है? और क्या यश प्राप्त करने के बाद संस्कृत का कवि इस पद्धति का सर्वथा परित्याग कर देता है? क्या स्वयं कालिदास अपनी पूर्ण विकसित प्रजा के प्रतीक ‘रघुवश’ के प्रारम्भ में^३ उसी पद्धति का प्रयोग नहीं करता और क्या नौसिखुए कवि के सबध में ही यह प्रणाली आवश्यक रही है? इसके उत्तर के लिए भी हम कालिदास पर ही निर्भर रहेंगे। ‘मालविकाग्निमित्र’ नाटको में कालिदास का प्रथम प्रयास है, परन्तु उसके प्रारम्भ में क्या वह समीक्षा के साधारण आकड़ों को चुनौती नहीं दे देता? और क्या हम उस मनस्वी कवि भवभूति के दृष्ट शब्दों में समालोचकों के प्रति चुनौती नहीं पढ़ते—तान्प्रति नैव यत्नः। उत्पत्स्यते मम तु कोऽपि समानधर्मा, कालो ह्ययं निरवाधिविपुला च पृथ्वी।^४ विद्वान् लेखक फिर यह कहता है कि अश्व-

^१ डेटे आव कालिदास, पृ. ८४। ^२ वही, पृ. ६०। ^३ देखिए, पृ. १, २, ३। ^४ मालतीमाधव, १, ८।

घोष ने अपने काव्यों में जो शाक्यों के पूर्वतिहास और नन्द के जन्म तथा उसके पूर्वजों का उल्लेख किया है, वह आवश्यक है। वह रघुवश की नकल में ऐसा करना है।^१ परन्तु इसके उत्तर में यह पूछा जा सकता है कि किसी ऐतिहासिक काव्य की पूर्व स्थिति मात्र क्या दूसरे कवि को (पहले की नकल में) अपने काव्य में वंशावली देने को बाध्य कर देगी? और चरित के आरम्भ में वंशावली देने की यह परम्परा संस्कृत साहित्य में अनजानी है? क्या बाणभट्ट ने 'हर्षचरित' के आरम्भ में उसी पद्धति का अनुसरण नहीं किया है? इसी प्रकार प्रोफेसर चट्टोपाध्याय ने अश्वघोष की एक वृत्ति से भी अपना पक्ष पुष्ट करना चाहा है। वे कहते हैं—“उपमा वृषभ के स्कन्ध से दी जाती है न कि सिंह के स्कन्ध से। अश्वघोष ने नन्द को कन्धे सिंह के और नेत्र वृषभ के दे दिये हैं। कालिदास द्वितीय के नेत्रों का वर्णन नहीं करता, परन्तु उसके कन्धों की समता वृषभ के स्कन्धों से करता है। अश्वघोष ने (अपनी चोरी में) भिन्नता जाने का प्रयत्न किया परन्तु उल्टे उससे उसने अपनी साहित्यिक चोरी स्पष्ट कर दी।”^२ आगे वे लिखते हैं—“अथवा हम यह समझ ले कि अश्वघोष की यह 'भिन्नता' उसकी दुर्बल स्मरणशक्ति से उत्पन्न हुई है?”^३ इस वक्तव्य में पहले तो बिना किसी प्रमाण के अश्वघोष का कालिदास से 'लेना' मान लिया गया है, फिर उस दोषपूर्ण प्रतिज्ञा पर यह कल्पित निष्कर्ष रखा गया है जो दूसरी गलती है। यदि वास्तव में इस तुलनात्मक प्रसंग में कोई वृत्ति है तो उसे कवि का सहज दोष मान लेने में कौन सी रुकावट है? और यदि सच पूछे तो सिंह के कन्धे कटि की अपेक्षा इतने चौड़े हांते हैं कि उनकी समता वीर के कन्धों से की जा सके, और वृषभ के नेत्र तो सचमुच ही बहुत बड़े हांते हैं जिनका प्रयोग गावों की भाषा में अबाध होता है। 'ग्राम्य'-दोष परम्परा से वर्जित है, परन्तु इस परम्परा के बनने में भी समय लगता है। जो 'ग्राम्य' होकर भी अश्वघोष के समय में निश्चय था, वही कालिदास के समय तक काव्यशैली और संस्कृति के विकास के कारण दाय हो गया। कालिदास के समय तक इसकी पारंपरिक स्थिति संपन्न हो गयी। विद्वान् प्रोफेसर के उक्त वक्तव्य पर कि 'शायद भिन्नता का कारण अश्वघोष की विस्मृति रहा हो' विचार करने से निःसंदेह उसकी मारी 'प्रतिज्ञा' ही गिर जाती है। क्या यह सोचना कुछ अजब न होगा कि अश्वघोष के सामन कालिदास की कृतियों की एक हस्तलिपि भी न थी? आखिर यह भी तो स्वभाविक ही है कि जब कोई किसी कवि की कृतियों से उसके कुछ पदों को 'उबा' लेता है और उन्हें पचा जाने के लिए उनमें आवश्यक परिवर्तन करता है, तब उसके पास कम से कम उस कवि की कृतियों की एक प्रति होनी चाहिए। फिर इतनी चोरी कर लेने के बाद तो कम

^१ ब डेट थॉम कालिदास, प. ६२।

^२ वही, प. ६४, नोट।

^३ वही, प. ६४।

से कम उसे उसकी शैली में ऐसा सिद्धहस्त हो जाना चाहिए और उसकी स्मरणशक्ति उन कृतियों के संबंध में तो ऐसी तीव्र हो जानी चाहिए कि उससे अपने 'माडल' के प्रति ऐसी भद्दी भूल न हो जाय, जैसी प्रोफेसर ने बताया है।

उनका कहना है कि अश्वघोष द्वारा वर्णित मारविजय कालिदास के 'कुमार-संभव' के कामवर्णन पर अवलंबित है।^१ परन्तु सत्य इसके ठीक विपरीत भी हो सकता है क्योंकि यह घटना बुद्ध के जीवन में विशिष्ट स्थान रखती है। विद्वान् प्रोफेसर की यह युक्ति विशेष कुतूहल पैदा करती है जब वे कहते हैं कि कालिदास ने काम द्वारा रति के चरणों का आलस्यक से रगा जाना देखकर ही अश्वघोष ने सुन्दरी को अपने गालों को चिञ्चित करने की कल्पना उठती है। इतना जरूर है, वे कहते हैं कि उन्हें किसी और से (नन्द से) न रगवाकर वह स्वयं रंगती है। यह अश्वघोष का कालिदास के ऊपर एक सुधार है।^२ इस संबंध में विद्वान् लेखक ने जयदेव का निम्नलिखित उद्धरण दिया है—स्मरगरल-खण्डनं मम शिरसि भण्डनं वेहि पदपल्लवमुदारम्।^३ परन्तु यह अश्वघोष का कालिदास के ऊपर सुधार तो नहीं, बरन् यह तो कालिदास और जयदेव दोनों ने इस कारण मिलता है कि दोनों ही वात्स्यायन के बाद हुए हैं। बाकी शिव और उमा के विवाह की नारद द्वारा, और बुद्ध की महानता^४ की असित द्वारा भविष्यवाणी के संबंध में सीधा समाधान यह है कि बुद्ध की कथा में इस घटना का स्थान पिछले साहित्य में प्रचुर रहा है और यह सीधे बौद्ध कथाओं से ली जा सकती होगी। प्रोफेसर फिर कहते हैं कि "अन्त और भी बाद का 'सूवालकार' (दिव्यावदान में सुरक्षित उमके तीनों प्रसंगों, पृ ३५७-६४, ३८२-८४, ४३०-३३ में पता चलता है) प्रथम श्रेणी का एक ग्रंथ है जिस पर कालिदास का प्रभाव बिलकुल ही नहीं है।"^५ इसी स्वीकृति में वास्तव में उनकी मारी युक्तियाँ मिट्टी हो गयी, क्योंकि यदि अश्वघोष कालिदास के प्रभाव बिना सर्वांगमुन्दर और प्रथम श्रेणी का काव्य प्रस्तुत कर सका, तब क्या वही बिना उसके प्रभाव के अपने अपेक्षाकृत अमुन्दर काव्यों को स्वयं नहीं रच सकता था? अपनी आखिरी दलील के दौरान और सम्भवतः अपने स्वीकरण से उत्पन्न समस्या से बचने के लिए विद्वान् लेखक एक नोट^६ में कहते हैं कि "तीसरे प्रसंग की संघ के प्रति अशोक के दान की कहानी 'रघुवर्ण' के पाचवें सर्ग में वर्णित रघु के विसर्जन की कथा में प्रभावित हुई होगी।" इस वक्तव्य में श्री चट्टोपाध्याय का तर्क और भी अयुक्त हो जाता है। श्रद्धालु बौद्ध के लिए उदाहरणार्थ अशोक का त्याग क्या अधिक निकट और 'अशोकावदान' का कथाविस्तार क्या प्रचुर न था? और बौद्ध

^१ व्हेट आब कालिदास, पृ. ६७।

^२ वही, नोट।

^३ वही।

^४ वही, पृ. १००।

^५ वही, पृ. १०६।

^६ वही।

पंडित होने के नाते अश्वघोष स्वयं क्या उनका पंडित न था ? इस प्रकार विद्वान् प्रोफेसर के शब्दों का सहारा लेते हुए यह कहा जा सकता है कि "इस प्रकार की समताएँ स्वाभाविक ही होती हैं, जब दो कथा-प्रसंगों में समता होती है और उन समताओं का आधार निश्चय करके प्रभाव ही नहीं होता।"^१

उसी लेख में उठायें कुछ प्रश्नों का यहा हवाला दे देना श्रेयस्कर होगा। ऐतिहासिकों के समान दोष से श्री चट्टोपाध्याय भी मुक्त न रह सके। उन्हीं की भांति वे भी कहते हैं कि खारवेल ने पुष्यमित्र के साम्राज्य में बड़ा उपद्रव मचा रखा था।^२ खारवेल के अभिलेख में 'बहसतिमित्र' नाम आया है, और चूँकि पहले केवल इस दूसरे राजा के नाम के सिक्के मिले थे, 'बहसति' (बृहस्पति) को 'पुष्य' मानकर बहसतिमित्र को पुष्यमित्र मान लिया गया था। परन्तु अब चूँकि पुष्यमित्र के नाम के सिक्के भी उपलब्ध हो गये हैं, सो अब इस राजा को खारवेल के हाथीगुफा के अभिलेख वाला बहसतिमित्र मानना युक्तिसंगत नहीं, क्योंकि कम से कम इस प्रमाण के आधार पर तो पुष्यमित्र और खारवेल समकालीन नहीं हो सकते, बाकी रहा चन्द्रगुप्त द्वितीय को उज्जयिनी का राजा^३ समझने का विरोध सो वह तो आसानी से सिद्ध किया जा सकता है, क्योंकि चन्द्रगुप्त अवन्ति और सौराष्ट्र जीतकर वहा का राजा हो गया था। शिलालेखों^४ से प्रमाणित है कि स्कन्दगुप्त तक गुप्तों का आधिपत्य उस प्रांत पर बना रहा। प्रो चट्टोपाध्याय ने एक बात और कही है कि "कालिदास ने ज्योतिष सबंधी अपना ज्ञान विशेष रूप से प्रदर्शित किया है, जिसमें उम प्रांत में उस विद्या का विशेष प्रचार जात होता है और साथ ही उसका वहा हाल ही का प्रसार भी।"^५ इसका उत्तर साधारण है। यदि ज्योतिष के वे लाक्षणिक शब्द प्रथम शती ई पू में जाने गये तो हमें एक लंबा काल बीच में इसलिए छोड़ना होगा जिसमें प्रथम प्रचार के बाद वे इतने जनप्रिय हो सकें कि काव्यप्रसंगों में प्रयुक्त होने पर जनसाधारण द्वारा समझे जा सकें। इस कारण भी कालिदास पहली सदी ईसवी पूर्व का नहीं हो सकता। इस तथि के विरुद्ध कुछ और प्रमाण भी नीचे दिये जाते हैं—

(१) अपने ग्रंथों के लम्बे प्रसार में कालिदास कही भी शकों का उल्लेख नहीं करता। यदि वह ई पू प्रथम शती में हुआ होता तो 'गार्गी संहिता' के युगपुराण^६ वाले स्कंध में वर्णित उम शक-आक्रमण का उल्लेख अवश्य करना जो मगध पर ई पू ३५ के लगभग हुआ था। सीमाप्रान्त की ओर ये आनेवाला यह आक्रमण अत्यन्त प्रचल और भयानक

^१द डेट आंव कालिदास, पृ. ६२।

^२वही, पृ. ११७।

^३वही, पृ. १४३।

^४जुनागढ़ और मन्दसौर के अभिलेख।

^५डेट आंव कालिदास, पृ. १६२।

^६ज.

बी. ओ. आर. एस. १६, १, पृ. २१, पं. ५१ और पश्चात्; वही पृ. ४१।

था। इसमें इतनी सख्या में मागध पुरुष मारे गये थे कि रक्षा करने और हल चलाने तक के लिए पुरुष न रह गये थे। ये कार्य स्त्रिया ही करने लगी थी और उन्हें अनेक के लिए एक पुरुष पतिरूप में वरण करना पडा था। यह आक्रमण अमलाट^१ के नेतृत्व में हुआ था जो कदाचित् शकराज अय (ऐजेस्, ई पू. ५८-ई पू. ११) का प्रातीय शासक था।

(२) कालिदास के ग्रंथों से जो देश में पूर्ण शांति और समृद्धि का पता चलता है वह प्रथम शती ई पू. की राजनीतिक अशांति में कभी संभव न था। प्रथम शती ई. पू. हिन्दू-ग्रीक और शक राजाओं का पञ्जाब में शासन था।

(३) उस कवि के ग्रंथों में पौराणिक सदर्भों की अनन्त सख्या सुरक्षित है जो पुराणों के सहिता रूप में स्थिर किये जाने के बाद ही संभव थी। और इन पुराणों के अधिकतर संस्करण गुप्तकाल में ही सकलित हुए। ई पू. प्रथम शती में कालिदास के ग्रंथों वाला उनका रूप अभी नहीं बन पाया था।

(४) देवी-देवताओं की अनन्त मूर्तियों और उनके मंदिरों का जो अथक वर्णन कालिदास ने अपने ग्रंथों में किया है वे मूर्तिया प्रथम शती ई. पू. की न होंकर गुप्तकालीन ही हो सकती है। प्रतिमा पूजन तो नि सन्देह बहुत पूर्व काल में चल पडा था परन्तु हिन्दू देवी-देवताओं का इस सख्या में निर्माण कुषाणकाल में और उसके पश्चात् ही संभव हो सका। इसका प्रधान कारण यह था कि मूर्तियों की सख्या का यह परिमाण बौद्धों के महायान संप्रदाय के प्रवर्तन के बाद ही संभव हो सका। महायान भक्तिमार्ग था जिसका प्रवर्तन संभवतः कुषाणराज कनिष्क के समय में हुआ। इसी कारण कनिष्क ने पहले की यानी ईसवी पहली सदी के पहले की हिन्दू मूर्तिया भारत भर में एकाध ही उपलब्ध है। गुप्तकाल के पूर्व प्रायः यक्ष-देवताओं की प्रतिमाओं की ही पूजा होती थी। यही कारण इस बात का भी है कि अश्वघोष के काव्यों में देवमूर्तियों का इनना प्रचुर वर्णन नहीं मिलता जितना कालिदास के ग्रंथों में मिलता है। इसमें भी कालिदास की अश्वघोष से उत्तरकालीनता सिद्ध होती है, और हमें ज्ञात है कि अश्वघोष पहली सदी ईसवी में हुआ।

इन विपरीत प्रमाणों के कारण हमें कालिदास को ई पू. प्रथम शती में रखने का विचार छोड़ देना पड़ेगा। इसी प्रकार श्री होल्ने^२, महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री^३ और डा. देवदत्त रामकृष्ण भण्डारकर^४ का ईसा की छठी सदी वाला विचार भी—जिसके अनुसार कालिदास यशोधर्मा के समकालीन हो जाता है—ग. श्री कीथ^५ और

^१जे. बी. ओ. आर. एस., पृ. २१, पंक्ति ५८। ^२जे. आर. ए. एस. १९०९, पृ. १०९ से आगे।

^३जे. बी. ओ. आर. एस., १९१६ पृ. ३१ आदि। ^४एनाल्स. इन्स्ट.,

१९२७, पृ. २००-२०४। ^५जे. आर. ए. एस. १९०९, पृ. ४३३ आदि।

बी. सी. मजूमदार^१ द्वारा पूर्णतया असिद्ध किया जा चुका है और उसे हमें तज देना होगा। होल्ने और पाठक द्वारा प्रस्तुत 'कुंकुम' वाला प्रमाण भी सर्वथा खंडित हो जाता है, जब हम 'रघुवश' के चौथे सर्ग में 'सिन्धु' के स्थान में 'बंधु'^२ का पाठ स्वीकार कर लेते हैं। हूणों ने ४२५ ई में बंधु नद पार कर लिया था और वे उसकी घाटी में बस चुके थे। तभी वे ईरान के राजा बहराम गौर द्वारा पराजित हुए थे और उनके और भारत के बीच की सीमा बंधु नदी निर्धारित कर दी गयी थी। इससे पहले ३५० ई. में ही हूणों ने फारस पर आक्रमण किया था, जब शापूर महान्^३ ने उन्हें भगा दिया था। इस कारण इसकी बिलकुल ही आवश्यकता नहीं कि कालिदास को इसलिए छठी सदी में घसीटा जाय जिससे हूणों को भारत पर आक्रमण करते और कश्मीर में बसने का अवकाश मिल जाय। तब वे ठीक बहा बसे थे जहां कालिदास के रघु और मेहरौली लौहस्तम्भ के 'चन्द्र' ने उन्हें पराजित किया था। और चूकि मन्दसौर अभिलेख के कवि बत्सभट्टि^४ ने कालिदास की नकल की है, कालिदास को कम से कम ४७० ई से पूर्व तो रखना ही होगा, क्योंकि यह लेख दसवीं सन् में लिखवाया गया था।

कालिदास ने कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में होनेवाले हूणों और पुष्यमित्रों के आक्रमणों का उल्लेख नहीं किया है, इस कारण श्री मनमोहन चक्रवर्ती^५ की पाचवीं सदी के अन्त वाली तिथि भी छोड़ देनी पड़ेगी। इस प्रकार कालिदास का समय खिचकर ४०० ई के आसपास ही रह जाता है और चूकि उस कवि ने अनेक प्रसंगों में वात्स्यायन के भावों का अनुकरण किया है, वह वात्स्यायन के पश्चात् ही रखा जा सकता है। वात्स्यायन का काल मामान्यतया तीसरी सदी ईसवी में माना जाता है, इस कारण उसके बाद का हमारा कवि लगभग ४०० ई. में हुआ। इस निष्कर्ष में भण्डारकर,^६ कौथ^७ और स्मिथ^८ भी सहमत हैं।

नीचे कुछ ऐसे प्रमाणों का उल्लेख किया जा रहा है जिनसे कवि की गुप्तकालीनता प्रमाणित होती है।

कालिदास की भाषा और भावों तथा गुप्तकाल के अभिलेखों में आश्चर्यजनक समता है, जो केवल प्रासंगिक नहीं हो सकती। कभी कभी तो ऐसे पद-पदात् मिलते हैं जो

^१जे. आर. ए. एस., पृ. ७३ आदि, जे. बी. ओ. आर. एस. १९१६, पृ. ३८६।

^२मेघदूत की भूमिका; जे. बी. आर. ए. एस. १९, पृ. ३५-४३। ^३इंडि. ऐंस्टि.

१९१६, पृ. ६६। ^४मन्वसौर का लेख, पृ. ३१, और ऋतुसंहार, २, ३। ^५जे. आर.

ए. एस. १९०३, पृ. १८३; वही, पृ. १५८। ^६जे. बी. ओ. आर. ए. एस., २०, पृ.

३६६। ^७हिस्ट्री, पृ. ८२। ^८अली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, चतुर्थ सं. पृ. ३२१।

सर्वथा समान रूप से दोनों में व्यवहृत हुए हैं। चक्रवर्ती^१ और बसाक^२ ने दोनों की समानता भली भांति दिखला दी है। इसी प्रकार एफ डब्लू. टामस ने भी कालिदास के कितने ही ऐसे पदों का उल्लेख किया है जो 'गुप्' धातु से बनते हैं।^३ और यद्यपि टामस और हमारे मत में थोड़ा अंतर है, फिर भी उनके प्रयास से एक बात तो हमारे पक्ष में सिद्ध हो ही जाती है। वह यह कि कालिदास को उन पदों के प्रयोग से स्नेह था जो 'गुप्' धातु से बनते हैं। यह गुप्तों की संरक्षकता के कारण भी हो सकता है। कालिदास के काव्यों में निर्दिष्ट गुप्तकालीन सामाजिक, धार्मिक, ललितकला संबंधी समानताएँ तो अनंत हैं।^४ यहाँ हम इस प्रकार की केवल तीन समानताओं का उल्लेख करेंगे। गुप्त मुद्राओं के ऊपर छपे लेख— "समरशतवितनविजयो जितरिपुरजितो दिव जयति,"^५ "राजाधिराजः पृथिवीविजित्वा दिव जयत्याहुतवाजिमधः"^६, "क्षितिमवजित्य मुचरितैदिव जयति विक्रमादित्य"^७ आदि कालिदास के "पुरा सप्तद्वीपो जयति वसुधामप्रतिरथ"^८ में बहुत कुछ मिलते हैं। गुप्त मुद्राओं के ऊपर खचित मयूरारोही कान्तिकेय^९ शायद गुप्त सम्राटों के कुलदेवता हैं। कालिदास ने कुमार और स्कन्द^{१०} का कई बार उल्लेख किया है और उसके 'मयूरपृष्ठा-श्रयिणा गुहेन'^{११} में तो मानो गुप्त सिक्कों का कार्तिकेय वाला अभिप्राय (मोटिफ) अनूदित हो गया है।

कालिदास के ग्रंथों में देश और समाज की राजनीतिक शांति और आर्थिक समृद्धि पूर्णतया दृष्टिगोचर होती है। वैभव का जीवन, ललित कलाओं और साहित्य का व्यसन पूर्णतया सुरक्षित शासन में ही सम्भव है। और इसमें सन्देह नहीं कि कालिदास का काल विभूतिजनक और समृद्ध शासन का है। यह अवस्था उम काल गुप्त काल की ही थी।

धार्मिक सहिष्णुता जो गुप्त सम्राटों के अभिलेखों में मिलती है और जो चीनी यात्री फाह्यान द्वारा सपुष्ट होती है, वह कालिदास के ग्रंथों द्वारा भी पूर्णतया समर्थित है। वे पौराणिक ख्यातों और जनविश्वास जो कालिदास में भरे पड़े हैं, गुप्तकाल में ही अधिकतर सकलित हुए थे। हिन्दू देवप्रतिमाओं का अनंत विस्तार गुप्तकाल और कालिदास के ग्रंथों में समान वस्तु है। प्राग्-गुप्तकाल में यक्षों और बोधिसत्त्वों की प्रतिमाओं का

^१ जे. आर. ए. एस. १९०३, पृ. १८३; १९०४, पृ. १५८। ^२ प्रो. सेकंड ओरि. का., पृ. ३२५। ^३ जे. आर. ए. एस., १९०६, पृ. ७४०। ^४ उपाध्याय : इण्डिया., परिशिष्ट। ^५ समुद्रगुप्त, ध्वजाधारी, सामने। ^६ जन्मगुप्त द्वितीय, अश्वमेध, सामने। ^७ वही, छत्रमुद्रा, सामने। ^८ शाकुन्तल, ७, ३७। ^९ कुमारगुप्त, मयूरमुद्रा पीछे। ^{१०} रघु., २, ३, ३७, ७५; ३, १६, २३, ५५; ५, ३६ आदि। ^{११} वही ६, ४।

ही आधिक्य था। कालिदास ने कुषाणकालीन शालभञ्जिका-यक्षी-मूर्तियों से संयुक्त रेलिगों का उल्लेख^१ किया है जो मथुरा की कुषाणकालीन रेलिगों को देखे बगैर संभव न था।

कश्मीरी कवि क्षेमेन्द्र ने कालिदास कृत 'कौन्तलेश्वर दौष्य' नामक नाटक का उल्लेख किया है।^२ इसमें कालिदास का विक्रमादित्य द्वारा कुन्तल (दक्षिण महाराष्ट्र) के राजा के पास दूत बनाकर भेजा जाना लिखा है। लौटकर कालिदास ने जो कुछ एक श्लोक के द्वारा बताया वह श्लोक राजशेखर की 'काव्यमीमासा', भोज के 'सरस्वतीकण्ठाभरण' और 'शृंगारप्रकाश' में भी मिलता है।^३ यह 'कौन्तलेश्वरदौष्य' आज उपलब्ध नहीं। 'भरतचरित' के अनुसार^४ 'सेतुबन्ध' नामक प्राकृत काव्य की रचना कुन्तलेश ने की।^५ इसकी 'रामसेतुप्रदीप' नाम की टीका से प्रमाणित है कि 'सेतुबन्ध' का रचयिता प्रवरसेन था, जिसके काव्य को विक्रमादित्य ने कालिदास द्वारा शुद्ध कराया। कुन्तल पर तब ब्राह्मण बाकाटक कुल का शासन था। उसी वंश का 'सेतुबन्ध' का रचयिता प्रवरसेन चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की पुत्री प्रभावती गुप्ता और उसके दामाद बाकाटकराज रुद्रसेन का पुत्र और कुन्तल का राजा था। इसलिए कुन्तलेश प्रवरसेन, कालिदास और चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य तीनों समकालीन हुए।

जैसा ऊपर कहा जा चुका है, हमारा कवि वात्स्यायन के बाद हुआ होगा क्योंकि उसने उसके शृंगारिक प्रसंगों का उपयोग किया है। वात्स्यायन का काल विद्वानों ने ईसा की तीसरी सदी में रखा है। इधर ख्यान-परम्परा से कालिदास को किसी विक्रमादित्य का समकालीन होना चाहिए। परन्तु ईसा की तीसरी सदी के बाद और स्कन्दगुप्त विक्रमादित्य के पहले चन्द्रगुप्त द्वितीय के सिवा दूसरा कोई विक्रमादित्य नहीं। अतः कालिदास को चन्द्रगुप्त के समय ४०० ई. के लगभग होना चाहिए।

कालिदास को ग्रीक ज्योतिष के लाक्षणिक शब्द जामित्र^६ (दियोमेवान) आदि का ज्ञान है। इसलिए इस कवि को गुप्तकाल में ही होना चाहिए, जिससे ग्रीक ज्योतिष-शब्दों के देश में प्रथम परिचित और पूर्णतया प्रचारित होने के अर्थ पूरा समय मिल सके।

^१स्तंभेषु योषितप्रतियातनानामुत्क्रान्तवर्णक्रमधूसराणाम् । स्तनोत्तरीयाणि भवन्ति संगान्निर्भोकपट्टाः फणिभिविमृक्ताः ॥ रघु १६, १७ । ^२देखिए, 'औचित्यविचारचर्चा'।

^३असकलहसितत्वात्शालितानीव कान्त्या मुकुलितनयनत्वाद् व्यक्तकर्णोत्पलानि । पिबति मुख-सगंधोन्याननानि प्रियाणां स्वयि विनिहितभारः कुन्तलानामधीशः ॥ ^४जङ्गामयस्थान्तरगाधमार्गमलम्बधरन्द्र गिरिचौर्यवृत्त्या । लोकेष्वलकान्तमपूर्वसेतुं बबन्ध कीर्त्या सह कुन्तलेशः ॥ सर्ग १ । ^५कीर्तिः प्रवरसेनस्य प्रयाता कुमुदोज्वला । सागरस्य परं पारं कपिसेनेन सेतुना ॥ हर्षचरित, ४७, १६ । ^६कुमार., ७, १ ।

हूणों को रघु ने उनके स्वदेश में, वक्षुतीर पर, पराजित किया। उस घाटी में हूण ल० ४२५ ई. में बसे थे। जब बहुराम गौर के उन पर विजय प्राप्त करने पर हूणों की सीमा वक्षु नदी बनी थी। बाख्त्री की विजय चन्द्रगुप्त द्वितीय ने की थी, जैसा चन्द्र के मेहरोली-लौहस्तंभ से ध्वनित है। जान पड़ता है, 'रघुवश' ४२५ ई. के तुरन्त बाद लगभग ४३० ई. के रचा गया और पूर्ण विकसित मेघा की कृति होने से कदाचित् वह काव्य कालिदास की अन्तिम रचना थी।

नीचे तक्षण (भास्कर्य) सबधी कुछ प्रमाण दिय जाते हैं।

कालिदास ने 'शाकुन्तल' में भरत की जलपक्षियों की तरह की गुथी उंगलियों वाले हाथ (जालप्रयितांगुलि कर) का उल्लेख किया है। जालप्रयितांगुलि करो बानी मानवप्रतिमाएँ नितान्त न्यून है और जो एकाघ है भी वे केवल गुप्तकाल की हैं। लखनऊ संग्रहालय में सुरक्षित मानकुवर का बुद्ध इस प्रसंग में उदाहरणार्थ प्रस्तुत किया जा सकता है। इसकी उगलिया जालप्रयित है। इससे भी स्पष्ट उसी संग्रहालय की अनेक अन्य (जैसे न. वी १०, दूसरी, फुट भर उची, अभय मुद्रा में सिंहासनासीन) प्रतिमाएँ हैं। और साहित्य में केवल कालिदास ऐसी उगलियों का वर्णन करना है और भास्कर्य में केवल गुप्तकाल में ऐसी प्रतिमाएँ कोरी गयी, दोनों गुप्तकालीन ही हैं।

कालिदास ने चमरधारिणी^१ गंगा और यमुना का उल्लेख किया है। इन नदियों का यह चमरवाही प्रतिमारूप कुषाणकाल के अन्त और गुप्तकाल के आरम्भ में प्रकट हुआ। ये मूर्तियाँ मथुरा^२ और लखनऊ^३ के संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। समुद्रगुप्त के सिंह-प्रतीक सिक्कों पर पीछे की ओर गंगा की मूर्ति उत्खचित है।^४

प्राक्-कुषाणकालीन मूर्तियों के छत्र पञ्चाकाल में पृष्ठ भाग से उठते हुए प्रभामण्डल के रूप में बदल गये, शायद रिलीफ की अमुविधा के कारण। कुषाणकालीन प्रभामण्डल सादे या कभी कभी किनारे पर तरंगित रेखाओं के साथ प्रस्तुत होते थे। बाद, गुप्तकाल में इन प्रभामण्डलों पर विशेष ध्यान देकर इन्हें अनेक अभिप्रायों (मोटिफ) में भर दिया गया। इनमें प्रकाश (किरण) की लहरे विशेष उल्लेखनीय हैं। मूर्तिकला के इस विशेष विकास और प्रभामण्डल की ज्वालामयी स्फुरित रेखाओं ने कालिदास को खास तौर पर आकर्षित किया। इस काल के छायामण्डल या प्रभामण्डल को कालिदास ने एक मार्केतिक नाम, 'स्फुरत्प्रभामण्डल'^५, दिया, जो पहले प्राप्य न था। इस प्रकार के

^१कुमार., ७, ४२। ^२न. १५०७, महोली से प्राप्त गंगा की मूर्ति और नं. २६५६, कटरा केशवदेव से प्राप्त यमुना की। ^३यमुना, नं. ५५६३। ^४देखिए, एलेन, पृ. ७४ (मूमिका)। ^५रघु., ३, ६०. ५, ५१; १४, १४; कुमार., १, २४।

प्रभामण्डलो पर बनी, तम को दूर करने वाली बाणरूपिणी रश्मिराशिया लखनऊ सप्रहा-
लय की अनेक मूर्तियों में देखी जा सकती है। न. वी. १०, जे १०४, जे ११७, और वी
३५६ पर तो मानो कवि का वर्णन सजीव हो उठा है।

‘कुमारसभव’ में वर्णित^१ शिव की समाधि तथा कुषाणकालीन वीरासन मुद्रा
में बैठी बुद्ध और बोधिसत्व की प्रतिमाओं में अद्भुत समानता है।

ऊपर दिये प्रमाणों में यह सर्वथा सिद्ध हो जायेगा कि कालिदास गुप्तयुगीन कवि
था। जो शांति उसके काव्यों में दर्शित है वह कवि को स्कन्दगुप्त के राज्यकाल और कुमार-
गुप्त के शासनकाल से विलग कर देती है, क्योंकि तब पुष्यमित्रों और हूणों के आक्रमण
प्रारंभ हो गये थे। इस कारण कालिदास के समय की पिछनी अन्तिम सीमा ४४९ ई में
निर्धारित की जा सकती है, क्योंकि पुष्यमित्रों का युद्ध सभवतः ४५० ई में लड़ा गया
था।^२ परन्तु कवि ने यदि कुमारगुप्त और स्कन्दगुप्त दोनों की ओर अस्पष्ट रूप से संकेत
किया है तो सभव है कि वह स्कन्दगुप्त के जन्म तक जीवित रहा हो। कवि ने काफी
लिखा है, और यदि हम मानें कि वह वृद्धावस्था तक जीवित रहा, सभवतः सत्तर साल
तक, तो ४४५ ई. के लगभग उसकी मृत्यु मानते हुए उसका जन्म हम ३७५ ई के लगभग
रख सकते हैं। इस प्रकार यदि यह तर्क सही है तो कालिदास समुद्रगुप्त के शासनकाल में
जन्म लेकर सभवतः चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन काल के पूरे दौरान और
कुमारगुप्त प्रथम महेन्द्रादित्य के राज्यकाल के एक बड़े भाग तक जीवित रहा। तब उसने
स्कन्दगुप्त का जन्म भी देखा होगा, क्योंकि पुष्यमित्रों को पराजित करते समय स्कन्द-
गुप्त की आयु कम में कम बीस वर्ष की तो अवश्य रही होगी। और यदि कालिदास ने अपना
कवि-जीवन पचीसवें वर्ष की आयु में आरम्भ किया तो उसका ‘ऋतुसंहार’ सभवतः
४०० ई के लगभग लिखा गया होगा और उसका क्रियात्मक काल उस लंबे समय से
संबद्ध रहा होगा, इतिहासकार जिसे भारतीय इतिहास का ‘स्वर्ण युग’ कहते हैं।^३

भारवि

संस्कृत काव्य का दूसरा महान् कवि भारवि हुआ। चालुक्यराज पुलकेशी द्वितीय
के ऐहोल के अभिलेख (६३४ ई) में कालिदास के साथ ही उसका भी उल्लेख हुआ है
जिसमें प्रकट है कि तब तक इस महाकवि की ख्याति कालिदास की ही भांति देश में फैल
चुकी थी। ‘काशिकावृत्ति’ में भी उमका उल्लेख हुआ और दण्डी ने अपनी ‘अवन्तिमुन्दरी

^१ ३, ४४-५०। ^२ स्मिथ : अर्ली हिस्ट्री., चतुर्थ संस्करण, पृ. ३२६। ^३ उपाध्याय :
इष्टिया इन कालिदास, परिशिष्ट- ६ डेट ऑव कालिदास।

कथा' में अपने प्रपितामह अथवा उसके निव के रूप में भारवि का उल्लेख किया है। भारवि कालिदास से प्रभावित हुआ था और स्वयं उसने महाकवि माघ को प्रभावित किया था। हम भारवि का रचनाकाल ५०० ई. और ५५० ई. के बीच मान सकते हैं। भारवि अपने काव्य के 'अर्थगौरव' के लिए प्रसिद्ध है। जिस महाकाव्य ने उसे यश दिया वह 'किराता-जुनीय' है।

किरातार्जुनीय प्रबन्धकाव्य का कथानक महाभारत की एक कथा पर अवलम्बित है। किरातार्जुनीय महाकाव्य है जो १८ सर्गों में अद्भुत कविमेघा से संपन्न हुआ है। जुए में कौरवों से हारकर युधिष्ठिर भाइयों के साथ वन में रहने लगे थे। उनके भोजे चर ने लोटकर दुर्योधन के सफल शासन की चर्चा की। द्रौपदी ने तब पांडवों को धिक्कार कर उन्हें कौरवों से युद्ध करने को ललकाया। वेदव्यास ने आकर अर्जुन को इन्द्रकील पर्वत पर तप कर शिव से पाशुपत-अस्त्र पाने की सलाह दी। अर्जुन ने घोर तपस्या कर शिव को प्रसन्न किया। पर शिव ने उसकी परीक्षा करनी चाही इससे किरात का रूप धारण कर उन्होंने अर्जुन की ओर बनेला मुअर भेजा। अर्जुन ने शिव के साथ ही मुअर पर बाण छोड़ा और दोनों बाणों ने लक्ष्य को एक साथ वेध दिया। इससे शिकार किसका है इस पर विवाद छिड़ गया जिससे अर्जुन और किरातरूपी शिव में युद्ध ठन गया। अर्जुन की शक्ति से प्रमत्त होकर अन्त में शिव ने उसे अपना पाशुपत-अस्त्र प्रदान कर दिया।

महाकाव्य में काव्यानुशासन की रीति के अनुसार ही ऋतुओं, पर्वतों, वनों, जन-क्रीडा आदि का विषय वर्णन हुआ है। यह काव्य मुख्यतः वीर रस और राजनीति का है। इसका आरम्भ ही राजनीतिक कथोपकथनों से होता है। काव्य अलंकारों में भरा है, उपमा, श्लेष आदि का भरपूर उपयोग हुआ है। चित्रकाव्य तक के उदाहरण उसमें मिलते हैं। एक श्लोक में तो केवल 'न' अक्षर ही प्रयुक्त है—

न नोननुओ नुओनो नाना नानानना ननु ।

नुओनुओ ननुओनो नानेना नुओनुओनुत्^१ ॥ (१५, १४)

पर निश्चय कवि काव्यगौरव में इस चतुर प्रदर्शन से ऊपर उठ गया है और उसके अनेक स्थल सौंदर्य और माधुर्य में दृष्टान्त बन गये हैं। उनमें गभीर शांतिता के साथ प्रकृति के सूक्ष्म और आकर्षक रूप का उद्घाटन हुआ है। वर्णन की शक्ति कवि में अपूर्व है।

^१ इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार है—वह मनुष्य नहीं जिसे नीच मनुष्य ने आहत किया; मनुष्य मनुष्य नहीं जिसने नीच मनुष्य को आहत किया। आहत आहत नहीं जिसका स्वामी आहत नहीं हुआ; निश्चय वह निष्पाप नहीं जिसने आहत (घायल) को आहत किया ।

परन्तु निश्चय कालिदास की सुखि भारवि में नहीं। कालिदास ने केवल काव्यशक्ति का प्रदर्शन करने के लिए एकाक्षरी छन्द नहीं लिखे। 'किरातार्जुनीय' के कुछ सुन्दर स्थलो का परिचय ले।

शारद् की सुहावनी ऋतु मे हरे तोतों की पक्ति मृगिया खोंचो मे धान की पीली बाले लिये आकाश मे उडी जा रही है, जैसे गगन मे इन्द्रधनु उदय होकर छा गया हो—

सुखैरसौ चिद्रुमभङ्गलोहितः
शिखाः पिक्ताङ्गीः कलमस्य विध्रती ।
शुकावलिर्व्यक्त शिरीषकोमला
धनुःप्रियं गोव्रजिवोज्जुगच्छति ॥ (४, ३६)

चर युधिष्ठिर के सामने नतमस्तक हुआ पर उसने मन को प्रभावित न होने दिया, स्पष्ट कह दिया कि शत्रु ने राज्य पर अधिकार कर लिया है (सुरुचिपूर्वक प्रजारंजन के साथ धर्म से वह उस पर शासन कर रहा है), निश्चय जो स्वामी का हित चाहता है वह चाटुकारिता नहीं करता—

कृतप्रणामस्य महीं महीभुजे
जितां सपत्नेन निबेद्यिष्यतः ।
न विव्यधे तस्य मनो न हि प्रियं
प्रवक्षुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः ॥

दुर्योधन की मफन राजनीति का एक वर्णन इस प्रकार है—

न तेन सज्यं क्वचिदुद्यतं धनुः
कृतं न वा कोपविजिह्यमाननम् ।
गुणानुरागेण शिरोभिहृत्यते
नराधिपैर्माल्यमिवास्य शासनम् ॥

उसने कभी धनुष नहीं ताना, रोष की रेखाओ ने कभी उसके चेहरे को विकृत नहीं किया। राजा उसके गुणो से ही प्रभावित होकर उसका शासन माला की भांति सिर पर धारण करते है।

भारवि दाक्षिणात्य ब्राह्मण था, सभवतः नासिक के आस-पास का निवासी था। कालिदास, माघ और श्रीहर्ष के साथ उसका नाम भी बड़े आदर के साथ लिया जाता है।

भट्टि

इस युग के महान् कवियो मे ही भट्टि और कुमारदास भी गिने जाते है। भट्टि का काव्य 'रावणवध' कवि के नाम से जुडा, 'भट्टिकाव्य' नाम से प्रसिद्ध है। कवि का कहना है

कि उसने बलभी मे राजा श्रीधरसेन की सरक्षा मे अपना काव्य लिखा। इस नाम के चार राजाओ ने ५०० ई. और ६४१ ई के बीच बलभी मे राज किया, पर इनमे से कौन भट्टि का संरक्षक था, यह कह सकना कठिन है। भट्टि नाम के ब्राह्मण को दिये दान के अभिलेख से लगता है, यदि यह दान कवि को ही दिया गया था, कि कवि संभवत छठी सदी ईसवी के उत्तरार्ध मे हुआ। यह भी कहा जाता है कि चूकि 'भट्टि' संस्कृत 'भट्ट' का प्राकृत है, कुछ अजब नही जो प्रसिद्ध भर्तृहरि ही भट्टि हो। एक परम्परा के अनुसार वह भर्तृहरि का पुत्र या सोतेला भाई भी माना गया है, पर इन अटकलौ पर निश्चय विश्वास नही किया जा सकता और न इस सुझाव पर ही कि कवि कुमारगुप्त द्वितीय के मन्दसोर अभिलेख का रचयिता वत्मभट्टि है। भामह ने भट्टि की कविता का उद्धरण दिया है और माघ ने व्याकरण के कौशल मे उसका अनुकरण किया है।

'भट्टिकाव्य' अथवा 'रावणवध' द्वयाश्रय काव्य है जिसमे राम की कथा के साथ-साथ व्याकरण के नियमों का उद्घाटन हुआ है। वस्तुतः व्याकरण सिखाने के लिए ही इस काव्य की रचना हुई है। बार्देन सर्गों का यह काव्य चार भागों मे विभक्त है। पहले (१ मे ४) चार सर्गों में साधारण नियमों की व्याख्या है, अगले पांच में विशेष नियमों की, उनसे अगले चार सर्गों मे अलंकारों का निरूपण है और शेष में कालादि का। दिएय की बाधा मार्ग में होते हुए भी कवि ने काव्यरचना मे पर्याप्त सफलता पायी है, फलतः भारतीय परम्परा ने भट्टि को भी महाकवि माना है। नि सन्देह कवि की भागा मे प्रवाह है—

न तज्जलं यन्न मुचाक्षयकज

न पंकजं तद् यदलीनषट्पदम् ।

न षट्पदोऽसौ न जुगुञ्ज यः कलं

न गुञ्जितं तन्न जहार यन्मनः ॥

वह जल नही जहा सुन्दर कमल न हो, वह कमल नही जिसमे भौरे अटे न हो, भौरे भौरे नही जो गुंज न रहे हो, और यह गुंजन ही क्या जिसने मन को हर नही लिया ? वर्णन शरद् ऋतु का है जब सारे तान-तलैया मनहर गुंजते ध्रमरां मे भरे कमलों से डक जाते हैं। एक और दृष्टान्त प्रवाहमयी भाषा का निम्नलिखित है—

रामोऽपि दाराहरणेन तप्तो

वयं हनंबन्धुभिरात्मतुष्यैः ।

तप्तेन तप्तस्य यथायसौ नः

सन्धिः परेणास्तु विमुञ्च सीताम् ॥

राम पत्नी के अपहरण से जल उठे हैं, हम प्रिय बन्धुओं के निधन से; हम उनसे मेस कर लें, जैसे तगा लोहा तपे लोहे से करता है, सीता को मुक्त कर दो !

कुमारदास

इस काल के महाकवियों में ही लंका के नृपति कुमारदास की भी गणना है। कालिदास के प्रकरण में हमने लंका के इस राजा से कालिदास की मंत्री की अनुश्रुति का उल्लेख किया है। निश्चय यह राजकवि कालिदास की कला से प्रभावित था। जैसे 'रघुवश' के सातवें सर्ग के पर्याप्त अनुकरण द्वारा उसका महाकाव्य 'जानकीहरण' प्रमाणित करता है। सिंहल के इस राजा ने ५१७ ई. से ५२६ ई तक राज किया था। राजशेखर ने उसकी बड़ी प्रशंसा की है।

'जानकीहरण' बीस सर्गों में प्रस्तुत राम की कथा है, जो राम के जन्म से पहले आरम्भ होती और राम के राज्यारोहण तक चलती है। इस अर्थ में नि सन्देह काव्य का नाम पाठकों के मन में केवल सीता के रावण द्वारा अपहरण मात्र का प्रसंग प्रस्तुत करने का भ्रम उत्पन्न करता है। कवि वैदर्भी वृत्ति और अलंकार का धनी है। एक उदाहरण ले—

अतनुनातनुना घनवाक्मिः स्मरहितं रहितं प्रविद्यक्षुणा ।

श्चिरभाश्चिरभासितवल्मना प्रखचित्ता खचित्ता न न बीपिता ॥

आकाश चपला से चमत्कृत है, बादलों का ईर्षन जल उठा है, प्रखर प्रणय विरहित-प्रणयियों को दग्ध कर चला है।

स्त्रिया बालक राम को खोजती हुई पूछती है—'अरे, राम यहाँ नहीं, भला गये कहा ?' राम हाथों से आँखें मूँदे उनके साथ छिपने-खोजने का खेल खेल रहे है—

न स राम इह ऋव यात इत्यन्युक्तो वनिताभिरग्रतः ।

निजहस्तपुटावृत्ताननो विदधेऽलीकनिनीममर्भकः ॥

अन्य कवि

इस युग में कुछ और कवियों ने भी काव्य रचना की, जिनका उल्लेख कर देना यहाँ युक्तियुक्त होगा। इनमें पहला मेण्ड अथवा मतुं मेण्ड कश्मीर का कवि था जिसका उल्लेख कल्हण ने अपनी 'राजतरंगिणी' में किया है। मेण्ड का दूसरा नाम हस्तिपक था और वह राजा मातृगुप्त का सरश्रित कवि था। मातृगुप्त का राज्यकाल ठीक ठीक तो नहीं ज्ञात है पर वह कश्मीर के सिंहासन का प्रवरसेन से पूर्वाधिकारी माना गया है। इस कारण मेण्ड और मातृगुप्त का समय छोटी सदी का उत्तरार्ध, कुमारदास से पूर्व, होना चाहिए। कल्हण कहता है^१ कि जब मेण्ड ने अपना काव्य 'हृयप्रीववध' सुनाया तब राजा इतना प्रसन्न हुआ कि कवि के ग्रंथ को बाधते समय उसने बैठन के नीचे सोने का थाल

^१ राजतरंगिणी, तृतीय तरंग, २६४-६६ ।

रखवा दिया जिससे काव्य का रस चूकर नष्ट न हो जाय । कल्हण ने स्वयं राजा मातृमुप्त को कवि बताया है और एक अनुश्रुति ने उसे कालिदास मान उज्जयिनी के राजा विक्रमादित्य द्वारा कश्मीर का राज्य भी सौंप दिया है । भरत के 'नाट्यशास्त्र' पर लिखी उसकी एक टीका के उद्धरण भी मिलते हैं । उसके दो छन्द कल्हण ने अपने ग्रंथ में उद्धृत किये हैं ।

बृद्धधोष सभवत मेण्ट से पहले हुआ था । यह निश्चय इस नाम के प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक से भिन्न है । इसका दस सर्गों में प्रस्तुत महाकाव्य 'पद्मचूडामणि' बृद्ध के जीवन पर अवलंबित है । मेण्ट के शीघ्र ही बाद सभवत कश्मीरी कवि भौमक ने २७ सर्गों में अपना महाकाव्य 'रावणार्जुनीय' अथवा 'आर्जुनरावणीय' लिखकर न केवल रावण और कार्तवीर्य अर्जुन की कथा कही बल्कि उसके साथ ही 'भट्टिकाव्य' की ही भांति व्याकरण के नियमों का भी उद्घाटन किया ।

शतककार कवि

इसी काल, युग के प्रायः अन्त में, कुछ शतककार हुए जिनका उल्लेख प्रासंगिक होगा । इनमें प्रधान नीतिशतक, श्रृंगारशतक और वैराग्यशतक का रचयिता भर्तृहरि है जिसे बार बार प्रव्रजित और गृहस्थ होने का श्रेय अनुश्रुतिया देती हैं । यदि वह 'वाक्य-पदीय' के लेखक से अभिन्न है तो निश्चय वह ६५० ई. के लगभग मरा और उसका रचना-काल ६०० ई के शीघ्र ही बाद रहा होगा । उसके कुछ ही काल बाद 'अमरुशतक' का मधुर रचयिता अमरु अथवा अमरुक हुआ जिसने अपने रसमय छंदों से श्रृंगार की साधना की । मयूर, बाण और सिद्धदिवाकर राजा हर्ष के समकालीन थे । मयूर ने 'मयूरशतक' अथवा 'सूर्यशतक', बाण ने 'चण्डीशतक' अथवा 'देवीशतक' और मानग दिवाकर ने 'भक्तमारस्तोत्र' लिखा, यदि वह जैन लेखक मानलुग में अभिन्न था । इसी काल सभवत 'कल्याणमदिरस्तोत्र' का रचयिता सिद्धमेत दिवाकर भी हुआ ।

नाटक

संस्कृत में अच्छे खेले जानिबाने नाटक भाम ने दिये । भास का नामोल्लेख स्वयं कालिदास ने 'मालविकाग्निमित्र' में सौमिल्ल और कविपुत्र के साथ किया है । सौमिल्ल और कविपुत्र के तो नाम मात्र जाने हुए हैं, उनकी कोई नाट्यरचना आज उपलब्ध नहीं । इस स्वर्ण युग और निचली सीमा पर होनेवाले संस्कृत नाटककारों की संख्या बहुत नहीं परन्तु उनका कृतित्व निश्चय बड़ा है । इनमें निश्चय महान् कालिदास हैं जिसका सविस्तर उल्लेख और उसके नाटकों—मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय और अभिज्ञानशाकुन्तल—

का प्रसंग ऊपर आ चुका है। कालिदास के नाटकों के विषय में यहां कुछ लिखना पुनश्चित् मात्र होगी।

इस काल के अन्य प्रसिद्ध नाटककार शूद्रक, विशाखदत्त और राजा हर्ष हैं। कालिदास के शीघ्र बाद, कुछ लोगों की राय में सम्भवतः कालिदास से भी पूर्व^१ अरालपुर का धीरनाग हुआ। उसका नाटक रामचरित के उत्तर प्रसंग पर छ अंकों में लिखा गया था। इस रूप में वह आठवीं सदी के भवभूति के 'उत्तर रामचरित' का दिशासंकेतक था।

शूद्रक

शूद्रक का उल्लेख, प्रसंग होते हुए भी कालिदास ने नहीं किया यह महत्त्व की बात है। इससे कम से कम यह प्रकट है कि शूद्रक या उसकी प्रसिद्ध नाट्य कृति कालिदास के सामने न थी। क्योंकि यदि वह वस्तुकथा कालिदास को अप्रिय भी रही होती तो वह उसका उल्लेख करने से चूकता नहीं। और उस नाटक का सौंदर्य तथा उसका वस्तुग्रहण इतने महत्त्व का है कि उसकी प्राणवान् नाट्यकार द्वारा उपेक्षा हो ही नहीं सकती थी। इससे लगता है कि शूद्रक कालिदास से पीछे हुआ। कुछ लोगों ने उसके ऐतिहासिक व्यक्ति होने में भी सन्देह किया है, इससे कि उसका सबंध काल्पनिक निबंधों से है, पर यही लोक-प्रियता के कारण उसकी ऐतिहासिकता का प्रमाण भी हो सकता है।

शूद्रक बाण की 'कादम्बरी' को आरम्भ करने वाली कथा का नायक है। मृच्छकटिक की भूमिका में उसका कुछ परिचय दिया हुआ है। उसके अनुसार वह हस्तिशास्त्र का ज्ञाता था। उसने अश्वमेध यज्ञ किया और सौ वर्ष तक जीवित रहकर राजपाट अपने पुत्र को दे अग्नि में समा गया। 'कादम्बरी' में वह बेतवा तीर की विदिशा का, 'कथासरित्सागर' में शोभावती का और 'वैतालपञ्चविंशति' में वर्धमान का राजा कहा गया है। उसने दस अंकों में प्रसिद्ध नाटक 'मृच्छकटिक' (मिट्टी की गाड़ी) की रचना की जो हास्यरस प्रधान क्रांतिकारी सामाजिक नाटक है, जिसका नायक ब्राह्मण और नायिका वेश्या है। उसमें ब्राह्मण ही (शर्बलक) चोर भी बनाया गया है जो यज्ञोपवीत का उपहाम करता है। यह नाटक ग्रीक 'कोमेदी' का निकटतम भारतीय रूप है। उसमें एक सामाजिक और दूसरे राज्यविप्लव के 'प्लॉट' एक साथ विकसित होते हैं। भारतीय नाटकों में यह इतना स्वच्छन्द और अभास्य है कि अनेक विद्वानों ने इसे ग्रीक रगमच से प्रभावित भी माना है। ग्रीकों के प्रायः दो सदियों भारत के उत्तर-पश्चिमी भाग पर शासनकाल में उनका भारतीय संस्कृति, विशेष कर ज्योतिष, पर गहरा प्रभाव पड़ा था, कुछ अजब नहीं

^१ इ इत्यासिकल एज, पृ. ३०६।

जो रंगमंच पर भी कुछ अंश में पड़ा हो। आखिर रंगमंच के परदे पर पड़ा ही जिससे उसका नाम ही 'यवनिका' अथवा 'जवनिका' पड़ गया। शूद्रक का समय निश्चय संदिग्ध है, यद्यपि अनेक लोगो की राय में वह गुप्तकालीन ही कोई नृपति था।

विशाखदत्त

संस्कृत साहित्य में विशाखदत्त का असाधारण स्थान है, कारण कि उसका प्रसिद्ध नाटक 'मुद्राराक्षस' न केवल संस्कृत में बल्कि संसार के नाट्यपरिवार में वस्तुमयन की राजनीतिक पेचीदगी में अपना सानी नहीं रखता। राजनीतिक दावपेच में तो उस सा नाटक किसी भाषा में नहीं लिखा गया। इस नाटक में नन्दवश के चाणक्य और चन्द्रगुप्त द्वारा नाश के बाद मल्लि चाणक्य और नन्दमल्लि राक्षस के बीच राजनीतिक संघर्ष हुआ है। चाणक्य की कूटनीति सफल होती है और उसकी योजना के अनुसार अन्त में राक्षस चन्द्रगुप्त मौर्य का अमात्य बनना स्वीकार कर लेता है। 'मुद्राराक्षस' सात अंको में संपन्न हुआ है जो रंगमंच के उपयुक्त तो है ही सत्-साहित्य की कृति की भांति केवल पढ़ा भी जा सकता है।

विशाखदत्त के एक दूसरे नाटक 'देवीनन्दगुप्तम्' का भी इधर हाल में पता चला है। पूरा नाटक तो उपलब्ध नहीं पर उसके कुछ अंश मिलने हैं और नाटक के कृतित्व की सत्यता पश्चात्कालीन साहित्य और अभिलेखों में आये उनके उद्धरणों तथा उसके प्रति सकेतो से भी प्रमाणित होती है। इसकी कथा के अनुसार चन्द्रगुप्त द्वितीय के पूर्व उसका बड़ा भाई और समुद्रगुप्त का ज्येष्ठ पुत्र रामगुप्त मगध की गद्दी पर बैठा, पर शको से पराजित होकर उस क्लीब रामगुप्त ने अपनी रानी ध्रुवस्वामिनी को शकराज को दे देना स्वीकार कर लिया। चन्द्रगुप्त तब नवयुवक था और उगने ध्रुवस्वामिनी के रूप में शक स्कधावार में जाकर शकराज को मार मगध की गद्दी और रामगुप्त की पत्नी दोनों पर अधिकार कर लिया। रामगुप्त का नाम गुप्त राजवंश की अभिलेखीय तानिका में न मिलने से कुछ लोगो ने रामगुप्त के अस्तित्व में ही सदेह किया है। पर नाटक के अनेक स्थलों की सपुष्टि अभिलेखों और इतिहास से भी होती है। जैसे मेहरौली के लौहस्तंभ से शत्रुओं के विरुद्ध चन्द्रगुप्त के अभियान की बात और साथ ही अन्य अभिलेखों से उसके द्वारा भाई के वध की सत्यता भी सिद्ध हो जाती है। ध्रुवदेवी के चन्द्रगुप्त द्वितीय की पत्नी और उसके पुत्र तथा मगध के अगले सम्राट् कुमारगुप्त के होने की बात भी अभिलेखों से प्रकट है।

यह विशाखदत्त कौन था यह निश्चयपूर्वक कह सकना तो कठिन है, पर स्वयं उस नाटककार ने जो अपना परिचय 'मुद्राराक्षस' के आरम्भ में दिया है, उससे प्रकट है कि वह किसी वटेश्वरदत्त अथवा वत्सराज नामक सामन्त का पौत्र और भास्करदत्त

अथवा पृथु का पुत्र या। इस भास्करदत्त ने 'महाराज' का विरुद धारण किया था। साधारणतः यह विश्वास किया जाता है कि वह गुप्त सम्राटों का ही सभबत. माडलिक नृपति था। उसका समय छठी सदी ईसवी के बाद रखना युक्तिसंगत नहीं जचता।

हर्ष

हर्ष अथवा श्रीहर्ष के तीन प्रसिद्ध नाटक गुप्त सस्कृति की निचली सीमा साहित्य के परिमाण में खींचते हैं। उसके ये नाटक—'रत्नावली', 'प्रियदर्शिका' और 'नागानन्द'—अनेक बार उसके सरक्षित साहित्यकार बाणभट्ट के लिखे भी कहे गये हैं, परन्तु उनके राजा द्वारा लिखे गये न होने का कोई विशेष प्रमाण नहीं। लोगो में यह भ्राति उसके साहित्यकारो, विशेष कर असाधारण कृतिकार बाण की सरक्षा के कारण ही हुई है। बाण ने स्वयं राजा में काव्यप्रतिभा होना स्वीकार किया है और चीनी यात्री ह्वेन्त्सांग के स्पष्ट तथा दामोदर गुप्त के साकेतिक सदर्थ से इन नाटको का हर्ष का ही होना प्रमाणित होता है।

'नागानन्द' पाच अको में है, जिसके आरम्भ में बृद्ध की स्तुति है और जिसमें जीमूतवाहन के नाग के बदले गरुड के प्रति प्राण विसर्जन की कथावस्तु का विकास हुआ है। 'रत्नावली' के चार अको में नाट्यकार ने रंगमचीय सौदर्य का बहुश उद्घाटन किया है। प्राचीन काल से ही यह अत्यन्त सफल 'रूपक' माना जाता रहा है। इसमें धीरललित नायक वत्सराज उदयन और सिंहलेश्वर की पुत्री नायिका रत्नावली के प्रणय की कथा रगमव पर नाट्यबद्ध हुई है। 'प्रियदर्शिका' की कथावस्तु भी उदयन के चरित से ही संबंध रखती है। दस पर कालिदास के 'मालविकाग्निमित्र' का प्रभाव स्पष्ट है।

गुप्तकालीन सस्कृति के उदय और अवसान काल के ये नाटक साहित्यिक रमणीयता तथा रंगमचीय नाटकीयता में असामान्य हैं। विशेष कर विशाखदत्त के नाटको का अप्रतिम अन्तरंग तो मौर्य और गुप्त इतिहास को समझने में बड़ा सहायक होता है। इन दोनों विचक्षण नाटको की ऐतिहासिकता के अतिरिक्त भी इनकी एक विशेषता है। 'मृद्राराक्षस' में कोई स्त्री पात्र नहीं है और 'देवीचन्द्रगुप्तम्' में पुरुष का नारी बनकर राज्य के कटक दूर कर मिहासन और राजपत्नी दोनों पर अधिकार सरकृत साहित्य में अपूर्व कल्पना है। 'मृच्छकटिक' की सामाजिक क्रांतिकारिता की ओर ऊपर संकेत किया जा चुका है।

ललित गद्य और कथा-साहित्य

ललित गद्य का आरम्भ सुष्ट और मुक्त शैली में १५० ई. के शकदत्तप ह्यद्रादामा

के गिरनार के अभिलेख में मिलता है। सम्राट् समुद्रगुप्त की हरिषेण द्वारा रची प्रशस्ति के गद्य-पद्य के सम्मिलित प्रबन्ध को भी काव्य कहा गया है। वस्तुतः यही शैली दण्डी और बाणभट्ट की समस्तपदीय शैलियों का प्रायः आदि बिन्दु है।

पञ्चतन्त्र

कथाओं का प्राकृतो मे आरम्भ तो पालि जातको और गुणाढ्य की पैशाची में लिखी 'बड कथा' (बृहत्कथा) में ही हो गया था, पर सस्कृत मे उसका विशुद्ध पहला रूप 'पञ्चतन्त्र' मे ही मिलता है। 'पञ्चतन्त्र' का मूल रूप तो सम्भवतः ईसा की प्रारम्भिक सदी मे ही खडा हो गया था, परन्तु इसके ५७० ई. से भी पहले के पल्लवी अनुवाद से प्रकट है कि इस पशु-पक्षी-कथा का वर्तमान रूप गुप्तकाल मे ही प्रस्तुत हुआ। इसका राजनीतिक सदर्थ, राजकुमारो का राजनीतिक शिक्षण, ब्राह्मण वैभव, वैष्णव प्राधान्य, सभी इसकी गुप्तकालीनता सिद्ध करते है। इसका रचयिता विष्णुशर्मा कौन था, इसको तो निश्चय-पूर्वक नही बताया जा सकता पर इसके राजा की दक्षिण के महिलारोप्य नगर मे राजधानी होने के कारण, लगता है, सम्भवतः इसकी रचना दाक्षिणात्य प्रभाव से ही हुई। ससार के कथा-इतिहास और विकास पर पञ्चतन्त्र का प्रभूत प्रभाव सर्वमान्य है। यह महत्त्व की बात है कि जहा श्रीमद्भागवत तक मे 'राधा' का नाम नही मिलता, पञ्चतन्त्र मे पहली बार, सस्कृत साहित्य मे, उसका नामोल्लेख हुआ है (हान के प्राकृत काव्य 'गाथा-सप्तशती'—गाहासतसई—मे राधा का वर्णन हुआ है)।

'पञ्चतन्त्र' का-सा सरल साहित्य दूसरा सस्कृत मे नही। इसकी स्वाभाविक नित्य बोली जानेवाली गद्य शैली मे कथा कही जाती है और गाथा-साहित्य की ही भांति नैतिक सदर्थ पद्यो मे व्यक्त किये जाते है। प्रसाद गुण का इसमे असाधारण उपयोग हुआ है।

दण्डी, सुबन्धु और बाणभट्ट गुप्त-युग की निचली परिधि प्रस्तुत करते है। इनका ललित गद्य निश्चय काव्यप्रवाह की दृष्टि से एक मान स्थापित करता है। विशेष कर दण्डी और बाण का, जिनकी प्रतिभा अपूर्व है। शैली के अतिरिक्त इन तीनों ने कथाओं की स्वतंत्र कल्पना की है, विशेष कर इस दिशा मे दण्डी और बाण तो अत्यन्त मौलिक और अनुपम है।

दण्डी

इनमे सुबन्धु और बाण का समय तो प्रायः निश्चय है पर दण्डी का समय कुछ विद्वानों ने बाण के बाद, कुछ ने उसमे पहले रखा है। वह संभवतः बाण

से पहले हुआ था, जिसके पूर्वज नासिक की ओर से कांची चले आये थे। उसके प्रपितामह और भारवि के संबंध का उल्लेख अन्यत्र किया जा चुका है। दण्डी सभवतः छठी सदी ईसवी के अन्त में कभी हुआ। दण्डी के तीन ग्रन्थ साधारणतः बताये जाते हैं— 'काव्यादर्श', 'दशकुमारचरित' और 'अवन्तिमुन्दरी कथा'। इनमें से पहला ग्रन्थ काव्य-समीक्षा का है, तीसरे के दण्डी का होने में सन्देह किया गया है। 'दशकुमारचरित' उस कृतिकार का निर्मल कथादर्श है, जिसमें दस कुमारों की काल्पनिक कथावस्तु गूथी गयी है। इसकी कुसुममञ्जरी कथा का निश्चय फ्रेंच नोबल पुरस्कारविजेता अनातोले फ्रांस के विख्यात उपन्यास 'थेइस' (ताया) पर गहरा प्रभाव पड़ा है। 'दशकुमारचरित' कार ने समसामयिक भारतीय समाज का, उसके घिनौने आचार-व्यवहार का जो अपने इस गद्य काव्य में प्रतिबिम्बन किया है वह उसे सामाजिक इतिहास का पद प्रदान कर देता है। शैली उसकी लंबे समासों से भरी है, पर वह बोझिल बिलकुल नहीं, उसका प्रवाह अचिरल है। इसमें दस ललित कथाएँ हैं, अधिकतर चमत्कारी घटनाओं और रोमांचक प्रणय से भरी, जो राजकुमार राजवाहन और उसके साथी नौ राजपुत्रों की अनुभूति हैं।

सुबन्धु

सुबन्धु अपनी प्रसिद्ध काल्पनिक कथा 'वासवदत्ता' ६०८-९ ई में समाप्त कर चुका था, जैसा जिनभद्र के एक भाष्य के मदर्भ में प्रकट है। वह भाष्य उसी वर्ष समाप्त हुआ था जिसमें प्रकट है कि सुबन्धु का रचनाकाल छठी सदी का उत्तरार्ध है। इस प्रकार वह बाण का अधिकांश समकालीन ठहरता है। सुबन्धु की 'वासवदत्ता' की कथा उसके मर्म से निकली हुई है, सर्वथा मौलिक। यद्यपि नाम इसकी नायिका का वही है जो उदयन की प्रिया और उज्जयिनीनरेश चण्डप्रद्योत महासेन की कन्या वासवदत्ता का है पर दोनों में इस नायिका का दूर का भी संबंध नहीं। सुबन्धु के उपन्यास की नायिका पाटलिपुत्र के राजा की कन्या है जो कन्दर्पकेतु को स्वप्न में देख उस पर रीझ जाती है। प्रणयकथा मुकुमार तन्तुओं में जुड़ी मधुर विकसित होती है। सुबन्धु की शैली भी दण्डी और बाण की ही समस्तपदीया है और उनके गुण-दोष उसके भी है।

बाणभट्ट

बाणभट्ट का उल्लेख 'चण्डीशतक' के सबंध में पहले भी किया जा चुका है। उसकी गद्यशैली प्राचीन साहित्य में प्रमाण मानी गयी है। उसके गद्य का प्रवाह तो अविच्छिन्न है ही, उसके सौंदर्य की अपनी मादकता है जो यूरोपीय विद्वानों को तो इतना नहीं प्रभावित करती पर मस्कृत में इस क्षेत्र में वह प्रमाण है। बार-बार भारतीय समीक्षक-चिन्तकों

ने उसे प्रमाण मानकर उसके उदाहरण दिये हैं, विशेष कर उसके आख्यायिका और कथा साहित्य के अन्तर पर समीक्षा-साहित्य में काफी चर्चा हुई है। बाण ने अपने 'हर्षचरित' को आख्यायिका और 'कादम्बरी' को कथा कहा है। प्रकट है कि आख्यायिका का उसका तात्पर्य इतिहासमिश्रित साहित्य से है और कथा का सर्वथा काल्पनिक रोमांचक प्रणय-कहानी से। 'हर्षचरित' से तो भारतीय इतिहास का बड़ा लाभ हुआ है क्योंकि उससे राजा हर्ष के इतिहास की घनी जानकारी हुई है। वस्तुतः 'हर्षचरित' इतिहास का ग्रथ माना जाने लगा है, यद्यपि उसमें अतिरज्जन पर्याप्त है।

'कादम्बरी' न केवल बाण की रचनाओं में बल्कि समूचे भारतीय वाङ्मय में असाधारण कृति है। भाषा की दृष्टि में इसमें उस विशिष्ट समस्तपदीय का विकास हुआ है जो बाण की अपनी मानी जाती है। कथा की दृष्टि से भी कृति अनुपम है। कल्पना का वैभव इतना इसमें अप्रतिम है कि पढ़ते ही बनता है। जन्मान्तरो के सगति-सस्कार पात्रों को एक दूसरे की ओर आकृष्ट करते हैं। कादम्बरी का अभिराम व्यक्तित्व साहित्य का सौरभ है, महाश्वेता का व्यक्तित्व सर्वथा दुर्लभ। पत्रलेखा की याद कथा पढ़ लेने के बाद भी कालान्तर में बनी रहती है। कवि रवीन्द्र ठाकुर का मत है कि जिन पात्रों की साहित्य में उपेक्षा हुई है, 'कादम्बरी' की पत्रलेखा भी उन्हीं में से है। सभ्यत इन कृति का प्रसिद्ध उपन्यासकार राइट्टर हैगर्ड की प्रसिद्ध कृति 'शी' और 'द रिटर्न ऑफ़ गी' पर प्रभाव पड़ा है। 'कादम्बरी' की मनोरम कथा कल्पना की परिणति है। कथा की बाण पूरा नहीं कर सका था, केवल उसके तीन अंश ही उसने रचे, फिर उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र ने उसका अन्तिम अंश पूरा किया। वैसे कथा की कमनीयता में पूर्व और पर में भेद नहीं पड़ता।

बाण सुवन्धु का कनिष्ठ समकालीन था, हर्ष का सरक्षित साहित्यकार। इराका समय सातवीं सदी का पूर्वार्ध है। बाण ने स्वयं अपने कुल का परिचय दिया है। उससे पता लगता है कि वह मोन नदी के तीर प्रीतिकूट नामक नगर में एक समृद्ध वात्स्यायन गोत्रीय ब्राह्मण कुल में जन्मा था। उसके प्रपितामह का नाम कुबेर, पितामह का अर्थपति और पिता का चित्रभानु था। पिता का उसके बाल्य में ही देहान्त हो जाने और घर में धन की कमी न होने के कारण बाण को जीवन के साधनों की चिन्ता न हुई, और वह व्ययमनं तथा देशा-टन में फल गया। एक दिन हर्ष के चचेरे भाई कृष्ण ने उसे राजा की अप्रसन्नता की सूचना देकर राजसभा में बुलाया। बाण गया और धीरे-धीरे राजा को प्रसन्न कर उसका प्रिय सभासद बन गया। गाव लौटने और लोगों के हर्ष के विषय में पूछने पर उसने 'हर्षचरित' लिखा, फिर अद्भुत मेधा की उड़ान में शीघ्र ही उससे उसकी रोमांचक कृति 'कादम्बरी' की भी रचना करा दी। यह रचना इसी से विशेष अभिराम बन पड़ी कि बाण में कल्पना और सूझ की अक्षय निधि थी, उसका स्वच्छन्द विचरण उम दिशा में विशेष सहायक

हुआ, और भाषा तथा शैली पर जो उसका इतना अधिकार था उससे कृति को अनुपम बाणी मिली। भाषा की दृष्टि से तो इस कृतिकार ने अनेक नये प्रयोग किये हैं और कला आदि की दृष्टि से इसने वाङ्मय को सर्वथा नये लाक्षणिक शब्द दिये हैं। बाण की काव्यकृति का पहले उल्लेख किया जा चुका है। उसका व्यक्तित्व इतना प्रबल था कि उसका युग न केवल उससे प्रभावित है बल्कि इसी कारण राजा हर्ष की कृतियों के लिए उसके जनक होने का विद्वानों में भ्रम फैल गया है।

(ख) साहित्यानुवर्ती रचना

अलकार शास्त्र

वैसे तो समीक्षाशास्त्र का उदय बीज रूप में कुछ पहले ही हो चुका था पर उसका शास्त्रीय विवेचन विस्तृत रूप से गुप्तकाल में ही, विशेष कर उसके अंतिम कालखण्ड पर होने लगा। छठी सदी के अन्त में दण्डी ने अपना 'काव्यादर्श' और सातवीं के अन्त में भामह ने अपना 'काव्यालकारसूत्र' अलकारशास्त्र पर रचा। पर इनसे भी पहले 'भट्टिकाव्य' (रावणवध) के रचयिता ने अपने काव्य का एक समूचा सर्ग ही अलकारों के दृष्टांत के लिए रचा। निश्चय शास्त्रीय दृष्टि से समीक्षा शास्त्र का आरम्भ करनेवाले तो दण्डी और भामह ही थे पर इनसे और भट्टि से भी पहले महान् ज्योतिर्विद् स्वयं बराहमिहिर (मृत्यु ५८७ ई. में) ने पिगल के छन्दशास्त्र का विस्तार किया। अपनी 'बृहत्सहिता' और 'बृहज्जातक' में उसने विविध छन्दों का बड़ी सख्या में उपयोग किया। 'बृहत्सहिता' का तो एक समूचा अध्याय^१ ही प्रायः ६० छन्दों का निरूपण करता और उदाहरण देता है।

कोशकारिता

कोशकारिता साहित्य का आनुषंगिक विषय है। कोश भाषा और साहित्यगत शब्दों का निरूपण कर भाषा को स्थायित्व देते हैं। साहित्य की व्याख्या और रचनाओं के सर्जन में भी कोशों से सहायता मिलती है। यास्क के निघण्टु और निरुक्त से वैदिक अध्ययन में बड़ी सहायता मिली थी। गुप्तकाल में नये सिरे से शब्दों का अर्थ-मान स्थापित किया गया था। यह काल भारतीय 'क्लासिकल' कोशकारिता का आरम्भ करता है। कोशकारिता के क्षेत्र में निश्चय पहले भी कुछ कार्य हुआ था पर इस दिशा में पहला स्तुत्य प्रयत्न अमर (अथवा अमरसिंह) का 'नामलिङ्गानुशासन' है जिसका दूसरा लोकप्रिय नाम

^१ अध्याय १०३ ।

‘अमरकोश’ है। इसके रचयिता अमरसिंह को अनुश्रुति चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में कालिदास के साथ ही गिनती है। इसमें सन्देह नहीं कि अमरसिंह गुप्तकालीन है। जैसा नाम से ही प्रकट है ‘अमरकोश’ में सज्ञा शब्दों के नाम और लिंग दिये गये हैं। इससे पहले संभवतः इस विषय का अध्ययन धन्वन्तरि नामक कोशकार ने अपने ‘निघंटु’ में किया था, परन्तु केवल इसके मूल रूप में, जो आज प्राप्त नहीं; प्राप्त रूप तो ‘अमरकोश’ ने भी पीछे की रचना है।

व्याकरण

भाषा सबधी तीसरा लाक्षणिक साहित्य व्याकरण है। इस क्षेत्र में अध्ययन तो सूत्रकाल में संपन्न हो गया था क्योंकि वेदाध्ययन में यह सहायक विषय था, पर गुप्तकाल में भी इस दिशा में कुछ प्रयत्न हुए। कालिदास, भट्टि, भौमक आदि सभी कृतिकार व्याकरण के निष्णात पंडित हैं जो आगे-पीछे प्रायः इसी गुप्तकाल में हुए। इसी काल चन्द्र अथवा चन्द्रगोमी नाम का बौद्ध वैयाकरण हुआ जिसने ६०० ई. से पहले संभवतः छठी सदी में ही अपनी व्याकरणपद्धति का प्रचार किया। उसका आचार्य रूप में उल्लेख ‘वाक्यपदीय’ (व्याकरण) के प्रणेता भर्तृहरि (मृ० ६५० ई.) ने भक्तिपूर्वक किया है। चान्द्र व्याकरण के चार-चार प्रकरणों के छः अध्यायों में ३१०० सूत्र प्रस्तुत हैं। ‘काशिकावृत्ति’ (ल० ६५० ई.) ने भी इस व्याकरण से सहायता ली है। इस व्याकरण का व्यवहार कश्मीर, तिब्बत, नेपाल और सिंहल में प्रभूत हुआ। इसके कुछ ही काल बाद (६७८ ई.) पाणिनि के आधार पर पूज्यपाद देवनन्दी ने उम व्याकरण की नीव डाली जो जैनेन्द्र व्याकरण के नाम से पीछे प्रसिद्ध हुआ। इसका कर्ता जितेन्द्र कहा गया है। वैयाकरण भर्तृहरि ने ६०० ई. के बाद ही व्याकरण दर्शन पर अपना छन्दोबद्ध ‘वाक्यपदीय’ लिखा जिसमें तीन खण्ड हैं। भर्तृहरि की पतञ्जलि के ‘महाभाष्य’ पर लिखी व्याख्या आज प्राप्त नहीं। ‘भट्टिकाव्य’ (रावणवध) में भट्टि ने और ‘रावणार्जुनीय’ में भौमक ने व्याकरण के नियमों को काव्य द्वारा निरूपित किया, इसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। प्रसिद्ध ‘काशिकावृत्ति’ की रचना ल० ६५० ई. में जयादित्य और बामन ने की जो ‘अष्टाध्यायी’ पर वृत्ति है।

(ग) पुराण

साहित्य और उसके सहायक लाक्षणिक साहित्य पर विचार कर लेने के बाद युक्तिसंगत तो यह होता कि अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, आयुर्वेद, ज्योतिष आदि पर उसी क्रम में विचार कर लिया जात। पर उससे पहले पुराणों का उल्लेख इसलिए करना अनि-

बायं हो जाता है कि वे न केवल छन्दोबद्ध हैं बल्कि प्रायः उनका विषय ललित हो जाता है और उनका विन्यास अधिकतर साहित्यिक ही होता है।

साहित्य ने महाभारत की ही भांति पुराणों से भी अपनी आधारसामग्री ली है। भारतीय जीवन में पुराणों और पुराणपरक वृत्तांतों का प्रभाव बहुत रहा है। यह प्रभाव गुप्तकालीन जीवन पर भी बना रहा। वस्तुतः गुप्तकालीन पौराणिक विश्वास ही आज के भी हिन्दू जीवन में प्रतिबिम्बित हैं। उनका उल्लेख इससे यहाँ कुछ विस्तार से करना समीचीन होगा।

पुराण का मतलब है 'पुराना', पुरानी ब्यातों या अनुश्रुतियों-परम्पराओं का संग्रह। पुराण शब्द का प्राचीन साहित्य (वैदिक) में उपयोग इतिहास के साथ ही हुआ है और प्राचीन विद्या के अनुसार पुराणों के प्रणीत विषय पांच हैं—सर्ग (जगत की सृष्टि), प्रतिसर्ग (प्रलय के बाद फिर सृष्टि), वश (देवों, विशेषतः ऋषियों के कुलों का वर्णन), मन्वन्तर (मनुओं के विविध युगों का वर्णन) और वशानुचरित (सूर्य-चन्द्र वश के राजकुलों का इतिहास)। पर नि सदेह पुराण इन्हीं पांच लक्षणों से युक्त नहीं है, उनमें अनन्त विभिन्न प्रकार की सामग्री है। कइयों में यह लक्षण नहीं मिलते। प्रकट है कि व्यासकृत मूल पुराण के विषय-प्रतिपादन के चाहे ये पांच लक्षण रहे हों, उपलब्ध पुराणों के नहीं हैं जिससे कहा जा सकता है कि मूल नष्ट हो जाने पर विविध पुराण अपनी स्वतंत्र विधि से विकसित हुए और उनमें सभी प्रकार की धार्मिक-सामाजिक सामग्री एकत्र कर ली गयी जिसका प्राचीनता से संबंध था। अनेक स्तोत्र भी इनमें समा गये। इस प्रकार पुराण भारतीय इतिहास और विशेषतः गुप्तकालीन जनजीवन पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं।

पुराणों की संख्या परम्परया १८ मानी जाती है। अधिकतर इनकी गणना इस प्रकार की हुई है—ब्रह्मपुराण, पद्मपुराण, विष्णुपुराण, शिव अथवा वायुपुराण, भागवत पुराण, नारदपुराण, मार्कण्डेयपुराण, अग्निपुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंगपुराण, बराहपुराण, स्कन्दपुराण, वामनपुराण, कूर्मपुराण, मत्स्यपुराण, गरुड पुराण, और ब्रह्माण्ड पुराण। इनमें से प्रधानतः विष्णुपुराण (तीसरी-चौथी सदी), मार्कण्डेय पुराण (तीसरी से पाचवी सदी), ब्रह्माण्ड और वायुपुराण (तीसरी से पाचवी सदी), भागवतपुराण (छठी सदी) और मत्स्यपुराण (छठी-सातवी सदी) अधिकतर गुप्तकालीन हैं।^१ इनमें से वायु, ब्रह्माण्ड, विष्णु और भागवत पुराणों ने तो गुप्त राजकुल का उल्लेख भी किया है। वायुपुराण का उल्लेख सातवी सदी के आरम्भ के बाण के 'हर्षचरित' में भी

^१ डा. हाजरा : स्टडीज इन द पुराणिक रेकार्ड्स आन हिन्दू राइट्स एण्ड कस्टम्स, पृ. १७४-८९।

हुआ है। गौतम और आपस्तम्ब के धर्मसूत्रों और महाभारत में पुराणों का उल्लेख मिलता है जिससे प्रकट है कि उनका कोई न कोई रूप ईसा पूर्व की शताब्दियों में विद्यमान था। अथर्ववेद और बृहदारण्यक उपनिषद् पुराणों को दैवी मानते हैं।

कही कही तो इन पुराणों की समसामयिक राजकुलों के प्रति आलोचना उभर ही उठी है जिससे उनके विचारस्वातन्त्र्य और समीक्षा की प्रखरता प्रकट है। समुद्रगुप्त की विजयों से सनपन विष्णुपुराणकार कहता है—“इन राजाओं का इतिहास भविष्य में सन्देह और विवाद का विषय हो जायगा, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार राम और अन्य राजाओं का आज हो गया है। काल के स्रोत में सम्राट् खो जाते हैं। उनकी स्मृति धुंधली पड़ जाती है, जिन्होंने कभी सोचा था—‘भारत हमारा है’।”^१ इसके आगे टीकाकार कहता है—‘राघव के साम्राज्य को धिक्कार ! साम्राज्य को धिक्कार ! ऐश्वर्य को धिक्कार !’^२

संभावित गुप्तकालीन पुराणों का ही संक्षिप्त विवरण यहाँ दे देना उचित होता पर औरों का काल संदिग्ध होने से उनका परिचय भी नीचे दिया जा रहा है। ब्रह्मपुराण में अधिकतर तीर्थ स्थानों, कृष्ण कथाओं, श्राद्धों, वर्णाश्रम धर्मों, पृथ्वी, तरक, सर्गों, मन्वन्तरो और राजकुलों का वर्णन है। इसका दूसरा नाम आदि पुराण है। इसकी कथा सूत ने नैमिषारण्य (नीमद्यार) में ऋषियों से कही थी। पद्यपुराण में ऊपर के गिनाने विषयों के अतिरिक्त पुरूरवा, शकुन्तला, ऋष्यशृङ्ग, राम, गणेश आदि की कथाएँ भी हैं। राजकुलों का वर्णन मत्स्य पुराण से मिलता है। अन्तिम अध्याय में विष्णु के अवतारों का विवरण है। विष्णुपुराणकार की प्रखर आलोचना का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। साधारण विषयों के अतिरिक्त इसमें विष्णु को समार का स्रष्टा और पालनहार माना है, और सागरमथन, ध्रुव, ब्रह्माद और कृष्णादि की कथा दी हुई है। वायु पुराण का दूसरा नाम, उसमें शिव का स्तवन होने से, शिव पुराण भी है। नारद पुराण में वशावतिया नहीं, केवल विष्णु की महिमा का बखान और इहलौकिक सामग्री है। भागवत का कुछ ही भाग पुराना है, शेष पीछे का है। इसके दसवें भाग में कृष्ण की लीलाओं का विस्तृत विवरण है। इसकी विशेषता इस कारण भी है कि इसके अवतारों की सख्या में कपिल और बुद्ध की भी गणना हुई है।

मार्कण्डेय पुराण में सांप्रदायिक देवताओं की जगह वैदिक देवताओं—इन्द्र, अग्नि और सूर्य—की महिमा का वर्णन हुआ है, जिससे उनकी प्राचीनता और पुराणों की अपेक्षा स्पष्ट है। इसकी कथा मार्कण्डेय ऋषि ने कही है। अग्नि पुराण की कथा अग्निदेव ने कही है जिसमें षण्च मत का प्रतिपादन हुआ है। यह सांस्कृतिक विश्वकोश

का सा ग्रथ है क्योंकि इसमें विविध विषयों, अलंकारों से मूर्तिशास्त्र तक का प्रतिपादन हुआ है। इसमें गणित-फलित ज्योतिष, राजनीति और व्यवहार, आयुर्वेद और व्याकरण सभी हैं। भविष्य पुराण प्राचीनतम पुराणों में से है। इसका आपस्तम्ब द्वारा उल्लेख होने से यह पाचवीं सदी ई पू तक प्राचीन हो सकता है। मत्स्य, वायु और ब्रह्माण्ड पुराणों ने जिस भविष्य पुराण से अपनी सामग्री ली वह सभ्यत तीसरी सदी ईसवी में प्रस्तुत हुआ था। इसमें सूर्य की पूजा के लिए शकद्वीप से भोजक और मग पुरोहित बुलाने की बात लिखी है। भारत में सूर्यमूर्ति की पूजा शक-कुषाणों ने प्रचलित की थी, जिसके लिए आवश्यक था कि मध्य एशिया से पुरोहित बुलाये जायें जहाँ वह पूजा प्रचलित थी। तब के ब्राह्मणों के वंशधर आज भी यहाँ शकद्वीपी और 'मग' कहलाते हैं और रोटी-बेटी आपस में ही करते हैं। उनका स्थानीय ब्राह्मणों से विवाह संबंध या उनके साथ खाना-पीना नहीं होता।

ब्रह्मवैवर्त पुराण में ब्रह्म अथवा ब्रह्मा जगत् के स्रष्टा माने गये हैं और इसमें दी हुई कृष्ण की कथा में पुराणों में पहली बार राधा का नाम आया है। लिंगपुराण पर तांत्रिक प्रभाव स्पष्ट है और उसमें शिव की लिंग रूप में उपासना सम्मत मानी गयी है। यह विष्णु के उपासकों का भी प्रधान ग्रथ है। स्कन्द पुराण का स्वरूप पुराणों जैसा नहीं है। इसमें खण्डों में शिव और तीर्थों का विवरण है। काशीखण्ड में उम तीर्थ और उसके मन्दिरों का वर्णन है। इसकी एक प्रति गुप्तकालीन ब्राह्मी में लिखी लगभग सातवीं सदी की है। इसी की महिमाओं की तरह वामनपुराण की सहिताएँ भी हैं, पौराणिक परम्परा से भिन्न। जिनमें शिव के परिवार की प्रशंसा है। कूर्मपुराण की चार सहिताओं में से केवल एक उपलब्ध है जिसमें कूर्म रूपी विष्णु ने राजा इन्द्रद्युम्न में कथा कही है।

गरुडपुराण भी अग्निपुराण की ही भाँति विविध विषयक सहिता है जिसमें उस पुराण में गिनाये विषयों के अतिरिक्त रामायण, महाभारत, हरिवंश की कथाएँ, रत्नपरीक्षा, याज्ञवल्क्य-धर्मशास्त्र का एक भाग भी सम्मिलित है। ब्रह्माण्ड पुराण में ब्रह्मा ने ब्रह्माण्ड की महिमा की घोषणा की। अध्यात्म रामायण इसी का अंश है।

अठारह पुराणों के अतिरिक्त विविध संप्रदायों के मान्य अठारह ही उपपुराणों की भी सख्या है। इनमें विष्णुधर्मोत्तर, बृहद्भूम और कल्कि पुराण उल्लेखनीय हैं। इनमें पहले में ललित कलाओं का विशद वर्णन है, दूसरे में कपिल और बुद्ध के अतिरिक्त वाल्मीकि और व्यास की भी अवतारों में गणना हुई है। कल्कि में कलियुग के अन्त में कल्कि अवतार के कृत्यों का वर्णन है।

पुराणों के महत्त्व का ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, इनके वाचने या कहने वाले लोमहर्षण या उनके पुत्र उग्रश्रवा (सौति) हैं जिन्होंने व्यास से सुनकर कथाएँ कही।

(घ) आयुर्वेद

चरक और सुश्रुत की 'सहिताएँ' नि मन्वेह गुप्तकाल से पहले ही लिखी गयी थी। घन्वन्तरि का नाम परम्परा विक्रमादित्य के नवरत्नों में गिनती है पर निश्चय इस नाम का कोई व्यक्ति उस काल आयुर्वेद से संबंधित न था। १४६० ई में बाबर ने काश्गर से एक हस्तलिपि प्राप्त की जिसे उसी के नाम पर बाबर-मैनुस्क्रिप्ट कहते हैं। इसके अक्षरों और लिपि के अध्ययन से प्रकट होता है कि यह प्रति गुप्तकाल में ही प्रस्तुत हुई थी और इसका समय चौथी सदी ईसवी से आगे नहीं हो सकता। इसके सात भाग हैं जिनमें से पहले तीन आयुर्वेद से संबंधित है। इनमें से पहले में आयु बढ़ाने वाले लहसुन के गुणों की व्याख्या हुई है। उसी में अन्यत्र हजार साल जीवित रखने वाले रस का उल्लेख है। उसी में नेत्र की ज्योति बढ़ाने वाले 'लोशनों' की भी चर्चा है। एक स्थल पर शरीर के भीतरी और बाहरी प्रयोग के लिए चौदह नुस्खे बताये गये हैं। दूसरा भाग 'नावनीतक' कहा गया है जिसमें पहले की आयुर्वेदिक पुस्तकों का निचोड़ संगृहीत है। इसके १६ अंश हैं जिनमें रसो, चूर्णों, तेलों आदि का वर्णन है और उनको बनाने की विधिया दी हुई हैं। इसका एक अंश बच्चों की बीमारियों के निदान और चिकित्सा की व्यवस्था करता है। इसमें अनेक जीवनदायिनी सजीवनियों का भी उल्लेख हुआ है। ये विविध पुस्तिकाएँ छन्दोबद्ध हैं और इनमें औपच्छन्दसिक, भुवदना, पृथ्वी, वशस्थविल, मन्दाक्राता, प्रमाणिका, प्रमिताक्षरा, तोटक, स्रग्धरा, सुधा, मालिनी, शालिनी, मत्तमयूर, कुसुमिनलतावेल्, श्लोक, आर्या, त्रिष्टुप् आदि का प्रयोग स्वच्छन्दता पूर्वक हुआ है।

इस हस्तलिपि में आत्रेय, क्षीरपाणि, जानुकर्ण, पराशर, भेड और हारीत के नाम आचार्यों के रूप में उद्धृत हैं। ये सभी पुनर्वंसु आत्रेय के पुत्र हैं। आचार्यों में सुश्रुत का भी उल्लेख है पर चरक का नहीं है। संभव है चरक के गुरु आत्रेय का नाम दिया होने के कारण ही चरक का नाम नहीं दिया गया। इसकी भाषा प्राकृत मिल्नी संस्कृत है। पूर्वी तुर्किस्तान में भी चिकित्सा सबधी कुछ फटे अंश मिले थे पर उनकी भाषा संस्कृत के अतिरिक्त व्याख्या रूप में ईरानी मिली थी। इनसे गुप्तकालीन आयुर्वेद की सक्रियता पर कुछ प्रकाश पड़ता है।

प्राय इसी काल के, ७०० ई से पहले के, दोनों वाग्भटों की चर्चा यहां कर देना उचित होगा। वाग्भट का नाम निश्चय चरक और सुश्रुत के बाद की परम्परा का है। इनमें से एक वृद्ध वाग्भट और दूसरा केवल वाग्भट कहलाता है। उनको अलग करके पहचानने में कठिनाई इस कारण हो जाती है कि दोनों अपने-अपने ग्रंथों—अष्टांगसंग्रह और अष्टांगहृदय सहिता—में समान पिताओं के नाम प्रयुक्त करते हैं। वृद्ध वाग्भट का पिता सिंहगुप्त और पितामह वाग्भट था और गुरु उसका बौद्ध अवलोकित था। इनमें

से पहला ईस्तिग से पहले हुआ था और ६०० ई. के लगभग रखा जा सकता है, दूसरा बाग्भट इससे कुछ काल बाद हुआ। मथुरा सभ्रहानय के एक मूर्त-चित्रण में एक बन्दर दूसरे बन्दर की आख की शल्यचिकित्सा करता दिखाया गया है। मूर्तिखण्ड कुषाणकालीन है जिससे यह अनुमान आसानी से किया जा सकता है कि नेत्रों की चिकित्सा गुप्तकाल की सदियों में न केवल जीवित रही होगी बल्कि और विकसित भी हो गयी होगी। विशेष कर जब 'बावर-मैनुस्क्रिप्ट' में, जिसकी चर्चा ऊपर की जा चुकी है, नेत्र-चिकित्सा का प्रसंग सविस्तर दिया हुआ मिला है।

(ङ) गणित और ज्योतिष

भारतीय गणित और ज्योतिष के तीन प्रधान स्तम्भ हैं—१. आर्यभट २. बराह-मिहिर और ३. ब्रह्मगुप्त; तीनों गुप्तकालीन हैं और स्वर्णयुग को चरितार्थ करते हैं। इनमें से पहला शकाब्द ३६८ (४७६ ई.) में जन्मा और उसने पांचवी सदी के अंत और छठी के प्रारंभ में लिखा, दूसरा शक ५०६ (५८७ ई.) में मरा और छठी में उसने अपने ग्रंथ लिखे, तीसरा सातवी सदी के आरंभ में था जब शकाब्द ५५० (६२८ ई.) में उसने अपना प्रख्यात ग्रंथ 'ब्रह्मसिद्धांत' लिखा।

आर्यभट

बराहमिहिर ने प्राचीन आचार्यों—लाट, सिंह, प्रद्युम्न, विजय नन्दी—के साथ साथ आर्यभट का भी उल्लेख किया है। इससे प्रकट है कि अपने से कुछ ही दशक वर्ष पूर्व होनेवाले आर्यभट की ख्याति देश में इतनी फैल गयी थी कि बराहमिहिर को उसका आचार्यों में उल्लेख करना पडा। वास्तविकता तो यह है कि इन परिगणित आचार्यों में किसी का ग्रंथ उपलब्ध नहीं केवल आर्यभट की ही कृतिया आज प्राप्त हैं।

आर्यभट कुसुमपुर (पाटलिपुत्र) का निवासी था। उसका प्रसिद्ध ग्रंथ 'आर्यभटीय' ४६६ ई में केवल २३ वर्ष की छोटी आयु में समाप्त हुआ। उसने गणित को अन्य विषयों से मुक्त कर स्वतंत्र रूप दिया। उसके अन्य ग्रंथ 'दशगणितकसूत्र' और 'आर्याष्टशत' हैं। उसने गणित में मूलक्रिया और घातक्रिया, क्षेत्रफल और आयतन, श्रेणी और बीजीय सर्व समिकाओं तथा अन्तर्वर्ती समीकरणों को खोज निकाला। आर्यभट पहला व्यक्ति था जिसने पृथ्वी को इस देश में गोल माना और उसकी परिधि का माप प्रायः सही प्रस्तुत किया। उसने उसका अपनी धुरी पर घूमना भी सिद्ध किया। पहली बार उसने ग्रहण का राहु प्रास वाला जनविश्वास निर्मूल कर प्रमाणित किया कि चन्द्रग्रहण सूर्य और चन्द्रमा के बीच में पृथ्वी के आ जाने से उसकी चन्द्रमा पर छाया पड़ जाने के कारण लगता

है। उसके इन दोनों वैज्ञानिक तथ्यों का बराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त ने खण्डन किया। उनका इस सबध का विश्वास जनविश्वास के अनुरूप ही था।

आर्यभट की एक गणित सबधी विशेषता उसकी अकनपद्धति (संकेतन) है। इसका आधार, अन्य प्राचीन सभ्यताओं का अनजाना, दशमलव स्थान-मूल्यन था, जो अब सारे सार में प्रयुक्त हो रहा है। यह कह सकना कठिन है कि आर्यभट ने इस पद्धति का आविष्कार किया कि पहले की पद्धति में केवल सुधार किया। परन्तु 'बखशाली' हस्तलिपि (ल० २०० ई.) को छोड़ और कहीं इस पद्धति का प्रयोग नहीं हुआ, केवल 'आर्यभटीय' और फिर उससे बाद के ग्रंथों में ही हुआ। और चूंकि इस हस्तलिपि का समय सदिग्ध है, कुछ अजब नहीं कि इसका आरंभयिता भी आर्यभट ही रहा हो। आर्यभट की कृतियों की अनेक टीकाएँ हुईं और उसकी पद्धति का विज्ञान और गणित में बहुशः उपयोग हुआ। भारतीय गणित के इतिहास में उनका स्थान अद्वितीय है।

बराहमिहिर

आर्यभट के बाद दूसरा प्रधान गणित-ज्योतिषी बराहमिहिर हुआ। उसका काल छठी सदी है और उसके नाम के अंत में 'मिहिर' ईरानी शब्द लगा होने से कुछ लोगो ने उसे ईरानी तक कह डाला है। उसने प्रसिद्ध ग्रंथ पञ्चसिद्धांतिका में पांच प्राचीन सिद्धांतों—पीतामह, रोमक, पौलिश, वामिष्ठ और सूर्य—का निरूपण किया है। इनमें पहला सिद्धांत जनविश्वामी परम्परा का होने में स्वाभाविक ही अवैज्ञानिक है, पर शेष चार सिद्धांत वैज्ञानिक आधार पर अवलंबित हैं। इन चारों पर ग्रीक ज्योतिष का स्पष्ट प्रभाव माना जाता है। रोमक और पौलिश तो नाम से ही वह प्रभाव ध्वनि करते हैं। दोनों ही गणना के लिए केन्द्र (मेरिडियन) यवनपुर (मिख के सिक्न्दरिया) को मानते हैं। पौलिश सिद्धांत तो सभवतः पौलस (पालस) अलेग्जान्द्रिनस से प्रादुर्भूत हुआ। सूर्यसिद्धांत भी ग्रीक आधार को ही अपना उद्गम मानता है, यद्यपि उसमें भारतीय दृष्टि से सुधार किया गया है, क्योंकि साट लिखा है कि सूर्य ने इस सिद्धांत का ज्ञान रोमक में मय नामक असुर को दिया। इस सबध में ग्रीक सिद्धांतों और ज्योतिष के प्रति भारतीय ज्योतिष के ऋण का सविस्तर उल्लेख पहले किया जा चुका है। जिन मूल ग्रंथों का बराहमिहिर ने उल्लेख किया है उनका काल ३०० ई. और ५०० ई. के बीच माना गया है। बराहमिहिर ने शक सवत् ८२७ को अपनी गणनाओं का आधार-अब्द माना है।

बराहमिहिर ने ज्योतिष शास्त्र को तीन शाखाओं—तन्त्र (गणित और ज्योतिष), होरा (जन्मपत्र) और संहिता (फलित ज्योतिष)—में विभक्त किया है। इन पर उसके प्रायः छ ग्रंथ हैं। इनमें गणित ज्योतिष के ग्रंथ 'पञ्चसिद्धांतिका' का ऊपर उल्लेख

सविस्तर किया जा चुका है। होरा शास्त्र का संबध जन्मकाल मे ग्रहों की स्थिति गिनकर जन्मपत्र तैयार करने और भविष्यादि बताने से था। बराहमिहिर के 'लघु' और 'बृहज्जातक' इसमें प्रमाण हैं। उसकी 'बृहत्सहिता' वस्तुतः विषयकोश है। उसमे ज्ञान के अनन्त विषयो की चर्चा हुई है। ग्रह-नक्षत्रों की गति, मनुष्य पर उसका प्रभाव, भूगोल, वास्तु, मूर्ति निर्माण, सरोवर और वाटिका निर्माण, नारियो और पशुओ के भिन्न भिन्न वर्ग, रत्नपरीक्षा, शुभाशुभ आदि विभिन्न विषयो पर उस ग्रंथ में विचार हुआ है। वस्तुतः विवाह लग्नादि के विषय पर उसकी दो कृतिया हैं, 'बृहद्विवाहपटल' और 'स्वल्पविवाहपटल'। उगकी अन्य कृति 'योगयात्रा' मे राजाओ के अभियान सबधी शुभाशुभ पर गणना की गयी है। बराहमिहिर ने अपनी कृतियों मे सुन्दर काव्यशैली और अनेक छन्दों का उपयोग किया है। बराहमिहिर का पुत्र पृथुयशा भी ज्योतिषी था पर उसका कार्य अधिकतर फलित ज्योतिष पर ही हुआ। उसका प्रश्न और जातक सबधी ग्रंथ 'होराषट्पञ्चाशिका' जाना हुआ है।

ब्रह्मगुप्त

गुप्तयुग का अन्तिम छोर का गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त था जिसके नाम से उसका 'ब्रह्मसिद्धात' प्रसिद्ध हुआ। यह शकाब्द ५५० (ल० ६२८ ई.) में लिखा गया। इसका जन्म ५६८ ई. मे ही हो चुका था। प्राय ३७ वर्षे बाद उसका विख्यात ग्रंथ 'खण्डखाद्य' प्रस्तुत हुआ। ७२ आर्या छन्दो मे उसने 'ध्यानग्रह' लिखा। इम गणितज्ञ के सक्रिय विषय थे— बगंमूल और घनमूल, त्रैराशिक, व्याज, श्रेढी, ज्यामिति, परिमेय समकोणीय त्रिभुज, वृत्त के अवयव, ऋण और घन मात्राए, शून्य, घन, सरल बीजीय सर्व समिकाए, प्रथम-द्वितीय अशो के अन्तरवर्ती समीकरण। साधारण समीकरणों पर भी उसने काम किया पर उसके विशेष आकर्षण उसके चक्रीय चतुर्भुज थे।

लाट

जिन आचार्यों के नाम बराहमिहिर ने गिनाये हैं उनका, विशेष कर लाट का, समय गुप्तयुग का प्राय मध्यकाल, ३००-५०० ई था। लाट ने रोमक सिद्धात की व्याख्या की है। वह निश्चय ५०० ई के कुछ पूर्व हुआ होगा। अल्वेरुनी उमे सूर्यसिद्धात का रचयिता मानता है। प्रकट है कि लाट ने रोमक और पोलिश दृष्टियों मे कुछ मुधार किये जिससे बराहमिहिर का कार्य आसान हो गया। यह वह काल था जब अनेक क्षेत्रो मे गुप्त साम्राज्य और रोमन साम्राज्य एक दूसरे से सबध स्थापित कर रहे थे। ईरान के मस्सानी राजकुल ने इस सबध को और भी सफल बनाया होगा।

(ख) अर्थ, धर्म और काम सम्बन्धी साहित्य

ब्राह्मण धर्म ने अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष के चार पायों पर मानवीय प्रयत्न अवलंबित किये। इसी दृष्टि से कि मानवजीवन में अर्थ और परमार्थ, लब्धि और त्याग, का संतुलन और सही अनुपात बना रहे, इन क्षेत्रों से संबंधित साहित्य की भारी रचना हुई। गुप्तकाल में भी उस दिशा में अपना योगदान दिया। परिणामस्वरूप अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र और कामशास्त्र का सर्जन हुआ। यहाँ उन पर ही विचार करेंगे।

अर्थशास्त्र

अर्थशास्त्र का उद्देश्य सामाजिक अथवा राजकीय लाभ से है, धार्मिक कर्तव्य से नहीं। इसका उपयोग राजशास्त्र के रूप में भी हुआ है। कौटिलीय 'अर्थशास्त्र' और कामन्दकीय 'नीतिसार' दोनों इसी दृष्टि से लिखे गये हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र साधारणतः चौथी-तीसरी सदी ई. पू. का माना जाता है, यद्यपि कीथ ने उसे ल० ३०० ई.^१ का यानी गुप्तकालीन माना है। यह स्वीकार करना असंभव है क्योंकि कालिदास ने उसका उपयोग किया है और वह उस कवि का समकालीन नहीं हो सकता।

गुप्तकालीन अथवा कुछ बाद का कामन्दकी का 'नीतिसार' है जिसे कुछ लोगो ने वराहमिहिर का समवर्ती माना है।^२ भवभूति ने कामन्दकी नाम की भिक्षुणी का उल्लेख किया है और बाली के 'कवि' साहित्य में भी उसका उल्लेख हुआ है। कामन्दकी बाणक्य को अपना गुरु मानती है और 'नीतिसार' का अधिकांश 'अर्थशास्त्र' पर अवलंबित है।

धर्मशास्त्र

सामाजिक परम्परा, वर्ण, जाति, राजधर्म, सस्कार, प्रायश्चित्त, दण्ड और न्यायादि के विषय धर्मशास्त्रों के रहे हैं। वैसे तो इस साहित्य का निर्माण सूत्रकाल में ईसा से अनेक सदियों पूर्व ही आरंभ हो गया था पर उनसे संबंधित अथवा स्वतंत्र स्मृतियों की रचना अधिकतर गुप्तकाल में ही हुई। उनका संक्षिप्त उल्लेख यहाँ कर देना समीचीन होगा।

नारद, बृहस्पति, कात्यायन, याज्ञवल्क्य, व्यास, पराशर आदि की स्मृतियों का निर्माण प्रायः इसी काल में हुआ। नारद के अनुसार उनकी स्मृति मनु से भी प्राचीनतर है परन्तु इसमें 'दीनार' शब्द का उल्लेख होने से इसका दूसरी सदी ईसवी से पूर्व का मानना कठिन है। सातवीं सदी के आरंभ के बाणभट्ट ने इसका उल्लेख किया है। इसका व्याख्याता

^१हिस्ट्री., पृ. ४६१।^२वही, पृ. ४६३।

असहाय, स्मृतियों के व्याख्याताओं में संभवतः सबसे प्राचीन है जो ६०० ई. से ७०० ई. में कभी हुआ।

व्यासस्मृति भी महत्त्व की है जिसके चार अध्यायो में विभक्त लगभग २५० छन्दो का समय २०० ई. और ५०० ई. के बीच है। इसके विचार नारद, कात्यायन और बृहस्पति स्मृतियों से मिलते हैं। इसने भी व्यवहार को महत्त्व दिया है। कात्यायन और देवल सभक्त. समकालीन थे, ४०० ई और ६०० ई. के बीच के। दोनों की स्मृतिया अप्राप्त हैं पर उनके सिद्धांत सविस्तर अन्य स्मृतिकारों और भाष्यकारों द्वारा उद्धृत मिलते हैं। कात्यायन विधि और व्यवहार की दृष्टि से इन सबसे अधिक महत्त्व का है।

शुद्ध गुप्तकालीन और अत्यन्त महत्त्व की स्मृति याज्ञवल्क्य की है। इस स्मृति का रचनाकाल ३०० ई. के लगभग माना जाता है।^१ बहुत सीमा तक मनु पर अवलंबित होकर भी यह अपनी विषयव्यवस्था में शायद उससे बेहतर है। आज भी अधिकतर यही व्यवहार में आती है। इस पर अनेक व्याख्याएँ लिखी गयीं, इनमें विश्वामित्र की 'मिताक्षरा' प्रसिद्ध है।

पराशर प्राचीन आचार्य है जिनका नाम याज्ञवल्क्यस्मृति में मिलता है, पर उनके नाम से जिस स्मृति का उल्लेख किया जाता है वह निश्चय पीछे की है। उसमें मनुस्मृति के अनेक श्लोक उद्धृत हैं। नवीं सदी में 'पराशरस्मृति' विशिष्ट प्रमाण बन गयी। इसका समय विद्वानों ने पाचवीं सदी ई. के पूर्व माना है। धर्मशास्त्र सबधी विविध पुस्तकों में पना चलता है कि ईसवी ४०० और ७०० के बीच पुलस्त्य, पितामह और हारीत द्वारा भी अपनी-अपनी स्मृति प्रस्तुत हुईं।

प्रकट है कि इस काल के राजाओं ने अधिकतर लिखित शास्त्र की विधि से प्रजापालन और राज्य का शासन किया, जिससे इन स्मृतियों की प्रमाण रूप में आवश्यकता पड़ी और वे रची गयीं। राजाओं का शास्त्र-दृष्टि रखना^२ और परिणामतः शास्त्रो-स्मृतियों का अध्ययन उनके लिए अनिवार्य माना गया। इसी काल विधि और व्यवहार के प्रयोग के लिए भाष्यों की पहली और विशेष आवश्यकता पड़ी, जिनकी परम्परा का आरम्भ हुआ। असहाय ने तभी (६०० और ७०० ई के बीच) गौतम, नारद और मनु की स्मृतियों पर भाष्य लिखे।

कामशास्त्र

धर्म और अर्थ की ही दिशा में मनुष्य का तीसरा लक्ष्य भारतीय जीवन-शास्त्र ने

^१हिस्ट्री., पृ. ४४६।

^२देखिए, समुद्रगुप्त का प्रयाग-स्तंभलेख।

‘काम’ माना है। धर्म और अर्थ की व्याख्या तो विशेषतः राजाओं और राजनीतिज्ञों के निमित्त हुई है, पर काम की व्याख्या सर्वजनीन है। सज्जनों के संपर्क में आनेवाली नारियों के लिए भी, सज्जनों के अतिरिक्त, कामशास्त्र का पठन-पाठन आवश्यक माना गया है। बेश्याएँ, राजपुत्रियाँ, उच्च कर्मचारियों की वनिताएँ और कन्याएँ, सभी प्रकार की नारियों का यह शास्त्र प्रयोग्य रहा है। पीछे तो बेश्याओं के ज्ञानवर्धन के लिए कश्मीरी पण्डितों— दामोदर गुप्त और क्षेमेन्द्र—ने क्रमशः अपनी ‘कुट्टनीमतम्’ और ‘समयमातृका’ नाम की रचनाएँ प्रस्तुत कर दी। इस शास्त्र का अध्ययन भारत में पर्याप्त प्राचीन है।

कामशास्त्र के प्रधान सूत्र-व्याख्या ग्रंथ ‘कामसूत्र’ में अनेक प्राचीन आचार्यों के नाम गिनाये गये हैं पर आज वे उपलब्ध नहीं हैं। इस प्रकार का वैज्ञानिक, ससार का पहला ग्रंथ वात्स्यायन मल्लनाग द्वारा रचा यह ‘कामसूत्र’ ही है। इससे नागरक-नागरिकाओं के सामाजिक चरित्र पर घना प्रकाश पड़ता है। इसमें नर-नारी के शरीर-मंडन और काय-प्रसाधन के सविस्तर प्रसंगों से लेकर मित्त की पत्नी तक के आकर्षण का योग बताया गया है। प्रकट है कि इस शास्त्र की विशेष चर्चा समाज में ज्ञाति और समृद्धि तथा अवकाश के कारण ही हुई होगी। वस्तुतः यह चर्चा साहित्य और कला दोनों के इष्ट प्रसंग की है और गुप्त साहित्य और कला-श्रुतिकों ने इसका भरपूर उपयोग किया है। यह समसामयिक समाज की भावपरिणति और उसके सांस्कृतिक आचारगत अवमान दोनों की परिचायक है। गुप्तकाल ने एक साथ ही सांस्कृतिक, साहित्यिक और कला सबकी अभ्युत्थान की चोटी छू ली और सामाजिक पतन की ओर भी पदार्पण किया। वात्स्यायन का यह ‘कामसूत्र’ नभी का है, प्रायः चौथी सदी ईसवी का, जिसका भरपूर उपयोग कालिदास ने किया है।

(छ) दर्शन

गुप्तकालीन साहित्य में संस्कृत भाषा में दर्शन की रचना ब्राह्मणों और बौद्धों ने की। उपनिषदों के बाद ही दर्शनों का विन्यास शुरू हो गया था। उनके बीज तो, कई अंश में, पहले भी चिंतन की भूमि में पड़ गये थे परन्तु उनका तर्कसम्मत विकास उपनिषदों के बाद हुआ। सूत्रों से दार्शनिक विस्तारण का विकास हुआ और उन पर लिखी सैद्धांतिक व्याख्याओं ने विविध दार्शनिक दृष्टियों का प्रसार किया। अधिकतर दर्शनों का विकास द्वन्द्वात्मक रूप से प्रायः शीघ्र क्रमिक, अनेक बार एक ही समय हुआ। याकोबी का तो मत है कि न्यायसूत्रों और ब्रह्मसूत्रों की रचना बौद्धों के भ्रूणवादी दर्शन के अनन्तर परन्तु विज्ञानवादी दृष्टिकोण से पूर्व ई. २०० और ४५० के बीच कभी हुई। इसी प्रकार पूर्व भीमासा और बंशेधिक सूत्रों का प्रणयन उनसे कुछ पहले हुआ होगा। याकोबी ने योगसूत्रों को विज्ञानवाद के पीछे और सांख्यसूत्रों को और भी पीछे रखा। परन्तु शायद

विज्ञानवाद को ३०० ई. से और मूल्यवाद को प्रायः १०० ई. से पीछे नहीं रखा जा सकता। समय यथार्थतः इनका चाहे जो रहा हो, प्रधान उपनिषदों के निर्माण और तीसरी चौथी सदी ईसवी, विशेषतः गुप्तकाल में दार्शनिक चिन्तन का विशेष प्राधान्य रहा।

पूर्व और उत्तर मीमांसा

जैमिनि के पूर्व मीमांसा या कर्ममीमांसा तथा बादरायण के उत्तर मीमांसा या ब्रह्ममीमांसा दर्शनों पर इस काल में भाष्यो की रचना हुई। पूर्व मीमांसा पर शबर स्वामी ने भाष्य लिखा, उत्तर मीमांसा पर उपवर्ष ने भी भाष्य लिखा था। शबर स्वामी के भाष्य पर पूर्व मीमांसा की दो दार्शनिक पद्धतियाँ चली। एक का प्रभाकर ने सिद्धांत निरूपित किया (छठी सदी के अन्त में), दूसरी का कुमारिल भट्ट ने ल० ७०० ई. में।

इसी युग के प्रायः अन्तिम चरण में वेदान्त के मायावाद अथवा जगत् के मिथ्या स्वरूप का दर्शन में उद्घाटन हुआ। मायावाद की चर्चा चाहे जब से चलती रही हो उसका सैद्धांतिक रूप 'गौडपादीय कारिकाओं' में स्थिर हुआ। गौडपाद शंकर के गुरु गोविन्द के गुरु माने जाते हैं जिससे उनका समय सातवीं सदी के अन्त में हुआ। गौडपाद के ही मायावाद के दृष्टांत रज्जु-सर्प, बिम्ब-प्रतिबिम्ब, अलानशाति आदि के द्वारा पीछे शंकर ने अद्वैतवाद का विस्तार किया।

न्याय

न्यायसूत्रों का कर्ता छठी सदी ई. पूर्व के गौतम को परम्परया माना जाता है पर वास्तविक न्यायदर्शन की मीमांसा सम्भवतः अक्षपाद ने दूसरी सदी ईसवी में की। न्याय-सूत्रों की विचारसरणि निश्चय प्राचीन है, ईसा पूर्व की सदियों की, पर उनका प्रथम संभवतः ईसा के शीघ्र ही बाद की सदियों में हुआ। इन सूत्रों पर भाष्य (न्याय भाष्य) पक्षिल स्वामी वात्स्यायन ने दिङ्नाग के कुछ ही पहले लिखा, सम्भवतः तीसरी सदी ईसवी में। पाशुपत संप्रदाय के आचार्य उद्योतकर भारद्वाज ने अपने 'न्यायवार्तिक' में वात्स्यायन की संपुष्टि की और सूत्रों तथा भाष्य की व्याख्या की। उद्योतकर का समय ६२० ई. के लगभग है। तर्क-न्याय का बौद्ध आचार्य दिङ्नाग सम्भवतः ४०० ई. से कुछ पहले हुआ। उसने प्रायः चौथी सदी ईसवी के मध्य अपने प्रसिद्ध ग्रंथ 'प्रमाणसमुच्चय', 'न्यायप्रवेश' आदि लिखे। बौद्ध नैयायिक धर्मकीर्ति सातवीं सदी में हुआ, जिसने दिङ्नाग की संपुष्टि में उद्योतकर पर प्रहार किया। उसका 'न्यायबिन्दु' आज भी सुरक्षित है। जैन आचार्यों में प्रसिद्ध सिद्धसेन ने अपना 'न्यायावतार' सम्भवतः ५३३ ई. में लिखा। प्रायः तभी माणिक्य नन्दी ने अपना 'परीक्षामञ्जु सूत्र' रचा।

वैशेषिक

वैशेषिक दर्शन का अणुवाद न्यायदर्शन का समसामयिक माना जाता है। कणाद कब हुए, यह कह सकना तो कठिन है पर इसमें सन्देह नहीं कि न्यायसूत्रों की ही भांति वैशेषिक सूत्रों में प्रकटित सिद्धांत प्राचीन है। वैशेषिक दृष्टि को प्रशस्तपाद ने अपने प्रसिद्ध भाष्यग्रंथ 'पदार्थधर्मसंग्रह' में नये रूप से संजीवित किया। यह सूत्रों पर भाष्य से भी बढ़कर वैशेषिक पक्ष का नयी सामग्री की सहायता से समर्थन है। प्रशस्तपाद का समय दिङ्नाग के कुछ ही बाद, शायद पाचवीं सदी के आरम्भ में है।

जिस प्रकार न्याय-वैशेषिक का विन्यास प्रायः साथ-साथ हुआ, सांख्य-योग के सिद्धांतों का ग्रथन भी प्रायः एक साथ हुआ। दोनों का युगल रूप में अन्योन्याश्रय सबध है। सांख्य-योग भी दृष्टि रूप से पर्याप्त प्राचीन है पर उनका सविस्तर दार्शनिक निरूपण बाद का है जो प्रायः गुप्तकाल में ही संपन्न हुआ।

सांख्य

सांख्यदर्शन के मूल का समय उसे बौद्ध धर्म का पूर्ववर्ती मानकर, ८०० और ५५० ई. पू. के बीच माना गया है जिसके लिए विशेष प्रमाण नहीं है। उस दर्शन के प्रधान प्रवर्तकों—कपिल, आमुरि और पञ्चाशख—का समय अज्ञात और सन्दिग्ध है। अनीश्वरवादी त्रिगुणात्मक तथा सख्याविशेषक सांख्य का, जिस रूप में हम उसे आज जानते हैं उसका, प्रतिपादक गुप्तकालीन ईश्वर कृष्ण है। उसकी 'सांख्यकारिका' इस विषय की विशिष्ट रचना है जिसका चीनी भाषा में अनुवाद ५५७-६९ ई में ही हो गया था। अनेक लोग विन्ध्यवास को ही ईश्वर कृष्ण मानते हैं।^१ विन्ध्यवास सांख्य पर 'परिप्लव' के रचयिता वर्षगण्य का शिष्य था जिसने सत्तर छन्दों में अपने गुरु की तृटिया श्रुद्ध की। विन्ध्यवास की इस कृति पर प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक वसुबन्धु ने अपने 'परमार्थसप्तति' में प्रहार किया। वर्षगण्य वसुबन्धु से आयु में बड़ा, समकालीन था। वसुबन्धु का समय ३२० ई. के लगभग है, ईश्वर कृष्ण भी उस प्रकार चौथी सदी के मध्य का हुआ।

योग

सांख्य का समवर्ती योगदर्शन सभवतः सांख्य के ही प्रभाव में विकसित हुआ। इस पंडितों ने आस्तिक अथवा 'ईश्वरवादी सांख्य' कहा है। वैसे तो प्राणायाम बौद्धादि के चिन्तन का आधार होने से योग भी सांख्य की ही भांति प्राचीन है और इसका उल्लेख

^१कोय, हिस्ट्री., पृ. ४८८।

भी सांख्य की भांति ही कम से कम दूसरी सदी ईसवी पूर्व की भगवद्गीता में मिलता है, परन्तु संभवतः उसका वर्तमान रूप इतना प्राचीन नहीं है। योगसूत्रों के रचयिता पतञ्जलि माने जाते हैं पर इन्हें वैयाकरण महाभाष्यकार पतञ्जलि मानने में आपत्ति की गयी है।^१ गुप्तकाल के अन्त में अथवा कुछ और बाद सातवीं सदी में व्यास नाम से संबंधित 'योगभाष्य' लिखा गया जिसकी सहायता से योगसूत्रों का अर्थ लगाया जाता है।

बौद्ध वाङ्मय

बुद्ध ने अपने प्रवचन पालि-प्राकृत में किये, परन्तु कुछ तो अधिकतर बौद्ध दार्शनिकों के मूलतः ब्राह्मण होने से, कुछ दार्शनिक चर्चा की परम्परा, लाक्षणिक शब्दावली आदि संस्कृत में होने के कारण बौद्धों ने भी अपने दर्शन के विवेचन के लिए संस्कृत को ही अपनाया। मूल सर्वास्तिवादियों ने संस्कृत का पूर्णतः उपयोग किया, जिनकी कृतियों का समय ईसा की प्रायः आरम्भिक सदियाँ हैं। महासाघिक लोकोत्तरवादियों का बौद्ध काव्य 'महावस्तु' तीसरी सदी ईसवी के आस-पास का है, निश्चय चौथी सदी से पहले का। उसकी भाषा गद्य-पद्य मिश्रित संस्कृत है जिसमें बुद्धों, बोधिसत्वों, उनके प्रति कहे स्तोत्रों, जातका आदि का भी समावेश है।

'नलिनविस्तर' बुद्धचरित का विज्ञापन करने वाला संस्कृत काव्य है जिसका गद्य भाग शुद्ध संस्कृत है पर पद्य भाग मिश्रित है। इसका पद्य भाग इसके गद्य भाग का ही रूपान्तर है। इसका समय ठीक ठीक तो ज्ञात नहीं पर नवी सदी में इसका तिब्बती में अनुवाद प्रस्तुत हो जाने और जावा के वीरोबोदूर (८५०-९००) के कलावन्तो को इसके अज्ञात होने से इसका काल दूसरी सदी ईसवी से गुप्तकाल तक रखना युक्तियुक्त होगा। कुछ अजब नहीं जो इसके पिछले भागों का विस्तार तीसरी सदी के अन्त और चौथी सदी के आरम्भ तक होना रहा हो, जिससे गान्धार शैली के लक्षकों को इसके स्थल कला में सुकर लगे हों।

अश्वघोष के काव्यों का उल्लेख काव्यपक्ष में पहले किया जा चुका है। उसके साथ ही उसकी अन्य कृतियों का उल्लेख यहाँ करना हमारी कालावधि की दृष्टि से समीचीन न होगा। प्रायः दूसरी सदी ईसवी के अन्त में ही शुद्ध संस्कृत गद्य और मिश्रित संस्कृत पद्य में बुद्ध और बोधिसत्वों की प्रशंसा में प्रसिद्ध 'सद्धर्मपुण्डरीक' लिखा जा चुका था। उसका चीनी अनुवाद ३१६ ई के पहले ही प्रस्तुत हो चुका था। प्रायः इसी काल का

^१ कीच, हिस्ट्री., पृ. ४६०।

‘अवलोकितेश्वरगुणकरण्डव्यूह’ जो गद्य और पद्य रूपांतर में उपलब्ध है, चीनी में २७० ई. में अनूदित हो गया था। ‘अवतशक सूत्र’ अथवा ‘गण्डव्यूह’ का चीनी अनुवाद ४२० ई. में ही संपन्न हो गया था। इसमें मजुधी का यश निरूपित है। पद्मोत्तर नामक स्वर्ग का बखान ‘करुणापुण्डरीक’ में मधुर रीति से हुआ है। यह गुप्त कालीन कृति है जिसका अनुवाद चीनी में ६०० ई. से पूर्व ही हो चुका था।

दार्शनिक ग्रंथ ‘लंकावतारसूत्र’ की रचना निश्चय ४४३ ई. से पूर्व हो चुकी होगी क्योंकि उसका चीनी में अनुवाद उस वर्ष ही हो चुका था। फिर भी उसमें गुप्तों और म्लेच्छों का जिक्र होने से स्पष्ट है कि उसके कुछ भागों का ग्रथन गुप्तकाल के अन्त में प्रायः ६०० ई. से कुछ पूर्व हुआ होगा। ‘म्लेच्छों’ का उल्लेख स्कन्दगुप्त के गिरनार लेख में भी हुआ है। ‘दशभूमेश्वर महायानसूत्र’, ‘समाधिराज’, ‘सुवर्णप्रभास’ और ‘राष्ट्रपाल परिपृच्छा’ नामकी बौद्ध दार्शनिक कृतियाँ भी गुप्तकालीन ही थीं, जिनमें से पहली का चीनी अनुवाद ४०० ई. में, तीसरी का छठी सदी में और अन्तिम का ६१८ ई. से पूर्व हो चुका था। इनमें से अन्तिम समवर्ती बौद्ध आचरण का मखौल उडाता है। इसकी सस्कृत नितांत असस्कृत है।

असग और वसुबन्धु

प्रज्ञापारमिताओं अर्थात् बुद्ध की पूर्णताओं का बखान नागार्जुन ने किया था, पर उनका प्रसार गुप्तकाल के बहुत पीछे तक होता रहा। गुप्तकालीन बौद्ध दार्शनिकों में पिङ्गनाग के बाद प्रधान तब के भारतीय सीमाप्रांत के पठानबन्धु असग और वसुबन्धु थे। असग ने विज्ञानवाद का प्रतिनिधान अपनी कृतियों ‘बोधिसत्त्वभूमि’, ‘योगाचार-भूमिशास्त्र’ (केवल कुछ भागों में) और पद्य मिश्रित भाष्य के साथ ‘महायानसूत्रालंकार’ में किया। उसका भाई वसुबन्धु पहले हीनयानी था, जब उसने ‘गाथासंग्रह’ और ‘अभिधर्मकोश’ लिखे। अभिधर्मकोश हीनयान के सर्वास्तिकवादी और अन्य संप्रदायों के सिद्धांत निरूपित करता है। भाई असग के प्रभाव से महायानी हो जाने के बाद उसने अनेक भाष्य लिखे। कारिकाओं में लिखा उसका लघु काव्य तिब्बती से अनूदित हो चुका है। अपने ‘परमार्थसप्तति’ में उसने सांख्य दर्शन पर प्रहार किया। शातिदेव ने सातवीं सदी में पूर्व उद्धारणों से भरा अपना ‘शिक्षाममुच्चय’ लिखा जो उसके ‘बोधिचर्यावतार’ से कहीं घटिया था। स्तोत्रों का उल्लेख अन्यत्र किया जा चुका है। धरणिग्यो अथवा बुद्ध के चमत्कारों का संग्रह ‘मेघसूत्र’ में हुआ। दार्शनिक सिद्धांतों का एक संक्षिप्त संग्रह पाचवीं-छठी सदी में ‘प्रज्ञापारमिता हृदयसूत्र’ में हुआ जो ६०६ ई. से ही जापान में सुरक्षित है।

जैन साहित्य

जैन दर्शन का अधिकतर विकास प्राकृत में हुआ। आरम्भ में वह प्राकृतों में ही लिखा गया, पीछे भी उसका विन्यास प्राकृतों में ही हुआ। पर गुप्तकाल के अवसान-युग में जैन आचार्य भी संस्कृत भाषा के लाभ से बचित न रह सके। उन्होंने भी उसका उपयोग किया।

न्याय दर्शन के प्रसंग में सिद्धसेन दिवाकर का उल्लेख किया जा चुका है। उमास्वाति ने पीछे सूत्रों और भाष्य की संस्कृत शैली में लिखे अपने 'तत्त्वार्थाधिगमसूत्र' में अपने धर्म के सिद्धांत बड़ी सतर्कतापूर्वक निरूपित किये। सातवीं सदी में समन्तभद्र ने 'आप्तमीमांसा' की रचना की जिस पर अकलक ने व्याख्या लिखी। कुमारिल ने दोनों पर आघात किये। ६६० ई. के लगभग रविषेण ने 'पद्यपुराण' लिखा। इसी दिशा में प्रसिद्ध जैन पुराण 'हरिवंशपुराण' ७८४ ई. में जिनसेन ने लिखा। समवत 'आदिपुराण' का रचयिता जिनसेन इस जिनसेन से भिन्न था। इस दूसरे के शिष्य गुणभद्र ने 'आदिपुराण' के ही क्रम में अपना 'उत्तरपुराण' लिखा जिसमें ऋषभ के बाद के तीर्थंकरों के चरित प्रतिबिंबित हुए।

२. प्राकृत और अपभ्रंश

प्राकृतों का उदय जनबोलियों से हुआ और उन्हीं के संस्कार से संस्कृत बनी। पर जिन प्राकृतों पर हम यहाँ विचार कर रहे हैं और जो प्राकृतें गुप्तकाल में प्रयुक्त हुईं वे साहित्यगत प्राकृतें थीं। उनका उपयोग क्षेत्रीय साहित्य शैलियों की तरह हुआ। सर जार्ज ग्रियसन ने इनके तीन भेद किये—१. मूल प्राकृत, जिनके साहित्यिक रूप वैदिक भाषा और उसके बाद की संस्कृत हैं, २ मध्यवर्ती प्राकृत, जिनकी प्रतिनिधि पालि, वैयाकरणों की प्राकृतें और नाटकों आदि की प्राकृतें हैं; ३. वैयाकरणों के अपभ्रंश। इस विभाजन को स्वीकार करना कई कारणों से संभव नहीं, विशेष कर इस कारण भी कि इनका उत्तरोत्तर विकास एक के बाद एक नहीं हुआ।

अशोक के अभिलेखों में वस्तुतः पहली प्राकृतों के दर्शन होते हैं जिनके पूर्वी, पश्चिमी और पश्चिमोत्तरी तीन रूप मिलते हैं। इनके बाद की दूसरी प्राकृतों के स्वरूप हमें प्रायः साठे-तीन सदियों पीछे अश्वघोष के नाटकों में मिलते हैं जिन्हें उचित ही प्राचीन अर्ध-मागधी, प्राचीन शौरसेनी और प्राचीन मागधी कहा गया है। इनमें से पहली में ही महावीर ने अपने जैन सिद्धांत कहे। श्वेतांबर जैनों की कृतियाँ महाराष्ट्री प्राकृत से प्रभावित हैं और पिछले काल की जैन महाराष्ट्री में उपलब्ध हैं। मध्य (मध्यकालीन) अथवा वैयाकरणों की प्राकृत दूसरी सदी ईसवी के बाद प्रयुक्त होने लगी।

गुप्तकालीन प्राकृत का स्वरूप हम कालिदास के नाटकों में देख सकते हैं। महाराष्ट्री का प्रयोग मेघ कविता में संभवतः कालिदास ने ही पहले पहल किया। शौरसेनी अधिकतर गद्य प्राकृत थी। शौरसेनी का संस्कृत से संबंध महाराष्ट्री की अपेक्षा घना बना रहा। शौरसेनी प्रतिष्ठित लोग और मागधी निम्नवर्गीय लोग नाटकों में बोलते हैं।

इस युग के आरम्भ में धर्मदास और संघदास ने प्राकृत में 'वसुदेवहिण्डी' लिखा जिस पर गुणाढ्य की 'बडकहा' (बृहत्कथा) का गहरा प्रभाव है। धार्मिक 'तरंगवती-कथा' की रचना काफी पहले हो गयी थी। इसका रचयिता पादलिप्त था जिसने 'ज्योतिष्करण्डक' (प्रकीर्ण) पर प्राकृत व्याख्या भी लिखी थी। सिद्धसेन का 'सम्मतिरकंसूत्र' प्राकृत में प्रस्तुत जैन न्याय और दर्शन का ग्रन्थ है। यह तीन अध्यायों में विभक्त १६७ गाथाओं का ग्रन्थ है।

संस्कृत की ही भाँति प्राकृतों के व्याकरण भी लिखे गये। वररुचि का 'प्राकृत प्रकाश' और चण्ड का 'प्राकृतलक्षण' प्राचीनतम व्याकरण हैं जो लिखे संस्कृत में ही गये। पालि भाषा का व्याकरण 'कान्यायन प्रकरण' पालि में ही लिखा गया। पाचवी सदी के बृहत्सोप ने चूँकि इसका उल्लेख नहीं किया है इससे इसे पड़ितों ने काफी पीछे का बना माना है।

प्राकृतों में काव्य भी लिखे गये जो प्रायः गुप्तकालीन हैं। दो का जिक्र कर देना यहाँ उचित होगा। इनमें से एक महाराष्ट्री प्राकृत में 'मैतुबन्ध' राजा प्रवरसेन का लिखा कहा जाता है। दूसरा 'गौडवहो' राजा यशोवर्मा के दरबारी कवि और भवभूति के शिष्य वाकपतिराज का लिखा है। इसका रचनाकाल आठवी सदी है। 'मैतुबन्ध' जिसे 'रावण-वह' भी कहते हैं, राम के मैतु बांधकर लकावतरण के बाद रावणवध और सीता की उपलब्धि काव्य में प्रस्तुत करता है। प्रवरसेन दो हो गये हैं, एक कश्मीर का राजा प्रवरसेन द्वितीय, दूसरा उन्नी नाम का वाकाटक राजा। इनमें इस काव्य का कर्ता कौन है, यह निश्चित रूप में कह सकना कठिन है।

अपभ्रंश रूप उन साहित्यिक भाषाओं को व्यक्त करता है जो संस्कृत अथवा प्राकृत नहीं हैं। श्रावतिवज्र इसे प्राकृतों का देगी भाषाओं के पहले का प्रसार अथवा सेतु मान लिया गया है जो गलत है। उसकी उपस्थिति प्राकृतों के साथ साथ ही मानी गयी है। ई. मन् ५५६-६६ का वनभिनवेश गुप्तकेन अपने को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश का कुशल कवि मानता है। जनकौली की भाषा-व्यवस्था स्वीकार कर उसमें प्राकृत शब्दावली का प्रयोग वस्तुतः अपभ्रंश रूप था, वह सेतु भाषा कभी नहीं था।

इसमें कालिदास के नाटक 'विक्रमोर्वशीय' के चौथे अंक में प्रयुक्त अपभ्रंश के गेय छन्दों को जो प्रक्षिप्त कहा गया है वह असंगत है। यदि केवल सौ वर्षों बाद वलभी-

नरेश अपने को संस्कृत और प्राकृत के अतिरिक्त अपभ्रंश का भी निष्णात कवि घोषित करता है तब मानना होगा कि काव्य की भाषा स्वीकृत होने में अपभ्रंश को कुछ सदिया लगी होंगी। फिर यदि कालिदास ने जो उसके छन्दों का उपयोग किया हो तो उसमें आश्चर्य क्या है? इस प्रकार सुन्दर अपभ्रंश के साहित्यगत उपयोग का साधु प्रयास संस्कृत के मूर्धन्य कवि स्वयं कालिदास ने किया। प्रकट है कि गुप्तकाल ने अपभ्रंश के सफल विकास को भी मुखर किया।

३. तमिळ साहित्य

द्रविड परिवार की भाषाओं में शेष तीन तो पर्याप्त पीछे ऋद्धिमन्त हुईं, पर तमिळ निश्चय ईसा की प्रारम्भिक सदियों के साथ ही साहित्य निर्माण की दिशा में लगे डग भर चली थी। तमिळनाडु में जैन धर्म का प्रभाव धर्म के प्रचार के प्राय आरम्भ काल में ही हो गया था। इसी में चौथी सदी ई. पू. में ही मौर्य सम्राट् चन्द्रगुप्त मगध में अकाल पडने पर जैनगुरु भद्रबाहु के साथ मीसूर में श्रवणबेलगोला चला गया था।

धीरे धीरे अधिकतर जैन और कुछ बौद्ध आचार्यों ने भी तमिळ साहित्य को धर्मार्थ काफी माधा। मभवत 'तोळकार्णियम्' और 'कुरळ' (काव्य) के रचयिता जैन धर्मावलम्बी थे। प्रसिद्ध काव्य 'मणिमेखलइ' बौद्ध वीरकाव्य है जो अनेक दिगम्बर जैन भिक्षुओं का उल्लेख करता है। गुप्तकाल के समवर्ती अनेक तमिळ साहित्य-ग्रन्थ, जैन विश्वास से अनुप्राणित तब लिखे गये। 'जीवकविन्तामणि', 'सिलप्पदिकारम्', 'नीळकेशि', 'यशोधर काव्य' आदि सब जैन प्रमगो से गर्भित और मुखरित हैं।

मातवी सदी से आगे शैव और वैष्णव मन्तो ने जैन धर्म पर आघात किया। नायनार और आळवार सन्त, शैव और वैष्णव कविसम्पदा लिये तमिळ भूमि पर उतरे और उसके साहित्य को समग्र रूप में नये भक्तिरम में सीचा। पर नायनारों और आळवारों का साहित्य, जिनमें उन्नत भारत के भी साहित्य और विश्वास का प्रभूत प्रभावित किया, गुप्तकाल के अवमान के बाद का होने में हमारी कालपरिधि से परे का है।

उपसंहार

हमने ऊपर के अध्ययन में देखा कि गुप्तकालीन स्वर्णयुग साहित्य के क्षेत्र में किस मात्रा में यह नाम सार्थक करता है। संस्कृत के लिए तो यह युग साहित्य में सुईकारी का था। ललित काव्य तो इस काल अनुपम रचा ही गया, अन्य वैज्ञानिक और प्राविधिक

साहित्यों में भी इस युग ने असाधारण प्रगति की। दर्शन, गणित, ज्योतिष, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और कामशास्त्र, इतिहास—पुराण सभी विशेष मेधा और विनीत तत्परता से साधे गये। दर्शन की तार्किक परुषता वैयक्तिक भक्ति ने जब महायान के माध्यम से चिकनी कर दी तब विश्वास की नयी भूमि पर मूर्तियों की सम्पदा उतरी और देवायतनों से देश भर गया। कला उसके परिणाम से कितनी समृद्ध हुई यह गुप्तकालीन परिवेश को देखकर ही जाना जा सकता है। अगला अध्याय कला के ही विविध अंगों का उद्घाटन करेगा।

अध्याय ५

ललित कला

‘ललित-कला’ शब्द का प्रयोग आज प्राविधिक रूप से होने लगा है और अंग्रेजी के ‘फाइन आर्ट्स’ का प्रायः पर्याय बन गया है। यह शब्द गुप्तकालीन है जिसका उपयोग कालिदास ने ‘रघुवश’ के नवे सर्ग में अजविलाप के प्रसंग में उसकी पत्नी के लिए किया है— ‘प्रियशिष्या ललिते कलाविधौ’। यद्यपि शुद्ध रूप से इसका ठीक वही भाव तो नहीं है जो अंग्रेजी के तद्विषयक पर्याय का है, पर जैसे अनेक बार त्रुटिया भी व्यवहार शक्ति से यथार्थ बन जाती है, ‘ललित-कला’ का लाक्षणिक रूप से संगीत, अभिनय, वास्तु, मूर्ति, चित्रादि कलाओं के अर्थ में प्रयोग अयुक्तियुक्त न होना चाहिए। इससे ६४ कलाओं में जो अनेक का परिगणन अललित रूप से हुआ है उनसे वास्तविक ‘ललित’ कलाएँ स्वतंत्र हो जायेगी।

ललित कलाओं वाले इस विस्तृत अध्याय में हम विशेषतः दो विशिष्टवर्ग की कलाओं का इस गुप्तयुगीन प्रसंग में विवेचन करेंगे। इन दोनों में पहला वर्ग संगीत और रंगमंचीय अभिनय का होगा, दूसरा वास्तु, मूर्त्तन चित्रण आदि का।

काव्य अर्थप्रधान होता है, गायन ध्वनिप्रधान और कला प्रतीकप्रधान होती है। काव्य मधुर और अर्थग्राह्य होता है, जो मधुर नहीं, जिसका सारार्थ नहीं, वह काव्य नहीं। गायन में अर्थप्रवण शब्द का प्राधान्य नहीं, सार्थक स्फुट शब्द का भी नहीं, ध्वनि का होता है, तरगायित स्वर-लय-सम्मत ध्वनि का। इसी प्रकार कला अपने प्रतीको, अभि-प्रायो (मोटिफो), मुद्राओं आदि द्वारा अभिव्यक्त होती है। हम यहाँ पहले संगीत और रंगमंच तथा अभिनय कला पर विचार करेंगे।

१. संगीत और रंगमंच

संगीत गायन, वादन और नर्तन तीनों के समाहार को कहते हैं। गुप्तकाल में यद्यपि संगीत के सिद्धांत ग्रन्थों का निर्माण अभी नहीं हुआ था, शास्त्रीय अथवा मार्ग संगीत का उदय हो चुका था और उसकी लाक्षणिक विशिष्टताओं पर कथोपकथन होते थे।

संगीत

सिद्धांतपरक लक्षण ग्रन्थों का भी सर्वथा अभाव न था। गुप्तयुग के प्रायः प्रारम्भ-कालीन भरत के ‘नाट्य शास्त्र’ और वात्स्यायन के ‘कामसूत्र’ से प्रकट है कि प्रायोगिक

शास्त्र ऐसे उपलब्ध थे जिनके सिद्धांतों से आचार्य मार्गीय प्रदर्शन करते और जिन्हें वे प्रमाण मानते थे। 'मालविकाग्निमित्र' के अंक एक और दो में प्राविधिक सगीत की कथोपकथनो द्वारा विशद व्याख्या हुई है। इस प्रसंग में कवि ने छः प्रकार के संगीत के साधनो की ओर संकेत किया है यद्यपि उसने उनका सागोपाग व्याख्यान नहीं किया।

गायन

गुप्तकालीन पति-विरहित नारी की कवि जो कल्पना करता है उसमें यक्षिणी गाने-बजाने से विरत हो जाती है। दुखी मन से जब वह पति के रचे गीत गाने चलती है, तब गोद में वीणा डाल जो वह जैसे-जैसे आसुओ से गीले तारो को पोंछ-मुखा लेती है तो उसे मूर्च्छना ही सहसा विस्मृत हो जाती है। मूर्च्छना शास्त्रीय सगीत में बार बार किये जाने वाले 'रयाज' को कहते हैं। प्राविधिक सगीत की एक विद्या 'काकलिंगीत' कहलाती थी।^१ विक्रमोर्वशीय के चौथे अंक में अनेक गगो से गाये जाने वाले अपभ्रण के छन्दो का कवि ने उल्लेख किया है जिन्हें उसका 'राजा' ताल-स्वर में गाता भी है।

शास्त्रीय गायन से भिन्न लोकगीत भी गाये जाते थे जिन्हें विविध अवसरों पर गाने में विशेषतः स्त्रिया प्रवीण थी। उन्हें सीखने के लिए विशेष उपक्रम नहीं करना पड़ता था। विवाहादि के अवसरों पर, खेल रखाते समय, नदी-पोखर में नहाने समय वे लोकगीतों को गाती थी, जिनके बनाने में भी कुछ अजब नहीं जो उनका हाथ रचना हो।

वादन

सगीत के विशिष्ट उपकरण वाद्यो (बाजों) के अनेक प्रकार प्रस्तुत हो चुके थे। गुप्तकालीन नागरिक उनका दृष्ट उपयोग करता था। वशी, वामुरी अथवा वेणु मुरली के प्रकार थे जो मुह से बजाये जाते थे। वीन भी होठों पर रखकर विशेष कर माफो को रिझाने के लिए सपने बजाते थे। तुर्य (तुग्ही) और शख भी गृह में ही बजाये जाने वाले वाज्ये थे जो मृद आरम्भ करने अथवा विजय घोषित करने के लिए बजाये जाते थे। उनका उपयोग शांत के अवसरों पर भी होता था। तार बाने वाज्यो में प्रधान वीणा थी जिसके तब्री, वल्लकी, परिवदिनी आदि अनेक नाम थे। पूजा के अवसर पर घटा और पटल बजा करते थे। मिट्टी अथवा ताठ के खोखले पर चमडा चढाकर बने बाजे की भी कई किस्में थी। द्रुम्भी (नगाडा), मृदग, पुष्कर आदि का उपयोग, विशेष कर पिछले दो

^१उपाध्याय : इण्डिया इन कालिदास, पृ. २२५।

बाजों का शास्त्रीय गायन के साथ होता था। कालिदास लिखता है कि अलका के महल मृदंगों की ध्वनि से गूँजते थे।^१ बीणा वादन का एक विशिष्ट दृष्टांत समुद्रगुप्त के एक प्रकार के सिक्कों पर स्वयं सम्राट् की आकृति में मिलता है।

नर्तन

नृत्य का प्रयोग तो इस देश में अति प्राचीन काल से होता आया था। गुप्तकाल में तो उसने अपनी परिणति प्राप्त कर ली। स्वतंत्र नर्तन के अतिरिक्त उसका प्रयोग अभिनय के साथ ही अधिकतर रंगमंच पर होता था। कालिदास ने 'पचागाभिनय'—पाच अंगों वाले नृत्य का उल्लेख किया है। उस काल प्रयुक्त होने वाला शर्मिष्ठा द्वारा प्रस्तुत 'चलिक' अथवा 'छलिक' नृत्य 'चतुष्पद' पर अवलम्बित था, जिसमें नर्तक अभिनय तो दूसरे का करता था परन्तु भाव प्रदर्शन अपना करता था। नर्तकियों का अपना पेशा ही बन गया था जिनकी समाज में काफी मांग थी। उज्जयिनी के महाकाल के मंदिर में चमरधारिणी नर्तकिया की ओर कवि ने विशेष सकेत किया है।^२ बाण ने भी अपने 'हर्षचरित' में अपने नायक के जन्म पर देव्याओं के नृत्य का विशद वर्णन किया है। गीत और नृत्य उनके विशेष साध्य थे।

संगीतशाला

आधिकतर राजप्रासाद में संगीतशाला होती थी जहाँ संगीतरचना हुआ करती थी। उसमें राजवर्ग की कन्याओं का अध्यापन होता था। वहाँ वेतनभोगी सुतीर्थ, (आचार्य) शिक्षण का कार्य करते थे।

संगीत का राज्य-संरक्षण

संगीत के लाभ के अर्थ राजा की संरक्षा अनिवार्य मानी जाती थी। राजा संगीत को अपनी उदार-संरक्षा तो देते ही थे संगीत में स्वयं दक्ष भी होते थे। गुप्त सम्राट् समुद्रगुप्त के लिए प्रयागस्तंभ की प्रशस्ति में कवि हरिषेण कहता है कि राजा बीणा-वादन की कला में तुम्बुकु और नारद को भी लजा देता था। कालिदास का राजा अग्निवर्ण नर्तकियों और उनके आचार्यों को उनके नर्तन में लुटिया बताकर लज्जित कर दिया करता था। 'मानविकाग्निमित्र' का नायक राजा अग्निमित्र संगीत और अभिनय में इतनी रुचि रखता है कि उसकी रानी उममें तनिक उधर से विरत होकर राजकाज में ध्यान लगाने

^१ उपाध्याय : इण्डिया इन कालिदास, पृ. २२७।

^२ वही, पृ. २२६।

का आग्रह करती है। राजा पुरुरवा 'विक्रमोर्वशीय' में किस प्रकार ताल-स्वर से गाता है, इसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। अज स्वयं संगीत कला में इतना दक्ष था कि अपनी पत्नी इन्दुमती को वह स्वयं उसमें शिक्षित करता है और उसका निधन हो जाने पर 'ललित कलावो' में 'प्रियशिष्या' कहकर विलाप करता है।^१

रंगमंच

गुप्तकाल के शीघ्र ही पूर्व अथवा उसकी ऊपरी सीमा में ही (पहली सदी ईसवी और तीसरी सदी के बीच) होनेवाले नाट्यकला के प्रधान आचार्य भरत ने जो अपना 'नाट्यशास्त्र' रचा उससे अटकल लगायी जा सकती है कि रंगमंचीय कला में वह काल कितना समृद्ध रहा होगा। इससे प्रकट है कि वह स्वर्णयुग अधिकारी रूप से रंगमंच के प्रयोगप्रधान सिद्धांत भी निरूपित करना था, और स्वयं ही उसकी सफलता का प्रमाण भी था।

मुनि भरत ने रंगमंच या रंगशाला के परिमाण के अनुसार तीन विभाग किये हैं—विकृष्ट, चतुरस्र और व्यम्ब। इनमें से पहला १०८ हाथ लंबा होता था, दूसरा चौपहला ६४ हाथ लंबा और ३२ हाथ चौड़ा, और तीसरा ३२ हाथ का वर्ग। निःसंदेह यह परिमाण पर्याप्त प्रशस्त था। रामगढ़ के निकट 'सीताबेगरा' नाम की गुहा में रंगमंच से मिलता-जुलता एक नाट्यमण्डप है जिसे ब्लाख ने रंगशाला माना है। यदि यह पहचान सही है तो निश्चय यह ससार के प्राचीनतम रंगमंचों में से है, ईसापूर्व की सदियों का। और तब संभवतः इसे भारतीय रंग के आदि विधायक भरतमुनि से भी प्राचीनतर मानना होगा। गुप्तकालीन नाट्यशाला अथवा रंगमंच के लिए प्रायः समकालीन होने से भरत को ही प्रमाण मानना उचित होगा। गुप्तकालीन कालिदाम ने भी उन्हें ही प्रमाण माना है।

भरत के अनुसार रंगशाला ऐसी होनी चाहिए जहां सलाप, गायन और श्रवण भली भांति हो सके। नामने दर्शकों के बैठने के लिए मंचवत् अथवा सोपान मार्ग-सी बनी पीठिकामुक्त गैलरी होनी चाहिए।^२ सोपान मार्ग अथवा मंच-के-ऊपर-मंच बनी गैलरी का उपयोग कवि कालिदास ने भी 'रघुवश' के छठे सर्ग में इन्दुमती के स्वयंवर के अवसर पर किया है। इस प्रकार की गैलरियों या थ्येटर का निर्माण ग्रीकों और रोमनों ने ही किया था। इस देश में इसका कोई व्यवहृत दृष्टान्त उपलब्ध नहीं। कुछ अजब नहीं जो 'यवनिका' (ड्रापसीन के परदा) की ही भांति रंग का यह अज्ञ भी भारतीयों ने ग्रीकों

^१ उपाध्याय : इण्डिया इन कालिदास, प. २२६।

^२ नाट्यशास्त्र, २, ६७।

से ही लिया हो, यद्यपि ग्रीकों के नगर तक्षशिला आदि के खंडहरों में इस प्रकार के 'अरेना' के भग्नावशेष नहीं मिले। अभिनय-भूमि के संबंध में 'नाट्यशास्त्र' का विधान है कि उसे न तो कछुए की पीठ की तरह होना चाहिए न मछली की पीठ की तरह, बल्कि दर्पण की तरह स्वच्छ और बराबर होना चाहिए।^१

कालिदास ने नाट्यकर्म को नेत्रों का निर्वाण, शात यज्ञ (शान्तं क्रतु चासुष) माना है। उसका कहना है कि किसी को गान पसन्द होता है, किसी को वाद्य, किसी को नृत्य, किसी को अभिनय, पर नाट्य वह विद्या है जिससे भिन्न रुचि रखने वाले सभी व्यक्तियों का एक साथ मनोरंजन होता है।^२ इसी से लगता है गुप्ताकाल का ध्येटर सदा भरा रहता था और नाटको का अभिनय विवाह, वसन्त आदि के अवसरो पर अक्सर हुआ करता था। अभिनय में नर-नारी दोनों ही अपनी अपनी भूमिका करते थे। नाटक और अभिनय को 'प्रयोगप्रधान' कहा गया है।^३ नये नाटक के अभिनीत होने पर 'प्राश्निक' (विशेषज्ञ) उन्हें देख और उनके गुण-दोष विचार कर उन्हें अच्छा-बुरा घोषित करते थे।^४

रंगशाला में परदे के पीछे नेपथ्य होता था जहाँ प्रेक्षागृह अथवा वर्णप्रेक्षा में वेश बदलने, विविध परिधान धारण करने की पात्रों को सुविधा थी। राजा, रानी से लेकर यवनी, दस्यु, वनचर, वारागना, अभिसारिका, अहेरी आदि सभी के अपने अपने परिधान थे, जिनके धारण करते ही पात्र पहचान लिये जाते थे। प्रेमिका, विरहिणी, मानिनी, व्रतिनी, सन्यामिनी आदि के भी विशेष परिधान थे।

रामच पर अनेक परदे होते थे जिनमें से एक—सभवतः द्वापसीन का—यव-निका कहलाता था, 'सभवतः' इस कारण कि उसका प्रचलन ग्रीको ने इस देश में कराया था। नाटक प्रदर्शन के पूर्व की रात 'रिहर्सल' होता था जिसे 'प्रथमोपदेश दर्शन' कहते थे। उस अवसर पर ब्राह्मणों की पूजा की जाती थी, फिर उन्हें भोजनानन्तर दक्षिणा दी जाती थी।^५

संगीत—गीत, वाद्य, नृत्य—और प्रतीक मुद्राओं के संयोग से नाटकीय अभिनय कितना ऋद्ध हो जाता होगा, इसकी ऊपर की लिखी सामग्री से अटकल लगायी जा सकती है। इसी से तत्कालीन कालिदास के नाटको ने अभिनय की चोटी छू ली थी। गुप्त युग जैसे भावों के निरूपण में निष्णात था, अभिनय की आद्यता में अनुपम था, वैसे ही नाटकों के असामान्य प्रणयन में भी असाधारण था।

^१ नाट्यशास्त्र, २, ७६। ^२ उपाध्याय : इण्डिया, पृ. २२१। ^३ प्रयोगप्रधानं हि नाट्य-शास्त्रम्, वही, पृ. २२२। ^४ वही। ^५ वही, पृ. २२३।

२. वास्तुकला

इस प्रय के प्रारम्भिक अध्यायो मे हमने भारतीय कला की उन प्रवृत्तियों और युगो का उल्लेख किया है जिनकी पृष्ठभूमि से, विविध अध्यवसाय और संजीवक नव शक्ति से गुप्तयुगीन कला का उद्भव और विकास हुआ। ईरानी, मौर्य, शुंग, ग्रीक, कुषाण आदि युगों की देशी-विदेशी संक्रमित और समन्वित कलादृष्टि ने गुप्तयुग को जहाँ उदार और सहिष्णु दृष्टि दी वही उसे अपनी भारतीयता अथवा राष्ट्रीयता का पराक्रम भी मिला। गुप्तयुगीन कला युगो और जातियो की मिश्रित मेधा और अध्यवसाय की परिणति है, नवयुग की सीमा पर नये प्रयोग और कुशलता का समारंभ भी।

भारतीय कला के सबध मे एक बात सदा याद रखने की यह है कि वह कला भारतीय है, उसकी सजा, जातियो के विविध अभिधानो से सयुक्त भी, स्थानीय और मात्र भारतीय है, धार्मिक युग-नामो से स्वतंत्र। पूजन की विशेषता से हम ब्राह्मण, बौद्ध, जैनादि नामकरण करते है पर यह नामकरण कला के आकलन से कोई सबध नही रखता, केवल धार्मिक लाछनो से रखता है। वस्तुतः ये कलागत लाछन भी समान भूमि से उठे है। मूर्तियो का विधान, उनके लाछन और लक्षण महापुरुष-लक्षण से सबधित है, प्रतिमा परिवार मे अधिकतर समान देवी-देवता, समान देव-अदेव वर्ग मूर्त होते है।

वास्तुकला मे गुहाओ, चैत्यो, मदिरो का निर्माण, प्रतिमाओ का मूर्तन, गर्भगृह मे उनका पधराना सब समान रूप से होता है। मूर्तियो की मुद्राएँ समान है, उनकी चेष्टाएँ, योगनिष्ठा, आसन और भंग सब समान हैं, एक ही कलाविकास मे पलनवित। इससे जब हम ब्राह्मण, बौद्ध अथवा जैन वास्तु अथवा गुहा-मदिर की बात कहते है तब निश्चय उन-उन धर्मो मे सबधित कलासरणियो की बात नही कहते, मात्र उनमे सबधित पूजन को उनके द्वारा अभिहित करते है।

गुप्तकालीन वास्तुकला को साधारणतः दो प्रधान भागो मे विभक्त किया जा सकता है, धर्म सबधी वास्तुकार्य और धर्मोत्तर निर्माण कार्य। धार्मिक वास्तुकार्य चैत्यो, मदिरो आदि के निर्माण से सबधित है, धर्मोत्तर निर्माण कार्य गृहस्था के आवास, भवन, प्रासाद, दुर्ग, सेतु आदि की ओर सकेत करता है। इनमे से पहले के प्रधानतः दो वर्ग है, गुहावास्तु और इंट-पत्थरो से निर्मित देवालय। पहले हम गुहावास्तु का अध्ययन करेगे। यह अध्ययन कालमान मे अधिकतर २५० ई और ६५० ई के बीच सीमित होगा।

(क) गुहावास्तु

नि सन्देह देश के प्राचीनतम गुहामदिर बौद्धो के अध्यवसाय से बने, जिनका निर्माण तीसरी सदी ईसा पूर्व ही आरभ हो गया था। उनकी चर्चा हम यथास्थान करेंगे।

ब्राह्मण धर्म के प्राचीनतम गुहामंदिर मध्य प्रदेश में भेलसा के समीप उदयगिरि में बने। गुहावास्तु श्रम और अर्थसाध्य है। उसमें अति मात्रा में श्रम और धन व्यय होता है। उसी के अनुपात से गुहा-निर्माण में समय भी लगता है। पर्वत की दीवार काट, चट्टानों को खोखला कर, उनमें कई कई मजिलों के भवन बनाना कुछ आसान नहीं। फिर भी धर्म की निष्ठा और कला की उद्भावना ने देश में बीसियों गुहाओं का निर्माण किया और अजन्ता, बाघ, एलोरा, बादामी, भाजा, कोन्दाने, कार्लो, एलिफंटा, उदयगिरि आदि के गिरि-मन्दिर मनुष्य ने अपने परिश्रम और लगन में पर्वत काटकर खड़े कर लिये।

ब्राह्मण गुहावास्तु

उदयगिरि की गुहाएँ कब बनी यह निश्चयपूर्वक तो नहीं कहा जा सकता पर निःसन्देह वे पाचवी मदी के आरम्भ में ४०० ई के लगभग कटकर छड़ी हो चुकी थी। ये गुहाएँ कुछ तो चट्टान काटकर बनी हैं कुछ पत्थरों से। इनमें से दो में चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के अभिलेख हैं जिनमें से एक की तिथि ४०१ ई. है। 'सारी पृथ्वी जीत लेने पर चन्द्रगुप्त यहाँ आये' और उनके माघविग्रहिक मंत्री वीरसेन शाब ने यह अभिलेख खुदवाया। इस गुहा की दीवार पर वराह विष्णु की उभारी हुई शक्तिशाली मूर्ति है। वराह वैजयन्ती माल पहने आलीड मुद्रा में खड़े हैं, दाहिना हाथ कमर पर है बाया बाये घुटने पर जंजीर जेपनाग की कुण्डलियों पर रखा है। छोटी सी पृथ्वी-प्रतिमा दाढ़ पर टिकी है जिसका वराह ने उद्धार किया है। देवता पक्तिबद्ध खड़े हैं, शेषनाग अजनिबद्ध सेवा में सलग्न हैं। वराह की गेंसी ओजस्विनी मूर्ति दूसरी भारतीय कला में नहीं।

उदयगिरि, बादामी, द्राविड

ये दरीगृह चौपहले कमरों के आकार के बने हैं जिनके नामने का मउप पत्थर का है। कुल गुहाएँ नौ हैं, जिनमें नवी का गर्भगृह सबसे बड़ा है, दूसरों में प्रायः दुगुना बड़ा। बीजापुर जिले के आधुनिक बादामी (प्राचीन वातापीपुर) में अनेक ब्राह्मण धर्म की गुहाएँ प्राचीन चालुक्यों के शासन काल में निर्मित हुईं। इनमें से तीसरी में शकाब्द ५०० (५७८ ई) की तिथि पड़ी हुई है जिससे प्रकट है कि ये गुहाएँ छठी सदी के आरम्भ अथवा मध्य में खोदी गयी थी।

६०० ई. के कुछ ही बाद पल्लव नरेश महेंद्रवर्मा ने द्रविड देश में अनेक गुहाएँ निर्मित करायीं। गुहाओं की अनगढ़ रूक्षता से प्रकट है कि महेंद्रवर्मा के मिल्पी गुहा-निर्माण में दक्ष नहीं थे। उस राजा के शासन के उत्तर काल में उन्दवल्ली और श्रैरवकोंडा में प्रकोष्ठों वाली गुहाएँ खोदी गयीं, यद्यपि कला के निखार की दृष्टि से उनमें कोई प्रगति

नहीं हुई। भैरवकोटा के मंदिर-स्तम्भ अवश्य कुछ पतले कर दिये गये और सामने की ओर चौपहले डिजाइन पर सिंह बैठा दिये गये। इसी राजा के पुत्र ने पीछे मामल्लपुर के 'रथ' खड़े किये।

एलोरा

एलोरा में ब्राह्मण, बौद्ध, जैन सभी धर्मों के अपने-अपने दरी-मंदिर हैं। ब्राह्मण दरी-मंदिर अधिकतर ६५० ई. अथवा बाद के हैं। इस सिलसिले में अकेले ब्राह्मण धर्म की सोलह गुफाएँ हैं जिनमें प्रधान दशावतार (न. १५), रामेश्वर (न. २१) और कर्नास (न. १६) हैं।

ब्राह्मण धर्म के दरी-मंदिरों की तुलना निश्चय बौद्ध गुहा-चैत्यों से नहीं की जा सकती; बौद्ध दरीगृह अत्यन्त अभिराम और गुहावास्तु के आदर्श हैं। उनका निर्माण ईसा पूर्व की सदियों में ही हो गया था और ब्राह्मण गुहाओं का प्रायः चौथी सदी के अन्त में आरम्भ हुआ। प्रकट है कि दरीवास्तु की आवश्यकता गृहस्थप्रधान ब्राह्मण धर्म को इतनी नहीं हुई। उनका पूजन गाव-नगर के जनसकल मंदिरों में होता था। इसमें वही उनके विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ। बौद्ध प्रव्रज्या पर जोर देने से इससे एकान्त और निर्जन में रहने वाले अपने भिक्षुओं के लिए उन्होंने वनों में बड़े पर्वतों में गुहा काटकर अपने चैत्य और विहार बनाये।

जैनो के गुहा-मंदिर बहुत कम हैं, और जो हैं भी वे पीछे के, प्रायः सातवीं सदी के मध्य या जोर बाद के बने हैं, जिनमें उनका अध्ययन हमारी कालावधि में परे पड़ जाता है।

बौद्ध चैत्य और विहार

गुहावास्तु वस्तुतः बौद्धों की मेधा और आवश्यकता से चरितार्थ हुआ। बाघ, अजन्ता, एलोरा, औरगाबाद के उनके गुहाचैत्य और विहार विशेषतया वे हैं, जिनका निर्माण-काल, प्राचीनों को छोड़, प्रायः ४०० ई. से ८०० ई. तक है। हम यहाँ केवल गुप्तकालीन गुहाचैत्यों और विहारों का उल्लेख करेंगे। अजन्ता की २६ गुहाओं में से ५ ईसापूर्व की सदियों में काटी, शेष गुप्त और चालुक्य काल में। इनमें न० १९ और २६ चैत्य हैं, शेष विहार। चैत्य शब्द 'चि' धातु में बना है, जिसका अर्थ है चयन अथवा गणना करना। इसी से 'चित्त' शब्द वेदी के अर्थ में बना, जिसका सबंध धीरे-धीरे चैत्य, महान् व्यक्तियों के स्मारक से हो गया। चैत्यवास्तु देवालय के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। धीरे-धीरे चैत्य शब्द बौद्धसंघ के पूजागृह को व्यक्त करने लगा, जिसमें बुद्ध की प्रतिमा, स्तूप आदि

होते थे। स्तूप अथवा मूर्ति के चारों ओर प्रदक्षिणाभूमि होती थी। प्राचीन चैत्यों और विहारों में, भाजा को छोड़, कहीं मूर्ति नहीं है।

सघ की बैठको के सबध में जब उसके सदस्य विचारविनिमय आदि के लिए एकत्र होते थे, तब उनके आवास आदि के साथ ही चैत्यगृह की आवश्यकता पड़ी। भिक्षु आते, आचार्य के प्रवचन सुनते, प्रतीक स्तूप अथवा बुद्धमूर्ति की प्रदक्षिणा करते। विहार वह स्थान था जहाँ बौद्धसघ निवास करता था, एक प्रकार का मठ। स्वविर, आचार्य आदि के नेतृत्व में सघ के भिक्षु धर्म की साधना करते थे। साथ ही उनका निवास था, साथ ही श्रवण-वाचना थी। साथ रहने से परस्पर व्यवहार, आचार आदि की भी आवश्यकता पड़ी। सघ की बैठके विहार में ही हुआ करती थी।

अजन्ता के दरीगृहों में केवल दो (नं. ९ और २६) चैत्य हैं, शेष सब विहार हैं। इनमें से पहला सभ्यतन दूसरे से पहले बना था। नं. १६ गुहा वाकाटक नरेश हरिषेण के मंत्री ने और नं. १७ उनके मांडलिक सामत ने बनवायी। इनका निर्माण पाचवीं सदी ईसवी के अन्त और छठी सदी के आरम्भ में हुआ। अक्सर इन गुफाओं के भीतर इनकी गाचीनूमा छत के नीचे दोनों ओर कतार में टोडों से छत को उठाये स्तम्भ शाला की मम्बूनी गहराई में बने गये हैं और मूर्ति के पीछे अर्धवृत्त बनाते हैं। जहाँ प्रतिमा के स्थान पर स्तूप हैं, वह गर्भमण्डल में वेलाग हर्मिका और छत्रावलि के साथ खड़ा है। सामने उस पर बुद्ध की आदमकद मूर्ति उभार दी गयी है। बाहर को समूची रचना मूर्तियों से भर दी गयी है।

विहार-गुहाओं में मध्यवर्ती शाला के चतुर्दिक् भिक्षुफलक बने हुए हैं। इनमें से प्राचीनतम ६०० ई. के लगभग बनी थी। इनमें अधिकतर नं. ११-१३ गिनी जाती हैं। नं. १६, १७, १ और २ दूसरे दल की हैं जिनमें से पहली दो, जैसा ऊपर कहा जा चुका है, प्रायः ५०० ई. में बनीं और शेष लं. ६०० ई. में। इन चारों के अंतरंग चित्रों से भरे हैं, जिनका उल्लेख आगे करेंगे। नं. १६ की शाला प्रायः ६४ फुट चौकोन है। नं. १७ और १ की शालाएँ भी इनकी ही बड़ी हैं। अजन्ता की नं. ४ और २४ गुफाएँ विशेष उल्लेखनीय हैं। नं. २ की शाला ८७ फुट जग की मारी गुहाओं में बड़ी है और इसकी छत को २८ स्तम्भ उठाये हुए हैं। नं. २४ में २० स्तम्भ हैं, और इसकी शाला ७५ फुट वर्ग है। इन विहारों का मीढर्य, इनके खम्भों और दीवारों की चित्रित मुघराई देखते ही बनती है। सभ्यतन चालुक्य नरेश पुलकेशी की ६४२ ई. में पल्लवराज नरसिंह वर्मा द्वारा पराजय के बाद अजन्ता में गुहाओं का निर्माण बन्द हो गया।

बाघ की गुफाएँ अजन्ता से प्रायः डेढ़ सौ मील उत्तर-पश्चिम, सख्या में ९ हैं। ये गुप्तयुग में ५०० ई. और ६८० ई. के बीच काटी गयी थी। इनकी चट्टानें नरम रवे की होने

से अब नष्ट हो चली हैं, अजन्ता—की सी कठोर नहीं रही। अधिकतर इसके विहार अजन्ता के से ही है। बाघ की गुफा न. ४ का विहार रगमहल कहलाता है। इसकी शाला ९६ फुट वर्ष की, अजन्ता की सबसे बड़ी शाला से भी बड़ी है। इसके सामने एक बड़ा जगमोहन भी है जो और किसी विहार में उपलब्ध नहीं। इससे लगा एक ९६ फुट लंबा, ४४ फुट गहरा हाल है जिसे गुहा के साथ २२० फुट लंबा बरामदा जोड़ता है। बरामदे की छत को १० स्तम्भों की दो कतारे उठाये हुए है। अजन्ता की ही भाँति बाघ की गुहाओं की दीवारें, छतें आदि भी अभिगम चित्रित है।

अजन्ता से प्रायः ७५ मील दूर सहाद्रि के सिलसिले में ही एलोरा की गुहाएँ हैं, जिनके हिन्दू मंदिरों का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। उनके अतिरिक्त इनमें बौद्ध और जैन गुहाएँ भी हैं। इस कतार में दक्षिण की १२ गुहाएँ बौद्धों की हैं जिनका निर्माण-काल लगभग ५५० ई. और ७५० ई. के बीच की दो सदियाँ हैं। इनमें से पहली पाँच प्राचीनतम हैं, प्रायः गुप्तयुग की बनी, जो पाँचवीं को छोड़, सभी अजन्ता के अनुरूप ही हैं। इनमें बाहर के बरामदे से बीच की शाला में पहुँचते हैं जिसके अन्त में बुद्धमूर्ति हैं और दोनों ओर भिक्षु-कक्ष बने हैं। गुहा ५ की लम्बाई ११७ फुट और चौड़ाई ७० फुट है और शाला के भीतर गर्भभाग तक दोनों ओर दो स्तम्भों की कतारें चली गयी हैं। ये गुहाएँ एकमजिली हैं। अन्य गुहाएँ दो अथवा तीन थल (मजिलों) की हैं, पर कुछ काल पीछे की होने से हमारे अध्ययन के युग से परे पड़ती हैं।

औरंगाबाद के गुहामंदिर सख्या में बारह हैं, जिनमें से केवल एक ही चैत्यगृह है, शेष सभी विहार हैं। चैत्यगृह सभवतः तीसरी सदी ईसवी का बना है, विहार छोटी सदी के हैं। इनका स्वरूप बहुत कुछ अजन्ता की पिछले काल की गुहाओं का सा है, पर है ये दर्शन में उनसे नीरस। न. ३ के मानव जोड़े निश्चय अपनी वैयक्तिकता में बेजोड़ लगते हैं।

(ख) गुप्तयुगीन देवालय

इस युग में प्राचीन काल में चले आने गुहानिर्माण की शैली तो जारी ही रही, ईंट-पत्थरों से मंदिर और देवालय भी बनने लगे जिनका अपना राज और महत्त्व है। साधारणतः ये चिपटी छत वाले वर्गाकार मंदिर हैं जिनके आगे जगमोहन अथवा गर्भगृह के चतुर्दिक् ढकी हुई प्रदक्षिणा-भूमि है। कुछ वर्गाकार मंदिरों के ऊपर एक छोटा शिखर भी बना है। कुछ चौपहले देवालियों की छत और पीठ गाड़ी की छत की तरह गोलाकार है। कुछ गोलाकार भी हैं।

इनमें से अन्तिम दोनों प्रकार चैत्यो और स्तूपों के अनुरूप ही बने, जिनका निर्माण-काल दूसरी सदी ईसवी से चौथी सदी तक था। ये अधिकतर आध्र के हैं। इनके उदाहरण

शोलापुर जिले में तेर का मंदिर और कृष्णा जिले में चेजराला का कपोतेश्वर का देवालय हैं। कुछ अजब नहीं जो ये पहले चैत्य ही रहे हों और पीछे हिन्दू देवालय बना लिये गये हों। इन्हीं से मिलता-जुलता ऐहोले का दुर्गामंदिर है जिसके गर्भगृह पर अर्धचक्री शिखर है। मंदिर छठी सदी का है। राजगृह के खडहरों में मणिनाग का मणियार मठ है। इसका निर्माण तो कई युगों का है पर गुप्तकालीन 'धल' गोलाकार है, जिसके चारों ओर आलों में मिट्टी-बूने की मूर्तियाँ बैठायी हुई हैं।

गुप्तकाल का एक देवालय, अत्यन्त साधारण आकार का, चौकोन, साची का है जिसके जगमोहन के अगले भाग में दो-दो स्तंभ लगे हैं। तिगावा और एरण के मंदिर साची की ही शैली में बने थे। नचना, गठवा, खोह आदि से जो प्रधान शिव आदि की मूर्तियाँ मिली हैं, वे इलाहाबाद के नगरपालिका-समूहालय में सुरक्षित हैं। साची, तिगावा और एरण के मंदिर एक ही प्रकार और काल की दृष्टि से एक ही दल के हैं। तीनों ही समुद्रगुप्त (न० ३३५-७५) के शासनकाल अर्थात् प्रायः प्रारम्भिक गुप्तयुग के माने जाते हैं। स्तंभों की गठन की सादगी और अलंकरण के अध्ययन से जो इनका काल निर्णय किया गया है उसके अनुसार साची के मंदिर को तिगावा के मंदिर से कुछ पहले का और एरण के मंदिर को तिगावा के से कुछ पीछे का होना चाहिए।

बाद के गुप्तकालीन मंदिरों के प्रमाण, लगता है, ये ही तीनों हैं। इन्हीं को देख, अन्य मंदिरों की काया भी सिरजी गयी—गर्भगृह (प्रतिमागृह) वर्ग-चौकोर (यद्यपि एरण के विष्णु और वराह मंदिरों के गर्भगृहों की भाँति जब-तब आयताकार भी), जगमोहन की नीची छत को उठाये हुए चार स्तंभ, दीवारें सादी, जगमोहन की मुँहरे गर्भगृह की दीवारों पर भी जब-तब दीकती। इनसे भी प्राचीनतर सभवतः वे मंदिर थे जिनके गर्भगृह तिकोने थे, उदयगिरि के दरीगृहों की भाँति के, जिनके आगे के जगमोहन अलग में पत्थर की पट्टियों में बने हैं। उदयगिरि के दरीमंदिरों के प्रसार में पत्थर के बनाये पहले साची, तिगावा और एरण के मंदिर आते हैं, पीछे नचना, खोह आदि के।

यह महत्त्व का विषय है कि गुप्तकाल के प्राचीनतम मंदिर पहले प्रायः मध्य प्रदेश में ही बने। क्या इसका कारण यह था कि वहाँ दरीगृहों का निर्माण हो चुका था, जिनका प्रमाण इन मंदिरों के लिए निकट की प्रेरणा बन गया, अथवा यह कि मालवा का श्रद्ध क्षेत्र इस दिशा में उनके निर्माण का कारण बना? दशपुर के जिस सूर्यमंदिर के जीर्णोद्धार की बात कुमारगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जुनाहा के मन्दसोर के अभिलेख में कही गयी है, उससे प्रकट है कि यह मंदिर चौथी सदी में ही बना होगा। उदयगिरि, एरण, काहीम, मन्दसोर आदि के गुप्त-अभिलेख भी मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र में उनके अभिलेखों की प्रधानता प्रकट करते हैं।

नचना, भूमरा, लाडखा, कोटी-गुडी और ऐहोले का मेगुनी मंदिर प्रायः एक वर्ग के है। बगाल के दीनाजपुर जिले में वैश्राम का गोविन्द स्वामी का मंदिर भी, जैसा उसके खडहर के क्रिया-विन्यास में लगता है, सभवत इमी वर्ग का था। उसके लिए ४४७-४८ ई. में भूमि दान की गयी थी। इन सबका निर्माणकाल पाचवीं सदी का पूर्वार्ध हुआ, प्रायः कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल। इनमें चिपटी छत का गर्भगृह ऐसी ही छत के एक कमरे में स्थित है। गर्भगृह के चारों ओर डकी प्रदक्षिणाभूमि का दौरान है। नचना कुठारा का मंदिर पावंती का है। इन मंदिरों में अलकरण नहीं के बराबर है। भूमरा के मंदिर पर अलकरण खूब है जिसमें वह कुछ बाद का माना जाता है। अपनी निर्माणशैली में वह उन मंदिरों की तरह का है जिनके खडहर नालन्दा में खोद निकाले गये हैं। नालन्दा के मंदिरों के चारों कोनों पर एक-एक छोटे मंदिर हैं, जैसे भूमरा के सोपान-मार्ग के दोनों ओर एक-एक हैं। इस प्रकार के पांच मंदिरों का परिवार 'पञ्चायतन' कहलाता था।

काल की दृष्टि में नचना का मंदिर इस वर्ग के मंदिरों में मादगी के कारण सभवत प्राचीनतम है, इसकी मूर्तियों की शैली प्रारंभिक गुप्तकाल की है। लाडखा और कोटी-गुडी (ऐहोले) इमी क्रम में कुछ पीछे के हैं। इनका निर्माण काल कुछ ही काल बाद है। भूमरा का मंदिर गणो और कीर्तिमुखो में बहुश अलंकृत था। इसकी गणो में मयुक्त पट्टियाँ एनाहा-बाद के संग्रहालय में सगृहीत हैं। इन गणो की अनन्त सपदा, अनन्त प्रकार है। राखालदास वन्ध्यापाध्याय ने इसका समय पाचवीं सदी के मध्य माना था। हो सकता है यह ५०० ई. के आस-पास का बना हो। ऐहोले का मेगुनी मंदिर जैनों का है, चालुक्यराज पुल-केशी द्वितीय के शासनकाल में रचिकीर्ति का बनवाया। इस पर इसकी निर्धि ५५६ शक (६३४ ई.) दी हुई है। ऐहोले के इमी मेगुनी मंदिर के समकालीन गामल्लपुरम् के 'रथ' हैं (मद्रास से ३२ मील दक्षिण), जिन्हें पल्लवतरेण तरमिह वर्मा महामल्ल ने बनवाया। इन रथों की सख्या आठ है और इनके नाम पाँडवों के नाम पर रखे गये हैं, अंतिम सबसे छोटा उनकी समान-पत्नी द्रौपदी के नाम से विख्यात है। ये रथ पर्वतीय दीवार में एक-एक समूची एक ही शिला में काटकर बने हैं और अपने उदाहरण आप हैं, गुप्त कालावधि के अंतिम निर्माण कार्य।

इसी युग में ऊपर लिखे मंदिरों के निर्माण के बाद ही शिखरशैली के मन्दिर बनने लगे थे, यद्यपि इनके शिखर बहन छोटे थे, मध्यकालीन उड़ीसा आदि के शिखरों के सामने सर्वथा नगण्य। माहिन्य में भवनों और प्रासादों के विमानों की कल्पना कर ली गयी थी। कान्दिदाम ने अपने नाटकों में विशेष कर अलका और उज्जयिनी तथा अयोध्या के शिखर और अट्टधारी प्रासादों का उल्लेख बहुश किया है। स्वयं गुप्तकालीन वत्सभट्टि के मन्दसोर के अभिलेख में ऊँचे प्रासादों का काव्यमय वर्णन हुआ है। परन्तु जहाँ तक

मन्दिरों का प्रश्न है, छठी सदी ईसवी से पहले के शिखरधारी मन्दिर नहीं मिले हैं। इस प्रकार का पहला मन्दिर संभवतः झांसी जिले में देवगढ़ का प्रसिद्ध दशावतार मन्दिर है। इगी वर्ग के नचना-कुठारा का महादेव का मन्दिर, पठारी का मन्दिर, कानपुर जिले में भीतरगाव का ईंटों का मन्दिर और हुएन्त्साग का देखा बोधगया का विशाल महाबोधि मन्दिर था। इनमें शैली में भिन्न होते हुए भी ऐहोले के दुर्गा और हुच्चिमल्लिगुडी के मन्दिर शिखरधारी हैं, यद्यपि इनका वर्ग नचना आदि में भिन्न है।

देवगढ़ का पत्थर का बना और भीतरगांव का ईंटों का मन्दिर, दोनों गुप्तकाल के मन्दिरों में शैली और सौन्दर्य में अभ्रगम हैं। देवगढ़ का दशावतार मन्दिर लंबी-चौड़ी ऊंची कुर्सी पर खड़ा है, जिस तक पहुँचने के लिए सीपान मार्ग बना है। चारों ओर दमकी दीवारों पर मूर्तियाँ आलों में बैठायी गयी हैं। दीवारों की छत से शिखर, मूर्त्तियुक्त शैली में ऊपर उठता चला गया है। गर्भगृह की दीवारों का आलां में मूर्त्ति-अलकरण ऊपर शिखर भाग में भी चलता चला गया है। शिखर का अधिवतर भाग आज गिर गया है। भीतरगांव का ईंटों का मन्दिर अपना उदाहरण आप है। चौकोर गर्भगृह उभरी छत में मण्डित है, ऊपर उसके प्रायः वैसा ही कक्ष है जिसके ऊपर शिखर विमानवत् खड़ा था जो टूट गया है। इस मन्दिर की असाधारण विशेषता इसकी ईंटे हैं। ये ईंटे लाखों की मण्डा में अतन्त्र डिजाइनों में ढाली गयी हैं, मोटी और ऊंची हैं। लगता है कि प्रत्येक ईंट की अपनी डिजाइन है। इनमें से मूकडो ईंटे लखनऊ के सप्रहालय में संग्रहीत हैं। भीतरगाव के मन्दिर की दीवारों पर चारों ओर आलों में मिट्टी की मूर्तियों के खाने वैठायें गये थे। उनकी कारुता इनकी प्राणवान् है और उनकी आकृतियों की चेष्टाएँ इनकी जीवन्त हैं कि कला का ममीक्षक उन्हें देखकर अघा जाता है। अधिवतर ये महाभारत-रामायण-पुराणों के दृश्य मूर्त्त कर्त्तरी हैं, पर अनेक इनमें हास्य आदि के भी मनोरम उदाहरण हैं। देवगढ़ के दशावतार मन्दिर का निर्माणकाल तो गुप्तयुग की छठी सदी मान ली गयी है पर भीतरगाव के विष्णुमन्दिर की तिथि के सबध में विद्वान् एकमत नहीं हैं। पर शैली और मूर्तियों की कारुता देखते इसका निर्माणकाल भी देवगढ़ के काल से भिन्न नहीं हो सकता।

महाबोधि मन्दिर (बोधगया) मूल रूप में गुप्तकालीन है। इसे मानवी सदी के आरम्भ में हुएन्त्साग ने दमके शिखर के साथ देखा था। इसमें समय-समय पर अनेक परिवर्तन जीर्णोद्धार के समय तक होते गये हैं, पर जैसा चीनी यात्री के वर्णन में प्रकट है, इसके मूल रूप—बोकोर गर्भगृह, उम पर ऊँचा विमान-शिखर और आमलक, चारों कोनों पर चार उसी प्रकार के छोटे शिखर और शिखरों की मूर्तियों के लिए चारों ओर बने आलों—की रक्षा हुई है। इससे और नागर मन्दिरों के शिखरों की समानता से लगता है कि मध्य-

कालीन नागर मन्दिरों का आरम्भ भी गुप्तयुग में ही एक रूप से हो गया था। महाबोधि मन्दिर के मूल रूप का निर्माणकाल छठी सदी का अन्त माना जा सकता है जिससे चीनी यात्री द्वारा सातवीं सदी में उसका वर्णन संभव हो सकता।^१

महाबोधि मन्दिर के अनुरूप ही नरसिंह गुप्त द्वारा नालन्दा में बनवाये, ३०० फुट ऊंचे मन्दिर का जिक्र ह्वेत्सांग ने किया है, जिससे और बोधगया के मन्दिर से जाहिर है कि गुप्तकाल के आरम्भ के मपाट छल वाले छोटे मन्दिरों ने उस युग के अन्त तक विशाल रूप धारण कर लिया था। देवगढ का दशावतार मन्दिर और भीररगांव का विष्णुमन्दिर दोनों के बीच के स्वरूप थे।

विहार, स्तूप और स्तंभ

विहारों का कुछ जिक्र ऊपर किया जा चुका है। उनके अपने-अपने भवन थे जो धनी उपासकों के अनुदान से सदा संपन्न रहते थे। ये अधिकतर चैत्यों और तीर्थस्थानों से सलग्न थे। नासिक, अजन्ता, वेडसा आदि में सर्वत्र विहार प्राचीन काल में पहाड़ काटकर बने थे। चैत्यों के साथ ही प्राचीन विहारों की ओर सकेत किया जा चुका है।

सारे देश में विहार बने थे। भिक्षुओं की मर्यादा के अनुपात में ही उनकी सख्या विपुल होनी चाहिए थी। फ्राइडान और ह्वेत्सांग दोनों ही चीनी यात्रियों ने उनकी प्रादेशिक सख्या दी है। अफगानिस्तान (उद्यान और गन्धार) में भी विहारों की मर्यादा पर्याप्त थी। चीनी यात्रियों ने इन विहारों के सबध में (ईट-पत्थर से बने विहारों के विषय में) विशेष बान यह कही है कि वे कई-कई थलो अथवा मंजिलों के बने होते थे। दोनों का कहना है कि विहार छ-छ आठ-आठ मंजिलों तक बनने चल गये थे। विहार मठ के रूप में भिक्षुओं के आवास तो थे ही, साथ ही उनके लिए विद्यालयों का कार्य भी करते थे। ह्वेत्सांग ने नालन्द विष्णुविद्यालय के वर्णन के प्रसंग में वहा के विहार का भी सविस्तर उल्लेख किया है। वह कहना है कि भिक्षुओं का प्रत्येक विहार चार मंजिला था। सध के हाल के कमरे के स्तंभों पर देवभूमिया बनी थी और उगकी छत्रियां में इन्द्रधनुष के सातों रंग प्रतिबिम्बित होते थे। सर्वत्र अर्धचित्र उत्कीर्ण (रिलीफ) थे और चौकटों का सौंदर्य अकथनीय था। भीतर के रंग मिलकर अनेक रंग उत्पन्न करते थे जिससे विहार का सौंदर्य सहस्र गुना बढ़ जाता था। नालन्द के भवनों में एक छतला है, जो निश्चय विहार है। उसकी छत उड़ गयी है पर उसका खडहर जैसे तैम खड़ा है। मामल्लपुर में चट्टानों में कटे

^१ इ इत्तासिकल एज, पृ. ५१६।

दो विहार, एक चारतला दूसरा दोतला, आज भी खड़े हैं। ये दोनों मातवी सदी के आरम्भ के हैं।^१

अस्थिसञ्चायक अथवा स्मारक दोनों प्रकार के स्तूप गुप्तकाल में बने। गन्धार और मध्य देश में उनकी अनन्त परम्परा थी जिनमें से, ईंट से बने होने के कारण अधिकतर वे नष्ट हो चुके हैं। मथुरा के जैन स्तूप के चौगिर्द दौड़ने वाली रैलिंगो के अंश और उनके स्तम्भों पर उभारी यक्षीमूर्तियां अनेक मुद्राओं में खड़ी मिली है। सिन्ध के मीरपुर खास का बौद्ध स्तूप चौकोर भूमि पर अर्धवृत्ताकार ईंटों का बना है जिसके आधार में तीन कुटियां हैं। अपने अलकरण और निर्माणशैली से यह चौथी सदी ईसवी का बना माना गया है। फाह्यान और ह्वेन्त्सांग दोनों ने अफगानिस्तान में बने पुराने और नये अनेक स्तूपों का चित्र किया है। गुप्तकालीन स्तूपों में सबसे महत्त्व का छठी सदी का बना 'धमेख' (धर्माख्य, धर्म नाम वाला) स्तूप सारनाथ में आज भी खड़ा है। इसकी विशालता दर्शनीय है। उसके ऊपर वर्तुलाकार ईंट का सभार १२८ फुट ऊंचा है। वृत्ताकार ऊंचा अंड बिना आधार के जैसे धरती फाड़कर उठ आया है। इसके तीन अंग हैं, आधार, बीच का भाग और गुंबज। आधार पत्थर का ऊपर से आठ पहला बना है, प्रत्येक पहल पर बुद्ध मूर्ति के लिए आना बना है। पत्थर की घेरनी पट्टिकाओं से यह जुड़ा है जिन पर ज्यामितिक और पुष्पित रेखाओं से अलकरण हुआ है। राजगिर की जरासन्ध की बैठक के पास के दो स्तूपों में से एक इसी काल का है। इसका स्वरूप ऊपर की ओर लंबायमान होने से ह्वेन्त्सांग ने उसे स्तूप-स्तम्भ कहा है।^२

अशोक के स्तम्भों की परम्परा गुप्तकाल में भी चलती रही। पर अब उनका रूप अधिकतर प्रगल्भि निखने के लिए कीर्तिस्तम्भों का हो गया था। स्वयं अशोक के प्रयाग वाले स्तम्भ पर उसी के अभिलेख के पाग गुप्त सम्राट् समुद्रगुप्त ने अपनी दिग्विजय की प्रशस्ति काव्यबद्ध खदवायी। साहित्य में ऐसे राजनीतिक कीर्तिस्तम्भों का उल्लेख गुप्त काल में अनेक बार हुआ है। कालिदास ने लिखा है कि रघु ने मुह्यो-बगो को परास्त कर गंगा के डेल्टा में अपने विजयस्तम्भ खड़े किये (निखखान जयस्तम्भान्^३)। स्तम्भ खड़े कर उन पर प्रगल्भि निखवाने की प्रथा माधारण हो गयी थी।

गुप्त सम्राटों के अपने खड़े किये अनेक स्तम्भ हैं। इनमें प्रधान दिल्ली से थोड़ी दूर पर मेहरौली गांव में कुतुबमीनार के पास राय पिथौरा के महल के आगन में खड़ा है। वह लोहे का है जिसे 'गरुडध्वज' कहा गया है। उसके अभिलेख में लिखा है कि चन्द्र (चन्द्र-

^१उपाध्याय : भारतीय कला और संस्कृति की भूमिका, पृ. ३६।

^२वही, पृ. ३१।

^३रघुवंश, ४, ३६।

गुप्त द्वितीय विक्रमादित्य) ने सिन्धु के सातों मुखों को नाथ बाह्लीकों को परास्त किया।^१ इस देश अथवा विदेश में यही एक लोहे का स्तंभ मिला है। इसकी धातु इतनी अच्छी है कि डेढ़ हजार साल आधी-पानी में खड़े रहने पर भी इसमें जग नहीं लगा। इसे ध्रमवण लोग दिल्ली के तोमरराज अतंगपान की कीली भी कहते हैं।

स्कन्दगुप्त विक्रमादित्य (ल० ४५५ ई) के समय के दो स्तंभ हैं, एक गोरखपुर के काहाव में, दूसरा गाजीपुर जिले के सैदपुर भीतरी गाव (दोनों उत्तर प्रदेश) में। सैदपुर वाले स्तंभ पर बड़ी ललित शैली में काव्यबद्ध प्रशस्ति लिखी है। नर्मदा तीर के पुष्पमिवो का आक्रमण निष्फल करने का उसमें उल्लेख है। उसके अनुसार युवक स्कन्द ने युद्धकाल में माध्वरान सैनिक की भानि अनेक रातों रूखी भूमि पर सोकर बितायी थी। उसी साल (४८४-८५ ई) का एक स्तंभ ४३ फुट ऊंचा मध्य प्रदेश में सागर जिले के पूरण में मिला है जिसे 'विष्णुध्वज' कहा गया है। उससे १३ मील दक्खिन-पच्छिम पथरी में भी एक स्तंभ ४७ फुट ऊंचा है। उसके ऊपर का अभिलेख पश्चात्कालीन गुप्त लिपिमें लिखा था जो अब मिट गया है।^२ मालवा के राजा यशोधर्मा का एक कीर्तिस्तंभ मन्दसौर में है जिस पर उसके हूणों को परास्त करने और अनेक देश जीतने का उल्लेख है।^३

(ग) धर्मोत्तर निर्माण कार्य

दुर्ग और राजप्रासाद

धर्मोत्तर निर्माण कार्यों में स्तंभों का उल्लेख ऊपर हो चुका है। भारत में दुर्गों के निर्माण की परम्परा प्राचीन है। दुर्ग नगरों के लिए उन्हें घेरकर परकोटे से, बरजियों, बाँ, खाइयों से भी बनता था, सेना अथवा राजप्रासाद के लिए भी। चौथी सदी ई पू के मिकन्दर के इतिहासकारों ने मस्साग, मगन आदि के दुर्गों का वर्णन किया है, चिन्गी, ग्वालियर आदि के दुर्ग भी हिन्दू मध्यकाल के हैं। पर दोनों के बीच की दुर्ग-शृंखलाओं अथवा गुप्तकाल के दुर्गों की कड़ी नहीं मिलती। किन्तु पहले-पीछे के दुर्गों में महज ही अनुमान किया जा सकता है कि गुप्तकाल में भी दुर्ग बने थे। समकालीन कार्लिदाम ने उनका उल्लेख किया है और 'पञ्चतन्त्र' में तो उनका विशेष गुण गाया गया है। प्रकृत है कि ईटो-मिट्टी से बने होंगे वे बिनोट हों गये, यद्यपि कौशाबी आदि के प्राकारों में उनका अंश उपयोग उस काल भी देखा जा सकता है।

^१देखिए, स्मिथ : अर्ली हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, गुप्त सम्राटों का प्रसंग, फुटनोट 1.

^२स्मिथ : हिस्ट्री ऑफ फाइन आर्ट, पृ. १७५। ^३वही।

यद्यपि गुप्तकालीन राजप्रासादों (राजमहलों) के खडहर आज उपलब्ध नहीं हैं, तत्कालीन साहित्य से उनके अंगांगों पर प्रकाश डाला जा सकता है। दुर्ग, पुर और नगर निर्माण की व्यवस्था मौर्य-कालीन 'अर्थशास्त्र' में दी हुई है। गुप्तकालीन राजप्रासाद का स्वरूप कालिदास के ग्रंथों से जाना जा सकता है।^१ उनके अध्ययन से स्पष्ट है कि राजप्रासाद का निर्माण काफी बड़े पैमाने पर होता था। उसमें चित्रशाला, संगीतशाला, नाट्यमण्डप, सभी होते थे। नाट्यमण्डप का उपयोग साधारण जनो के लिए मन्दिरों के जगमोहन से ही करते थे। राजप्रासादों का नाट्यमण्डप अपना अलग होता था। कालिदास ने नगरो की अट्टालिकाओं का जो वर्णन किया है उसके आधार पर राजप्रासाद अथवा श्रीमानों के महलों का एक रूप खड़ा हो जाता है। उसके अनुसार राजप्रासाद दो भागों में बंटा होता था। उसके भीतरी भाग का महाकवि ने 'कथान्तराणि', 'गृहेरह', 'गर्भवेश्म' आदि अनेक पदों से सकेल किया है। प्रामाद ऊपर नीचे अनेक तलों के होते थे। वे अट्ट (ऊपर का कमरा, बालाखाना), तोरण, अतिन्द, आगन, सभागृह, कारागार, न्यायालय, बरामदे (पृष्ठतल) जो चन्द्रमा की किरणों से चमकती सगमरमर की छतों पर खुलते थे, प्रमदवन (नजर-बाग) आदि में समुक्त होते थे। उनके 'विमानप्रतिच्छद', 'मेघप्रतिच्छद', 'मणिहर्म्य', 'देवच्छन्दक' आदि अनेक नाम होते थे जो उनके विविध प्रकारों को सूचित करते थे। कवि के 'विमानप्रतिच्छन्द' प्रकार के महल का उल्लेख भक्त्यपुराण में 'विमानच्छन्द' नाम से हुआ है। उस पुराण के अनुसार इस प्रकार का प्रासाद आठ-पहना और अनेक बुजियो वाला ३४ हाथ चौड़ा होता था। मणिहर्म्य का उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी हुआ है। उसका स्फटिक रूप सभवतः सगमरमर को व्यक्त करता है। उसकी छत तक पहुँचने के लिए सोपानमार्ग चादनी में गंगा की तरंगों (गगातरंगशिण्णरेण स्फटिकमणि-शिनासोपानेन) सा चमकता था। 'मानसार' ने मेघप्रतिच्छन्द का मेघकान्त नाम से उल्लेख किया है जो दसमहला प्रासाद था। देवच्छन्दक भी प्रायः इसी प्रकार का महल था। इन महलों की ऊँचाई का सकेल कालिदास ने 'अभ्रलिह', 'अभ्रनिहाय' (गगनचुम्बी) आदि शब्दों से किया है। तलों की ऊपरी छत विमानाग्रभूमि, पृष्ठतल आदि कहलाती थी। उनकी ऊँचाई का अनुमान उनके नाम के साथ सवधित 'विमान' पद से लगाया जा सकता है।^२

राजप्रासाद का भीतरी भाग अन्तःशाला कहलाता था, जिसमें अन्तःपुर (अबरोध, झुंडाल), शयनागार आदि होते थे, और बाहर के भाग में मन्वासियों से मिलने के लिए अतिनगृह, विचार-मन्वणा आदि के लिए सभागृह, न्यायगृह, आगन आदि होते थे। महल के चारों ओर अथवा मुखद्वार के समीप या पीछे प्रमदवन (नजरबाग) होता था। उसके

^१ इच्छिया इन कालिदास, पृ. २४६-४७।

^२ भारतीय भूमिका, पृ. ६५।

एक भाग में पक्षियों को पालने का प्रबंध था। पशुओं का सग्रहालय, तानाब, बाबली आदि भी वही होते थे।^१ इसी बाहरी भाग में घुडसाल, गजसाल आदि बने होते थे। षोडे-हाथियों को बांधने के खूटे मन्दुरा कहलाते थे।

एक विशेष प्रकार के महल 'समुद्रगृह' का उल्लेख सर्वत्र मिलता है। प्रकट है कि यह ग्रीष्मकाल में उपयोग के लिए शीत-प्रासाद था। कामदग्ध प्राणियों को प्राचीन नाट्यकार साधारणतः इसी भवन में ले जाते हैं। इस प्रकार के भवन के चारों ओर यंत्रधाराएँ (फ्रन्चारे) चलती रहती थी जिसमें प्रासाद का वातावरण शीतल हो जाता करता था। समुद्रगृह का उल्लेख मत्स्यपुराण, भविष्यपुराण और बृहत्संहिता में भी हुआ है जो सभी प्रायः गुप्त-कालीन हैं। मत्स्यपुराण के अनुसार वह भवन सोलह-पहला और दो तलों का होता था।^२

राजप्रासादों से भिन्न अन्य अट्टालिकाएँ सौध, हर्म्य, भवन आदि कहलाती थी। सौध (मुष्ठा = चूना, से) संज्ञा पलस्तर और चूना किये प्रासादों की थी। 'मानसार' ने हर्म्य को साततला प्रासाद माना है। कालिदास ने भी उज्जयिनी के ऊँचे प्रासादों का उल्लेख सौध और हर्म्य नाम से किया है। नगर और राजप्रासादों अथवा सार्वजनिक आवासों के द्वार तोरणों से मंडित होते थे। तोरण की भूमि अनेक चित्रों से उल्लिखित होती थी। कुषाण और गुप्तकाल में उनका रूप अधिकतर मकर का सा होता था जिससे उनका नाम ही 'मकर तोरण' पड़ गया था। अलिन्द (बारजे) भी तोरण से युक्त होते थे। ऊपर की बुजियाँ और उच्चतम कमरे को भी 'अट्ट' (अटारी) कहते थे। उस कमरे का नाम तल्प भी था। प्राचीन प्रासादों में वातायनों (खिडकियों) के अनेक उल्लेख मिलते हैं। खिडकियों के नाम वातायन, आलोकमार्ग, जालमार्ग, गवाक्ष आदि अनेक थे। ये नाम उनके प्रकारों को भी ध्वनित करते हैं। वातायन खिडकी का साधारण नाम था। आलोक-मार्ग ऐसी खिडकी थी जहाँ बैठकर बाहर के दृश्य देखते थे। ऐसी खिडकी में जब जाली का कटाव का काम होता था तब उसे जालमार्ग कहते थे। गवाक्ष में स्पष्ट है कि उस प्रकार की खिडकी गाय (अथवा वृषभ) के नेत्र की पकल की होती थी। वातायन का अर्थ है ऐसी खिडकी जिसमें वायु भीतर प्रवेश करती हो, पर उसके लिए बड़ी खिडकी को ही कुछ लोगों ने वातायन माना है जिससे उसका भी एक विशेष (बड़ा) प्रकार बन जाता है। प्रासादों के स्नानागारों में यन्त्र में चलने वाला जलधारा का उल्लेख कर आये हैं। ऐसे स्नानागार धनियों के भवनों में होते थे। उन्हें यन्त्रधारागृह कहते थे। उनमें स्फटिक, सगमरमर आदि का फर्श बना होता था। यन्त्रधारा और यन्त्रप्रवाह का नाट्यमं दौड़ते नलों में है।

^१ भारतीय भूमिका। ^२ वही, विस्तृत वर्णन और प्रमाण के लिए देखिए, इण्डिया., 'पैसेसेज' का प्रसंग।

कवि कालिदास ने रघुवंश में ग्रीष्म के आनन्ददायक धारागृहों का वर्णन इस प्रकार किया है—

यन्त्रप्रवाहैः शिशिरैः परीतान् रसेन धीतान् मलयोद्भवस्य ।

शिलाविशेषानधिराध्य निन्युर्धारागृहेष्वातपमृद्धिमन्तः ॥

धनी लोग यन्त्र चालित शीतल, चट्टुं ओर चन्दन से धवल विशिष्ट शिलाओं (संग-मरमर की पट्टिकाओं) पर धाराग्रहों में सोकर गर्मियों के दिन बिताते थे ।^१

सार्वजनिक और साधारण आवास

साधारणतः राज्य की ओर से बनेवाले भवनों का विभाग वार्ता-सेतुबन्ध आदि कहलाता था। पुण्यशाला एक प्रकार का पूजागृह थी, चैत्यो से मिलती-जुलती, संभवतः उन्ही की परम्परा में उन्ही से विकसित। 'मानसार' में ग्राम-निर्माण योजना में धर्मशाला गाव के दक्षिण-पूर्व भाग में प्रवेशद्वार के पास ही बनवाने का विधान है। साधारण नागरिकों के आवास, उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार, छोटे-बड़े हुआ करते थे। झोपड़ियों को उटज और पर्णशाला कहते थे जो अधिकतर तृण की बनी होती थी।^२ साधारण मकान भवन, गृह आदि कहलाते थे। वे चौकोन आकृति के, भीतर आगन, चारों ओर बरामदों की दीवारों से घिरे होते थे। कमरे बरामदों में खुलते थे। कमरे सोने, रहने, खेलने (क्रीडावेष्म), स्नान और सामान रखने के (सारभाण्ड-भूगृहे गुहायामिव—छिपे हुए कमरे जो गुफा के-में लगते थे) होते थे। उनमें भी गोरण वाले बारजे और खिडकिया होती थी। बाहर-भीतर की दीवारें अधिकतर चित्रित होती थी। द्वार के दोनों ओर शुभ के लिए शम्भु, पद्म, इन्द्रधनुष आदि चित्रित कर लिये जाते थे।^३

वापी, तडाग, कूप आदि

वापी, तडाग, कूप आदि खुदवाने के उदाहरण गुप्तकालीन अभिलेखों में अनेक मिलते हैं। ऐसा करना बड़ा पुण्यकर्म माना जाता था और अत्यधिक सख्या में राज्य और राज्येतर व्यक्ति इन्हीं बनवाते थे। खेतों को सींचने के लिए नहरों आदि का निकालना भी सरकार के वार्ता-सेतुबन्ध विभाग के अधीन था। स्कन्दगुप्त विक्रमादित्य के गिरनार के अभिलेख में प्रकट है कि जब पलाशिनी नदी की बाढ से बहा की शील का बाध टूट गया तब उनमें फिर से उसे बधवाकर शील को पूर्ववत् कर दिया। यह शील इतिहास प्रसिद्ध थी। अशोक के समय में ही उसके सौराष्ट्र के शासक यौनराज (संभवतः ईरानी)

^१ इण्डिया इन कालिदास, पृ. ६७ ।

^२ वही, पृ. ६६ ।

तुषास्य ने गिरनार पर्वत पर दो नदियों का जल बाधकर एक सुन्दर हृद (जील) बना दिया था। वह बाध प्रायः चार सौ साल बाद १५० ई में टूट गया। तब शक महाक्षत्रप रुद्रदामा ने बिना प्रजा पर नया कर लगाये उसे राज्य के खर्च में बधवा दिया। मुप्तकाल में वह बाध फिर टूटा, जिसका जीर्णोद्धार स्कन्दगुप्त ने कराया।^१

उद्यान, दीघिका

सड़क के किनारे के वापी, कूप आदि के अतिरिक्त उद्यानों में विशेष सुन्दर रूप से उनका निर्माण होता था। उद्यान भी दो प्रकार के होते थे। एक प्रासादों में लगे नजर-बाग या प्रमदवन का ऊपर उल्लेख किया जा चुका है। दूसरे प्रकार के उद्यान सार्वजनिक होते थे, नगरिकों के लिए, जो नगर के बाहर, मथुरा, उज्जैन की भांति, एक-दो-एक लगे दूर तक चले जाते थे (उद्यानपरम्परा)। दीघिका, वापी, कूप आदि का निर्माण दोनों प्रकार के उद्यानों में होता था। दीघिका पतना लवा जलाशय थी, और वापी बावनी। दोनों में अन्तर मनपत बस जाना था कि दीघिका गद्दा लम्बी होती थी वही वापी गोल होती थी। कवि कहता है कि उनका सोपानमार्ग आलना लगे पावों में चलनी मुन्दरियों के स्पर्श से लाल हो जाता करता था। दीघिकाओं में जल में लगी और जल के भीतर से उठती ढाल पर छिपे हुए कमरे बने होते थे त्रिममे श्रीमान् और राजा जलक्रीडा के समय विहार किया करते थे। कवि का व्याख्याता इनका उद्देश्य 'मुरत' और 'कामभाग' बना है। इन प्रवार के कमरे लखनऊ की पिक्चर-गैलरी में लगे तालाब में भी हैं जो शक्तिर अनी शाह के बनवाये बताये जाते हैं। मेघदूत की अलंकार में ऊदलीवेष्टित वापी में लवा एक क्रीडाशैल भी था। उद्यानों में श्रीडाशैल (नकली पर्वत, जिसका बहुत छोटा रूप आज की 'राकगी' है) बनवाने की प्राचीन काल में सामान्य परम्परा थी। पत्थर के ऊपर कचर रखकर दर्शनीय कृत्रिम पर्वत रच लिया जाता था। उसके पास ही एक स्फाटिक का स्तम्भ भी था जिस पर वक्षिणी का मयूर विराजता था और स्तम्भ के आधार में पक्षी की स्वर्णभृङ्गला बधी रहती थी। पक्षियों के लिए घर और उद्यानों में वामपेष्ट बनाने की भी प्रथा थी।

उद्यान—उद्यानों में वारियत्र अथवा फव्वारे भी बनते थे, जो सदा घूमते रहते (आनितन्) थे। उन आनितमान् वारियत्र में निरन्तर फेकी जाती बूदों का पकड़ने के लिए निदाघ में प्यासा मयूर सदा उसका चक्कर लगाया करता था। फव्वारे का जल नीचे गिरकर पतनियों की राह बगीचे में वह चलता था त्रिममे दूधो, पीघो और लताओ

^१ भारतीय भूमिका, पृ. ७०।

के आलबाल (बयारी) भर जाया करते थे। निश्चय ये चित्र गुप्तकाल के श्रीमानो के प्रासादोद्यानों के हैं।^१

अन्य वास्तु

वास्तु का प्रसंग समाप्त करने के पूर्व समकालीन कवि कालिदास द्वारा उस क्षेत्र में दिये कुछ निर्माण कार्यों का हवाला यहाँ दे देना उचित होगा। कवि ने अभिषेकशाला, सदोगृह, विवाहमण्डप, चतुष्क, चतु शाला आदि का उल्लेख किया है। अभिषेक और मन्त्रणागृह तो निश्चय राजप्रासाद के ही स्थायी अंग थे जहाँ राजा और युवराज के अभिषेक हुआ करते थे। अनुमानतः विवाहमण्डप, चतुष्क आदि स्वाभाविक ही अस्थायी वास्तु-कार्य थे जहाँ विवाह आदि क्रियाएँ संपन्न होती थीं। विवाहमण्डप एक प्रकार का चतुष्क था जिसके चार पहल और चार द्वार थे। मभवत वह लकड़ी का बना होता था यद्यपि गुप्तकाल तक पट्टुचने-पट्टुचते उसका स्थायी पत्थर का बनने लगना संभव था। चतु शाला भी चतुष्क की ही भाँति चारतरफा शाला थी जो चार अथवा अधिक स्तभों पर खड़ी होती थी। इसी से मिलनी-जुलती 'बेदी' थी जिसका उपयोग होम आदि के अवसर पर करते थे। 'मानसार' के अनुसार चार स्तभों के चदोबे तर्भ इसका आविष्कार स्तभों के गहारे होता था, छत्र उमकी 'धिमान' कहलानी थी, सभवत इस कारण कि वह शिखरवत् उठी होती थी। यज्ञशरण वह यज्ञशाला थी जहाँ अन्य प्रकार के यज्ञ के अतिरिक्त अष्वमेध का यज्ञ भी होता था। भवन के भीतर ही एक कमरे में कुन-देवता का निवास भी होता था जिसे 'प्रतिमागृह' कहते थे। राजप्रासाद के बाहर स्वयवर-भूमि और स्वयवर में भाग लेनेवाले राजाओं-राजकुमारों के लिए पटमटपो, तबुओं के स्कन्धावार बनते थे। स्वयवर-भूमि मच्चों के ऊपर मच्च बनाकर गैलरी खड़ी की जाती थी जिसके बीच की वीथियाँ पर 'शिविका' पर चड़ी राजकुमारी स्वयवरा पति-वरण के लिए घूमती थी। नगर की सड़कें समानान्तर और एक दूसरी को काटती चली जाती थी जिनके दोनों ओर अटारिया बनती चली गयी होती थी। इन सड़कों के राजमार्ग, वणिक्पथ, पण्यवीथी आदि अनेक नाम होते थे। राजमार्ग नगर की प्रधान सड़क थी, वणिक्पथ एक नगर से दूसरे नगर को जोड़ने वाली सड़क थी और पण्यवीथी नगर के भीतर ही वह सड़क थी जिसके दोनों ओर सौदागर अपनी दुकानें रखते थे। पैसा (पण) चलने और सौदा (पण्य) विकने के कारण यही बाजार का नाम था। नगरों में बणों और पेशों के अनुसार मुहल्लों के अलग-अलग नाम होते थे। आक्रमणों अथवा राजा तथा निवासियों के छोड़ देने से

^१ इण्डिया इन कालिदास, पृ. २५३-५४।

नगरों की अटारिया गिर जाती थी, सड़के वीरान हो जाती थी, राजमहल और श्रीमानों के भवनों को घेरने वाली रेलिगों के स्तंभों पर बनी नारीमूर्तियों के बक्ष को ढकने वाले पल्ले, कवि कहता है, जब विवर्ण होकर धूल से नष्ट हो जाते, तब उनकी लाज का आच्छादन उन पर रँगते सर्पों की केशुलें बनती ।^१ नगर के जीर्णोद्धार, पुनर्निर्माण अथवा निर्माण के लिए राजा शिल्पिसघो का आह्वान करता, जो वास्तुशास्त्र के अनुसार उसका निर्माण करते । नगर प्राकारों और अट्टों से, उद्यानों से सज उठता ।^२

३. मूर्तिकला

मूर्तिविज्ञान

संसार में मूर्ति का प्रतीक जितना शक्तिशाली रहा है उतना अन्य कोई प्रतीक नहीं । त्रास और कुतूहल से भगवान् और धर्म का उदय हुआ, परन्तु मूर्ति की काया उनसे बहुत पूर्व ही सज गयी थी । भगवान् का उदय हो चुकने पर व्यक्तिगत सबंध के लिए एक माया चाहिए थी, और मानव ने जैसे प्रेम और श्रद्धा मानव अथवा व्यक्ति के प्रति ही विकसित किये थे, उस दिशा में भी उसे कुछ अपना-सा ही चाहिए था, और प्रतिमा अपने ही अनुरूप उमने रच डाली । आत्मीयता मूर्त हुई । प्राथमिक चिन्ताकुल मानव की इस प्रकार मूर्ति पहली अभिमूर्ष्टि थी । प्रशात मागर से अनलातक सागर तक फैली भूमि पर बसने वाली सारी जातिया मूर्ति पूजनी और उससे डरती थी । मातृसत्ताक कुलपरम्परा से भिन्न भी मानव की सर्व शक्तिमती रक्षिका माता ही प्रथम देवता बनी जिमकी मूर्ति कोरकर उसने उसे पूजा । मातृदेवी की मूर्तिया ही । इसी कारण, पहले सर्वत्र मिली है । जननेन्द्रिय की जननशक्ति ने फिर लिंग-पूजा का मूलपात किया । भय जब स्थायी हो गया तब उसमें मानव परचा और उसे धीरे-धीरे सुन्दरतर करने लगा, प्रिय आत्मीय जैसा ही । मूर्ति में कला बसी, उसके लक्षणों ने फिर प्रतिमाशाम्भ्र रचे । मूर्ति अनपढ मानव ने सिग्जी, शाम्भ्र उमके बनाये पण्डित ने । भारत के इतिहास में भी मूर्ति उतनी ही पुरानी है जितना पुराना उमका जाना हुआ इतिहास है । हमारी प्राचीन मभ्यता के भग्नावशेष सिग्धु घाटी में मिले हैं, हडप्पा, मोहन-जो-दड़ो आदि में । परन्तु आश्चर्य है कि वह मभ्यता कला के शैशव में नहीं उमकी परिणति से हमारा परिवचय करती है । एक से एक अभि-

^१ स्तंभेषु घोषितप्रतियातनानामुत्क्रान्तवर्णक्रमधूसराणाम् ।

स्तनोत्तरोपाणि भवन्ति सगात्रिमोक्षपट्टाः कणिभिर्वियुक्ताः ॥ रघु., १६, १७

^२ इण्डिया इन कालिदास, पृ. २५२ ।

राम मूर्तियां, एक से एक दर्शनीय मुहुरे, एक से एक सुन्दर प्रतीक बनते हैं और सहसा सारा उपक्रम छिन्न-भिन्न हो जाता है, उमगता जीवन अपनी संघियों से बिखर जाता है। सभ्यता की शृंखला सहसा टूट जाती है, भारतीय सभ्यता के रगमंच पर सहसा परदा पड़ जाता है, उस नाटक का पर्यवसान हो जाता है।

उपोद्धात

फिर प्रायः डेढ़ हजार साल बाद उस रगमंच का परदा उठता है और उस पर चन्द्रगुप्त मौर्य और अशोक आ खड़े होते हैं। उनकी सुघरी-निखरी कला असाधारण प्रौढ़ता लेकर आती है जिसके विकास की मजिले हम बूढ़कर भी नहीं पाते। ऐसा नहीं कि यह काल का अन्तराल सर्वथा अनुबंर ही रहा हो। प्राङ्गमौर्य काल में भी निश्चय कला से सबधित प्रयास हुए हैं, बरतन-भाडो की भूमि पर्याप्त निष्ठा से कोरी चिकनायी गयी है और जब-तब मूर्तियों का निर्माण भी हुआ है, जिसका, पता इक्के-दुक्के मिल जानेवाले प्रतीको से लग जाता है। उदाहरण के लिए आठवीं-सातवीं सदी ई पू. की लौरिया नन्दनगढ़ की मूर्तिका—समाधि में मिली नग्न नारी की स्वर्णप्रतिमा प्रकट करती है कि किसी न किसी मात्रा में निश्चय उस दिशा में सफल प्रयास होते रहे हैं। परन्तु नि सन्देह वह प्रयास इतना प्रभूत प्रसवक नहीं जितना मौर्य काल अथवा उससे शीघ्र पूर्व का युग है। शीघ्रपूर्व का वह काल मिट्टी के ठीकरों पर उभरे चित्रों का विशेष धनी है। इनके अतिरिक्त पत्थर की मूर्तिया भी बनी जो विशालकाय यक्षी—यक्षियों की हैं। परखम, बेसनगर आदि की यक्ष-यक्षियों की मूर्तिया इसी प्रकार की हैं, देह-शक्ति की सीम, पूजा के लिए रची। इनमें मनसा टंवी वाली मूर्ति अब तक मथुरा में पूजी जाती है।

जो भी हो, भारत ने मूर्तिकला को विज्ञान का पद प्रदान किया है। सौंदर्य, समाधि, कल्पना और भावबोध में उसकी किसी अन्य देश की समसामयिक कला समता कर सकती है, यह कह सकना आसान नहीं। अन्य कलाओं में सौंदर्य की कमी नहीं, व्यजना की भी असीम क्षमता है, व्यापक प्रभाव की भी वह धनी है, पर ये सारी प्रवृत्तिया एकत्र कम मिलती हैं। और सचेत ज्ञान से हो अथवा छवि के आकर्षण से, भारत ने मूर्ति का कभी त्याग नहीं किया, विपत्तियों के बावजूद। उपासना अब तत्त्व-बोध को स्थान दे चुकी है।^१ भारत की कलामाधना आगे तत्त्वबोध का स्थान ले लेती है, उसी से अनु-प्राणित है। नृपत्युग से पूर्ववर्ती कुषाणकालीन भावतत्त्व बोद्धो के अमूर्त जीवन को 'हीन'

^१ भारतीय. भूमिका, पृ. ७७-७९।

कहता है, अपने काल के बोधिसत्वानुमोदित जीवन की नौका को 'महायान', और अपने नियन्ता की पहली मूर्ति को, उसे अपने समर्पण का केन्द्र बना उसकी अभ्यर्चना करता है। प्राणवान् पत्थर की कठोरता को द्रव कर अपने रस से उसे अभिविक्त कर चला, मूर्ति और मानव एकप्राण हो गये।

नवयुग

गुप्तयुग (ल० २७५-५०० ई., प्रभाव-प्रसार प्रायः ६५० ई. तक) मूर्ति-कला के क्षेत्र में भी, विशेष कर इस कारण भी, भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग कहलाता है। इसका यह नाम सार्थक ही है। कला ने समुदय की जिस चोटी का स्पर्श किया वह किसी दूसरे युग में नहीं हो सका। सुशुचि और सूक्ष्मता, उस काल की कला के प्राण बन गयी। मूर्तियाँ जैसे अपने पार्थिव धरातल से, प्रस्तरीय प्रक्रिया से, ऊपर उठ गयीं, उनमें जैसे मनस् और मानस की प्रतिष्ठा हुई, काया में जैसे आत्मा पैठी। भारतीय कला की, उसके साहित्य की ही भांति, चरम परिणति हुई।

स्मृतियों की बतायी व्यवस्था गुप्त सम्राटों की सरक्षा में नये सिरे से खड़ी हुई। पुराणों के धर्म और विश्वास जादू की भांति देश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैल गये। पुराणों के देवता अपनी तैतीस कोटि की सख्या लिये भारत की धरा पर उतरे, देशभक्त ऋषियों ने सार्थक गाया—'देवता गाते हैं, भारत भूमि पर जनमने वाले धन्य हैं, उस भूमि पर जन्म लेने के लिए, वे स्वयं लालायित रहते हैं। स्वर्ग में भी भला भारतीय धरा जैसी भूमि कहा है ?'

जिस सख्या में पुराणों की कल्पना ने आगे देयताओं का विकास किया, भारतीय कलावन्तों ने उसी परिमाण में उन्हें मूर्त कर भारत की धरा पर उनकी सपदा उतारी, उन्हें उनकी लालसा की धरा पर सिरज कर उतारा। शिव और पार्वती, शेषशायी विष्णु और लक्ष्मी, मकरारूढ गंगा और कच्छपारूढ यमुना, आदि अपने अपने परिवार के साथ आकलित हुए। और बुद्ध, बोधिसत्त्व तथा उनके परिवार विशेष मर्यादा और परिष्कार में कला की मूर्धा पर बिराजे। मधुरा के अतिरिक्त, कला का केन्द्र काशी के पाम सारनाथ (मारगनाथ, मृगदाव) की ओर सरका। जिस धार्मिक उदार साहष्ण्यता के अशोक ने सपने देखे थे, गुप्तों का उदार जीवन उन्हें साकार कर चला। शिव के त्रिशूल पर बसी, शिव की जटा से उतरी गंगा के तीर-तीर काशी बौद्धों के धर्मचक्र-प्रवर्तन की भूमि मूलगन्धकुटी-विहार की दिशा में मृगदाव (सारनाथ) की ओर अभिमुख हुई।

स्वाभाविकता

गुप्तकालीन कृतियों में एक नयी ताजगी आयी। आकृतियाँ जीवन से चुनकर स्वाभाविक कर ली गयीं। न तो वे शुगकाल-की-सी चिपटी रहीं, न कुषाणकाल-की-सी गोल, बल्कि गांधार-शैली-की-सी प्रकृत अडाकार हो गयीं। अब कलाकार उन्हें कला के प्रतिष्ठित सौंदर्य भावों से नहीं, सीधे प्रबहमान जन-जीवन से चुनने लगा। बुद्ध, जिनकी समाधिस्थ मूर्तियों के उलटे अगूठे अपनी कठोर काष्ठरूपता छोड़ मासल हुए। पुरुष और नारी ने नये केशकलाप धारण किये। पुरुषों के कुन्तल कन्धों तक कुचित लटकने लगे। बनायी हुईं सभ्यत नफली लटे भी प्रयुक्त होने लगीं। नारी ने कुषाण-कालीन केश-प्रसाधन में प्रयुक्त सामने का वृत्त बनाना छोड़कर अलक जाल धारण किया। सीमन्त की स्पष्ट रेखा खींच वह 'सीमन्तनी' बनी। उसके आभूषण सुर्चि-पूर्वक चुने हुए अल्पसंख्यक होने लगे। वस्त्र मुथरे और परिष्कृत, काया को परसने लगे। ग्रीक तकनीक से प्रभावित बुद्ध के परिधान (सघाटी) की चुन्ने अलकरण बन गयीं, गठी काया उनमें से साफ अलकने लगी। जीवन के अगाग में रसी कला कौतुक और निखार लिये बिहँसी।^१

अभिप्रायो, प्रतीको की नवोनता

मौर्यों के पहले कठोर मासल मूर्ति के निर्माण का युग था। मौर्यों ने उस मासलता और सर्वतोभद्रिका (चारों ओर से देखी जा सकने वाली मूर्तियाँ) मूर्ति को चिकना कर दर्शनीय बनाया, उसमें राजकीय कलाविलास मूर्त हुआ। पर शुग काल में ही आधार से उभारी मूर्तियों की शैली भरहुत और साची में सुथरी। साथ ही बहा की मूर्तियों का वातावरण वनोपवन और वनस्पति के सानिध्य से श्रद्ध हुआ। शालभजिका-वृक्षिकाओं के अभिप्राय मूर्तिकला में रूपायित हुए। गुप्तकाल ने नर और नारी को, उसकी काययष्टि को वनप्रातर में, वनस्पतिक वातावरण से मुक्त कर दिया। स्वयं नथुरा ने ही प्राय कुषाण काल में ही भरहुत-साची से स्वतंत्र होकर कला में इस अभिप्राय को साधा, जिनमें उसकी रैलियों की स्तभनारियाँ अभिमूर्त हुईं। यद्यपि शाल-भजिक-मूद्राएँ बनी रहीं, शाल धीरे धीरे नेत्रों से ओझल हो गया। दोहद-अशोक और बकुल के-गुप्तकालीन साहित्य में (देखिए, विक्रमोर्वशीय) तो बार-बार प्रतीकत. अनुकृत होते रहे पर अपने मूर्तन के क्षेत्र से कलावन्त ने उसे विदा कर दिया। पर निश्चय उस अभिप्राय-प्रतीक का उसने विसर्जन नहीं किया, केवल लता-ओषधि की ओट से

^१ भारतीय समिका., पृ. ६६-६७।

उसे स्वतंत्र कर पूर्णतः नेत्रगोचर कर दिया। लता-मुल्मों के संभार में, कमलनाल की तरंगित अभिव्यंजना (लिली-स्काल) से उसने मानव का एक दूसरा ही अभिप्राय संयुक्त किया; प्रसाधन-संचायक-सहायक वामन का। कुषाणकालीन कला में ही वामन का, विशेष कर स्तम्भयक्षियों के चरणाधार रूप में, उपयोग होने लगा था। प्रसाधन करती नारी के लिए मस्तक पर थाल में पुष्पमाल उठाये वामन का रूप उस कला में भी अज्ञाना न था। पर गुप्तकाल में उनकी संख्या बढ़ी, गुप्त राजकुलों के अन्त-पुरो की आवश्यकता के अनुपात में ही सम्भवतः। वामनों के अभिप्राय का शिव की व्यापक पूजा में, कला के क्षेत्र में प्रभूत मूर्तन में भी, वामनाकार गणों के आधिपत्य के कारण, अधिकाधिक-रूपायन स्वाभाविक था। सो अनेक बार वामनो अथवा बाल मूर्तियों का आकलन गुप्त कालीन पट्टिकाओं पर हुआ। इस प्रकार की एक पट्टिका प्रयाग-संग्रहालय में सुरक्षित है जो इस क्षेत्र के मूर्तनों में सौंदर्य और आकलन की कुशलता और व्यञ्जना की सुष्ठु में अनुपम है।

अक्सर मूर्तिपटों से उभरकर भी बुद्धो अथवा बोधिसत्वों की सर्वावयवता पृष्ठभूमि से मुक्त स्वच्छन्द रहती। उठे वे कुषाण पृष्ठभूमि से ही पर उनका व्यक्तित्व सर्वथा आत्मस्थ और आत्मनिर्भर हो उठा। उनका कायिक सौंदर्य तो जैसे साधे में ढलकर निश्चरा था ही उनका अन्तरंग भी बहिरंग के माध्यम से अपनी ज्योति फेकने लगा। व्यक्त के माध्यम में अव्यक्त की अमित शक्ति बुद्ध की मूर्तियों में आविर्भूत हुई। मथुरा के खड़े बुद्ध और सारनाथ के बैठे धर्मचक्र-प्रवर्तन मुद्रा में व्यस्त बुद्ध बाह्य के कोलाहन से विरत, अन्तर की शांति से प्रसन्न और मत्सृष्ट, अभय प्रदायक शक्ति और समाधि की निष्ठा से अभिव्यक्त हुए। कुषाणकालीन कलाकेन्द्र मथुरा अब भी कलाधार की प्रश्र-विणी थी, यद्यपि सारनाथ स्वयं उसकी एक नयी धारा से कला क्षेत्रों को आप्लावित कर चला था। यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि गुप्तकाल का विकास भी तो कुषाण कला से ही हुआ था।

प्रधान केन्द्र

गुप्तकला के प्रधान निर्माण केन्द्र मथुरा, कौशाम्बी, सारनाथ, पाटलिपुत्र, नालन्द, बोधगया थे। इनमें प्रधान और प्राचीनतर मथुरा और पाटलिपुत्र थे। यहीं से विशेषतः इस काल की मूर्तियों का मूर्तन और विकास हुआ। मथुरा का शक-कुषाण केन्द्र गुप्तकाल से पूर्व विशिष्ट कला का केन्द्र रहा था। यद्यपि, कुषाणों की राजधानी गान्धार में होने के बावजूद, सस्कृति की पूर्व में उनकी दूसरी राजधानी का सा इसका रूप था, गान्धार कला का प्राधान्य वहा कभी नहीं होने पाया था और मथुरा ने शैली की

तकनीकी दृष्टि से अपना स्वतंत्र भारतीय स्थानीय वैशिष्ट्य स्थापित किया था, जिसका प्रभाव दीर्घकाल तक दक्षिणकी अमरावती और पूर्व में कौशांबी (प्रयाग) आदि पर बना रहा। गुप्त शैली का वास्तविक समुदय मूर्तन (चित्रण नहीं) के क्षेत्र में मथुरा में ही हुआ। वहीं से कला की मूर्त निधियां पहले श्रावस्ती (गोडा-बहराइच, उत्तर प्रदेश की सीमा पर, सहेत-महेत के खडहर), कौशांबी और सारनाथ के केन्द्रों में प्रयुक्त हुईं, फिर धीरे धीरे उनका अपना प्राधान्य हुआ। इसी का यह परिणाम था कि कसिया (कुशीनगर, देवरिया जिला, उत्तर प्रदेश), सारनाथ और बोधगया में मथुरा के कलावन्तों द्वारा कोरी मूर्तियां प्रचलित हुईं या वहां की स्थानीय सत्ता पर मथुरा की प्रेरणा का प्रभाव पड़ा।

इस भावसत्ता से अनुप्राणित चौथी सदी की गुप्त शैली की बोधगया की वह बोधिसत्त्व मूर्ति है जिस पर महाराज विक्रमल के ६४वें साल की तिथि पड़ी हुई है। इसे जनरल कनिंघम ने अपने 'महाबोधि' के फलक २५ पर प्रकाशित किया है। यह मूर्ति निश्चय गुप्त शासन की प्रारंभिक मूर्तियों की है जिसे मथुरा की कुषाण-शैली का स्पष्ट प्रसरण कहा जा सकता है। इस मूर्ति को देखते ही मथुरा के बैठे बोधिसत्त्वों की याद आती है यद्यपि हममें मूर्तन की नयी सहजता कुषाणकालीन कठोरता में स्पष्ट प्रकट है। स्वयं मथुरा इस गुप्तकालीन सहजता से वंचित न रह सकी और गुप्त छेनी का स्पष्ट पाते ही वहां की प्रतिमाएँ भीतर-बाहर की एकाग्रता से, भावाभिव्यक्ति की सहजता में एकान्त जीवित हो उठी। मथुरा संग्रहालय में प्रदर्शित त्रिनेत्र शिव का मस्तक जिस आंतरिक आनन्द का मूर्ति की मुस्कान द्वारा प्रकाश करता है, वह बोधिसत्त्वों और बुद्ध की मूर्तियों में उस काल की शैली का सहज विलास बन गया।

सारनाथ

इस आनन्द का अभिनव तारतम्य वस्तुतः सारनाथ की मूर्तिसपदा में विकसित हुआ, जहां तथागत बुद्ध ने अपने मूलगघकुटी-विहार से धर्मचक्र का प्रवर्तन किया था। इस शैली का सबसे असाधारण, सबसे सहज प्रतिमान सारनाथ की धर्मचक्रप्रवर्तन मुद्रा में बैठी बुद्ध की वह मूर्ति है जिसका स्वयं गुप्तकाल में भी कोई सानी नहीं। छन्दस् (लिरि-सिञ्ज) की सहजकारिता जैसे बहिरंग की रेखाओं में लहरा उठी है। एक अद्भुत आन्तरिक आनन्द की अस्फुट मुस्कान हाठों पर खेलती है। समाधि की दृष्टि नासिकाग्र पर सहज केन्द्रित है पर कहीं पृथक्ता की परस नहीं, सर्वत्र अकृत्रिम जीवनधारा प्रवहमान है। मूर्तन में गुप्तकालीन भावधन का, अन्तर्धारा और बाह्य सुषमा की एकता का यह मूर्ति सहज प्रमाण है। इतनी शांति कभी किसी मूर्ति पर नहीं विराजी, भीतर के आनन्द का

आलोक इतना कभी बाहर की भंगिमा द्वारा, कायिक सर्जन की किरणों द्वारा अन्यत्र नहीं फूटा। मूर्ति का भावप्रकाश अमूर्त और अव्यक्त की अपरिमितता को दर्शक के नेत्रों की परिधि में ला धरता है और दर्शक मूर्ति के अंगांगों के परे की सत्ता को बरबस स्वायत्त कर लेता है। यह मूर्ति तो समार की जानी हुई है, पर अनेकानेक मूर्तियां सारनाथ के कलावन्तो द्वारा इसी भावसत्ता से कोरी गयी उस संग्रहालय में समूहीत है जो इस प्रधान मूर्ति से कुछ विशेष घटकर नहीं, और अपनी योगस्थ मुद्रा में स्वयं जो बेजोड़ हैं। प्रयाग के मानकुअर बुद्ध की अभयमुद्रा में बैठी प्रतिमा इसी भावसत्ता की धनी है जिसके प्रदर्शन का श्रेय आज लखनऊ के प्रान्तीय संग्रहालय को है। इसी अभिव्यजना को आदर्श मान स्वयं मथुरा की अनेक बोधिसत्त्व-मूर्तियों का मूर्तन हुआ है। मथुरा में इस सहज भाव-विलास का प्रकाश सम्भवतः मूल रूप में उसकी बैठी मस्तकहीन महावीर की मूर्ति में हुआ है जो ४४८-४६ ई. की मानकुअर मूर्ति से प्रायः पन्द्रह वर्ष पूर्व (४३२-३३) की है।

आनन्द मूर्तन का विकास

मथुरा और सारनाथ की यह ब्रह्मानन्द की मूर्तन प्रक्रिया निश्चय उम्र घनी मात्रा में तो अन्यत्र प्रदर्शित नहीं हुई पर नि सन्देह उस दिशा में प्रायः सर्वत्र प्रयत्न हुए। हिन्दू विश्वविद्यालय के भारतकलाभवन की कार्तिकेय मूर्ति, सारनाथ गण्डालय की लोकेश्वर शिव की प्रतिमा, खोह का एकमुख शिवलिंग, मभी सारनाथ की मूर्तन की लहंगानी स्वच्छन्दता, बहिरंग की सहज रेखाकारिता और अभिव्यजना की ब्रह्मानन्द भावना को व्यक्त करती हैं। बेमनगर की गया का सहज विलास उगके मकर-वाहन की जल से उद्वेलित, तरंगित मूर्तन शक्ति की तुलना में यद्यपि उनना भावदर्शक नहीं, कुछ शिथिल है, पर भूमरा की महिषामुरमदिनी का ओज-वैभव तो जैसे शक्ति और रूप के सौंदर्य में बुद्धमूर्तियों का जवाब है। महिषामुर का पशुबल और दुर्गा का भल्ल-तोलन (बर्छाघात) अद्भुत शक्ति और जीवन्त कला से मूर्त हुए हैं। स्वयं भूमरा के शिव (केवल ऊर्ध्वार्ध शेष) अपनी रूपायन की मर्यादा में सारनाथ की सभावना की ही परिधि में अभिव्यक्त हुए हैं। कुछ पीछे के होकर भी देवगढ़ के दशावतार मंदिर के अनन्त-शायी विष्णु भी सर्वथा नगण्य नहीं, यद्यपि गुप्तकालीन प्रधान धारा में अलग हो जाने से इनकी मर्यादा अपेक्षाकृत अमुन्दर और रूपायन कुछ कठोर हो गया है। प्रयाग संग्रहालय में प्रदर्शित गडवा की अनेक उभरी मूर्तियां अपने उत्कीर्ण अर्ध चित्रों (रिलीफो) में मथुरा-सारनाथ की कलाकारिता के सौरभ की प्रमाण हैं।

इस अर्ध चित्रण (रिलीफ) का वैभव कौशाम्बी की अनेक शिव-पार्वती मूर्तियों

में प्रदर्शित है, देवगढ़ के दशावतार मंदिर के रामायण संबंधी दृश्यों के उल्लेखनों में भी, जिनकी व्यंजना की भावसत्ता निश्चय सारनाथ के भावबोध और चारुकारिता से विशेष भिन्न नहीं है। मथुरा-सारनाथ की यह शैली पश्चिम के राजस्थानी केन्द्रों को भी धीरे-धीरे प्रभावित कर चली और मन्दोर, नगरी आदि में भी उसकी बेले लगी। प्रतीहारों की प्रथम अवतरणभूमि यह मन्दोर जोधपुर में है और पश्चिमी सागरतट से पूर्व की ओर बढ़ने वाली सेनाओं के मार्ग में बसी चित्तौर के समीप की 'नगरी' प्राचीन माध्यमिका की प्रतिनिधि है। मन्दोर और नगरी के गोवर्धन-धारण के दृश्य देवगढ़ और कौशाम्बी के रेखा-कनों की कारुता के ही अनुरूप हैं। यद्यपि उनका मूर्तन पाचवीं सदी में ही हो गया था। राजस्थान की कलाकृतियों में मथुरा की कृष्णकथाओं का विशेष बोलबाला हुआ।

दकन-मालवा

मथुरा से दक्षिण की राह कौशाम्बी (इलाहाबाद से ३५ मील पश्चिम कोसम के खण्डहर) में होकर जाती थी, कला की राह भी उधर के वणिकपथ से ही होकर गयी। इसी राह मथुरा की कुषाण कला ने अपनी शैली की अमरावती तक पहली-दूसरी सदियों में दन्तुभी बजायी थी, गुप्तकालीन कला का कौशल भी इसी राह चौथी सदी में मालवा पहुंचा। सांची और भिलसा प्राचीन काल में ही जाने हुए केन्द्र रहे थे। सांची और मालवा के गुप्तकालीन मन्दिरों का जिक्र अन्यत्र किया जा चुका है। मथुरा की मधुर और महीन कोमल भावसत्ता मालवा के मूर्तन में भारी हो पड़ी, रेखाएँ काया की गोलाई में मोटी और मासल हो गयी, उमकी मासलता में वस्तु समा गयी। बेसनगर की गंगा, स्वालयर सप्रहालय में प्रदर्शित पवाया के तोरण के अर्धांकन और अप्सरा-मूर्तियाँ इसका सबल प्रमाण हैं। मालवा की मूर्तियों का मूर्तन पूर्वी भारत की मूर्तियों के मुकाबिले भारी और कठोर हुआ है, परन्तु भिलसा की उदयगिरि की गुहाओं की खचित मूर्तियों, मन्दसोर के शिव और यशोधर्म के स्तम्भ की प्रतिमाओं और स्वालयर सप्रहालय की नरसिंह मूर्ति का दमखम उनकी मासलता और मोटे रेखान्वयन के बावजूद कला की शक्ति बन गया है।

वराहावतार का मूर्तन

यहां उदयगिरि की वराहमूर्ति का उल्लेख कर देना उचित जान पड़ता है, यद्यपि उसका संक्षिप्त संदर्भ अन्यत्र आ चुका है। वराह की वह अद्भुत प्रतिमा आदमकद दीवार पर उत्कीर्ण खड़ी है। आलीड मुद्रा में पैर बड़े हुए हैं, दाहिना हाथ कटि पर है, बायां बाये घुटने पर अनायास पड़ा है। अनायासता की यह मुद्रा विशेष उल्लेखनीय

है क्योंकि बराह का यह प्रतीक उस चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य का है, जिसने भारत-वसुन्धरा की रक्षा ठीक तभी शको का मालवा और सौराष्ट्र में नाश कर की थी, वैसे ही जैसे बराह ने पृथ्वी का हिरण्यक्ष से उद्धार किया था। शको का नाश कर 'शकारि' विक्रमादित्य बहा गया था और उसके सान्निविद्यग्रहिक मन्त्री वीरसेन शाब ने वहाँ अभिलेख खुदवाकर बराह का दीवार पर अर्घचित्रण भी करा दिया था। इस मूर्ति का उभार तो कला की दृष्टि से असाधारण है ही, सदर्भ की उपयुक्तता भी इसकी असामान्य है। पृथ्वी अत्यन्त लघु आकार में, ऐसी जो बराह की दाढ़ से लगी मात्र है, को बराह रक्षा में उठाये हुए हैं। इतनी विशाल काया से संरक्षक द्वारा रक्षित धरा अथवा व्यक्ति की अपेक्षाकृत लघुता रक्षक की शक्ति प्रदर्शित करती है, जिसका निर्वाह साहित्य में भी हुआ है और चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन, इस मूर्तन और अभिलेख के समसामयिक कवि कालिदास ने भी इस प्रतीक की व्यञ्जना का उपयोग किया है। शिव के तीसरे नेत्र की अग्नि से रूपगविता उमा का उत्साहवर्धक कामदेव जब भस्म हो जाता है तब उमा की रक्षा कौन करे? वही जो शिव से भी आकार-प्रकार में बड़ा हो, अर्थात् हिमालय। उमा शिव के क्रोध से जलते काम को देख स्वयं मूर्च्छित हो जाती है तब एकाएक बड़ी शीघ्रता से हिमालय प्रवेश करता है और कन्या को झट बाहुओं पर अनायास उठा ऐरावत के दात से लगी पश्चिमी की भाँति, जिधर से आया था उधर ही उलटे पाँवों लौट जाता है। इस अनायासता के अतिरिक्त उदयगिरि के बराह के दात से लगी अल्पकाय पृथ्वी, और कालिदास के उत्तुंग हिमालय (जो अपने शरीर को और भी बड़ा कर लेता है—दीर्घीकृताङ्ग) की भुजाओं पर पठी उमा, तथा ऐरावत के दात से लगी पश्चिमी की परस्पर एकान्त समना है—

सपदि मुकुलिताक्षीं शत्रुसंरंभमोत्या
 दुहितरमनुकम्प्यामत्रिराशाय बोध्याम् ।
 सुरगज इव बिभ्रत्यपिनीं वन्तलग्नां
 द्रुततरगतमासोद्वेगदीर्घीकृताङ्गः ॥^१

बराह की यह उभरी प्रतिमा अपनी प्रतीकता में जितनी सार्थक है, अपनी मूर्तन की प्राणशक्ति में भी वह उतनी ही अद्भुत है। पहाड़ की चट्टानी दीवार पर उमका कायिक पौरुष मूर्तन की अनायास शक्ति से और भी दृढ़ हो गया है और उसकी यह सहज अकुञ्चिम अनायासता उन देवताओं की दुर्बलता से कितनी अभिन्न है, जो पास की दीवार पर तीन-तीन कतार में अजलिबद्ध मुद्रा में खड़े उसकी शक्ति का स्तवन कर रहे हैं, पास

^१ कुमारसंभव, ३, ७६ ।

ही चरणों के पास शेषनाग और ब्रह्मा अजलि बाधे खड़े हैं। गुप्तकाल के हिन्दू मूर्तियों में यह बराह मूर्ति असाधारण स्थान रखती है। जीवन और उत्साह की यह प्रतिमा गुप्त-सत्ता की शक्ति पर प्रतिष्ठा की द्योतक और ममकालीन नवजीवन की उद्बोधक है। यदि भावोत्प्रेक्षा से विशाखदत्त ने अपने 'मुद्राराक्षस' की भूमिका बाले नन्दिश्लोक में अपने चरितनायक चन्द्रगुप्त मौर्य के व्याज से शकारि चन्द्रगुप्त की रक्षा-वृत्ति को सराहा हो तो उसमें आश्चर्य क्या ?

पूर्व की मूर्तिकला सारनाथ की शैली और भावश्री का ही प्रसार थी। राज-गिर, नालन्दा, बिहारैल, मुल्तानगंज, तेजपुर सर्वत्र से गुप्तकालीन मूर्तिया उपलब्ध हुई हैं जिनका आकलन भावसम्मत हुआ है। तेजपुर के दह-परबतिया की गगा-यमुना की मूर्तिया सुन्दर हैं, लखनऊ सप्रहालय की गगा-यमुना की मूर्तों में मिलती-जुलती। शेष स्थानों की मूर्तियों में प्रधान बुद्ध की है। इनमें पूर्व की रस-भावना विशेष प्रवाहित हुई है। मुल्तानगंज की खड़ी बुद्ध प्रतिमा ताबे की है, वैसे ही नालन्दा की विशाल प्रतिमा भी धातु की ही है, जिनकी चर्चा धातु की मूर्तियों के प्रसंग में करेंगे। उसी द्रव भावना का निदर्शन राजशाही सप्रहालय में प्रदर्शित पत्थर की बिहारैल की बुद्धमूर्ति में भी हुआ है। राजगिर के मणियार मठ की मिट्टी-चूने की बनी, उभरी अर्ध चित्रकारी में भी रस का अमित प्रवाह हुआ है। चण्डीमऊ के 'किरातार्जुनीय' के दृश्य का उत्खनन भी प्रस्तर खण्ड पर अभिराम हुआ है। नीचे की शिव-पार्वती-रूपों की शान्त प्रक्रिया पर ऊपर के चैत्य-शिखर में बनी वामनपुच्छ की घूर्णित तरंग अत्यन्त जीवन्त है, जल जैसे उद्विग्न होकर फेंकिल हो उठा है।

दक्षिण में, अमरावती के बाद के काल की, गुप्त शैली में विशिष्ट मूर्तियां कम मिली हैं। गिरिगुहाओं की अधिकतर सातवीं सदी के बाद की हैं। पाचवीं सदी की उप-लब्ध मूर्तिया तो नहीं के बराबर हैं, पर छठी सदी की कुछ निश्चय ऐसी हैं जिनको सराहा जा सकता है। ऐहोले के अनन्तविष्णु-चित्रण की छन्दसित कायाए निश्चय छन्द-सित और लक्षक में अभिनन्दनीय है। उनको देखकर अमरावती की शक्तियों की याद आ जाती है। वे उसी परम्परा में विकसित जान भी पड़ती हैं। शरीर जैसे लहरा उठे है। ऐसी छरहरी कायाओं का रूप अमरावती में अन्यत्र नहीं दीख पड़ता। यह लहरिया वृत्त विशेषण कोणाकित उड़ते देवीमूर्तियों में दर्शनीय है। बदन का मूर्तन में यह छर-हरापन विशेष कर दक्षिण की देव है जो ब्राह्मण देवपरिवार से भिन्न कान्हेरी की गुप्त-कालीन बौद्ध शक्तियों में भी बना हुआ है। पर दोनों में एक विशेष अन्तर भी है। जहां ब्राह्मण देवों का ऐहोले का मूर्तन भावप्रवण और मुकुमार है, कान्हेरी के बौद्ध वातावरण का कायभार से शिथिल हुआ है, दर्शन में कुछ कठोर और प्रवाह में कुछ अवरुद्ध सा है।

प्रायः यही स्थिति अजन्ता के बुद्धो की भी है, चित्रों की नहीं। वे गृहाओं की बाहरी दीवारों पर स्थूल आकृति में नाटी ऊचाई में मूर्त हुए हैं और सारनाथ की प्रतिमाओं से एक ओर और अमरावती-ऐहोले की प्रतिमाओं से दूसरी ओर सर्वथा भिन्न स्पन्दनहीन हैं।

जो मासल, स्थूल, पश्चात्कालीन दक्षिण की मूर्तियों का निजत्व है, उसका आरंभ प्रायः बादामी की मूर्तियों की उभरी स्थिति-सि ही हुआ जान पड़ता है। फिर भी बादामी, पारेल आदि की आभूषणियों में शक्ति है। पारेल में दृश्य को उठाये वामनाकृतिक गणों की चेष्टाएँ प्रशमनीय हैं। नाटी, लहराते कच-कुन्तलो से भरे भारी मस्तक वाली स्पृक्ष आकृतियाँ शक्ति की सीमा लगती हैं जो गतिशीलता का प्रमाण बन जाती हैं। इन गणों की भूमरा के गणों से घनी समानता है।

दक्षिण के मामल्लपुरम् और काची में पल्लव नरेशों की सरस्रा में कला का निर्माण-स्रोत जैसे फूट पड़ा था। महाभारत और पुराणों के दृश्य मंदिरों के बहिरंग पर अर्ध-चित्रों में अनन्त मात्रा और दौडती रेखाओं में उभारे गये। गगावतरण का दृश्य एक समूची शिलाभित्ति पर उतार दिया गया, जैसे कला की संपदा ही सहसा बरस पड़ी हो। भ्राजा और उदयगिरि में इस प्रकार के प्रयत्न हुए थे पर मामल्लपुर का यह अध्यवसाय अपनी निजता रखता है। इस अवतरण में एक समूचा सप्तर, पशु, मानव, अर्ध-देवो, देवो, सर्पो आदि का, सिरज दिया गया है। मूर्तन में शक्ति, वृत्ताकारता और गतिशीलता है। लगता है जैसे यह समूचा सप्तर किसी शक्ति से धाराविपन्न हो चलायमान हो उठा है।

इस प्रसंग को समाप्त करने के पूर्व मधुरा की उस बुद्धमूर्ति का स्वतंत्र रूप में उल्लेख कर देना अनिवार्य होगा जिमके जोड़ की मूर्ति न इस देश में न विदेश में कभी कोरी गयी। भाव-स्पन्दन में यह उसी वर्ग की है जिम वर्ग की सारनाथ की घर्मचक्र-प्रवर्तन मुद्रा में बैठी बुद्ध की मूर्ति है। लाल पत्थर की बनी मधुरा वाली बुद्धमूर्ति आदमकब में खड़ी है, निरबलब, सर्वतोभद्रिका खड़ी है। हाथ और चरण टूट गये हैं। बाया हाथ सघाटी की चुन्नटों से बाहर किंचित् उठा है और उसके नीचे से सयोजित चुन्नटें अभिराम स्वाभाविक नीचे गिर गयी हैं। दाहिना कर कुहनी से टूट जाने के कारण नहीं कहा जा सकता कि मूल रूप में वह अभय मुद्रा में था या वरद मुद्रा में। भरी गरदन के नीचे भरी छाती से तीकनुमा प्रैवेयक के रूप में ग्रीवा की निचली परिधि बाधनी सघाटी की चौड़ी चिपटी सीमा नीचे के साचे-ढले शरीर पर ग्रीक लहरियाँ चुन्नटों में उतरनी चली गयी हैं। ग्रीक चुन्नटों के मोटे भार को अपनी कमनीयता से इसने जीत लिया है। ग्रीक शैली का भारतीयकरण इसी प्रकार हुआ था। और सघाटी का परिधान मूढम पारदर्शी है जिससे सुकुमार गठा घातु-मासल तन साफ झलक रहा है। अन्तरासंग का अधोभाग नीचे सघाटी के छोरनले दीख रहा है। ऊपर का अडाकार भुवनमोहन मस्तक मूर्ति-

संसार में अनुपम है, सर्वथा अप्रतिम, गुप्तकालीन समान मूर्ति-मस्तको मे मूर्धन्य। भरे कपोलों का नीचे की ओर दीर्घायित आयाम नुकीली-भरी ठुड़ी मे खो गया है, होठ हलके बन्द हैं जिनके ऊपर आकर्षक लंबी नासिका उठती नेत्रों के बीच बहा समाप्त होती है जहा से दोनों ओर भवों की रेखाएँ उठती नेत्रों के ऊपर चली गयी है और नेत्र अधक्षुले विशाल कर्णायित-से नासिकाप्र पर लगे है। घूर्णित केशों की अवलिया प्रशस्त सुषड भाल के ऊपर से पीछे हटती मूर्धा की उच्चायित ऊर्णा मे खो गयी हैं। और पीछे प्रभामण्डल है, प्रशस्त, सारनाथ के प्रभामण्डल से अधिक चारुकारिता लिये। सारनाथ की बैठी धर्मचक्र-प्रवर्तक बुद्ध मूर्ति के प्रभामण्डल मे बिन्दुओं की ऊपरी-निचली रेखाओं के बीच एक ही तरंगायित कमलनालो का तरंगायित शट्ट है। पर इस मथुरा के बुद्ध के प्रभामण्डल मे उस पट्ट के अतिरिक्त भी रज्ज्वाकार अनेक पट्ट है और मस्तक के ठीक पीछे एक फुल्ल कमल के झुले पटल है। मूर्ति अभिराम, भाव और काया दोनों के लावण्य से मडित है।

धातु-मूर्तिया

गुप्तकाल की मूर्तिशैली मे धातुओं और मिट्टी-चूने की मूर्ति भी भरपूर बनी। धातु की ढलाई का कार्य उस काल पर्याप्त हुआ। दिल्ली की मेहरोली-नाट अथवा 'चन्द्र' (नन्दगुप्त विक्रमादित्य) के लोहे के कीर्तिस्तम्भ का उल्लेख पहले किया जा चुका है। इसकी धातु इतनी शुद्ध है कि डेढ हजार साल तक आधी-पानी मे खड़े रहने पर भी इसमें जंग नहीं लगा। मूर्तियों की ढलाई भी पर्याप्त मात्रा मे हुई। पीछे पाल-काल मे गुप्तों के प्राय ५०० साल बाद तो यह ढलाई का काम बड़ी मात्रा मे बढ़ा पर स्वयं उनके समय मे यह काम काफी तत्परता से हुआ। उस काल की जो कुछ मूर्तिया मिली है वे इसका प्रमाण है। इस सबध की विशिष्ट बात यह है कि धातु की मूर्तिया पूर्व मे ही मिली है, भागलपुर के पास मुल्तानगज मे, राजगिर के पास नालदा मे, गया जिले के कुर्किहार मे। भागलपुर जिले के मुल्तानगज (विक्रमशिला) मे मिली बुद्ध की अभयमुद्रा मे खड़ी मूर्ति भी साबे सात फुट ऊंची है, जो अब बर्मिधम के सप्रहालय मे है। नालन्दा की विशाल बुद्धमूर्ति ताबे की ही है जो नालन्दा के सप्रहालय मे सुरक्षित है। गया जिले के कुर्किहार स्थान से ताबे आदि की बनी मूर्तियों का एक ढेर ही मिल गया था जिनमे कुछ गुप्तकालीन बुद्ध की भी थी। पूर्वी कला केन्द्रों की विशेषता धातुमूर्तियों के उपयोग मे भी है। इस कला मे भी गुप्त कलावन्तों ने पर्याप्त प्रगति की।

मृन्मूर्तिया

पत्थर की मूर्तियों का सिलसिला तो मौर्यों के पहले बन्द हो जाता है पर मिट्टी

की मूर्तियों (मृन्मूर्तियों) का सिलसिला कभी नहीं टूटता। उनका प्रवाह भारत के सभी युगों में अवरल रहा है। पूजने और खेलने दोनों के लिए उनका अत्यधिक व्यवहार हुआ है। अलकरण के लिए भी सुरुचिपूर्ण नागरिक उनका उपयोग करते थे। उत्तर भारत की नदियों की मिट्टी इनके निर्माण के लिए विशेष उपयुक्त थी जिससे देश के उस भाग में इन मूर्तियों की अनन्त संपदा है। दक्षिण में इनकी प्राप्ति, इसके विपरीत स्थिति के कारण, कम हुई है। ये मिट्टी की मूर्तियां अनेक प्रकार की हैं जिन पर विभिन्न प्रकार के रंग चढ़े हुए हैं। मधुरा, राजघाट, अहिच्छत्र, भीटा, मसोन, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र आदि सर्वत्र से वर्णचित्रित मृन्मूर्तियां उपलब्ध हुई हैं। तत्कालीन साहित्य में भी पक्षियों की मिट्टी की मूर्तियों का उल्लेख हुआ है जो वर्णचित्रित हैं। शाकुन्तल के सातवें अंक में कालिदास ने 'शकुन्तलावधय' पक्षी के रंग (मिट्टी के) का उल्लेख किया है। इसी प्रकार 'वर्णचित्रित मूर्तिकामयूर' का वर्णन भी कवि ने उसी प्रसंग में किया है। भारतीय इतिहास के प्रायः सभी युगों में मृन्मूर्तियों की इतनी संपदा बनी है और उनके ढेर के ढेर इस मात्रा में उपलब्ध हुए हैं कि उनका सविस्तर वर्णन एक समूचे ग्रंथ की अपेक्षा करेगा। इससे यहां हम केवल उनके विविध प्रकारों का संक्षेप में उल्लेख करेंगे। इसी संबंध में हम मिट्टी के बरतनों की ओर भी संकेत कर देंगे।

जैसा ऊपर बताया जा चुका है, मृन्मूर्तियों के अनेक प्रकार थे, व्रत-पूजन की मूर्तियां, अलकरण की मूर्तियां और खेलने की मूर्तियां। व्रत-पूजन की मूर्तियां अधिकतर हाथ से ही गीली मिट्टी में नाक, कान, नेत्र, मुह आदि बनाकर रूपायित कर ली जाती थी और पूजा के बाद सभ्यत नदी आदि में डाल दी जाती थी। ये स्वाभाविक ही कुम्हार या कलावन्त का तकनीकी स्पर्श न पाने के कारण हीन होती थी, यद्यपि अनेक बार, विशेष कर विशिष्ट अवसरों के लिए मृन्मूर्तियां व्रतादि के उद्देश्य से बनाने के अर्थ कलावन्तों से काम लिया जाता था। राज्यश्री के विवाह के अवसर पर, बाणभट्ट के 'हर्षचरित' के अनुसार, अनेक कलावन्तों का उपयोग हुआ था जिन्होंने मदनार्थ अनन्त मृन्मूर्तियों का निर्माण किया।

अलकरण का कार्य साध्वंजनिक आवासों, मंदिरों और गृहस्थों के भवनों में भी होता था। सहेत-महेत (श्रावस्ती), भीतरगाव और पटने के मंदिरों में लगाने के लिए रामायण, महाभारत और पुराणों के दृश्य साधे से बड़े-बड़े चौकोर और आयताकार, चतुर्लाकार खानों में डाल लिये जाते और मंदिरों की दीवारों पर आलों में लगा दिये जाते थे। इनकी विपुल संख्या मिली है, कुछ लखनऊ के सप्रहानय में प्रदर्शित है। इनकी लंबाई डेढ़-डेढ़ दो-दो फुट तक मिलती है। तख्तेबाही, शहरेबहलोल, जमालगढ़ी आदि से बौद्ध विषयों के दृश्य और मूर्तियां मिले हैं जिनका उपयोग भी अलकरण में ही होता था। हर-

वान (कश्मीर) में ईंटों की टाइलों डाली हुई मिली हैं जिन पर वनस्पतियों, पशु-पक्षियों और मानवों की आकृतियाँ बनी हैं। सिन्ध के बहामाबाद और मीरपुर खास से अत्यन्त सुन्दर आकृतियों सहित साँचे में ढली ईंटें मिली हैं जिनकी अपनी-अपनी अनन्त डिजाइनें उपलब्ध हैं। इस प्रकार की ईंटें भीतरगाँव से प्राप्त लखनऊ संग्रहालय में भी सैकड़ों सुरक्षित हैं। अलकरण के अर्थ पुराणादि के दृश्यों का उपयोग घरों में भी हुआ करता था। 'बस्ट' अथवा समूचे शरीर वाली कुन्तलकेशी दीवार पर लटकाने के लिए सपाट पीठ वाली अनन्त मूर्तियाँ गुप्तकाल में बनीं। उनके शिखर पर सुराख बने हैं जिनमें डोरा डालकर मुरुचिपूर्ण नागरिक अपने कमरों की दीवारों पर टांगते थे। शयनागारों में विलास के दृश्य वाले अभिप्राय टांगे जाते थे। गुप्तकाल में केश कन्धों तक घूघरो में लटका लेने की रीति थी। जिस विशिष्ट लक्षण से ही अधिकतर ये मूर्तियाँ पहचानी जाती हैं। अहिच्छत्र आदि से शैव संप्रदाय की अनेक मूर्तियाँ मिली हैं जिनके मस्तक बड़े और अडाकार हैं। इनमें भाल पर शिव का तीसरा नेत्र धारे पार्वती का एक असाधारण भ्रम्य मस्तक है।

खिलौनों के रूप में हाथी, घोड़े, मगर, मेंढ़े, सिंह, सुअर, मानव, पक्षी आदि की अनन्त सख्या में मूर्तें मिली हैं जिनसे उनके अमित और उदार उपयोग का पता चलता है। जो नष्ट हो गयी हैं उनकी तो कोई गिनती ही नहीं। यदि हमारे संग्रहालयों में सुरक्षित इन खिलौनों के साँचों में नये खिलौने ढाले जाय तो आज के खिलौनों के ससार में बाढ़ आ जाने के अतिरिक्त एक क्रांति मच जाय। उनकी विविधता और चेष्टाओं की अनन्तता निश्चय मराहनीय है।

मिट्टी की मुहुरे

मृन्मूर्तियों के इन विविध उपयोगों के अतिरिक्त उन्हीं के परिवार और कोटि में गिनी जाने वाली मिट्टी की बनी अन्य वस्तुओं का भी यहाँ उल्लेख कर देना अनुचित न होगा। भारतीय पुरातात्विक खुदाइयों में विपुल सख्या में मिट्टी की मुहुरे भी प्राप्त हुई हैं जिन्होंने अपनी दी हुई तिथि से तिथिक्रम तो सुझारा ही है, अपनी राजवंशों की तानिकाओं से राजपरिवारों पर प्रकाश भी प्रभूत डाला है। भीटा, बसाड़, कौशाम्बी आदि से मिली इन मुहुरों से अनेक अनजाने राजकुलों और अनजाने राजाओं का पता चला है। इसके अतिरिक्त इनमें से अनेक पर इतनी सुन्दर आकृतियाँ उभारी गयी हैं कि कला के नत्कालीन आकलन में चार चाद लग गये हैं।

बरतन-भाड़े

मृन्मूर्तियाँ गीली मिट्टी में ढालकर आँवें में पका ली जाती थीं। कुछ घिसाकर

चिकनी कर ली जाती थी, कुछ रंग ली जाती थी। रंगी हुई मूर्तियों के भी अनेक प्रकार मिले हैं।

बरतन-भाड़ों की भी विविध-किस्में मिली हैं जिनमें गुप्तकाल में उपयुक्त उनके आकार-प्रकार पर प्रकाश पड़ता है। कुण्डे, बड़े बड़े मटके, तश्तरियाँ, रकाबियाँ, कटोरियाँ, सुराहियाँ, दीपक आदि इतने सुन्दर मिले हैं जिनको देखते ही बनता है। सुराहियों आदि के हृत्पत्रों पर अक्सर इस काल गंगा की मूर्ति बनी मिलती है और टोटिया हाथी की सूड, सुअर के मुह, गाय आदि के मुखों के आकार की हैं। प्रायः सारी भाण्डसम्पदा चक्के पर बनी और आवे पर पकायी मिलती हैं। अनेक पर चमकती बालू या माइका के टुकड़ों का उपयोग हुआ है। इनकी मिट्टी साधारण नदी अथवा जलाशय की है। मौर्यकालीन पालिश के बरतन तो अब नहीं रहे, न शुंगकालीन भूरी मिट्टी के ही रहे, पर गुप्तकाल ने अपनी मिट्टी को लाल भूमि देकर सुन्दर बनाया। फिर उनको चिकनाकर उन पर अनेक ज्यामितिक आकृतियाँ बनायी या ठप्पे तैयार कर उन पर विविध रंगों से पशु-पक्षियों की असह्य डिजाइनें छापीं। डिजाइनदार ईंटों, विभिन्न मूर्तियों, मुहुरों आदि के साचों का अध्ययन स्वयं एक नयी दिशा की ओर संकेत करता है। इनका कितना विपुल आयाम उस काल रहा होगा, उपलब्ध सख्या से उसकी अटकल लगायी जा सकती है।

गुप्त मुद्राएँ

इसी प्रसंग में गुप्तकालीन सिक्कों (मुद्राओं) पर भी दो शब्द लिख देना उचित होगा। गुप्त सिक्कों की पृष्ठभूमि में शीको, शकों, कुषाणों आदि का वैभव नि सन्देह था पर स्वयं गुप्त सम्राटों का इस क्षेत्र में अध्यक्षता और पराक्रम कुछ कम सराहनीय न था। सिक्कों की ढलाई का कार्य उत्पत्ति पर था और सोने तथा चांदी के सिक्कों का सौंदर्य और शुद्धता सर्वत्र स्वीकार की गयी है। गुप्तों की एक विशेषता उनके सिक्कों पर विविध अवसरों अथवा क्रियाओं को उभार कर चित्रित करना था। अवश्वमेध के अश्व, विवाहित मिथुन-राजदम्पति, वीणावादन, आखेट में सिंहवध आदि अनेक अभिप्राय सिक्कों पर उभारे जाने लगे, जिनमें उनके रूप में विशेष सुन्दरता आ गयी। उन पर समसामयिक छन्दशास्त्रों में ही अभिलेख भी छुदे जिसे कला और साहित्य की एकत्र प्रतिमा, सरस्वती और लक्ष्मी के सानिध्य से, उन पर आ विराजी।

मूर्तिकला और साहित्य

गुप्त कला का प्रतिबिंब गुप्त साहित्य पर भरपूर पड़ा है। अथवा यह कहा जा सकता है कि दोनों का मूल जीवन में होने से दोनों ने समान अभिप्रायों का अंकन किया है।

गुप्त कला को बहुशः उदाहृत करने में समसामयिक साहित्य समर्थ है। यदि हम कालिदास की कृतियों को विश्लिष्ट करें तो उसमें न केवल उसकी समानान्तर प्रक्रिया मिलेगी बल्कि अनेकाश में वह उसका पूरक सिद्ध होगा। नीचे उस साहित्यगत मूर्तिकला का उद्घाटन करेंगे।

मयूर-मूर्ति—‘विक्रमोर्वशीय’ में कवि कहता है कि मयूर राव्यागम के समय अपनी वासयष्टियों पर इस प्रकार निष्चल बैठ गये हैं जैसे वे ‘उत्कीर्ण’ हो।^१ उत्कीर्ण खोदकर उभारने के अर्थ में प्रयुक्त कला का लाक्षणिक शब्द है। गुप्तकाल में मयूरो और मयूर पर चढ़े कार्तिकेय का मूर्त्तन काफी हुआ है। मथुरा संग्रहालय की मूर्ति, जिस पर कुमारी (कार्तिकेय की पत्नी) आसीन है, मयूर की ही है।^२ भारतकलामावन, हिंदू विश्व-विद्यालय में भी कुमार-चढ़े मयूर की एक सुन्दर मूर्ति है। कार्तिकेय का वाहन मयूर होता है और कार्तिकेय अथवा स्कन्द गुप्तो के विशिष्ट देवता थे। कुमारगुप्त और स्कन्दगुप्त पिता-पुत्र दोनों सम्राटों के नाम उसी देवता के नाम से शुरू होते हैं।

स्तम्भनारी—कुषाण कालीन रेलिंगों की यक्षी अथवा नारी मूर्तियों के अभिप्राय गुप्तकालीन कला में भी मूर्त्त होते रहे थे। उजड़ी अयोध्या के वर्णन में कवि कालिदास ने इन रेलिंगों की स्तम्भनारियों का वर्णन इस प्रकार किया है—स्तम्भो की नारी-प्रतिमाओ के ऊर्ध्व भाग से धूल से विवर्ण हो रंग उड जाने पर उनकी लाज की रक्षा उन पर रंगते सर्पों की केचुले करती है।^३ मथुरा में गुप्तकाल में कुछ ही पूर्व के प्रायः सौ रेलिंग-स्तम्भों के अवशेष मिले हैं जिन पर विविध भावभंगियों में खड़ी नारियों का उत्कीर्ण हुआ है। इनमें से अनेक मथुरा और लखनऊ के संग्रहालय में प्रदर्शित हैं।

गंगा-यमुना—गुप्तकाल के आरम्भ अथवा कुषाणकाल के अन्त में कला के अभिप्राय के रूप में प्रयुक्त होनेवाली मकर-वढी गंगा और कच्छपारूढ चमरघारिणी गंगा और यमुना का उल्लेख कालिदास ने भी किया है।^४ दोनों प्रकार की मूर्तियाँ मथुरा^५ और लखनऊ दोनों संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। समुद्रगुप्त के व्याघ्रलाञ्छित सिक्कों के पीछे की ओर कमलघारिणी गंगा की आकृति खुदी है।

ब्रह्मा, विष्णु—पौराणिक जीवन गुप्तकाल में अभिनन्दनीय होने से देवताओं की संख्या उनके मूर्त्तिसार में बेहद बढ़ गयी थी जिससे कला में उनका मूर्त्तन प्रभूत होने लगा था। कालिदास ने भी उनका कलासंगमित वर्णन किया है। ब्रह्मा का चतुर्मुख वर्णन कला में

^१ विक्रमो., ३, २। ^२ मथुरा, नं. ४६६ मयूरमूर्ति; कुमारी, मयूराश्रयिणी, वही, नं. १०४। ^३ रघु., १६, १७। ^४ कुमार., ७, ४२। ^५ गंगा, नं. १५०७; यमुना, नं. २६५६, लखनऊ—यमुना, नं. ५५६३।

रूपायन के अनुकूल ही हुआ है—'चतुर्भुतेः, धातारं सर्वतोमुखम्।'^१ परन्तु उस काल के व्यापक पूजन के अनुकूल ही कवि ने विशेष निष्ठा से विष्णु का वर्णन किया है। देवगढ़ आदि के अनन्तशायी का विविध लाक्षणो से युक्त यह वर्णन समकालीन मूर्तियों के सर्वथा अनुरूप हुआ है। विष्णु सर्पासन पर विराजमान है (भोगिभोगासनासीनम्),^२ वैष्णवी लक्ष्मी कमलासन पर बैठी, करघनी रेशमी अधोवस्त्र से ढके, अपनी गोद में हाथों पर विष्णु के चरण रखे हुए हैं।^३ 'श्रीवत्स' लक्षण से युक्त^४ विष्णु कौस्तुभमणि वक्ष पर धारे^५ विराज रहे हैं। निःसन्देह यह वर्णन विष्णुमूर्ति का साहित्य में अन्वयन है। कवि अपने इस वर्णन में प्रतिमा के अर्थ में प्राविधिक रूप से प्रयुक्त होनेवाले शब्द 'विग्रह'^६ का उपयोग करता भी है। सारे लाक्षणो, किरीट,^७ जलज (शंख), चक्र, गदा और शार्ङ्ग (धनुष)^८ के उपयोग से यह मूर्ति पूरी हो गयी है। विष्णु का वाहन गरुड भी साथ ही अभिव्यक्त हुआ है।^{९*} अन्यत्र एक में कवि कौस्तुभधारी विष्णु का कमलव्यजनधारिणी-लक्ष्मीसेवित वर्णन करता है।^६ महत्त्व की बात यह भी है कि मूर्तिकला के देव लक्षणों को प्राविधिक रूप से 'लाक्षण'^{१०} कहा जाता भी है। 'त्रिमूर्तिलक्षणविधान' में इन प्रतीको-लाक्षणो का विशद वर्णन हुआ है।^{११} विष्णु के इन साहित्यगत दोनो स्वरूपों की मूर्तिया कलकत्ते के इडियन म्यूजियम में सुरक्षित हैं। कालिदास की त्रिमूर्ति—ब्रह्मा, विष्णु, शिव की एकत्र मूर्ति—प्रायः सभी सप्रहालयो में उपलब्ध है।

प्रभामण्डल—कवि के साहित्य में 'प्रभामण्डल'^{१२} का बहुश, विशिष्ट उपयोग हुआ है जो गुप्त मूर्तन में देवताओं (विशेष कर बुद्धों) की प्रतिमाओं में अनिवार्यतः हुआ है। इसे 'छायामण्डल'^{१३} भी कहा गया है। यह महत्त्व की बात है कि भारतीय कलाविधान में प्रभामण्डल का अकन कुषाण काल में होने लगा था। कुषाण और गुप्तकाल की कला में प्रभामण्डल का उपयोग अनेकश हुआ है। उससे पहले विशिष्ट व्यक्तियों की प्रतिमाओं के मस्तक के ऊपर छत्र का उपयोग होता था। पीछे वही, सम्भवतः चतुर्मुख कोरी निरख-लब खड़ी सर्वतोभद्रिका मूर्तियों की तक्षणमुविधा के कारण, प्रभामण्डल बन गया। फूलों और पक्षियों की आकृतियों से अकित इस प्रकार के प्रभामण्डल मथुरा की बुद्ध और बोधिमतत्व मूर्तियों की पृष्ठभूमि में देखे जा सकते हैं।^{१४} गुप्तकाल में इस अभिप्राय में एक

^१रघु., १०, ७३; कुमार., २, ३। ^२रघु., १०, ७, ^३बही., ८। ^४बही., १७, २६; कुमार., ७, ४३। ^५रघु., १०, १०। ^६बही., ७। ^७बही., ६, १६; १०, ७५। ^८बही., १०, ६०। ^{९*}बही., १३, ६१। ^{१०}बही., ६२।
^{११}बही., ६०। ^{१२}अध्याय, ५१। ^{१३}रघु., १४, ८२; १७, २३; कुमार., ६, ४, ७, ३८। ^{१४}रघु., ४, ५। ^{१५}नं. ए. १, ए. २, ए. ४५, बी. १, ए. ५।

परिवर्तन किया। उसने अपने प्रभामण्डल में अन्धकार को तीर मारते प्रकाशरश्मिजाल के रूप में अंकित किया। रश्मियों का यह बाणवत् स्फुरण उसकी विशेषता थी। चूकि मूर्तिविधान में उसका नाम केवल 'प्रभामण्डल' था, कालिदास ने उसे पूरा निरूपित करने के लिए नयी संज्ञा 'स्फुरत्प्रभामण्डल'^१ प्रयुक्त की।

कार्तिकेय—अन्य देवताओं का मूर्तन और अकन भी उस सममामयिक कला और साहित्य में हुआ है। कार्तिकेय, लक्ष्मी, शिव, सप्त मातृकाएँ, कामदेव आदि के दोनों में विशद निरूपण मिलते हैं। कार्तिकेय का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। कवि का 'मयूरपृष्ठाश्रयिणा गुहेन'^२—मयूर की पीठ पर चढ़े हुए कुमार—कला में तो अभिप्रायत. प्रतिष्ठित है ही, पूर्ण मण्डल में नाचते मयूर की पीठ पर चढ़े कार्तिकेय का^३ यह अभिप्राय इतना प्रिय उस काल के कलावन्तो को हो गया था कि उसकी छाया आभूषणों की गडन पर भी पड़ी। बोधिसत्त्वों के भुजबन्दों की डिजाइनों में भी पूर्ण मण्डल में नाचते मयूर प्रदर्शित होने लगे। मथुरा सप्रहालय के न. ए. ४५ और ४६ मूर्तियों के केयूरों (भुजबन्दों) पर यह डिजाइन स्पष्ट है।

लक्ष्मी—कवि की लक्ष्मी, फुल्ल कमल पर बैठी,^४ हाथ में कमलदण्ड लिये^५ अथवा लीलारन्विद से खेलती मथुरा^६ और अन्यत्र की कलाकृतियों में मूर्त हुई है।

शिव—समाधिस्थ शिव का स्वरूप जैसा 'कुमारसम्भव' के सर्ग ४ में वर्णित है, कुषाण-गुप्त कला में अनेकश प्रतिबिम्बित है। वीरासन में समाधिस्थ बैठे शिव पर कामदेव का आक्रमण उसमें बिलकुल ही भिन्न नहीं, जो वीरासन में समाधिस्थ बुद्ध के मार (बौद्ध कामदेव) द्वारा आक्रमण का दृश्य उत्खचनों में अंकित हुआ है। वस्तुतः शिव की यह साहित्यगत समाधि बुद्ध की ध्यानस्थ मूर्तियों के अनुकरण में ही संभव हो पायी है। बोध-गया के बुद्ध की मारविजय-उत्कीर्णन की प्रक्रिया ठीक वही है, जो कुमारसम्भव में शिव द्वारा कामविजय की है। अत्यन्त शांत, निर्वात बुद्ध और बोधिसत्त्व की मूर्तियाँ^७ ही सम्भवतः कवि के प्रमाण थीं। मस्तक पर जटा की गांठ डाले,^८ निर्वात दीपशिखा सी निश्चल देह किये, अर्धनिमीलित नेत्र नासिकाग्र पर टिकामे, वीरासन में बैठे, गोद में दोनों हाथ डाले बुद्ध की मूर्तियों का निःसन्देह कवि के शिव से एकाकार हो जाता है।

शिव-पार्वती—कुमारसम्भव के सातवें सर्ग में शिव-पार्वती-परिणय का सविस्तर

^१रघु., ३, ६०; ५, ५१; १४, १४; कुमार., १, २४। ^२रघु., ६, ४। ^३मथुरा संग्रहा., नं. ४६६। ^४रघु., ४, १४; १०, ८; कुमार., ७, ८६। ^५भालविका., ५, ६; कुमार., ३, ५६; ६, ८४; रघु. ६, १३। ^६नं. २३४५। ^७नं. ए. २७ और ४५, आई. बी. १ (जैन), ५७ (जैन)। ^८बही, नं. ए. १।

वर्णन हुआ है, जो सामान्य हिन्दू-विवाह प्राजापत्य का आदर्श बन गया है, कला में अनेकधा प्रस्तुत हुआ है। शिव-पार्वती की सयुक्त प्रतिमाएँ अनन्त हैं, शिव-पार्वती परिणय की मूर्तियाँ भी जानी हुई हैं (इनसे मिलाइए—शम्भुना दत्तहस्ता) और अर्धनारीश्वर के समान रूप तत्कालीन कला और कवि के साहित्य में अजाने नहीं है।

सप्त मातृका—शिव के इस मूर्त और साहित्यवर्णित शिव-परिवार में सप्त-मातृकाओं^१ का भी स्थान है। कुषाण और गुप्त काल में सप्त-मातृकाओं का मूर्तन बहुविध हुआ है। 'कपालाभरणा'^२ काली, सप्त-मातृकाओं में से एक, समकालीन कला में सामान्य कृति है।

कुबेर और यक्ष-यक्षी—कुबेर कुषाण और गुप्त कला^३ में चषक धारण किये बहुश दिखाया गया है जो कालिदास के भी यक्षो का स्वामी है। यक्षों की परम्परा मौ्यों से भी प्राचीनतर है। कुषाण और गुप्त काल में तो यक्ष-यक्षियों के प्रतीक सामान्य-साधारण हो गये थे। कला और साहित्य दोनों में उनका ललित वर्णन हुआ है। लखनऊ और मथुरा^४ में उनकी अनेक प्रतिमाएँ प्रदर्शित हैं। कालिदास के साहित्य में तो उनका झोत ही फूट बहा है और उसके मेघदूत के नायक-नायिका यक्ष-यक्षी ही हैं। इसी प्रकार कवि के^५ किन्नर और अश्वमुखी कुषाणकालीन कलाकृतियों के प्रतिबिंब हैं।

किन्नर और अश्वमुखी—मथुरा सप्रहालय में उस काल की दो कलाकृतियों में से एक किन्नर-दम्पति है जिसका शरीर अश्व का और मुख सुन्दर मानव का है। इनमें से एक अपनी सहचरी की पीठ पर सवार है।^६ दूसरे में कुषाणकला में अश्वमुखी जानक^७ अभिसृष्ट है। कामदेव,^८ जिसका अनन्त रूपों में कवि ने वर्णन किया है, अपने पुष्पघनु और पाच वाणों के साथ, मथुरा के एक मिट्टी के ठीकरे पर सुन्दर उभारा गया है।^९ कवि ने रावण द्वारा कैलास के उत्तोलन और उससे कैलास की सन्धियों के शिथिल हो जाने का उल्लेख किया है^{१०} जो कला का अनजाना नहीं। मथुरा सप्रहालय में इस दृश्य का एक अकन सुरक्षित है। एलोरा की प्रशस्त कृति (गुहान. १६, कैलास) कुछ पीछे की है, पर है उसी शृङ्खला की।

^१कुमार., ७, ३० और ३८; ६, ८० और ८१। ^२कुमार., ८, ३६; चलकपाल-कुण्डला, रघु., ११, १५; मथुरा संग्रहा., नं. ५५२, एक. ३८। ^३मथुरा, नं. १२४; सी. ३ और ३१; ७५; एक और जो इंग्लैण्ड में है—रघु., ५, २६, २८; ६, २४, २५; १४, १६, २०; कुमार., २, २२; ३, २५; लखनऊ में अनेक। ^४नं. ५, १०, १४; ई. ६, २४; सी. १८; लखनऊ में अनेक। ^५कुमार., १, ८ और ११। ^६एक. १। ^७नं. १६१। ^८कुमार. सर्ग १ से ४। ^९नं. १४४८। ^{१०}मेघ. पू., ५८; रघु., १२, ४६; ४, ८०; कुमार., ८, २४।

इसी प्रकार कला के पूर्ण कुम्भ,^१ नागी,^२ बशीवादन,^३ बेलघारी^४ दौवारिक^५ (द्वारपाल—मिलाइए कालिदास का शिव-समाधिस्थल, लतागृह के द्वार पर बायें प्रकोष्ठ पर हेमबेल टिकाये नन्दी का स्वरूप^६) और कवि के यूपों के कलाधार भी पत्थर में कोरे मथुरा में सुरक्षित है।^७ नागमाता और नागी भी मथुरा के साहित्यगत अनुकार्य हैं, जैसे कन्दुकक्रीडा भी^८ समान रूप से दोनों में अंकित हुई है। इस प्रकार कला और साहित्य इस क्षेत्र में सहज ही अन्योन्याश्रित हो उठे हैं।

प्रसाधन—प्रसाधन गुप्तकालीन नारियों का विशेष दृष्ट था; कवि ने उसकी अनेक स्थलों पर चर्चा की है। मथुरा और लखनऊ में सुरक्षित कुषाण कला के सुन्दर दृश्य भुलाये नहीं जा सकते। बेगी प्रसाधन^९ का एक सुन्दर दृश्य मथुरा के द्वारस्तंभ में उत्कीर्ण है,^{१०} उसी के एक दूसरे खाने में नारी अपना चरण प्रसाधिका की ओर प्रसाधन के लिए उठाये हुए है, जिसका वर्णन—‘प्रसाधिकालम्बितमग्रपादम्’—^{११} साधक हो जाता है। प्रसाधनपेटिका बहूत करती^{१२} प्रसाधिका^{१३} का एक दृश्य मथुरा के एक रेलिंग-स्तंभ पर उत्कीर्ण है। पर इस वर्ण का सर्वोत्तम उदाहरण भारतकलाभवन में प्रदर्शित है।

दोहद—कालिदास ने जिस दोहद का अनेक बार विशद वर्णन किया है^{१४} उसका कुषाण-गुप्तकालीन कला में भी मूर्तन हुआ है।^{१५} यही अशोक के वृक्ष के नीचे अर्धनग्न खड़ी पाजेब धारे पैर से अशोक पर हलका आघात करती है और तत्काल अशोक आपादशीर्ष फूलों से लद जाता है। जनविश्वास का यह प्रतीक, कि अशोक नारी के पादाघात से और बकुल उस पर उसके मुह से मुरा का कुल्ला करने से ही फूलता है, तत्कालीन कला में भरपूर फलाफूला है। मथुरा सप्रहालय की अपनी प्रसिद्ध सूची बनाने समय डा. पी. एच. फोगेल ने उक्त अशोक-दोहद के अभिप्राय वाले रेलिंग-स्तंभ पर विचार करते समय ‘मालविकाग्निमित्र’ के तद्विषयक दृश्य का स्मरण करते हुए लिखा—‘यह कालिदास के ‘मालविका और अग्नि-मित्र’ के एक दृश्य की याद दिला देता है जिसमें रानी की प्रार्थना पर नायिका का अशोक-दोहद सपन्न करना राजा देखना है।’^{१६}

^१मथुरा नं. १५०७—रघु., ५, ६३। ^२नं. एक. २ (अनेक), मालविका. पृ. ६४।
^३नं. ६२, रघु., ३५। ^४मथुरा, जी. १—कुमार., ३, ४१। ^५वही। ^६कुमार., ३, ४१। ^७नं. १३, १४४। ^८नं. जे. ६१—रघु., १६, ८३ करामिघातोत्थित-कन्दुकैयम्। ^९मेघ. उ., २६, ३६। ^{१०}नं. १८६। ^{११}कुमार., ७, ५८।
^{१२}नं. जे. ३६६। ^{१३}रघु. ७, ७। ^{१४}रघु., ८, ६२; ६, १२; मे. उ. १५; मालविका., पृ. ३७, ४१, ४३, ४५, ४६, ४६, ५४, ८६; ३, ११, १७, १६।
^{१५}मथुरा, नं. जे. ५५, एक. २७। ^{१६}कॉटेलग ऑव स्कल्प्चर्स इन द आर्कियालॉजिकल म्यूजियम एंट मथुरा, पृ. १५३।

४ चित्रकला

अतीत और अभिजात

चित्रकला का गुप्तकाल से विशिष्ट संबन्ध है। मूर्तिकला स्वयं, उस काल की, भारतीय कला-प्रसार में मूर्धन्य है। पर उसमें और तत्सामयिक चित्रकला में एक असाधारण अन्तर है। जहां मूर्तिकला सदियों के विकास की परिणति है, चित्रकला का परिमाण बड़ा होकर भी, उसके विकास की मंजिलें प्रायः अजानी हैं। गुप्तकाल के पूर्व भी इस देश में चित्रण हुआ था, कुछ अवशेष अतीत के जाने हुए भी हैं। स्वयं अजन्ता के दरी-गृहों में शुगकालीन भित्तिचित्रों के आलेख्य जो बच रहे हैं, उनसे ज्ञात होता है कि गुप्तकाल से प्रायः सात सदियों पहले ही अभिराम भित्तिचित्र बनने लगे थे। स्वयं समकालीन कवि कालिदास ने जो आलेख्य के सिद्धांत का सक्षिप्त और साकेतिक उल्लेख किया है उससे प्रकट है कि उसके रचनाकाल गुप्तयुग तक चित्रकला के अनेक मूलभूत सिद्धान्त निश्चित हो चुके थे परन्तु चित्र लेखन की अटूट परम्परा नहीं मिलती। ऐसी शृंखला उपलब्ध नहीं जिसकी युगगत कशियों को जोड़कर हम उसके विकास का सिलसिला चक्षुगोचर कर सकें। इसका परिणाम यह होता है कि इसके उद्गम के संबन्ध में हमें ग्रीकों की उस देवी मिनर्वा की उत्पत्ति की कल्पना करनी पड़ती है जो देवराज ज्युस पिता का मस्तक फाड़, सुगठित वयस्क शरीर के साथ आविर्भूत हो गयी थी, उसकी देहवृद्धि की आवश्यकता नहीं हुई। भारतीय चित्रकला भी, कुछ दृष्टान्तों के बावजूद, गुप्तकाल में अपने पूर्ण विकसित वैभव के माथ महसा प्रादुर्भूत हो जाने के कारण कुछ ऐसी ही लगती है।

और मूर्तिकला के उच्च स्तर की ही हानि के कारण गुप्तयुगीन चित्रकला, अपने विकास की प्रारम्भिक मञ्जिलों की ओर न करने से अभिजात-स्तरीय ही उपलब्ध हुई। उस काल के जो चित्र हमें मिलते हैं वे अभिराम और विक्रम-परिणत ही हैं। पता नहीं किन अज्ञान मञ्जिलों से गुप्तकालीन चित्रकार गुजरा कि इतनी लाक्षणिक, इतनी सूक्ष्म शैली इतनी विपुल मात्रा में यकायक मपन्न हो गयी।

गुप्तकालीन चित्रकला का आयाम

गुप्तकालीन चित्रकला की सूक्ष्मता अथवा उसके सौंदर्य पर विचार करने के पूर्व उसके व्यापक परिवेश पर एक नजर डाल लेना समबन्ध उचित होगा। यह सही है कि महाभारत के साधुवाक्य 'राजा कालस्य कारणम्' को प्रमाण मानने वाले गुप्तयुग की मान्यताओं ने प्रधानता राजा को दी और नव के व्यापक साम्राज्य ने सांस्कृतिक अष्टय-वसायों को बृहत्तर आयाम दिया। पर सांस्कृतिक आयाम कभी साम्राज्य की सीमाओं

से परिमित नहीं होता। जहां संरक्षक राजा की सत्ता नहीं जाती वहां भी उसका प्रकाश-पुंज अपने किरणबाणों से सीमा भेद प्रवेश कर जाता है। इसी से इस चित्रकला का परिवेश भी गुप्तसाम्राज्य की सीमाएँ लाघ, भारत की भौगोलिक सीमाओं का भी अतिक्रमण कर विदेशों की आस्था और कलाकारिता में प्रतिष्ठित हो गया। यही कारण था कि अजन्ता और बाघ की गुप्तयुगीन चित्रकला की बेलें न केवल दकन और दक्षिण (सित्तलवासल, तिरुमलैपुरम्, कांची आदि) में लगीं बल्कि भारत के बाहर समुन्दर पार सिगिरिया (लका), चम्पा, हिन्देशिया और तुनहुआंग (चीन) में, मध्य एशिया के कूची आदि के विहारो में भी बट की भाँति शाखा-प्रशाखा फैलती चली गयीं। और उसकी शैली (अजन्ता) ने न केवल बीच की सदियों के अन्तराल को बल्कि आज के भारतीय राष्ट्रीय सदर्म में आधुनिक चित्रलेखन को भी प्रभावित किया। और यदि दूर दृष्टि से ससार की चित्रशैलियों पर विचार करें तो जैसे भारतीय धर्म और धार्मिक कृतियों की आधिकारिक आवश्यकता ने चीनियों को बुद्धयन्त्र और कोरियाइयो-जापानियों को टाइप आविष्कार करने को बाध्य किया, जिससे यूरोप के धर्मसुधार के आन्दोलन को भी परोक्ष रूप से बल मिला, वैसे ही चीनी-जापानी चित्रशैली को प्रभावित कर इस कला ने परोक्ष और दूर की प्रेरणा से चीनी, विशेषतः जापानी माध्यम से, उन्नीसवीं सदी के अन्त के दशकों में यूरोपीय कलम को भी प्रभावित किया।

मौलिकता

यद्यपि विकास की इयत्ता, विशेष कर प्रयोगप्रधान कला के लिए, नितांत आवश्यक हो जाया करती है, गुप्तकालीन चित्रकला में उसका यथाज्ञान अभाव ही उसकी शालीनता का कारण बन गया। कला का अवसान उसका अनुकार्य है, यद्यपि यह भी द्वन्द्व सत्य है कि अनुकार्य कला के अभ्यास के लिए आवश्यक हो जाया करता है। पर अनुकार्य की एक सीमा होनी चाहिए, आत्मशिक्षण की परिधि तक ही। यदि अनुकरण की चेष्टा बाद भी बनी रही तब मौलिकता के अभाव में कला का समुदय न हो सकेगा, उसका विनाश ही होगा। कृतित्व की मौलिकता सर्जन कार्य का उचित साफल्य है, उसकी अनुकरण वृत्ति दासत्व का परिचायक। चाहे जिस कारण से भी हो, गुप्तयुगीन चित्रकला अपनी प्रेरणा और कारिता में सर्वथा मौलिक रही और उसकी यह मौलिकता इस सीमा तक उसका अभिमान नहीं अन्तरंग बनी रही कि उसने अपने परिवार के तक्षण, मूर्तन, वास्तु आदि के विज्ञान का भी सहारा नहीं लिया। समसामयिक साहित्य से उसका परिचय था, जातकों से पञ्चतंत्र की नीति-परक कथाओं तक, अश्वघोष-आर्यशूर से कालिदास-भारवि तक जहाँ से उसने अपने प्रबध की धारा ली, पर कला-विलास के अपने उपकरणों को उसने

बाह्य दोष से दूषित अथवा अजाति के स्पर्श से सकर न होने दिया। उससे पहले उसका-सा कुछ नहीं है। उसकी आदिम मौलिकता स्वयं उसका प्रमाण बन गयी। इसी से आज भी अपनी कोटि में वह स्वयं दृष्टात है।

हाँ, जीवन के रगमंच से निश्चय उसने कुछ लिया। जीवन के रगमंच पर नटकार्य गतिमान् था, नृत्यकला कम्पन, स्फुरण और तरंग-विस्तरण तथा छन्दस् की क्रिया से संपन्न थी। वही मे उमने अपनी भंगिमाएं (भग, द्विभग, त्रिभंग, दम, खम) ली, स्थान (स्थिति) लिये, मुद्राएं ली, प्रमाण (अनुपात) लिये। नृत्य की तरगायित गतिक्रिया उसकी प्रवृत्ति का विलास बनी। उसी मूल से उसने अपनी तुलिका से, लंबकूर्च से अपना आलेख्य उठाया, उसी को अपनी अभिसृष्टि की काया में डाल वह सजी, सपन्न हुई।

एक बात चित्रकला के संबन्ध में महत्त्व की यह है कि धर्म ने इसे चेरी बनाया, इसने अपना कार्य साधा पर इसकी अर्चना न की, इसे मूर्तिकला का सा महत्त्व नहीं दिया। मूर्ति पूजी गयी, पूजने के लिए ही गढ़ी भी गयी, भगवान् से अभिन्न कर दी गयी। पर चित्र कभी पूजा नहीं गया, चित्रगत देवता भी केवल देखा ही गया। पूजने के लिए चित्रगत देवता की ही 'मूर्ति' थी उसका आलेख्य नहीं। वहीं, अजन्ता की भुवनमोहन, कालजयो, अजर चित्रमत्ता में पूजने के लिए चैत्य की मूर्ति थी, चित्र केवल देखने के लिए थे। चाक्षुष प्रयत्न के वे उद्देश्य थे। उनकी धर्मभावना में घटिया स्थिति को जैनाचार्यों ने, स्वयं अजन्ता के सध-स्थविरो ने स्पष्ट प्रकट भी कर दिया, जब कहा कि चित्रण का मूल मनस् की दर्शन-क्रिया में है, मनस् की ज्ञान-प्रक्रिया में नहीं। और दर्शनक्रिया ज्ञान-क्रिया से सदा घटिया मानी गयी। सभवत आज की चित्रशैली जो मात्र चाक्षुष प्रयत्न है, उस विधान को स्वीकार न होती।

पर यही शास्त्रीय, धार्मिक उपेक्षा चित्रकला का सबल, उसकी शक्ति बन गयी। उसने सहारे की उपेक्षा न की, अपने प्रमाण आप बनाये। शुक्रनीति ने भी मूर्ति को ही महिमा दी,^१ उसे समाधिकर्म कहा, जब कालिदास ने शुक्रनीति की उस प्रक्रिया की अपने 'मालविकाग्निमित्र' में चित्र के प्रसंग में पुनरुक्ति की^२ तब एक ने उसे लौकिक प्रमाण (सैक्शन) से वंचित किया, दूसरे ने उसे साहित्य का लालित्य दिया। एक ने नैष्ठिक सिद्धान्त का उसके लिए वर्जन किया, दूसरे ने उसे रोमांचक व्यवहार का परितोष दिया। साहित्य चित्रकला का पोषक बना, चितरे ने लोक चीतने के लिए तुलिका उठायी।

शुक्रनीति ने क्या कहा था, यौगिक प्रक्रिया का विधान किया था—“प्रतिमा की विशेषता ध्यान और योग की क्रिया की सहायक शक्ति में है। अतः प्रतिमाओं के मानव

^१अध्याय ४, ४, १४७-५०।

^२अंक २, २।

निर्माता को ध्यानविधि में निष्णान होना चाहिए। ध्यान के सिवा प्रतिमा के स्वरूप को जानने का दूसरा कोई साधन नहीं, प्रत्यक्ष दर्शन भी नहीं।" मूर्ति का स्रष्टा मूर्ति कोरने में पहले समाधिस्थ हो बैठे और जब प्रतिमा का भीतर-बाह्य सर्वांग रूप से उसके मानस चक्षु के प्रकाश में उठ आये तभी वह पत्थर में प्राण डालने का प्रयास करे, वरना वह असफल होगा, कारण कि उसमें 'शियिल समाधि' का दोष लग जायेगा। यही दृष्टि कालिदास ने चित्रण के सदर्थ में प्रयुक्त की, मूर्तिकला के आभिजात्य से हटाकर। राजा चित्रशाला में जाता है (मालविकाग्निमित्र, पृ० ५), मालविका का हाल का बना चित्र आचार्य ने उसके गीले रंगों को सूखने के लिए टाग रखा है, राजा उसे देखता है, रूप से चमत्कृत हो जाता है। कहता है, मारी बाहे जितनी सुन्दर हो, इतनी सुन्दर नहीं हो सकती, नि संदेह आलेख्य अतिरजित है। पर बड़ी राजा जब रगमंच पर नृत्याभिनय करती मालविका को साक्षात् देखता है तब वह सहसा कह उठता है, अरे चित्र में जो इसका लिखित रूप देखा था वह तो कुछ भी न था, इसके वास्तविक स्वरूप को चित्तेरा पकड़ ही नहीं पाया। फिर शुक के विधान को याद कर उसकी मूर्तिव्यवस्था को चित्रालेखन के सदर्थ में प्रयुक्त कर कहता है—अरे, यह त्रुटि तो निश्चय चित्रकार के शियिल समाधि का दोषी हो जाने से हो गयी है।

फिर भी चित्रकला ने आभिजात्य की शालीनता धारण की। क्योंकि यद्यपि प्रायः समकालीन (गुप्तकाल की प्रारंभिक सदी के) वात्स्यायन ने सुरुचिपूर्ण नागरक के संस्कारों में, कलाओं के अर्जन में, चित्रकला को भी गिना, उसकी साधना धनी अभिजात परिवारों और राजकुलों तक ही अधिकतर सीमित रह गयी। शाम्भ ने अपने आभिजात्य से उसे अलग कर घटिया स्तर पर रखा पर अपनी तात्विक विशेषता से चित्रकला स्वयं अभिजात पद पर प्रतिष्ठित हो गयी। राजप्रासादों और श्रीमानों के भवनों में ही 'चित्रशालाओं',^१ 'चित्रमण्डलों',^२ चित्रबोधियों का निर्माण हुआ, जैसे भास के अनुसार 'प्रतिमागृहों' का हुआ था। मधुरा के समीप के 'देवकुल' नामक गाव में जो शक-कुषाण राजाओं—चण्डन, विम और कुजुल, कदफिसिस, कनिष्क—की आदमकद मूर्तियाँ मिली हैं वे ऐसे ही राजप्रतिमागृह (देव = राजा, कुल = परिवार) में, मूर्तिगैनीरी में, प्रतिष्ठित हुई थी, जिससे उस गाव का यह नाम ही पड़ गया था और प्रायः दो हजार साल तक पड़ा रहा था। चित्रों का आलेखन, आचार्यों तथा पेशेवर चित्तेरों अथवा राज्याश्रित कलाबन्तों को छोड़, राजकुमारियाँ, अभिजात कुमारियाँ ही सीखती थीं। पर कालिदास ने चित्रकला को शालीनता प्रदान की और दूसरे साहित्यकार बाण ने भी युग के अन्त में उसके मारे

^१मालविका, , पृ. ५।

^२सप्तसु चित्रवत्सु, रघु., १४, २५।

चराचर जगत् को एकत्र समेट लेने की शक्ति को सराहा (दर्शितविश्वरूप)। सचमुच भला मूर्तिकला में दुस्य परम्परा (चित्रों का सिलसिला) प्रस्तुत करने की क्षमता कहाँ है। और जो उत्कीर्णन द्वारा उसने इस दिशा में प्रयत्न किया भी तो उसे चित्र ('रिलीफ') जिसका दूसरा नाम अर्धचित्रण अथवा चित्रार्ध है) बन जाना पडा।

चित्रकला की विधाएं

गुप्तकालीन चित्रकला की विविध विधाओं और प्रकारों का उल्लेख उस युग के तकनीकी और ललित दोनों साहित्यों में हुआ है। गुप्तकाल के आरंभ में धर्मशास्त्रादि साहित्य का निर्माण तो हुआ ही कला सम्बन्धी कुछ सिद्धान्त भी प्रारम्भिक सदियों में तकनीकी साहित्य में निरूपित हुए। भरत के नाट्यशास्त्र ने रगादि के सिद्धान्त निमित्त किये, कामशास्त्र ने ६४ कलाओं की उपादेयता नागरक के लिए प्रस्तुत की और विष्णुधर्मोत्तर ने मूर्ति-चित्रादि कलाओं के विधान किये। वात्स्यायन के कामसूत्रों के व्याख्याता यशोधर ने उन्हीं के आधार पर पीछे चित्रण के छ अंगों का परिगणन किया जिन्हें आनन्द कुमार-स्वामी ने यथार्थ करके स्वीकार किया है।^१ चित्रकला के ये छ अंग रूपभेद (विधा अथवा प्रकार), प्रमाण (उचित अवयवीय अनुपात), भाव, लावण्य योजना (सौन्दर्य का निरूपण), सादृश्य (तद्रूपता) और वर्णिकाभग (रंगों की व्यवस्था) हैं।

विष्णुधर्मोत्तर

गुप्तकालीन विष्णुधर्मोत्तर ने इनके सिद्धांतों पर विचार किया है और चित्रकला के अपने अध्याय में उसके सत्य (यथावत्ता), वैनिक (छन्दयुक्त), नागर (संस्कृत, लौकिक, नगर का) और मिश्र (मिश्रित) ये चार भेद किये हैं। उस महान् ग्रंथ में वर्ण, रेखा, अवयवों के परिमाण में वर्ण-सूजन द्वारा रेखाओं को घटा-बढ़ाकर अगागों की गठन, तनुता-स्थूलता आदि की क्रियाओं पर प्रभूत प्रकाश डाला गया है। भित्तिचित्रों के आलेखन के लिए उसमें विविध प्रकार के वज्रनेपां (सीमेट) का भी उल्लेख हुआ है। गुप्तकालीन कवि कालिदास ने भी चित्रकला की विविध, कम से कम तीन—भित्तिचित्र, भूचित्र (लैंडस्केप) और रूपानुकृति अथवा विबचित्र (पोर्ट्रेट और ग्रूप)—का प्रकट अथवा साकेतिक रूप से उल्लेख किया है। राजप्रासादों,^२ अलका और अन्य नगरों की दीवारों,^३ बरामदों-

^१ ईस्टर्न आर्ट, ३, पृ. २१८-१९; और देखिए कुमारस्वामी का ही, ट्रेन्सफार्मेशन ऑव नेचर इन आर्ट, अध्याय ५। ^२ आलेख्यशेषस्य (अयोध्या का राजप्रासाद), रघु., १४, १५।

^३ सचमुच चित्रवस्तु, वही, २५; सचित्राः प्रासादाः, मेघ. उ., १; १७।

छतों^१ और भवन के मुख्य द्वार के दोनों ओर ऊपर शख और पद्म^२ के चित्रों के बने होने का उल्लेख कवि की कृतियों में बारबार हुआ है। चित्रशाला के उल्लेख की तो ऊपर चर्चा की ही जा चुकी है जहाँ आचार्य संगीतशाला के ही (चित्रशाला वाले) एक भाग में नारी-शिष्यों को चित्रण में निष्णात करते और चित्रों को उस चित्रगैलरी में टाग रखते थे। राजा-रानी वहीं जाकर हाल के बने, गीले रंगों को सुखाने के लिए टगे चित्रों को देखते थे। इस प्रमाण से प्रकट है कि गुप्तकालीन भवन भीतर-बाहर भित्तिचित्रों से चित्रित होते थे। यहाँ हम पहले भित्तिचित्रों की चर्चा करेंगे।

दरीगृहों के भित्तिचित्र

भारतीय चित्रकला के इतिहास में दरीगृहों में भित्तिचित्रों का उदय बड़े महत्त्व का रहा है। बाणभट्ट ने जो भित्तिचित्रों के प्रसार का उल्लेख अपने वाक्याश, 'दक्षित-विश्वरूपम्' (समूचे सप्तर के रूप का वर्ण-कूची द्वारा आलेखन) द्वारा किया है, उसका तात्पर्य दरीग्रहों अथवा गुहामन्दिरों के इन भित्तिचित्रों में चरितार्थ होता है। भारत की पचासो मानवनिर्मित गुफाओं में दीवारों पर चित्रों का अभिराम सप्तर कलावन्तों की तूलिका से सिरज-सवार दिया गया है, जिनका दर्शन जीवन का एक महत्त्वपूर्ण अनुभव सिद्ध होता है। इन गुहाचित्रों में प्रधान तो अजन्ता, बाघ, बादामी और सित्तण्णवासल के हैं, पर बेडसा, कन्हेरी, औरगाबाद, पीतलखोरा, तिरुमलैपुरम् आदि का भी चलते-चलते उल्लेख कर देना अनुचित न होगा। गुप्तकालीन चित्रण की दृष्टि से इनमें बेडसा के चित्र सभ्यत सबसे प्राचीन हैं। इनका चित्रणकाल तीसरी सदी ईसवी माना जाता है। पर यहाँ की चित्रसम्पदा प्रायः नष्ट हो गयी है, केवल कुछ की धुंधली पृष्ठभूमि और रेखा मात्र शेष रह गयी है और कालिदास की उजड़ी अयोध्या के प्रासाद-चित्रों की बची रेखाओं के वर्णन—आलेख्यशोपान्—की याद दिलाते हैं। छठी सदी में चित्रित कन्हेरी की गुफा नं. १४ की भी प्रायः यही दशा है। उसके चित्र भी काल और मानव की दुर्बलवस्था से मिट गये हैं, बस कहीं-कहीं उनकी मलिन कान्ति दीख जाती है। प्रायः यही दशा, केवल कहीं-कहीं इससे बेहतर औरगाबाद की गुफाओं, नं. ३ और ६, और पीतलखोरा के चैत्य मन्दिर नं. १ के चित्रों की है। ये गुफाएँ भी छठी सदी में ही चित्रों से सनाथ हुई थीं। सातवीं सदी के तिरुमलैपुरम् के दिगम्बर जैन गिरिमन्दिर में भी कुछ चित्र बने पर उनकी संख्या अथवा महत्त्व भी विशेष नहीं है। गुप्तकालीन भित्तिचित्रों की विशेष महत्ता जिन दरी-

^१ विमानाप्रभूमिरालेख्यानाम्, मेघ. उ., ६।

^२ द्वारोपान्तोल्लिखित वपुषी शंखपयो च दृष्ट्वा, वही, १७; रघु., १६, १६।

मन्दिरों ने प्रतिष्ठित की है वे अजन्ता (५००-६५०), बाघ (लग ५००) और बादामी (छठी सदी) के हैं। सातवीं सदी के सिल्लणवासल के जैन और कांचीपुरम् के उसी सदी के शिवमन्दिर कैलासनाथ के चित्र भी दर्शनीय हैं, महत्त्व के हैं। देश के बाहुर लका में होकर भी सिगिरिया (छठी सदी) का गिरिमन्दिर अजन्ता की चित्रसम्पदा को ही अपने अभिराम और विविध चित्रों से ध्वनित करता है। पर इन सारे दरीगुहों और गिरिमन्दिरों के भित्तिचित्रों पर अजन्ता और बाघ की चित्रशैली की गहरी छाप है, इससे पहले उनका उल्लेख ही यहा समीचीन होगा।

अजन्ता

अजन्ता, बाघ, बादामी और सिल्लणवासल के चित्र धर्मानुगामी हैं। अजन्ता के जो चित्र गुप्तकालीन—विशेष कर पाचवी-छठी सदी के हैं—उनकी गुफाओं, न. १६, १७, १६, १ और २ के चित्र भी सर्वथा सुरक्षित नहीं हैं। काल और मानव की समिलित क्रूरता ने उन्हें भी नष्ट करने में कुछ उठा नहीं रखा है, पर सौभाग्य से उनकी दीवारों पर इतने फिर भी बच रहे हैं कि उनसे एक विगत, प्रायः डेढ़ हजार साल पुराने, ससार का सबिस्तर परिचय मिलता है। इनके अधिकतर चित्र वाकाटक, गुप्त और चालुक्य काल के हैं। जब इनकी नकले यूरोप में प्रदर्शित हुई थी तब उस महाद्वीप के कलाकेन्द्रों में एक सनसनी उत्पन्न हो गयी थी। उन्हें इसका गुमान तक न था कि पुनर्जागरण युग के इतालवी भित्तिचित्रों की जोड़ के भित्तिचित्र दूर के पूरब में भी, उनमें प्रायः हजार साल पहले, बनाये जा सकते थे।

अजन्ता के चित्रों के विषय बौद्ध धर्म संबंधी है। बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं से घटनाएँ उठाकर चित्रित की गयी हैं जो इन गुहाओं के उद्देश्य—भिक्षुओं के आवास—को देखते हुए अत्यन्त अनुकूल है। ये चित्र इस हेतु बनाये गये कि वहा रहने वाले भिक्षु बुद्ध के जीवन की घटनाएँ गुनने हुए अपने जीवन को आदर्श बना सकें। अलकरणों के चित्रण में अजन्ता के कलाकारों ने गजब का कौशल प्रदर्शित किया है। फूल, पशु, पक्षी, गन्धर्व, विद्याधर, देव, सभी अभिगम जीवित रूपायित हैं, उनमें अद्भुत कोमलता और सजीवता है। कल्पना ने अद्भुत उड़ान भरी है। व्यक्त-अव्यक्त कुछ भी ऐसा नहीं जिसे अजन्ता का चित्तरा अपनी कूची के नीचे न खींच ले। इस प्रकार के चित्रण गुहा न. १ में विशेष है। गुहा न. २ की छत में भी इसी प्रकार के आकर्षक अलकरण है। पहली गुहा की छत में चित्रित साडों की लड़ाई तो गति और अभिव्यक्ति में असाधारण है। सोलहवीं गुहा के चित्रों में थोड़े ही बच रहे हैं। १८७४ ई तक जब प्रिफिथ ने इनकी नकले की, पर्याप्त बच रहे थे। इनमें मरणोन्मुख रानी का चित्र तो करुण भावावेगों का शालीन

अनुकार्य है। न. १७ गुफा के चित्र सब से सुन्दर कहे गये हैं। सिंहल की भूमि पर राजकुमार विजय का जलप्लावन (सागर विप्लव) के बाद अपने बच्चे साथियों के साथ अवतरण अपनी असाधारण गति और सुधराई के लिए अप्रतिम चित्रण माना गया है। उसी गुहा में गिणु लिये कुछ झुकी दो उगलियों से जैसे व्याख्यान करती नारी अद्भुत कोमलता से अंकित हुई है। उससे भी अभिराम अल्हड़ता भरी नारी का वह रूप है जिसमें न २ की गुहा में वह स्तंभ में लगी, वाम पाद मोड़ स्तंभ से टिकाये, बाये कर के अगूठे और अनामिका को मिलाये, कुछ गुनती-सी खड़ी आकर्षण का केन्द्र बन गयी है। दृश्य राजप्रासाद का है। वह नारी नेत्रों का केन्द्र बन गयी है, अनेक आकृतियों की हलचल के बावजूद शानि विराज रही है। गुहा नं० १ में ही जगद्विख्यात, बार बार प्रकाशित, वह अनुपम पद्मपाणि बोधिसत्त्व का चित्रण है जो ससार के कलाबन्तों के लिए जैसे प्राचीन काल में, वैसे ही आज भी अननुकार्य चुनौती है। क्या धनुषाकृतिक भौंहे, क्या उनकी छाया में खुली आंखें, पल्लुड़ियों में उगलियों से पकड़ा सुकुमार पद्म, क्या भग में खड़े तन पर भग में ही धरा अभिराम मस्तक, क्या किरिटी की अकठोर महाहंता और एकावलि की मुक्ताओं के बीच इन्द्रनील का वैभव, सब अचरज उत्पन्न करने वाले जैसे जादू की तूलिका में लिखे गये हैं। न १७ में आकाशगामी तीनों अप्सराओं की गति—छन्दस्, उनके अभिराम मस्तकों की स्थापना, चुने थोड़े अलकरणों का राज छवि का गौरव है। न० १६ में नन्द के सध-प्रवेश का अत्यन्त रागमय, करुण और क्रूर चित्रण है, अश्वघोष के 'सीन्दरनन्द' काव्य का वह दृश्य २म चित्र-परम्परा में जितना चरितार्थ हुआ है उतना नि सदेह मूल काव्य में नहीं हुआ था। कितनी करुण कथा है, कितना क्रूर तथागत का नन्द को घर न लौटने देने का दृढ़ निश्चय है, कितना सबेदनशील यह नन्द का पलायन-प्रयत्न है ! प्रिय पत्नी सुन्दरी ने उसके कपोलों पर रागरेखाएँ चीतते प्रिया मे विरक्त तथागत को मना लाने की अनुमति देते समय कहा था—जाओ प्रिय, बन्धु को मना लाओ, तुम्हारे धर्मकार्य में बाधा नहीं बनूगी, पर लौटो शीघ्र, देखो मेरे कपोलों की इन राग-रेखाओं के सूखने से भी पहले। पर भीत नहीं आया, अपने प्रयत्नों, पलायनों के बावजूद न आ सका, सध की क्रूर सत्ता का शिकार हो गया और नारी देहली में खड़ी बाट जोहती रही। कपोलों की रागरेखाएँ सूखी, त्वचा सूखी, काया सूखी, पर भीत न आया, न आया।

उन्नीसवीं गुहा में बुद्ध की कपिलवस्तु में वापसी है। पिता ने शका की थी—पिता के नगर में पुत्र का भिक्षाटन ? कितना अभद्र ! कितना हास्यास्पद ! और जगत् के जनक पुत्र ने उत्तर दिया था—तुम, राजन्, राजाओं की परम्परा में जन्मे हो, मैं बुद्धों की परम्परा में, भिखारियों की परम्परा में ! कहा तुम, कहा मैं !

अजन्ता की भित्तियों पर लीकिये विषयो की अलौकिकता जैसे बरस पड़ी है।

प्रत्येक चित्र व्यक्तित्व रखता है, अनुपेक्षणीय है। फिर भी पद्मपाणि बोधिसत्त्व, माता और राहुल, छदन्त जातक की कथा, शिवि जातक का अनमोल प्राण विसर्जन, क्रूर ब्राह्मण की कथा, गजराज की जलक्रीडा, बानरो का उल्लास, नन्द का पलायन आदि अनेकानेक ऐसे चित्र हैं जिन्हें मसार के सुन्दरतम चित्रों के बराबर रखा जा सकता है। पहली गुफा में फारस के निवासियों के वेप में कुछ जनो का आपानक चित्रित है। ईरानी वातावरण प्रस्तुत हो गया है, अजन्ता के अन्य चित्रों से सर्वथा भिन्न। सम्भवतः ये ईरानी उस दूतमंडल के थे जिसे खूसरो परवेज़ ने चालुक्यराज पुनकेशी द्वितीय के पास भेजा था। समकालीन कवि रघुवण ने भित्तिचित्र का उल्लेख करता उस पर बने उस गज की जलाशय में जलक्रीडा का वर्णन करता है जो जब वह कमलो के वन में प्रवेश करता है, हृद्यनिया उसे कमलदण्ड प्रदान करती है।^१ ठीक यही दृश्य अजन्ता की सत्रहवीं गुहा की दीवार पर रेखाओं में कलावन्त ने लिख दिया है। सम्भवतः इसमें रग भरना शेष रह गया था।

शैली

अजन्ता की अपनी शैली है, मसार की शैलियों से सर्वथा भिन्न। उगलियाँ कमल की पखुडियों सी छन्दस् की प्रवृत्तमान मुद्राओं में नमिन् होती हैं, नेत्र अर्ध निमीनित। नि सन्देह शैली की परम्परा सौंदर्य के मान बाध देती है, परन्तु आकृतियों की विविधता, उनका जीवम से अविच्छिन्न सवध, अविरल बहती जीवन की धारा में उनका सर्वथा अकृत्रिम, सहज अकन, आलोडित ससार-सा उपस्थित कर देते हैं। आकृतिया पृहचानी-सी लगती हैं। नगरो, महलो, धरो, कुटियों, जलाशयो के दृश्य जीवन को उमके सभी रूपों में प्रकट करते हैं। दृष्यो के एकाकी और मामूहिक अकन में गजब की एकप्राणता है। अजन्ता के चित्रकार कितने कुशल, कितने मानवीय, जीवन के प्रति कितने उदार, कितने सवेदनशील थे, ये चित्र भली भाति व्यक्त करते हैं। विराग और त्याग के इन मन्दिरो में स्वस्थ जीवन का कोई अंग अछूता न बचा, रागावेगो का कोई कपन न रहा जो तूलिका और वर्ण के स्पर्श से चमक न उठा हो। कुछ अचरज नहीं जाँ चीनी तुनडुआग की सैकड़ो गुहाएँ अजन्ता की चित्रानुकृतियों से भर गयीं हो।

बाघ

बाघ की गुहाएँ मध्य प्रदेश के मातवा में, गुजरात और मातवा के प्राचीन

वर्णवपथ पर, खोदी गयी हैं। इन गुफाओं के चित्र भी अजन्ता शैली में ही लिखे गये। इनकी छत्ते, दीवारों और स्तंभों की भूमि भी अजन्ता की ही भांति विविध चित्रों से भर दी गयी है। अजन्ता की ही भांति विराग के बीच तपोभिन्न अलङ्कृत उल्लसित, उन्मत्त अनियंत्रित अविचल जीवन वहाँ के चित्रों में भी प्रवाहित है। वहाँ भी पशु-मानव समान उदारता से अंकित हुए हैं। इस चित्रपरिवार में भी अजन्ता की ही भांति चित्तेरो ने मानव और अन्य जीवों के भेदभाव भुला उन्हें एकसा चित्रित किया है, उनके बीच के सीमाबन्ध तोड़ दिये हैं। घोड़ों के मस्तकों का अकन तो बाघ अनुपम सुघराई से करता है, असाधारण शालीनता उन पर विराजती है। दो तीन गीति-नाटिकाओं (ओप्रा) के दृश्य भी बाघ की गुहाओं में चिते गये हैं—नृत्य, वाद्य, गीत के साथ अभिनय हो रहा है। सभी नारियाँ हैं, पुरुष बस एक है। भाव मन्द और तीव्र गति से प्रसगानुकूल उठते और विलय हो जाते हैं। ससार के मुन्दरतम आलेख्यों में उचित ही बाघ के चित्रों की भी गणना है। अधिकतर चित्र गुप्तकालीन हैं, उनकी निचली काल-सीमा छठी-सातवीं सदी है। गुहा नं. ४ के चित्र अजन्ता की नं. १ और २ गुहाओं के चित्रों से मिलते हैं, सम्भवत ५०० ई. के आसपास के हैं।

बादामी

जैम अजन्ता और बाघ के चित्र बौद्ध परम्परा में लिखे गये हैं, बादामी के ब्राह्मण (हिन्दू) परम्परा में लिखे गये। गुहा नं. २ में भी कुछ रेखाकन हैं, पर चित्र वस्तुतः नं. ३ में बने हैं, जो ५७० ई. के हैं। दरीमन्दिर तो विष्णु का है पर चित्र शैव विषयों से सबधित है। इनमें सबसे सुरक्षित शिव-पार्वती के हैं। तकनीक इन में भी अजन्ता की ही प्रयुक्त हुई है यद्यपि अपनी भावसत्ता में अनेक बार इसके चित्र अजन्ता के चित्रों से बढ़ भी जाते हैं। अनेक बार इन चित्रों की कारिता मृदुतर, अधिकाधिक सयत और व्यजना अधिक मर्महर बन गयी है। अजन्ता की भावसत्ता अथवा कुछ प्रसंग में उसकी शैली से भिन्न होते हुए भी बादामी के गुहाचित्र इसी भारतीय शास्त्रीय परम्परा के माने जाते हैं। इनकी रेखाओं की वर्तुलाकारता को पर्याप्त सराहा गया है, वर्णों का सपुजन केन्द्रसज्जा को विधिवत् आलोकित करता है। भावधनी, आकारधनी, रागधनी बादामी के चित्रों में फिर भी न तो अजन्ता के चित्रप्रसार की बहुलता है, न बाघ के श्रद्ध धार्मिक भावावेगों की प्रबहमान सकुलता है।

सित्तण्णवासल

सित्तण्णवासल, सातवीं सदी के चित्रों का धनी, जैनो का दरी मन्दिर है। इसकी

भी दीवारों और छतों में, मण्डप के स्तंभों की सामने की जमीन पर चित्र बने हैं। संभवतः स्तंभों के पार्श्व भी आरंभ में चित्रित थे। उनके तीन थल (खाने) आज भी चित्रों से अंकित हैं, जिनमें दो में अत्यन्त अभिराम अप्सराओं के रेखांकन हैं। एक अप्सरा का रूप रेखा की कोमलता से इस प्रकार उजारा गया है कि देखते ही बनता है। इतना तरल लयसपन्न रेखाचित्र संभवतः अजन्ता की चित्रसपदा में भी उपलब्ध नहीं है। अप्सरा विभग मुद्रा में उड़ती हुई नाच रही है, वस्त्र, अलकरण, काय, सभी तरंगायित हैं। और मुख का सौंदर्य तो विशेष कर मस्तक की आकर्षक स्थापना से, उसके अवयवीय अनुपात से असाधारण बन पडा है। केशों का गुप्तकालीन अलकजात, आभूषणों का संचयन, सभी अभिराम हैं। कोमल लम्बी उगलियों से सयुक्त दाहिनी भुजा कुहनी से ऊपर को मुड़ी भावमुद्रा में चिती है, बायीं दण्डवत् दायें पर फेंकी हुई है, जिसके कर की रेखाएँ मिट गयी हैं। तीसरे खाने में पल्लवराज महेन्द्रवर्मा प्रथम का सपत्नीक चित्रण है। छतों में कमलों भरे हृदय में हंसों, सारसों, मगरो, साडों, गजों और मानवों के चित्र पक्षों के बीच घने बने हैं। सहज ही इन चित्रों पर अजन्ता शैली का प्रभाव देखा जा सकता है।

कांची और तिरुमलैपुरम्

कांची में कैलासनाथ शिव का मन्दिर है जिसमें सातवीं सदी के बने चित्र एक मात्रा तक सुरक्षित हैं। दक्षिण में बने उत्कीर्ण अर्धचित्रों से मिलती-जुलती ही इनकी आकृतियाँ हैं। चित्र नितात थोड़े, अधिकतर मिटे हुए हैं। इसी प्रकार के चित्र तिरुमलैपुरम् के शिवमन्दिर के भी हैं। उनकी मिटी रेखाओं में प्रकट है कि चित्र दीवारों, छतों, टोडों तक पर, सर्वत्र आरंभ में बने हुए थे जिन्हें काल ने मिटा दिया है। इनका निर्माण काल भी प्रायः सातवीं सदी ही है। जो चित्र बच रहे हैं उनमें अधिकतर मानवाकृतियों, नृत्यमान गणों, हंसों, कमलों आदि के हैं। एक नृत्य-गान का दृश्य भी कुछ हद तक बच रहा है जिसकी गतिमत्ता का पता उसके मिट चलने पर भी प्रभाणन है। गिरगिर्या के चित्रों पर विचार भारतेतर देशों की भारतप्रभावित कला पर विचार करते समय करेंगे।

निर्माण की तकनीक

भित्तिचित्रों के निर्माण की तकनीक पर भी यहाँ दो शब्द लिख देना मुनामिब होगा। चित्रों के रेखांकन के पहले भित्ति (दीवारों) की भूमि तैयार कर ली जाती थी। इस तैयारी को अथवा चित्रों की प्रस्तुत भूमि को विष्णुधर्मोत्तर वज्रलेप कहता है। लगता है पहले दीवार को पिसकर चिकनी कर लेते थे, फिर उस पर प्रस्तारचूर्ण, मिट्टी और गोबर मिलाकर और शीरे द्वारा उनका एकतार लेप बना उससे दीवार लीप देते थे जिससे

बहु लेप पलस्तर की तरह उस भूमि पर चढ़कर जम जाता था। तदनन्तर उसे करनी से बराबर कर चुने के पानी से पलस्तर के गीला रहते ही धो देते थे।

वर्ण

इस प्रकार भूमि प्रस्तुत हो जाने के बाद आचार्य पहले रेखाओं से चित्रों के खाके बना लेते थे। खाको की बाहरी रेखाएं जो चित्रों की सीमाएं बनाती थी, गेरू (घातुराग) से खींच दी जाती थी। फिर आचार्य चित्रों की आकृतियों का रेखाकन करते थे। फिर बताया विधि से शिष्य रंग भर देते थे। फिर आचार्य अन्त में उन्हें अपनी तूलिका और कूची से छूकर अन्ततः पूर्ण कर देते थे। कहते हैं कि अजन्ता के चित्रों में प्रयुक्त सारे रंग स्थानीय पहाड़ियों में ही मिल जाते थे। प्रधान रंग गेरू, सिंदूरी लाल रंग (कुकुम अथवा सिंदूर से बना), हरिताल, नीला, काजल काला, खड़िया मिट्टी, गेरू मिट्टी और हरे रंगों का अधिक-तर उपयोग होता था। इन्हीं के मिश्रण से और रंग भी बना लिये जाते थे।

साहित्य में वर्णित चित्र-लेखन संबंधी सामग्री

ऊपर का चित्रकला संबंधी विवरण उपलब्ध गुप्तकालीन चित्रों के आधार पर भित्तिचित्रों के क्षेत्र में दिया गया है। अब बिम्ब और रूप चित्रण पर भी समकालीन साहित्यगत सामग्री के माध्यम से प्रकाश डालना उचित होगा। कालिदास की कृतियों में चित्रों और तत्संबंधी कला का उल्लेख बार-बार हुआ है। उनमें इतनी सामग्री इस प्रमग की उपलब्ध है कि उसकी उपेक्षा करना अनुचित होगा। गुप्तकाल के दरीगृहों के चित्रणों की बहुलता और विविधता के बावजूद साहित्य से प्राप्त यह सामग्री नि सदेह उनकी पूरक सिद्ध होगी। भित्तिचित्रों के सबंध में तद्विषयक कवि के सबंधों का उल्लेख पहले किया जा चुका है, नीचे अन्य प्रकार के चित्रों पर विचार करेंगे।

कवि ने आकृतिचित्रण (पोट्रेट) को प्रतिकृति^१ कहा है। उस सबंध के संदर्भ उन कृतियों में भरे पड़े हैं।^२ प्रोक्षितपतिका यक्षिणी विरह के लम्बे क्षणों को काटने के लिए चित्र बनाती है।^३ चित्र का माडल दूर और आंखों से ओझल होने के कारण स्वाभाविक उसका चित्र वह केवल स्मरण से, 'भावगम्भ'^४ लिखती है। स्वयं यक्ष रामगिरि के आश्रम

^१रघु., १८, ५३; शाकुन्तल, पृ. २००, २८०; विक्रमो., पृ. ४२; मालविका., पृ. १२, ७३। ^२मालविका., २, २; पृ. ५, ६, १२, ७३; विक्रमो., पृ. ४२; शाकु., पृ.

१६६, २००, २०८, २१०, २१८; ६, १८, ३०; पृ. २१३-१४; रघु., १८, ५३; मेघ. उ., २२, ४४। ^३सादृश्यम्, मे. उ., २२। ^४वही।

मे शिला पर गेरू से मान की हुई पत्नी का चित्र बनाता है, पर वह कलपकर कहता है, जैसे ही मानभंजन के लिए वह अपने आपको उसके चरणों में पड़ा चित्रित करना चाहता है, उसके नेत्र आसुओं में भर आते हैं और दृष्टिपथ धुंधला हो जाने से वह चित्र नहीं बना पाता, जिससे वह दैव को कौसता है कि क्रूर यम चित्र में भी उन दोनों का संगम नहीं सह पाता ।^१ 'विक्रमोर्वशीय' में उर्वशी के बने चित्र का^२ और 'मालविकाग्निमित्र' में मालविका के चित्र का^३ उल्लेख हुआ है । बन्दर के चित्र से भी 'विक्रमोर्वशीय' में एक आकृति की तुलना की गयी है ।^४

प्रतिकृति चित्रण की समूची योजना भी इन कृतियों में मिलती है । अभिज्ञान-शाकुन्तल में शाकुन्तला के चित्रित रूप को पहचान कर भय, औत्सुक्य, शैथिल्य आदि भावों का उल्लेख राजा करता है । थकान से शिथिल शाकुन्तला की केशराशि खुलकर लटक गयी है, मुख पर पसीने की बूंद झलक आयी है ।^५ उसमें चिन्तावृद्धि के भी रागबद्ध किये जाने (चित्ते जाने) का उल्लेख हुआ है ।^६ एक दूसरे स्थल पर भावावेगों के चित्रण की बहुमानता बतायी गयी है ।^७ दुष्यन्त शाकुन्तला का चित्र पर्याप्त सीमा तक बना चुकने पर भी अभी उसमें अनेक वृष्टियों का अनुभव करता है । वह कहता है कि अभी कानों के ऊपर केशों की गांठ नहीं डाली, कपोलों पर पराग झर पड़ने वाले शिरीष के कुसुमों के गुच्छे अभी कानों पर नहीं रखे, अरे, अभी स्तनों के बीच चन्द्रकिरणों में कोमल मृगानयुत बनाना तो रह ही गया ।^८ चित्र की शेष भूमि आश्रम के कदम्बतलों में भर देने के उपक्रम होते हैं ।^९ शाकुन्तला के एक दूसरे चित्रण में वह हाथ में लीलागविन्द नित्ये होठों पर टूटते पड़ने वाले भ्रमर का निवारण करती खड़ी है ।^{१०}

परिवार अथवा दल (ग्रूप) प्रतिकृतियों के भी माह्रित्य में अनेक उल्लेख हुए हैं । तीन व्यक्तियों के सम्मिलित चित्रण^{११} में प्रत्येक के लिखित रूप को सराहा गया है ।^{१२} इसी प्रकार मालविका के एक परिवारचित्र का उल्लेख 'मालविकाग्निमित्र' में मिलता है जिसमें वह परिचारिकाओं से धिरी रानी धारिणी के पास खड़ी है ।^{१३} भूचित्रण का एक दृश्य ऐसा प्रस्तुत हुआ है जिसमें पश्चिमी गगन पर कूची से विविध रंगों के अनल मेघों की परम्परा बन गयी है ।^{१४} अद्भुत योजना दुष्यन्त उस चित्र की उपस्थित करता है जिसमें

^१मेघ उ., ४२ । ^२पृ. ४२ । ^३पृ. ५ । ^४आलेख्य बानर इव, विक्रमो., पृ. २७ । ^५शाकु., पृ. २०६-१० । ^६रागबद्धचित्तवृत्तिरालिखित इव सर्वतो रंगः, वही, पृ. १३ । ^७वही, पृ. २०८ । ^८वही, ६, १८ । ^९प्रतिरुच्यं कदम्बैः, वही, पृ. २१२ । ^{१०}वही, पृ. २१३-१४ । ^{११}तिन्नस्तत्रभवत्यः पुरयन्ते, वही, पृ. २०६-१० । ^{१२}सर्वाश्च वसनीयाः, वही, पृ. २०६ । ^{१३}मालविका., पृ. ५ । ^{१४}कुमार., ८, ४५ ।

मालिनी की धारा हो, जिसके पुलिनों पर हंसों के जोड़े विहर रहे हों। दोनों ओर उस मालिनी के हिमालय की पर्वतमालाएँ चली गयी हों, जिन पर हिरन बैठे हो। फिर वह चाहता है कि वह बल्कल लटकाये आश्रमतरुओ का चित्र बनाये जिनमे से एक की शाखा-तले बैठी मृगी अपने प्रिय मृग के सींग से बायाँ नयन खुजा रही हो—

कार्या सैकतलीनहंसमिधुना श्रोतोवहा मालिनी

पाबास्तामभितो निषण्णहरिणा शीरीगुरोः पावनाः ।

शाखालम्बितबल्कलस्य च तरोनिमातुमिच्छाम्यधः

शूणे कृष्णमृगस्य वामनयनं कण्ठद्वयमानां मृगीम् ॥^१

निषचय अपने मर्मतम को पूर्ण विश्वास के साथ प्रिय के कठोरतम पर सबिलास रखकर निवृत्त हो जाना पशु के भी उस दाम्पत्यविधान को प्रकट करता है जिससे अपनी मूर्च्छता से मानव चितेरा बचित हो चुका है।

चरणचित्र, यमपट

एक विशेष प्रकार की चित्ररचना का उल्लेख बौद्ध आचार्य, समकालीन बुद्धघोष ने अपने शब्द 'चरणचित्र' और नाट्यकार विशाखदत्त ने अपने 'यमपट' (मुद्राराक्षस) द्वारा किया है। दोनों सम्भवत एक ही प्रकार के चित्रण को अपने इन शब्दों द्वारा व्यक्त करते हैं। दोनों का सबध मृत्यु के बाद के जीवन से है। अपने कर्मों के फलस्वरूप स्वर्ग-नरक में सुभोग या कुभोग दर्शाने वाले चित्रपट को 'चरणचित्र' कहते थे। ऐसे ही 'यमपट' भी अगले जन्म के कर्मानुसार भोग बताने वाले पट थे। सम्भवत इन्हीं से उन चित्रपटों का विकास हुआ है जो आज भी बाजारों में बिकते हैं जिनमें नरकादि की यातनाएँ चित्रित होती हैं। ये सम्भवत कपड़े पर लिखे जाते थे। कुछ आश्चर्य नहीं जो इनका सबध उन पटों से रहा हो जिन पर तिब्बत में टका चित्रण होता आया है।

सामग्री

चित्र बनाने में जिस सामग्री की आवश्यकता हुआ करती थी उसमें प्रधान वणों (रंगों) का विवरण ऊपर दे आये हैं। कालिदास की रचनाओं से पता चलता है कि उस काल भी आज की ही तरह स्वाभाविक ही अनेक प्रकार की कृत्रिमियों का चित्रण में प्रयोग होता था। शलाका^२, बतिका^३, तूलिका^४, लम्बकूचं^५ का कवि ने विविध प्रकार की

^१शाकु., ६, १७। ^२कुमार., १, ४७ और २४; रघु., ७, ८ (अन्य प्रकार के उपयोग के लिए)। ^३रघु., १६, १६; कुमार., ८, ४५। ^४कुमार., १, ३२। ^५शाकु., पृ. २१२।

ललित कलाओं, हस्तलाघव, भाषा-साहित्यादि को छोड़ अन्य भेद, सचमुच उस काल विशेष महत्त्व के थे। जैसा हम आर्थिक जीवन के प्रसंग में आगे देखेंगे, आकर ज्ञान, रत्नपरीक्षा, धातुकर्म, स्वर्णकार वृत्ति आदि उस युग की समृद्धि को प्रकट करते हैं। मूर्तियों और चित्रों को देखने से प्रकट है कि किस मात्रा में आभूषणो—विविध धातुओं और रत्नों के बने—का उपयोग गुप्तकाल के नागरिक-नागरिकाएँ करती थी। उनका चयन और बारीक बनावट उस काल के रुचिपरिष्कार और धातुकार्य की बारीकी प्रकट करते हैं। उनमें मोतियों का योग निश्चय सागर से मोती निकालने के उस मूल्यवान् व्यापार की ओर संकेत करता है जिसके लिए भारत रोम तक प्रसिद्ध था। कलावत्तू का कार्य भी भारत का अपना था और अत्यन्त प्राचीन काल से काशी के जुलाहो का विशेष पेशा रहा था, जैसा आज भी है। इन ६४ कलाओं का अभ्यास गुप्तकाल के उस निरन्तर भौतिक अनुसन्धान की दिशाओं को सूचित करता है जिनके उपक्रम में वह युग विशेष जागरूक था।

प्रकट है कि उस युग ने सार्वजनीन ललित कलाओं—वास्तु, मूर्ति, चित्रादि—का, पेशेवर और वृत्तिसंचालक कौशलों तथा व्यक्तिपरक सुरुचिपरिष्कार और सांस्कृतिक अध्यवसायो का प्रचार और विस्तार किया। इन कलाओं के विश्लेषण और राजाओं तथा अन्य अधिकारियों, आचार्यों के अध्ययन की विद्याओं की सूचना से ज्ञात होता है कि तब का जीवन अनन्त जीव्य धाराओं में बह रहा था, और उस समग्रता के प्रति सतत जागरूक था जिसमें शिष्ट और सस्कृत जन पारगत होना अपने आचार और आचरण का अनिवार्य कर्तव्य मानता था।

गुप्तयुगीन जीवन—सामाजिक

गुप्तयुगीन जीवन समग्रता का था। उसका परिवेश बड़ा था और उस परिवेश की व्यापक शपथ उदारता थी। ऊपर कहा जा चुका है कि जिस उदारता की अशोक ने इतने यत्न से अपने अभिलेखों में अभ्यर्थना की थी, गुप्तों को वह अनायास प्राप्त हो गयी थी। उसका महान् कारण गुप्तकालीन जनता की मिश्रित विरासत थी। गुप्तयुग के पहले यवन, पल्लव, शक, कुषाण, आभीर, गुर्जर आदि विदेशी विविध जातियों और उनकी संस्कृति का सम्मिलित योग गुप्त जनता को मिला था। इसका विस्तृत वर्णन पहले किया जा चुका है। इन विजातियों ने भारतीय उत्तरदेशीय जीवन के प्रत्येक भाग और वर्ग के जीवन को प्रभावित किया था। अधिकतर उन्होंने भारत के धर्म, देशी नाम, भाषा आदि स्वीकार कर लिये थे और अपने सयोग से भारतीय धर्म, कला, विज्ञान, साहित्य आदि की सभी प्रकार से उन्नति की थी। भारतीय समाजशास्त्रियों ने भी अपनी वर्णव्यवस्था की संघियां कुछ ढीली करके उन्हें आत्मसात् करने का प्रयत्न किया था।

यह प्रयत्न सर्वदा सफल यद्यपि नहीं हुआ था, फिर भी इससे भारतीय समाज-नेताओं की अनुकूल नीति का पता विजातियों को चल गया था। जो जातियां देश में आकर बसी थी, वे अधिकतर विजयिनी थी, इससे उन्हें शूद्रो, अन्त्यजों आदि की श्रेणी में तो रखा नहीं जा सकता था, उन्हें क्षत्रिय वर्ग का स्तर देना पड़ा। आबू—अग्निकुण्ड से जो क्षत्रिय कुलों के उद्भव की बात पौराणिक परम्परा में कही गयी है वह इन्हीं विदेशी राज-तथा-राज्य कुलों के क्षत्र धर्म में दीक्षित करने का दृष्टान्त है। उन्हें इस प्रकार अपने वर्ण-सभार में स्वीकार कर तो लिया गया परन्तु पूर्णतः उन्हें पचाया न जा सका, क्योंकि स्थानीय क्षत्रियो-ब्राह्मणों ने उनके प्रति पूर्वाग्रह बना ही रहा। फिर भी वे अपने को क्षत्रिय अथवा नव-क्षत्रिय मानते रहे। और स्थानीय क्षत्रिय-ब्राह्मण, चाहे उनके भय से ही उन्हें ऐसा स्वीकार न करने का दुःसाहस न कर सके। स्मृतियों ने भी अपनी व्याख्याओं के साथ कुछ सीमा तक अपने वर्ण-बन्धन ढीले कर उन्हें अपनाया, यद्यपि उनमें भी अनेक में, अनेक रूप से इन नवागतों की गणना 'जातियों' (वर्णपतित) अथवा 'सकरों' में हुई। फिर भी इन्हें किसी स्थिति में भी शूद्रो अथवा अन्त्यजों की विपुल और निरन्तर बढ़ती जाती संख्या में नहीं गिना जा सका।

इस उदारता की भी एक सीमा और अपनी दृष्टि थी। यह अनिर्धार्य उदारता केवल विजातीय विदेशियों के ही सबध में सार्थक हो सकी। अपने शूद्रों और अस्पृश्यों के प्रति बड़ी अनुदार और क्रूर नीति समाज के ब्राह्मण नेताओं की बनी रही जो प्राचीन काल से चली आ रही थी। पर उसकी चर्चा हम यथास्थान पीछे करेंगे। यहां इतना ही कह देना पर्याप्त होगा कि यह उदारता चाहे जितनी भी एकांगी रही हो, थी वह बाध्य-कृत उदारता ही। और उसका लाभ भी हुआ ही, इस अर्थ में कि भारतीय जातिप्रथा और संस्कृति के पट में अनेक चमकते सूत और बुन गये।

पर नि सन्देह वर्ण-व्यवस्था टूटी नहीं। अनेक अंशों में वह और भी शक्तिमती हो गयी। विशेष कर जब गुप्तों का साम्राज्य फैला तब ब्राह्मणों का प्रभुत्व फिर जगा। कारण कि विदेशियों के मिश्रण से सांस्कृतिक-सामाजिक दृष्टिकोण में चाहे जितनी उदारता आयी हो, जितना भी समन्वय के अनुकूल निग्रह हुआ हो, नागो-कुषाणों आदि के सघर्ष की याद बनी रही, गुप्त-शक-सघर्ष में वह याद प्रबल होकर एक मिथ्या राष्ट्रीयता की शालीनता भी बन गयी। 'मिथ्या' इस कारण कि जिन 'शको-कुषाणों' को नागों और गुप्तों ने देश से निकाल उसकी उत्तर-पश्चिमी सीमा पर बसने को मजबूर किया था, वे किसी अर्थ में अब विदेशी नहीं रह गये थे। और कालान्तर में तो उन्होंने वह आचरण किया कि देश के क्षत्रियों के लिए भी उनके कार्य गवं के कारण होते। 'शक-मुण्ड-शाहि-शाहानुशाहियों' में से शाहिय पीछे क्षत्रिय कहलाये और काबुल तथा हिन्दूकुश की ऊंचाइयों पर देश के पाहरू बन उन्होंने उसके मुखद्वार की विदेशियों से सदियों रक्षा की। कम से कम पाच सौ ई. से हजार ई तक तो निश्चय काबुल की राजनीति में उनका वर्चस्व फलता रहा और जब जयपाल तथा उसके पुत्र आनन्दपाल ने समसामयिक क्षत्रिय राजाओं को समानशत्रु महमूद गजनी का सामना करने के लिए दलबद्ध किया तो अधिकतर उत्तर-भारतीय राजा, जिनमें धारा के परमार राजा भोज भी शामिल थे, उस सध में आ मिले। तब की राष्ट्रीयता इन्ही शक-शाहियों के हाथ में थी। इस राष्ट्रीयता की शालीनता इस घटना से और बढ़ जाती है कि कभी अभातीय कहकर निकाले जानेवाले यही शाहिय जब भारतीय राष्ट्रीयता की रक्षा के लिए विदेशियों से सीमा पर जूझ रहे थे तब अन्हिल-वाड के नृपति के 'यवन-तुर्कों' से लड़ने जाने पर उसकी अनुपस्थिति में भारतीय राष्ट्रीयता के मूर्धन्य राजा भोज ने अपना सेनापति भेज अन्हिलवाड को लूट लिया!

सो नि-सन्देह उस मिथ्या राष्ट्रीयता ने गुप्तसम्राटों को राजनीति की मूर्धा पर प्रतिष्ठित कर दिया और ब्राह्मणों को समाज की मूर्धा पर। यदि 'गुप्त कारस्कर गोत्र के जाट'^१

^१जायसवाल के सिद्धांत के पक्ष में मेरा कोई आग्रह नहीं।

थे, जैसा काशीप्रसाद जायसवाल का मत है, तो उन्हें क्षत्रिय बनाने के प्रत्युपकार में तत्कालीन ब्राह्मणों का गौरव-लाभ स्वाभाविक ही था। यदि यह स्थिति न भी रही हो, तो कम से कम शको-गुप्तों के संघर्ष के राष्ट्रीय संघर्ष का रूप ले लेने पर निश्चय प्राचीनता की पुनरावृत्ति हुई। पुराने में जो कुछ भला-बुरा था उसका पोषण होने लगा। ब्राह्मण फिर ऊपर आये, गुप्तकालीन दान सबधी अभिलेखों—ताम्रपत्रों में दान-उल्लेखन के परिणाम में गो-ब्राह्मण वध के पाप की शपथ दी जाने लगी और विदेशी कुल शक्तिमान् होकर अपने नव-क्षत्रिय गौरव की रक्षा न कर सके, उनकी गणना शीघ्र ही 'जातियों', 'संकरों' की स्मार्त रचनाओं में होने लगी, जिससे वह सनातन उपेक्षित सभ्यता, फाह्यान के प्रमाण से, और बढ़ गयी।

ब्राह्मण

प्राचीन स्मृतियों का उपयोग, नवीन स्मृतियों का ब्राह्मणानुकूल आचार निग्रह, पुराणों के परिवार का उदय, अनन्त देवताओं और उनकी मूर्तियों का उद्भव तथा पूजन ब्राह्मण पुरोहित वर्ग के नये अभ्युदय के परिचायक है। हुएन्त्सांग का वक्तव्य इसके पक्ष में है कि ब्राह्मणों की शक्ति महती, उनका प्रभाव असाधारण और उनकी भेधा असामान्य थी, उनके प्रति साधारण जनता की श्रद्धा भी अपरिमेय थी, उन्हें स्मृतियां महापातक करने और प्राणदण्ड का भागी होने पर भी केवल निर्वासन का दण्ड विधान करती है। गुप्तकालीन साहित्य वास्तविक घटनाओं के सबध में स्मृतियों के इस सविधान की पुष्टि करता है। शूद्रक के 'मृच्छकटिक' के नवे अंक में ब्राह्मण चारुदत्त के हत्यारा सिद्ध कर दिये जाने पर भी, उसके ब्राह्मण होने के कारण, न्यायाधीश उसे प्राणदण्ड से मुक्त कर देता है। 'दशकुमारचरित' में ब्राह्मण मंत्री राजद्रोह का अपराधी होने पर भी प्राणदण्ड देने के बजाय अन्धा मात्र कर दिया जाता है। ये दोनों कृतियां गुप्तकालीन हैं। समकालीन कात्यायन-स्मृति^१ पुरानी स्मृतियों के अनुकूल ही, ब्राह्मण को प्राणदण्ड के बदले घनहीन कर देने का दण्ड विधान करती है। कुछ आश्चर्य नहीं कि ब्राह्मणों ने फिर वर्ण सबधी कोई नियंत्रण स्वीकार न किया हो। 'मृच्छकटिक' का ब्राह्मण शकिलक प्रसन्न मन से चोरी करता है, और सेध मारते समय नापने का सूत धर भूल आने पर अपने यज्ञोपवीत का उपहास करता हुआ उससे नापनेवाले सूत का काम लेता है। 'दशकुमारचरित' के अनुसार विन्ध्या-चल के वनों में ब्राह्मण दस्युओं की एक बस्ती ही बस गयी थी जो किरातों की तरह डाके डाला करते थे।

^१५, ४८३।

वर्णधर्म

इस स्थिति में यह स्वाभाविक था कि ब्राह्मणशक्ति का मूलाधार वर्ण-धर्म अपने स्थान पर बना रहे। प्राचीन काल की ही भांति इस युग में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के चालुर्वर्ष्य अपने-अपने स्थान पर साधारण रूप से स्थित थे। ह्युन्त्सांग लिखता है कि चारो वर्ण अलग-अलग वर्णनियमो के अनुसार रहते और अपने अपने वर्ण में ही विवाह करते थे।^१ बराहमिहिर ने अपनी बृहत्संहिता में प्राचीन 'कौटिलीय अर्थशास्त्र' की ही भांति ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों के अलग-अलग मुहूर्त्नों का उल्लेख किया है।^२ स्वयं राजा को वर्णों और आश्रमों का रक्षक^३ और वर्णों की सीमाओं का स्वयं उल्लघन नहीं करने वाला^४ माना जाता था। उससे आशा की जाती थी कि वह कुशल सारथि (नियन्ता)^५ की भांति प्रजा को इस तरह ले चले कि वर्णसीमाओं का अतिक्रमण न हो। फिर भी वास्तविक आचरण में अतिक्रमण होते थे, असवर्ण विवाह के रूप में भी, वृत्ति (पेशे) के रूप में भी। राजपरिवारों में यह अतिक्रमण प्रायः साधारण आचरण ही गया था। ऊपर बताया जा चुका है कि क्षत्रिय नाग और ब्राह्मण वाकाटक राजकुलों में उस काल विवाहसंबन्ध हुआ था। इसी प्रकार चन्द्रगुप्त द्वितीय की कन्या प्रभावती गुप्ता वाकाटकनरेश रुद्रसेन से ब्याही थी। ब्राह्मण कदम्ब-राजकुल के काकुत्स्थ वर्मा की कन्याओं के विवाह गुप्त और अन्य राजकुलों में हुए थे जो ब्राह्मण न थे। हर्ष वैश्य था और उसकी कन्या क्षत्रिय बलभीरसेन से ब्याही थी। साधारण ब्राह्मणों ने भी ब्राह्मणतर वर्णों में विवाह किया था। वाकाटक नरेश देवसेन के मंत्री के पूर्वज ब्राह्मण सोम की ब्राह्मणी और क्षत्रिया दो पत्निया थी। बाण के पिता की एक शूद्रा पत्नी भी थी। 'मृच्छकटिक' के नायक ब्राह्मण चारुदत्त ने वेश्या वसन्तसेना से विवाह किया और उसी नाटक के चोर ब्राह्मण शर्विलक ने उसी वेश्या की दासी मदनिका से। 'दशकुमारचरित' के अनुसार एक राजकुमार ने चम्पा की गणिका की कन्या में विवाह किया। इससे प्रकट है कि यद्यपि सवर्ण विवाह सहज और स्वाभाविक रहे हों, असवर्ण विवाहों का भी समाज में अभाव न था।

वर्णवृत्ति

इसी प्रकार साधारणतः ब्राह्मण पढ़ता-पढ़ाता, पुरोहिताई करता था, क्षत्रिय शासन करता, सैनिक होता था, वैश्य व्यापार करता और शूद्र सेवा करता था, पर अनेक

^१बृहत्संहिता, १, १६८।^२५३, ७०, ६१।^३रघु., ५, १६; १४, ६७; साकु., पृ.

१६२।

^४रघु., ३, २३।^५बही, १, १७।

- बार एक वर्ष के लोग दूसरे वर्ष के पेशे भी करने लगते थे। ब्राह्मण के चोरी का व्यवसाय और डाके डालने की वृत्ति का ऊपर उल्लेख किया जा चुका है। गुप्तकाल के आये-पीछे तो ब्राह्मण कुलों ने क्षत्रियों का शासनकार्य किया ही था, स्वयं उस युग में भी उनके राज-कुलों की सख्या काफी थी। दक्षिण का कदम्बकुल ब्राह्मण था जिसके प्रतिष्ठाता मयूर शर्मा ने क्षत्रियों के घमंड की निंदा की थी और स्वयं एक राज्य कायम किया था। महाराज मातृविष्णु सन्त इन्द्रविष्णु का प्रपौत्र था। चीनी यात्री हुएन्त्सांग के समय उज्जैन, जिज्ञोटी और महेश्वरपुर में ब्राह्मण राजकुल राज करते थे। अनेक क्षत्रियों ने भी इसी प्रकार अन्य वर्णों के पेशे अख्तियार कर लिये थे। पाचवीं सदी के एक अभिलेख से प्रकट है कि गंगा तीर के एक नगर में रहने वाले दो क्षत्रिय सौदागरी करते थे। हर्ष का धानेश्वर-राजकुल वैश्य था। मन्दसोर के प्रसिद्ध अभिलेख से प्रकट है कि गुजरात के जुलाहो ने मालवा में आकर अनेक पेशे सीख लिये थे जो उनके प्रकृत वर्ण के न थे। मतिपुर के राजा तो सिन्ध के ही राजाओं की तरह शूद्र थे।^१

पर साधारणत वर्ण का सहज कर्म ही अनुकूल आचार माना जाता था। अपने पेशे का मजाक उडाये जाने पर 'शाकुन्तल' का धीवर कहता है कि श्रोत्रिय ब्राह्मण यज्ञकर्म में यद्यपि पशुवध का क्रूर कर्म करता है सो हृदय से क्रूर होने के कारण नहीं, केवल अपना सहज कर्म होने से। वैसे ही मैं भी कुछ मन की क्रूरतावश मछली नहीं मारता, यह तो मेरा 'सहज कर्म' ही है।^२ कालिदास ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों के वर्णधर्मों के आदर्श आचरणों का उल्लेख करता है जो मामान्यत, अपवादों को छोड़, उस ब्राह्मण-प्रभावित गुप्तयुग को प्रायः नियमित ग्राह्य हो गया था। बल्कि कवि के एक वर्णन से तो यहा तक लगता है कि चाहे उपनयन सस्कार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों के होते रहे हों, यशोपवीत मात्र ब्राह्मण वर्ण का परिचायक हो गया था, क्षत्रियों तक का नहीं था। परशुराम के लिए कहा गया है कि वे ब्राह्मण पिता का अश रूप जनेऊ धारण करते थे और क्षत्रिया माता का अशरूप धनुष।^३ ब्राह्मण की साधारण वृत्ति यज्ञादि कर्मों से प्राप्त दक्षिणा थी^४ यद्यपि समय पडने पर वह हल भी जोत लेता था।^५ कवि, मंत्री और राजपुरुष तो वह अक्सर होता ही था। क्षत्रिय कवि भी अनजाने नहीं थे। 'मुद्राराक्षस' और 'देवीचन्द्रगुप्तम्' का यशस्वी नाटककार विशाखदत्त क्षत्रिय सामन्त था, जैसे नाटककार राजा हर्ष वैश्य। बंस्यो का सहज धर्म वाणिज्य था। वे नैगम^६,

^१व कलासिकल एज, पृ. ५६१-६२। ^२शाकु., ६, १। ^३पितृव्यमंशामुपवीत-
लक्षणं, मातृकं च धनुर्कृतं वधत्। रघु., ११, ६४। ^४मालविका., पृ., ३३,
८८। ^५हुएन्त्सांग, बील का अनुवाद, पृ. ७३। ^६विक्रमो., ४, १३।

श्रेष्ठी^१, वणिक्^२, सार्धवाह^३ आदि नामों से जाने जाते थे और उनके प्रयत्नों से देश में धन धारासार बरसता था। ये तीनों द्विजवर्ण साधारणतः अपने-अपने वर्णधर्मों में सुखी थे, पर जीवन दूधर शूद्रों, आदि का था।

शूद्र

शूद्र (अन्त्यज) द्विजों की सेवा करनेवाले, भारतीय समाज में सदा से ही स्मार्त आचरण के अनुसार माने गये थे। साधारणतः वे सेवा कार्य करते भी थे, जैसे अधिकतर वे आज भी करते हैं। अनेक स्मृतियों में, जिनमें से कुछ गुप्तकालीन भी हैं, उन्हें भूमि अथवा अन्य संपत्ति रखने का अधिकार नहीं दिया गया। मनु ने तो यहाँ तक कहा है कि यदि उनके पास किसी प्रकार सम्पत्ति हो भी गयी तो उस पर स्वत्व उनके स्वामी का होगा। और मनु के इस विधान को अनेक पश्चात्कालीन स्मृतियों ने दोहराया है। शूद्र तपस्वी के राम द्वारा वध की कथा तो प्राचीन और रामायण की है पर रघुवंश के पन्द्रहवें सर्ग में उसका उल्लेख करते समय कालिदास उसके तपकर्म को अपचार कहकर उस हत्याकार्य की गुप्तकाल में भी सराहना करता है।^४ फिर भी शूद्रों की स्थिति उन और भी दलित जातियों से भिन्न और समाज में अपेक्षाकृत दृढ़ थी जिनकी अनन्त सख्या न केवल प्राचीन काल से उपेक्षित और घृणित चली आती थी बल्कि भारतीय समाज-व्यवस्था की उदारता पर क्रूर व्यंग्य और कलक थी। शूद्र फिर भी वर्णचतुष्टय के अंग थे और ऊपर के तीन वर्णों के साथ ही नगरी और गावों में निवास करते थे।

दास

समाज में दासों का अभाव न था। स्मृतियों ने उनका उल्लेख किया है—दासों से दासों के उत्पन्न होने का भी और ब्राह्मणों के व्यक्तियों के दास बन जाने का भी, उनके क्रय-विक्रय का भी। उन्होंने केवल ब्राह्मणों को दासवृत्ति से स्वतंत्र रखा है, जो कभी किसी दशा में दास नहीं बनाये जा सकते थे। समकालीन कात्यायन के अनुसार^५ द्विज-स्त्री दास से विवाह करते ही दास हो जाती है पर दास-स्त्री यदि अपने स्वामी से पुत्र उत्पन्न कर ले तो वह दामता में तत्काल मुक्त हो जायगी। नारद ने अपनी स्मृति में ऋण चुकाने के बदले अपने को बेचकर दास बन जाने की बात लिखी है, उसका एक उदाहरण गुप्तकालीन नाटक 'मृच्छकटिक' के जुआरी उस पाल में है जो जुआ के स्वामी के ऋण के बदले अपने

^१शाकु., पृ. २१६।

^२मालविका., १, ७, पृ. ६८।

^३समुद्रव्यवहारी सार्धवाहो,

शाकु., पृ. २१६।

^४रघु., १५, ५३।

^५कात्यायन स्मृति, १०, ७१५ से आगे।

को बेच देता है। उस नाटक में दो दास हैं, एक स्थावरक, दूसरी मदनिका। इनमें से पहले का स्वामी उसे पीटता और बेड़ी में जकड़ देता है, दूसरी की स्वामिनी उसे मित्रभाव से रखती है। स्थावरक की मुक्ति उसके स्वामी की दुर्दशा के बाद राजाशा से होती है, उधर मदनिका की दासता से मुक्ति उसके प्रणयी से मिलने के लिए ही उसकी स्वामिनी कर देती है। दासों के स्वामियों की मन स्थिति पर अक्सर दासों का सुख-दुख निर्भर था।

अस्पृश्य और आदिवासी

इनसे भी भयंकर स्थिति चाण्डाल आदि उन अस्पृश्य जातियों की थी जिन्हें नगरों या गावों में रहने का अधिकार न था। दास तो इनसे कहीं भाग्यवान् थे क्योंकि उन्हें कम से कम स्वामियों के घरों में नगरों और गावों में रहने का अधिकार तो था। चाण्डाल आदि अस्पृश्य थे, अछूत, जिनको छूना या यज्ञ-व्रतादि के अवसरों पर देख लेना भी द्विजों को अपवित्र कर देता था। इसी से उन्हें नगर-गाव से बाहर, श्मशानादि में ही रहना होता था। सूर्योदय से पहले अथवा सूर्यास्त के बाद वे गाव-नगर में नहीं जा सकते थे, और फाह्यान^१ आँखों देखी, पाचवी सदी के आरम्भ की बात कहता है कि जब कभी चाण्डाल बाजार में प्रवेश करते थे तब वे लकड़िया बजाते चलते थे जिससे लोग लकड़ियों की आवाज सुनकर हटते जाय और उनके स्पर्श से अपवित्र न हो जाय। फाह्यान लिखता है कि बहो-लिया और मछलीमार के पेशे ही वे कर सकते थे। उसमें दो सौ साल बाद आनेवाले दूसरे चीनी यात्री ने भी फाह्यान के वक्तव्य की सपुष्टि की है। वह लिखता^२ है कि पशु मारकर मांस बेचनेवाले, प्राणदण्ड देनेवाले वधक, विष्ठा आदि उठाने वाले नगर के बाहर रहते थे जहाँ उनके आवासों पर विशेष चिह्न बने होते थे। नि सन्देह यह उल्लेख चाण्डालों के प्रति ही किया गया है।

स्मृतियों के अनुसार चाण्डालों को शव आदि बहाने और प्राणदण्ड पाये व्यक्तियों का वध करने का काम सौंपा जाता था और नगर या गावों में वे राजा द्वारा निश्चित चिह्न धारण करके ही दिन में प्रवेश कर सकते थे। इस प्रकार चीनी यात्रियों के बर्णनों की स्मृतियों से सपुष्टि हो जाती है। ललिन साहित्य में भी अछूतों के प्रति इसी प्रकार के व्यवहार के प्रमाण मिलते हैं। 'कादम्बरी' (सातवी सदी के आरम्भ की) में शूद्रक के दरबार में प्रवेश करनेवाली चाण्डाल कन्या वहा पहुँच कर बास के डंडे से फर्श पीटती^३ है जिससे उसके आने का पता राजा को चल जाय। 'मृच्छकटिक' (गुप्तकालीन) और 'मुद्राराक्षस'^४ में दो चाण्डाल प्राणदण्ड पाये व्यक्ति को वधस्थल पर ले जाते हैं।

^१गाइल्स का अनुबाव, पृ. २१।

^२वृत्तान्त, १, १४७।

^३अंक १०।

^४अंक ७।

मुद्राराक्षस उन्हें अस्पृश्य बताता है। 'लंकावतार' के अनुसार मांसभक्षक डोम, चाण्डाल और कैवर्त ही इस कार्य के लिए नियुक्त होते थे। स्मृतियों की इन परिगणित जातियों की संख्या अनंत थी।

चाण्डाल आदि की ही भांति आदिवासी जातियां भी गांव-नगरो से बाहर रहती थी, यद्यपि उनका वहां रहना स्वेच्छा से ही होता था। वे किरात, पुष्कस, पुलिन्द, शबर आदि जातिया हिमालय अथवा विन्ध्याचल के वनों में रहती थी, जैसे अनेक आदिम जातियां आज भी रहती हैं। वे आर्य वर्ण-धर्मियों से सर्वथा भिन्न स्थिति में रहती थी और उनका उल्लेख भी पर्याप्त घृणापूर्वक हुआ है। गुप्तकालीन कृतियों—मालविकाग्निमित्र, दशकुमारचरित, हर्षचरित और कादम्बरी—में उनके परिधान, सामाजिक रीति-रिवाजों और धार्मिक विश्वासों के उल्लेख हुए हैं। 'मालविकाग्निमित्र' में पता चलता है कि वन-प्रान्तर में बसनेवाली एक जगली जाति ने विदिशा लायी जाती हुई मालविका के दल पर भयंकर हमला किया था। ये डाकू विकराल थे और अपने लंबे रूखे बालों में मोरपख खोसे हुए थे। शबरों के संबंध में 'कादम्बरी' में उल्लेख है कि वे विन्ध्य पर्वत के वनों में रहते थे, सिन्नरों को छीनकर ब्याहते थे, आखेट का मांस खाते, शराब पीते और अपने देवताओं पर मनुष्य की बनि चढ़ाते थे।

विवाह

समाज का आधार कुटुम्ब था और कुटुम्ब विवाह से बनता था। सारे सामाजिक संबंध का मूल विवाह था, इससे हम यहां गुप्तकालीन विवाह की चर्चा करेंगे। विवाह उस काल का प्रधान मंस्कार था, क्योंकि अग्नि को हवि तक पति को पत्नी के साथ ही देनी होती थी। समकालीन कवि कालिदाम पत्नी की आवश्यकता अनिवार्य बनाता है क्योंकि उसी के साधन में धर्माचरण होता है (सह धर्मचरणाय)^१। आश्रमों में सबसे प्रधान विवाहित गृहस्थ का माना जाता था, क्योंकि गेष तीनों आश्रम—ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और सन्यास—अपनी सभावनाओं और स्थिति के लिए इसी पर निर्भर रहते थे (सर्वोपकारक्षम)^२। इससे सभी में—विशेषत ब्राह्मण और क्षत्रिय से—आशा की जाती थी कि वे अध्ययन का ब्रह्मचारी जीवन (चौदह विद्याओं का अध्ययन) समाप्त कर विवाह करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश करें।^३

^१शाक., पृ. १६५; बही, पृ. २६०; कुमार., ८, २६, ५१; 'क्रियाणां खलु धर्म्याणां सपत्न्यो मूलकारणम्', बही, ६, १३। ^२रघु., ५, १०१। ^३बही, ३, ३०; ३, २०, २१।

वधू का चुनाव

विवाह के लिए दोनों पक्षों का सबस कुल का पुरोहित या कोई ब्राह्मण कराता था, जैसे कुमारसभ के शिव और पार्वती के विवाहसबस की वार्ता पार्वती के पिता हिमालय से सप्तर्षियों ने की।^१ समकालीन वात्स्यायन की राय में यह चुनाव दोनों पक्षों के माता-पिता अथवा वर के मित्र, वर की इच्छा को जानकर करते हैं।^२ स्वयं वर भी वधू के मन को जीतकर विवाह करता है।^३ स्वाभाविक ही इस प्रकार का विवाह गांधर्व का रूप धारण कर लेता है। गांधर्व विवाह को वात्स्यायन ने सबसे मुन्दर और शालीन माना है, कारण कि इसमें दोनों पक्षों का आत्मनिर्णय अनुकूल आचरण के लिए प्रकट होता है।^४ सभवतः इसी विधि से चन्द्रगुप्त द्वितीय ने अश्वज रामगुप्त की पत्नी (अथवा राक्षस विधि से छीनी हुई भाभी) से विवाह किया था (विशाखदत्त के गुप्तकालीन नाटक 'देवीचन्द्रगुप्तम्' के अनुसार)।

विवाहों के प्रकार

सबस स्थापित हो जाने पर अविवाहिता कन्या से विवाह करना चाहिए, क्योंकि विधवा, विवाहिता, अथवा असवर्णा से विवाह वात्स्यायन, वैश्या से विवाह अथवा कामसभ की भांति केवल कामतृप्ति की क्रिया मानते हैं।^५ कालिदास ने प्राचीन ऋठ प्रकार के विवाहों में गान्धर्व^६, आसुर^७ और प्राजापत्य^८ विधि का उल्लेख किया है। स्वयंवर का जो उसने रघुवश के छठे सर्ग में सविस्तर वर्णन किया है वह प्राचीन प्रसंग में हुआ है, क्योंकि गुप्तकाल में रजवाडों में भी इस प्रथा का प्रचलन था। वात्स्यायन ने गान्धर्व के अतिरिक्त पंशाच और राक्षस विवाह को भी स्वीकार किया है। पंशाच को वे बेजा इसलिए नहीं मानते कि वह हिंसा से रहित होता है।^९

गांधर्व—कालिदास गांधर्व को मात्र प्राचीन घटित घटना के रूप में कथा के प्रसंग-वश स्वीकार करता है, स्वयं मान्यता नहीं देता, उसका प्रतिकार करते-से अपने एक पात्र के मुँह में निम्नलिखित वक्तव्य रखता है—'इसमें उसने (शकुन्तला ने) अपने गुरुजनों की अपेक्षा नहीं की, न अपने ज्ञातियों से उसने कुछ पूछा। जिस सबस को दोनों ने अपने आप किया उसके विषय में उन दोनों में से किससे कोई क्या कहे?'^{१०} कवि का कहना है कि

^१ कुमार., ६, ३१, ३५, ७८, ७९।

^२ कामसूत्र, ३, १, ४-२१।

^३ बही, ३,

१-४४।

^४ कामसूत्र, ५, १-३०।

^५ बही, १, ५, १-३।

^६ शाकु., ३,

२०; बही, पृ., २६५।

^७ रघु., ११, ३८।

^८ रघु., ७, १३, १५-२८; कुमार; ७,

७३-७९।

^९ पूर्व संकेतित प्रसंग।

^{१०} शाकु., ५, १६।

संबंध, विशेष कर एकान्त का, विशेष छानबीन के बाद करना चाहिए, वरना अनजाने हृदयों की मंत्री शत्रुता में बदल जाती है।^१ कालिदास तो आदर्श उस संबंध को मानता है जिसमें कन्या, सभावित वर में मन लगाये हुए भी, धीरतापूर्वक पिता की आज्ञा की प्रतीक्षा करती है,^२ संबंध के लिए सहसा आतुरता से दौड़ नहीं पड़ती।

आसुर—कवि ने अपने वाक्यांश 'दुहितृशुल्कसंस्थया',^३ (कन्या देने के बदले धन ग्रहण) द्वारा आसुर विवाह का भी उल्लेख किया है। इस प्रकार का विवाह इस देश में सभी युगों में किसी न किसी मात्रा में प्रचलित रहा है। गुप्तकाल में भी प्रचलित रहा हो तो कुछ आश्चर्य नहीं, क्योंकि गुणहीन वर का अन्तिम और सामान्य साधन वधू को खरीदने वाला धन होता है और अन्य युगों की ही भांति गुप्तयुग में भी गुणहीन वरों की कमी न रही होगी।

प्राजापत्य—गुप्तकालीन या उनसे पहले की भी स्मृतियाँ प्राजापत्य विवाह को ही वस्तुतः आदर्श मानती हैं। ऋग्वेदिक काल से आज तक हिन्दू विवाह की क्रियाएँ प्राजापत्य विधि से ही संपन्न होती रही हैं। ऋग्वेद के दसवे मंडल में सूर्या-सोम की जो विवाहपद्धति है वही कालिदास के 'रघुवश' अथवा 'कुमारसंभव' में अज और इन्दुमती की अथवा शिव और उमा की है। इस प्राजापत्य विवाह-पद्धति में पिता कन्या को परिष्कार और आभूषण से अलंकृत कर मनु-सम्मत क्रियाओं से अग्नि को साक्षी बना वर को प्रदान करता है। अनेक बार, जैसा वात्स्यायन ने 'कामसूत्र' में लिखा है, वर के मित्र अथवा सबंधी उसकी ओर से कन्या के पिता से विवाह के अर्थ उसे मागते थे। 'कुमारसंभव' में यह कार्य शिव की ओर से सप्तर्षि करते हैं, और जब वे पार्वती के समक्ष हिमालय से उसे मागते हैं तब पार्वती लज्जा से झाल हो हाथ के लीलारविन्द (कमल) की पखुड़ियाँ गिनने लगती है।^४ गुप्तकालीन कवि शिव-पार्वती के विवाह की क्रिया का सविस्तर जो वर्णन करता है वह इस प्रकार है—

प्रारंभिक तैयारियाँ

निश्चित शुक्ल पक्ष के जामित्र लग्न की शुभ तिथि पर^५ वधू के पिता और ब्राह्मण विवाह के पूर्व की प्रारंभिक तैयारियाँ करने लगते हैं। वधू के गृह को जानेवाली सड़क पर दोनों ओर चीनी रेशम की झड़ियाँ लगा दी जाती हैं और बीच-बीच में सुनहरे फूलों से सजे तोरण खड़े कर दिये जाते हैं।^६ वधू के सगे-संबंधी तब कन्या को गले जगाकर उसे आभूषण आदि भेंट देते हैं।^७

^१ शाकु., ५, २५। ^२ श्रीः साभिलाषापि गरोरनुज्ञां धीरेव कन्या पितुराचक्राञ्ज।

रघु., ५, ३८। ^३ रघु., ११, ३८। ^४ कुमार., ६, ८४। ^५ बही, ७, १।

^६ बही, ३। ^७ बही, ५।

स्नान-प्रसाधन

फिर उत्तरफाल्गुनी का चन्द्रमा से योग होने पर मंत्र मुहूर्त में स्त्रियां वधू का हल्दी, बिलेपन आदि द्वारा प्रसाधन करती थी। यह कार्य केवल उन स्त्रियों द्वारा संपन्न होता था जो सधवा हों और जिन्होंने केवल पुत्र ही जने हों।^१ दूर्वा और दुकूल धारण कर क्षत्रिया वधू हाथ में बाण लेती थी।^२ फिर चन्दन के तेल और कालेयक से उसे चर्चित कर उस पर लोघ का चूर्ण छिड़कते थे। तदनन्तर परिधान बदलवा कर नारियां उसे स्नान के अर्थ रत्न जड़े मंडप में ले जाती थी जिसे चतुष्क कहते थे। वह स्तम्भों पर टिका होता था, मोतियों और नीलम से, धनी पिता के घर में, सजा होता था।^३ सगीत की अविरल बहुती धारा के बीच सोने के कलशों से स्त्रियां वधू के अंग-प्रत्यंग पर जलधारा बरसाती थी। तब निष्कलंक श्वेत वस्त्र धारण कर^४ वधू पतिव्रता सधवाओं द्वारा स्नानमंडप से आगन के चदोवे-तले ले जाकर वेदी^५ पर पूर्व की ओर^६ मुह कर बिठा दी जाती थी। फिर उसका अभिराम प्रसाधन शुरू होता था। कानो पर सुगन्धित दूर्वा^७ रख श्वेत अमृग और पीत गोरोचन^८ से बने लेप से उसका मुखमंडल सुन्दर पत्ररचना से अंकित कर दिया जाता था। मुख-प्रसाधन की एक दूसरी विधि गालों को चमकते केसर अथवा गोरोचन से परस कर लोघ-चूर्ण उन पर छिड़क देते थे और तब कानों पर जौ के अंकुर^९ लटका देते थे। होठों को कुछ लाल रंग देते थे।^{१०} चरणों को फिर आलता से कोरकर^{११} आँखों में अंजन आंजते थे।^{१२} ग्रीवा और मुजाएँ रत्नाभूषणों से ढक जाती थी। स्वच्छ दर्पण^{१३} के सामने खड़ी हो वधू सोने के आभूषण^{१४} धारण करती थी। तब वधू की माता पुत्री के भाल पर विवाहदीक्षा का तिलक लगा^{१५} उसकी कलाई पर ऊन का बना कौतुकमूल (कगन) बाधती थी।^{१६} तब कुलदेवता की प्रणाम-पूजा कर^{१७} वधू आयु के क्रम से पतिव्रताओं के चरण छूती थी^{१८} और वे उसे आशीर्वाद देती थी—“अखण्डित प्रेम लभस्व पत्यु” —पति का अखण्ड प्रेम प्राप्त करो।^{१९}

मंगल वस्तुएँ

वर का भी इसी प्रकार प्रसाधनादि होता था। कुल की नारियां उसे कुलानुकूल मालीन

^१कुमार., ६। ^२वही, ७। ^३वही, ६। ^४वही, १०—११। ^५वही, १२। ^६वही, १३। ^७वही, १४। ^८वही, १५। ^९वही, १७।
^{१०}वही, १८। ^{११}वही, १९। ^{१२}वही, २०। ^{१३}वही, २२।
^{१४}वही, २१। ^{१५}वही, २४। ^{१६}वही, २५। ^{१७}वही, २७। ^{१८}वही।
^{१९}वही, २८।

वस्तुओं से^१ अलंकृत करती थी। अंगराग से उसका विलेपन कर, उसके मस्तक, शीवा, कानों, भुजाओं और कलाइयों को विभूषित करते थे, उसे हंसचिह्नो से छपे दुकूल पहनाते थे। हरिताल और मेनसिल^२ का उसके मंडन में भी उपयोग होता था। फिर अपने इस प्रकार प्रसाधित रूप को दर्पण में देख^३ वर अपने इष्टजनो के साथ वधू के पिता के घर की ओर वाद्यों के वादन के साथ साथ^४ प्रयाण करता था। चमर और छत्र^५ धारण द्वारा वर की शोभा चक्रवर्ती राजा-सी हो जाया करती थी। मार्ग की शोभा मंगल की वस्तुओं से रच दी जाती थी।^६ घर के द्वार पवित्र जल से भरे कलशो से सजा दिये जाते थे।^७ अन्य मंगलवस्तुएँ कस्तूरी (मृगरोचना), तीर्थों से लायी मिट्टी और दूर्वादल आदि होती थी।^८ उपर लिखा जा चुका है कि मार्ग को तोरणो और तोरणो पर बने इन्द्रधनुष के चित्रो^९ तथा ध्वजाओ^{१०} से सजा देते थे।

विवाहक्रिया

गुप्तकाल से भी प्राचीन युगों से चली आती, गुप्तकाल में भी प्रयुक्त और आज भी प्रचलित विवाह क्रियाओ (प्राजापत्य पद्धति की) में कोई अन्तर नहीं पडा है। वधू के पक्ष के लोग, अभिराम सजकर हाथियो पर चढ वरपक्ष के स्वागत के लिए आगे बढते थे।^{११} नगर का द्वार खोलकर वर के जलूस पर फूल बरसाये जाते थे।^{१२} अक्षत बरसते^{१३} जलूस को देखने के लिए स्त्रिया छत्तो पर चढ जाती थी, ^{१४} गृहो की खिडकियो में भर जाती थी। वर का स्वागत कर उसे सुन्दर आसन पर बिठा मधुपर्क, रत्न, दुकूल आदि अर्पित करते थे, उधर वेदो के मन्त्र पठितो द्वारा उच्चरित होते रहते थे।^{१५} यह सम्भवत आज की द्वारपूजा थी। फिर वर को अत्यन्त विनयपूर्वक विवाहमण्डप में ले जाया जाता था।^{१६} वहाँ विवाह क्रिया वेदविधि से सपन्न होती थी। पुरोहित वधू का हाथ वर के हाथ में देता था।^{१७} फिर शिव और पार्वती की प्रतीक-प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित कर उन्हें पूजते थे।^{१८} वर और वधू तब अग्नि की तीन बार प्रदक्षिणा करते थे^{१९} और पुरोहित के आदेश से वधू अग्नि में अक्षत डालती थी।^{२०} फिर, पुरोहित वधू और वर को आशीर्वाद देता था। वधू से वह कहता था—'तुम्हारे इस विवाह कर्म के साक्षी ये अग्निदेव हैं, निविचार होकर

^१कुमार; ३०। ^२बही, ३३। ^३बही, ३६। ^४बही, ४०। ^५बही, ४१, ४२।
^६रघु., ७, १६; १०, ७७; शाकु., पृ. १२६। ^७रघु., ५, ६३। ^८शाकु., पृ. १२७।
^९रघु., ७, ४। ^{१०}बही। ^{११}कुमार., ७-४२। ^{१२}बही, ५५।
^{१३}बही, ६३, ६६। ^{१४}बही, ५६। ^{१५}बही, ७२। ^{१६}बही, ७३।
^{१७}बही, ७६। ^{१८}बही, ७८। ^{१९}बही, ७९, ८०। ^{२०}बही, ८१।

अपने पति के साथ प्रार्थना करे।^१ और तब वर अपनी पत्नी से ध्रुव तारा दिखाकर कहता था—उधर देखो, भद्र, उस ध्रुव को। उसी की भांति तुम्हारा अहवात, हमारी परस्पर एकाग्रता, अक्षय बने रहें ! और वधू ध्रुव की ओर देखकर कहती थी, हा, देखनी हू, ध्रुव को।^२ इस प्रकार वैदिक विधि से जब प्राजापत्य क्रिया संपन्न हो जाती थी तब लौकिक क्रियाएँ अनुष्ठित होती थी। चतुष्कोण वेदी पर मूल्यवान् आमन डाल विवाहित दम्पति को उस पर बिठा उस पर अक्षत डालते थे।^३ और प्राजापत्य क्रियाएँ समाप्त हो जाती थी।

वैवाहिक क्रियाएँ संपन्न हो जाने के बाद हसी-खेल का प्रारम्भ होता था, एक प्रकार के रंग का अनुष्ठान कन्याएँ करती थी जिसमें नृत्य और अभिनय अभिराम रूप से परस्पर गुफित होते थे। कौशिकी वृत्ति से ललित^४ अभिनय आचरित होता था। इसके बाद दम्पति शुभ कलशों और पुष्पशय्या से युक्त 'कौतुकारा'^५—शय्याग्रह—में प्रवेश करते थे। यह दाम्पत्य रात्रि आज के उत्तर भारत में साधारणतः 'सुहागरात' कहलाती है। कवि ड्राग वर्णित विवाहोपचार के पश्चात् वर और वधू कामक्रीडा में प्रवृत्त होते थे (पाणि-पीडनविधेरनन्तर . कामदोहदम्)।^६

प्रस्थान

शकुन्तला की प्रस्थान-विधि का जो वर्णन हुआ है उससे वधू की विदा पद्धति का रूप जाना जा सकता है। कन्या पिता के घर गन्धी दूसरे की घरोंहर मानी गयी है जिसे वह समय आने पर उसके स्वामी को लौटा देता है।^७ विवाह होते ही नववधू का इस कारण पति के साथ पतिगृह चले जाना अनिवार्य माना जाता था। 'जो कन्या विवाहिता होकर भी पिता के गृह में निवास करती है उसके पतिव्रता होते हुए भी आचरण में लोग मदेह करने लगते हैं।' इसमें उसके बन्धु-बाधव पति की अप्रिया होते भी उसका पतिगृह में निवास ही उचित मानते हैं।^८ विवाहिता का स्वतन्त्राचरण^९ अत्याचार माना जाता था, पतिगृह में इसके विरुद्ध दामो होकर रहना भी उसके लिए प्रशंसनीय था।^{१०} इससे कन्या को पति के घर भेज पिता को असाधारण सुख और शान्ति होनी थी और उसके मन और मन्मक से एक बड़ा भार उतर जाता था।^{११} प्रस्थान के समय वधू को विविध विधियों, आभूषणों आदि से सजाते थे। यह प्रस्थान-महान 'प्रस्थान-नोनुक'^{१२} कहलाता था, जिसमें दूर्वा (दूब), तीर्थों में लायी

^१कुमार., ८३। ^२वही, ८५। ^३वही। ^४वही, ९१। ^५वही, ९४।

^६वही, ८, १। ^७राहु., ४, २१। ^८वही, १७। ^९वही, पृ. १७८।

^{१०}वही, ५, २७। ^{११}वही, ४, २१। ^{१२}वही, पृ. १२५।

मिट्टी और गोरोचन का व्यवहार होता था।^१ वधू चन्द्रधवल दुकूल^२ और आमूषण धारण करती और अपने चरणों को महावर (आलता) से रंगवाती। फिर जब वह अग्नि-की प्रदक्षिणा कर^३ पतिगृह जाने को तैयार होती थी तब उसके स्वजन उसे अनुकूल मद-मद पवन बहे और मार्ग निविध्न हो (शान्तानुकूलपवनश्च शिवश्च पन्थाः)^४—का आशीर्वाद देते। शकुन्तला के प्रस्थान के अवसर पर पिता कण्व का नव वधू को सलाह और आशीर्वाद इस प्रकार है—“बड़ो का आदर करो, गपलियों के प्रति मित्र का-सा आचरण करो, यदि पति दुर्व्यवहार भी करे तो उस पर क्रोध न करो, सेवको पर अनुग्रह करो, सौभान्य से कभी अभिमानप्रसन्न न हो, इस प्रकार आचरण करनेवाली वधुएँ गृहिणी का स्थान पाती है। इसके विरुद्ध आचरण करने वाली अपने कुल की कल कहती है।”^५ कण्व आशीर्वाद के अन्त में कहते हैं—“दीर्घकाल तक सागर-सीमागत पृथ्वी की गपलनी होकर, दुष्यन्त से उत्पन्न चक्रवर्ती पुत्र पर पृथ्वी का भार डाल पति के साथ फिर इस शात आश्रम में निवास करना।”^६ यद्यपि सलाह यह राजपत्नी को दी गयी है, इसकी सार्थकता समाज में सार्वजनीन रही है। इससे यह भी प्रकट है कि एक बार पतिगृह जाकर वधू फिर, वान-प्रस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पहले, पिता के घर नहीं लौटती थी। कम से कम सम्भवत तब के रजवाडो में यह प्रचलित प्रथा जान पड़ती है।

वधू की आयु

वधू के विवाह की आयु के निश्चित सिद्धांत का गुप्तकाल में पता नहीं चलता। कुछ स्मृतियाँ विवाह के समय तक वधू का रजस्वला न होना पण्ड करती हैं। तिप्पगुराण^७ के अनुसार वर की आयु वधू ने तिगुनी होनी चाहिए, पर स्मृतिमुक्ताफल में उद्धृत^८ अगिरा की राय में दोनों की आयु में केवल तीन-चार सान का अन्तर ही उचित है। समकालीन कामसूत्र^९ भी दोनों की आयु के बीच इतने ही अन्तर को उचित मानता है। जान पड़ता है कि गुप्त युग में यही अन्तर व्यवहृत भी होगा था। यदि रजस्वला होने के बाद विवाह नहीं होता तो वधू गाधर्व-प्रणय को सभव कैसे कर पाती, अथवा विवाह की उन अनेक परिस्थितियों को कैसे समझ पाती जिनको स्वेच्छा से अंगीकार करना अथवा न करना उसका कर्तव्य था ?^{१०} इसका प्रमाण यह भी है कि वर-वधू विवाह के अवसर पर एक-दूसरे के स्पर्श से रोमांच (कण्टकितप्रकोष्ठः) का अनुभव

^१शाकु., पृ. १२७। ^२खोमजुअलं, वही, पृ. १२३। ^३वही, पृ. १२३। ^४वही, ४, १०। ^५वही, १७। ^६वही, १६। ^७३, १०, १६। ^८१, १२५। ^९३, १, २। ^{१०}कुमार., ७, ८५।

करते हैं^१ जो बयस्क न होने से सम्भव न हो पाता। फिर विवाह विधि के सपन्न होते ही बर-बधू का शयनागार में प्रवेश कर 'कामदोहद'^२ अथवा सुहागरात मनाना अल्पायु होने पर, कोई अर्थ नहीं रखता। और यदि यह मान लें कि शकुन्तला क्षत्रिय अथवा पार्वती देवकन्या होने से सम्भवतः आयु में अपवाद थी तब ब्राह्मण कन्या अनसूया और प्रियवदा शकुन्तला की ही आयु की होकर 'प्रदेय'^३ क्यो समझी जानी ?

जैसा यरतन्तु के शिष्य कौत्स के उस प्राचीन सदस्र से प्रकट है जिसका कालिदास समर्थन करते हैं, ब्राह्मण को वेदाध्ययन समाप्त करने के बाद विवाह (गृहाय) के अर्थ अनुमति मिलती थी।^४ इसी प्रकार क्षत्रियकुमार धनुर्वेद आदि की शिक्षा के बाद विवाह करता था।^५ मोनह साल में 'वर्महर' (कवच धारण करने योग्य) होकर वह गोदान (केश) सस्कार और उमी अवसर पर विवाहदीक्षा ग्रहण करता था।^६ तब तक स्वामात्रिक ही क्षत्रियकुमार की वय, दान-क्रियायोग्य दशा^७ उपस्थित हो जाती थी। इस पद में न केवल विवाह बल्कि उसके पश्चात् शीघ्र ही शय्यारोहण की भी ध्वनि प्रस्तुत है। विवाह आयु और जन्म के क्रम में होना स्वाभाविक माना जाता था। बड़ा भाई छोटे भाई से पहले अथवा बड़ी बहिन छोटी बहिन से पहले विवाहित होती थी। जब अनुज ज्येष्ठ से पहले विवाह करता था तब उसे 'परिवेत्ता'^८ कहते थे।

दहेज

विवाह के जवमर पर आज की भांति दहेज मागकर बधू के पिता को भयानक यत्ना में डाल देने की रीति तो तब सोची भी नहीं जा सकती थी, पर ऐसा भी न था कि यह प्रथा गर्वथा जानी हुई ही न हो। बधू का अभिभावक विवाह के समय अपनी शक्ति के अनुसार (सत्त्वानुरूप) बर को दहेज (हरणम्)^९ देता था। कन्या 'मङ्गलालकृता'^{१०} (मंगल अलकारों में युक्त) दान की जाती थी और उसके ये आभूषण विवाहावसर पर^{११} बान्धवों द्वारा दिये उपहारों के साथ उसका 'स्त्रीघन' हो जाने थे।

बहुपत्नी-विवाह

बहुपत्नी-विवाह की प्रथा गुप्तकाल में अतजानी न थी। यद्यपि राजापत्य विवाह

^१कुमार, ७७। ^२वही, देखिए, वही, ६५। ^३शाकु., पृ. १४४। ^४रघु., ५, १०। ^५वही, ३, १०, ३२। ^६वही, ५, ४०। ^७इण्डिया इन कालिदास, पृ. १८५। ^८रघु., १२, १६। ^९वही, ७, ३२। ^{१०}कुमार., ६, ८७। ^{११}वही, ७, ५।

और एकपत्नीकरण की प्रथा समाज में बहुमान्य थी, अनेक पत्नियाँ उस काल के धार्मिक, सामाजिक और ललित साहित्य में सूचित हुई हैं। सभ्रात और धनवान् तो प्रायः सदा ही बहुपत्नीक^१ हुआ करते थे। कालिदास के नाटकों के सारे राजा बहुपत्नीक हैं। जहाँ प्राचीन अतीत की स्थिति में इसका अभाव है, जैसे अग्निमित्र आदि के प्रसंग में, वहाँ भी प्रमाण होने पर कवि ने बहुपत्नीकता का उल्लेख किया है।^२ शाकुन्तल में यह पता चलने पर कि समुद्र-व्यवहारी सौदागर धनमित्र पुत्रहीन मर गया है और उसका धन राजकोष में ले लिया गया है, राजा कहता है कि धनवान् होने से स्वाभाविक ही श्रेष्ठी बहुपत्नीक होगा, खोज करो उसकी पत्नियों में से किसी एक को गर्भ तो नहीं, क्योंकि गर्भ का शिशु भी पिता के धन का अधिकारी होता है। और एक स्थल से यह भी सूचित होता है कि सपत्नियाँ बड़े मेल से रहती थी—“सपत्नियों के होते भी शालीन महिलाएँ अपने पतियों का आदर करती हैं, उनसे प्रेम करती हैं, जैसे महानदियाँ अपने साथ अनेक अन्य धाराओं को भी सागर में बहा ले जाती हैं।”^३ फिर भी यह अत्यन्त प्राचीन दुःखदायी प्रथा गुप्तकाल में भी सक्रिय बनी रही। सपत्नी-प्रथा अनि प्राचीन, ऋग्वेदिक कालीन है। उसके दमवे मङ्गल में ‘सपत्नीवाधनम्’ एक सूक्त ही है जिसमें अपनी सपत्नियों के नाश के अर्थ शची-यौलोमी मंत्र कहती है। वह स्थिति गुप्तकाल में भी कुछ अंश में कायम थी।

पत्नी

विवाह का उद्देश्य ‘सह धर्माचरण’ था जिससे पत्नी धर्मपत्नी^४ कहलानी थी। जो धर्मचारी थे और धर्मकार्यों में सदा लगे रहते थे, उनके धर्माचरण का मूल आधार पत्नी ही थी।^५ स्वयं विवाह ‘भावबन्धन प्रेम’^६ का परिणाम माना जाता था। पति को अहंत् और पत्नी को ‘सत्क्रिया की प्रतिमा’^७ माना गया है। पति और पत्नी का मन्त्र रत्न और स्वर्ण का संयोग^८ (गणि-काचनसंयोग) था और यह दो मनो का जन्मान्तर-संयोग माना जाता था।^९ कवि ने इस सवध को दार्शनिक शब्दों में प्रकृति और प्रत्यय का संयोग^{१०} भी माना है। पत्नी का महत्त्व इनमें भी विशेष था कि जीवन के लिए अनिवार्य और पितृ-ऋण से उऋण होने के साधन ‘ओम्स पुत्र’^{११} की उत्पत्ति उसी में होती थी।

^१ बहुपत्नीकेन, शाकु., पृ. २१६; ज्येष्ठमारतम्, विक्रमो., पृ. १४०; बहुवल्लभा राजानः श्रुयन्ते, शाकु., पृ. १०५; अवरोधे महत्त्वमि, रघु. १, ३२। ^२ मालविका, २, १४; ५, १६। ^३ वही। ^४ शाकु., ६, २४। ^५ क्रियाणां खलुधर्म्याणां सपत्न्यो मूलकारणम्, कुमार., ६, १२। ^६ रघु., ३, २४। ^७ शाकु., ५, १५। ^८ रघु., ६, ७६; मालविका., ५, १८। ^९ मनो हि जन्मान्तरसंगतिज्ञम्, रघु., ७, १५। ^{१०} वही, ११, ५६। ^{११} शाकु., पृ. २४४।

कालिदास की ही भांति गुप्तकाल के समसामयिक वात्स्यायन ने भी स्मृतियों से मिला-जुला पत्नी के आदर्श जीवन का प्रतिबिम्बन किया है। आदर्श पत्नी पति के प्रति अनुरक्त होती है, उसके व्रतादि में भाग लेती है, उसकी अनुमति से ही सामाजिक और धार्मिक समारोहों में शामिल होती है। वह असतियों का साथ नहीं करती, द्वार अथवा एकान्त में देर तक खड़ी नहीं रहती। पति के मित्रों का भेंट-उपहारों में आदर करती है, सास-ससुर की सेवा करती और उनकी आज्ञा पालन करती है। कालिदास की धारिणी और औशीनरी की भांति वह उत्सवो-व्रतों के समय सेवकों को पारितोषिक देकर पुरस्कृत करती है।^१ 'शाकुन्तल' की शकुन्तला में, 'मृच्छकाटिक' की धूना में, 'विक्रमोर्वशीय' की औशीनरी में कात्यायन^२, वेदव्यास^३, मत्स्यपुराण^४ आदि की मम्मत् आदर्श पत्नी के स्वरूप निर्मित हुए हैं। कामसूत्र ने जो प्रोथितपतिका (पति के विदेश जाने पर) आदर्श पत्नी का रूप निश्चय है कि वह तप का जीवन व्यतीत करेगी, आभूषण धारण अथवा प्रमाधन न करेगी,^५ वही रूप कालिदास ने अपने 'मेषदूत' में पति से विरहिता यक्षपत्नी की विरहावस्था में व्यक्त किया है। वह निर्वासित पति के अभाव में केशों में तेल नहीं लगाती,^६ बेशी नहीं बनाती, प्रमाधन-अलकरण नहीं करती^७, अजन नहीं लगाती, मुग्धा नहीं छूती।^८ पत्नी घर की स्वामिनी, गृहकायों में सचिव (महिषी), एकांत की सखी और ललित बलाश्रो में प्रिय गिध्या^९ मानी जाती थी, पर निश्चय यह आदर्श पति के आचरणको बतल थी। पतिव्रता^{१०} पति को देवता^{११} मानती थी और पति के मनोरथों की पूर्ति में ही वह अपने मनोरथों की पूर्ति भी मानती थी।^{१२} पति का वह 'आर्यपुत्र'^{१३} कहकर संबोधन करती थी। अपने पति के अखण्डित प्रेम^{१४} की वह आकांक्षा करती थी। अपने मण्डन की सार्थकता वह इसम मानती थी कि प्रिय उस पर एक नदर डाले।^{१५} पति भी परिणामन उसे बहुत करके मानता था। वह उनकी 'अचिता'^{१६} पूजनीया थी। जब पत्नी मधवा मरती थी, तब आज की ही भांति, उसे दण्ड करने के पूर्व उसका 'अलकारो' आर पत्रनेम्यन, प्रमाधन आदि में मज्जाते थे।^{१७} आश्वलायन ने भी मधवा के लिए प्रेममण्डन का विधान किया है।^{१८}

^१ कामसूत्र, ४, १, १-१५; २, १-३८। ^२ ८३५-३७। ^३ २, १२, १६।

^४ २१०-१८। ^५ का. सू., देखिए ऊपर का सर्ग। ^६ मे. उ., २६। ^७ बही,

३०। ^८ वही, ३२। ^९ गृहिणी सचिवः सखी मिथः प्रियशिष्या ललिते कला-

विधौ। रघु., ८, ६७। ^{१०} कुमार., ६, ८६। ^{११} रघु., ६, १७; १४, ७५।

^{१२} कुमार., ६, ८६। ^{१३} मालविका., पृ. ४८, ५७। ^{१४} कुमार., ७, २८।

^{१५} स्त्रीणां प्रियालोककलो हि वेशः, वही, २२। ^{१६} रघु., १०, ५५। ^{१७} कुमार.,

४, २२; मालविका., पृ. ४५। ^{१८} गृह्यपरिशिष्ट, अध्या. ३, खं. १।

इतना होने पर भी स्मृतियों की ही भांति समसामयिक साहित्य पत्नी के ऊपर पति की प्रभुता सर्वतोमुखी^१ मानना है। यह मनु के विधान—‘प्रदानं स्वाम्यकारणम्’^२ (कन्यादान स्वामी के अधिकार का आधार है)—के सर्वथा अनुकूल ही है। ‘अभिज्ञान-शाकुन्तल’ में शकुन्तला पति से पुनः सयोग के लिए व्रत करती है और ‘विक्रमोर्वशीय’ में औशीनरी पति को प्रसन्न करने के लिए व्रत करती है, यद्यपि साहित्य में मान की हुई पत्नी को पैरो पडकर पति के मनाने के अनन्त प्रमाण प्रस्तुत है। मेघदूत का यक्ष दुखी है कि प्रिया का रूप जब तक वह गेरू से शिला पर लिखता है तब तक आँखों में आँसू भर आते हैं जिससे दृष्टिलोप हो जाने से वह उसके मान भजन के लिए उसके चरणों में पड़ा अपना चित्र बना नहीं पाता। औशीनरी के पति-प्रसादन व्रत करने पर उसका पति पुरूरवा कहता है कि कल्याणि, क्यों व्यर्थ अपना यह मृणाल सा कोमल गात व्रत से गला रही हो। जो स्वयं तुम्हारे प्रसाद (अपने ऊपर प्रसन्नता) का अभ्यर्थी है उस अपने दास को प्रसन्न करने का भला व्रत कैसा ?

विधवा और सती-प्रथा

गुप्तकालीन साहित्य—स्मृतियों और काव्यादि में समाज में विधवाओं की स्थिति और पति के साथ सती हो जाने दोनों का उल्लेख मिलता है। इसमें प्रकट है कि विधवाओं के अस्तित्व के बावजूद सती-प्रथा का भी आचरण गुप्तकाल में अनजाना न था। कालिदास ने ‘पतिव्रतमंगा’ पद द्वारा सतीधर्म का उल्लेख किया है।^३ इतना ही नहीं, कवि तो सती-धर्म को प्राणिमात्र के लिए, चेतनारहितों के लिए भी, स्वाभाविक मानता है।^४ बृहस्पति भी सतीधर्म का निर्वाह व्रतशील वैद्य के अभाव में उत्तम मानते हैं।^५ वेदव्यास ने भी विकल्प से इसे स्वीकार किया है।^६ समकालीन ललित साहित्य में दोनों स्थितियों का उल्लेख मिलता है। ‘बृहत्संहिता’^७ सतीधर्म की प्रशंसा करती है, पर ‘कादम्बरी’ और ‘मृच्छकटिक’^८ ने उसकी निन्दा की है। तब के इतिहास में भी सती हान और विधवा-विवाह के भी उदाहरण मिलते हैं। मामत गोपराज की रानी,^९ रानी राज्यवती^{१०} और रानी यशोमती^{११} के पति की चिता पर सती हो जाने के गुप्तकालीन प्रमाण विद्यमान हैं।

^१ उपपन्ना हि वारेषु प्रभुता सर्वतोमुखी, शाकु., ५, २६। ^२ ३५, १५२। ^३ कुमार., ४, ३३; ३५; ३६; ४५। ^४ कुमार., ४, ३३। ^५ ४८३-८४। ^६ व्या. स्म., २, ५३। ^७ ८४, १६। ^८ अंक. १०। ^९ गोपराज के सती-व्रत का अभिलेख, द क्लासिकल एज, पृ. ३३। ^{१०} वही, पृ. ८२। ^{११} कृष्ण और राज्यवर्धन की माता यशोमती ने अपने पति प्रभाकरवर्धन के मरने पर सतीधर्म का पालन किया था।

पर चन्द्रगुप्त द्वितीय के ज्येष्ठ भ्राता रामगुप्त की विधवा अथवा सधवा के साथ विवाह दूसरी स्थिति का भी परिचय देता है। गुप्तकालीन अनेक स्मृतियाँ विधवाओं को जीवित रहकर व्रतादि नियमों का पालन करते हुए पति को सपत्ति का अधिकार पाना धर्मसम्मत मानती हैं।^१ पैठीनसि, व्याघ्रपाद, अंगिरा और उशना^२ ब्राह्मणी-विधवा का सती होना पूर्ण अथवा वैकल्पिक रूप से अमान्य करते हैं।

विधवा का पुनर्विवाह

समकालीन कवि कालिदास ने सतीधर्म को अनुकूल मानने के बावजूद समाज में विधवाओं का अस्तित्व स्वीकार किया है।^३ विवाह के समय केवल सधवाएँ ही वधू का प्रसाधन कर सकती थीं, विधवाओं का वहाँ जाना अमान्य था।^४ 'शाकुन्तल'^५ में सेठ धनमित्र की विधवाओं का उल्लेख है। गर्भ धारण की दशा में तो विधवा सतीधर्म का पालन कर ही नहीं सकती थी, उसका जीवित रहना अनिवार्य माना जाता था।^६ 'मालविकाग्निमित्र' में विधवा के वैधव्य दुःख के नये रूप में जीवित हो उठने का प्रसंग आया है।^७ विधवा विवाह सर्वथा अमान्य न था। चन्द्रगुप्त द्वितीय द्वारा भ्रातृपत्नी के विवाह का ऊपर उल्लेख किया जा चुका है। 'अमरकोश'^८ ने 'पुनर्भू' अथवा विवाहित विधवा-वानी पर्याय शब्दों का उल्लेख किया है। कात्यायन ने वयस्क पुत्र के बावजूद विधवा के दूसरा पति ले लेने का उल्लेख तो किया ही है,^९ उन्होंने ऐसे पुत्र के पिता के धन में भाग पाने की भी चर्चा की है जिसकी मा ने अपने क्लीब पति को छोड़ दूसरा पति कर लिया हो। वात्स्यायन ने पुनर्भू^{१०} उस विधवा को माना है जो प्रणयसुख के लिए पुनर्विवाह करती है।

परदा

आज के पन्दे का रूप अनजाना था, यद्यपि घर में स्त्रियों के रहने का स्थान पुरुषों से अलग था। रजवाडों में जहा वे रहती थी, महल के उस भाग को अन्त-पुर^{११}, अवरोध^{१२},

^१ कात्या., ६२६-२७; पराशर, ४, ३१; बृह हारीत, ६, २०५-२१०, आदि। ^२ याज्ञवल्क्य स्मृति, १, ८७ पर अपराक द्वारा उद्धृत। ^३ कुमार., ४, १; मालविका., पृ. ६६।

^४ कुमार., ७, ६। ^५ बहुधनत्वाद् बहुपत्नीकेन भवता भवितव्यं, शाकु., पृ. २१६।

^६ रघु., १६, ५६। ^७ मालविका., पृ. ६६। ^८ २, ६, २३। ^९ ५६२,

५७१, ५७४-७७, ८६०। ^{१०} १८, ४, २, ३६-५६। ^{११} रघु., १६, ५६;

कुमार.; ७, २; शाकु., पृ., १०४; मालविका., २, ४४। ^{१२} रघु., १, ३२; ४,

६८; १६, २५, ५८, ७१; शाकु., ६, १२।

अथवा शूद्रात्^१ कहते थे। स्त्रियां जब बड़ों के सामने, विशेष कर अपने पति के साथ^२ निकलती थीं तब लाज के उपचार से उनसे आशा की जाती थी कि वे अपना मुंह ढक लेगी। शकुन्तला जब दुष्यन्त की राजसभा में जाती है तब अपना मुंह ढके होती है,^३ और जब पहचाने जाने की आवश्यकता होती है तब वह अबगुटन (घूषट)^४ हटा लेती है। 'हर्षचरित' में पना चलना है कि उच्चकुलीना नारियाँ समय-समय पर मुंह ढकती थीं।^५ उसी ग्रंथ में^६ राज्यश्री वर के मामले अपना मुंह ढक लेती है। 'मृच्छकटिक' में जैसे ही बमन्तमेना (वेश्या) बधू का पद पानी है, मुंह ढक लेती है।^७ वस्तुतः यह, जैसा ऊपर कहा जा चुका है, मात्र लज्जा का उपचार था, बरना खेन रखाते समय गाने वाली^८, नदी में स्नान करने समय जल पीट-पीटकर मृदगध्वनि उत्पन्न कर गायी,^९ अथवा विवाहादि के अवसरों पर स्वच्छन्द गाती^{१०} स्त्रियों में परदा होना केंन सम्भव हो सकता था? गुप्तकालीन अथवा पहले-पीछे की नारीमूर्तियों पर कहीं परदे का नाम भी नहीं मिलता। बल्कि उनका ऊपरी भाग सर्वथा खुला रहने से कुछ लोगों ने^{११} उसमें यह अर्थ भी लगाया है कि स्त्रियां नव कमर में ऊपर बृछ पहनती ही नहीं थीं। यह भी गलत है, क्योंकि स्वयं कालिदाम ने उनकी चोली, कञ्क^{१२}, रत्नाञ्क^{१३} आदि का मूक्त प्रयोग किया है। फिर ह्युग्लसाय आर ईस्मिग, जिन्होंने प्रायः उसी कालावधि में भारत का जालों देखा वर्णन किया है, कहीं परदे का उल्लेख नहीं करते। वे चीन में इस स्थिति में सर्वथा अनभिज्ञ रहे व, यदि उन्होंने आज के में परदे का भारत में प्रचलन देखा होता, तो, असाधारण रीति ममझकर उसका उल्लेख वे निश्चय करते। इसके अनिश्चित यह भी उन प्रयोग में सूचना की जान नहीं कि अनेक राजकुमारिणाएँ परदे में बाहर तब राजकार्य करती थीं। चन्द्रगुप्त द्वितीय की पुत्री और वाकाटक रानी प्रभावती गुप्ता ने चौबीसवाँ सदी में अपने अन्त्यायु पुत्र की अस्मिका के रूप में राज किया था। उसी प्रकार सान्त्रा सदी में वातापी के चालुक्य विक्रमादित्य प्रथम के निर्देश में राजकुमारी विजयमहारािका ने प्रान्तीय शासक के पद में शासन किया था। स्वयं कालिदाम रणवज के अंतिम राजा अग्निवर्ष को विधवा के अत्याहताज (जिसकी आज्ञा का उल्लंघन न किया जा सके) शासन का उल्लेख करता है।^{१४}

^१रघु., ३, १६; ६, ४५; शाकु., १, १५। ^२शाकु., ५, १३; पृ. १६८। ^३वही, ५, १३। ^४वही। ^५३। ^६४। ^७अक १०। ^८रघु., ४, २०। ^९मं. पू., ३३; रघु., १६। ^{१०}वही, ७, १६; कुमार., ७, ६। ^{११}बाल्स फात्री: ए हिस्ट्री ऑव इण्डियन ड्रेस, जेनरल इन्ट्रोडक्शन। ^{१२}कूपसिक, श्रुतु., ४, १६; ५, ८। ^{१३}वही, ६, ८; विक्रमो., ४, १७; ५, १२। ^{१४}रघु., १६, ५७।

नारी सबधी कुछ विचार

गुप्तकालीन साहित्य में नारी सबधी कुछ विचार ऐसे हैं जिनकी आंर यहा सकेत कर देना उचित होगा। कालिदास की कृतियों में प्रकट है कि कन्या को भरपूर स्नेह मिलता था, उसकी उत्पत्ति पहले की भांति दुर्भाग्य का कारण नहीं मानी जाती थी, यद्यपि पुत्र की कामना नागरिकों में पिण्डदान के अर्थ बलवती होती थी। 'कुमारसम्भव' में कन्या को कुल का प्राण कहा गया है। धनी कुलों में पुत्रों की ही भांति कन्या धायों द्वारा पाली जाती थी। वे नदी की बालू में वेदी बनाकर और पुत्रलियो-गुडियो^१ और गेदो^२ में खेनती थी। कालिदास के शिव सप्तऋषियों और अरुण्यती में पुरुष और नारी हों के कारण कोई अन्तर नहीं करते, दोनों को 'अगौरवभेद' में देखते हैं और कहते हैं कि महान् लोगों के चरित्र में यह स्त्री होंने से गौण है, यह पुरुष होंने में प्रधान है, ऐसा भेद नहीं हुआ करता।^३ कात्यायन सप्तर्षि में नारी का अधिकार स्वीकार करने है^४ और अत्रि^५ तथा देवल^६ डाकुश्रो आदि के बलात्कार से दूषित नारियों को पवित्र मानकर उन्हें परिवार में पुन स्वीकार करते हैं।

फिर भी अनेक बार तत्कालीन साहित्य में न केवल नारियों की उपेक्षा की गयी है, वरन् उनके सबध में अनुदाग वाक्य कहे गये हैं। उनके स्वाभाविक ही चतुर और प्रत्युत्पन्न-मति^७ होंने का दावा किया गया है, आर उनकी तुलना उन कोकिलाओं से की गयी है जो अपने बच्चा को दूसरे पक्षियों से पालवती हैं और जिनके ये बच्चे सुबोध होते ही उड़ भागते हैं।^८ उन्हें पुरुष के कामभोग का साधन भी माना गया है।^९ पर नि मन्वेह पत्नी और माता के रूप में नारी का पद बहुत ऊंचा था। उसे 'स्त्रीरत्न'^{१०} कहा गया है और पुत्र के वीरव्रम करने पर वीरप्रमर्दिनी माना को माधुवाद दिया गया है।^{११} प्रायश्चिन्तना पति, अपन अपराध के प्रति मचेत, अपनी पत्नी को आगे कर ऋषि के मामने जाता है, जिसमें उसके आगे रहने से उसका अपराध क्षम्य हो जाय।^{१२} ऋषिकुमारों के रहने के बावजूद कष्व अपनी अनुपार्थिता में आश्रम का दायित्व शकुन्तला का ही मापते हैं।^{१३}

पुत्र का महत्त्व

पहले आंर पीछे की ही भांति गुप्तकाल में भी पुत्र का बडा महत्त्व माना जाता था।

^१ कृत्रिमपुत्रकः, कुमार., १, १६। ^२ कन्दुकः, बही; मालविका., पृ. ८५।

^३ कुमार., ६, १२। ^४ ६२१-२७। ^५ १६७-६८। ^६ ४८-४९।

^७ इवं तत् प्रत्युत्पन्नमति स्त्रेणमिति, शाकु., पृ. १७२। ^८ बही, ५, २२। ^९ रघु.,

१४, ३५। ^{१०} बही, ७, ३४। ^{११} मालविका., ५, १६। ^{१२} शाकु., पृ.

२५५। ^{१३} बही, पृ. २२-शकुन्तलां... निपुण्य।

कालिदास ने बार-बार पुत्रहीन के दुर्भाग्य का उल्लेख किया है। 'रघुवंश' के पहले सर्ग के आठ छन्दो (६५-७१) में पुत्रहीन के जीवन की शून्यता व्यक्त हुई है। अगली पीढ़ी में समाप्त हो जाने के भय से पितर वंशहीन व्यक्ति का पिंडदान मुख से स्वीकार नहीं करते।^१ उनकी तप्त सासे ऐसे के दिये जल को दूषित कर देती है।^२ तप, व्रत आदि तो स्वर्ग में सुख के साधक होते हैं पर शुद्ध वंश की पत्नी से उत्पन्न पुत्र इहलोक और परलोक दोनों में सुखदाता होता है।^३ प्रजा का भोप (पुत्रहीनता) महादुःख माना गया है,^४ क्योंकि पुत्र ही पितृ-ऋण से उऋण होने का एकमात्र साधन है^५, और उस ऋण का शोध न होना गृहस्थ के लिए असह्य है।^६ पुत्र ही यश का भी साधन है^७ जिसके न रहने पर कुल के अंतिम पुरुष के बाद कुल की संपत्ति विनष्ट हो जाती है।^८ पुत्र कुल की स्थिति का 'बीज'^९ है, 'कुलाकुर'^{१०} है, वंश का आधार^{११} है। उसके लिए माता का स्तनाशुक अनायास दूध से भीग चलता है।^{१२} इससे उसकी उत्पत्ति का अवसर असाधारण आह्लाद का होता है।^{१३} कानों के पास काकपक्ष से हिनते कुन्तलों वाले दीड़ते बालक को देखना पिता को अपरिमित सुख प्रदान करता था।^{१४} ऐसे शिशु का अपनी गोद में होना कितना बड़ा सौभाग्य था, न होना कितना दुर्भाग्य।^{१५} शुद्ध रक्त (वंश की शुद्धि) की बड़ी महिमा थी, क्योंकि शुद्ध वंश से प्राप्त पत्नी ही^{१६} औरम^{१७} पुत्र जन सकती थी, और नभी पिता और पुत्र के रूप^{१८} और गुणों^{१९} में माम्य हो सकती था।

वैश्याएं

समसामयिक साहित्य पर्याप्त मात्रा में वैश्याओं^{१६} का उल्लेख करता है। इनका उपयोग शिशुजन्म^{२०} आदि के अवसरों पर, मन्दिरों में गाने-नाचने के लिए होता था। उज्जयिनी के महाकाल के मन्दिर में चवर धारिणी नर्तकियों के नृत्य का कालिदास ने वर्णन किया है।^{२१} चीनी यात्री ह्वेन्त्सांग भी^{२२} अपने भ्रमणवृत्तांत में गिन्ध के एक मूर्य-मन्दिर में नियुक्त नर्तकियों का उल्लेख करता है। 'काममूत्र' में इनका बखान है ही,

^१रघु., १, ६६; शाकु., ६, २५। ^२रघु., १, ६७। ^३वही, ६६। ^४वही, ६८।
^५विक्रमो., पृ. १२१। ^६रघु., १०, २। ^७वही, २, ६४।
^८शाकु., पृ. २२१। ^९वही, ७, १५। ^{१०}वही, १६। ^{११}विक्रमो., ५, १५।
^{१२}शाकु., ७, १२। ^{१३}रघु., १०, ७६। ^{१४}वही, ३, २८। ^{१५}विक्रमो., ५, ६।
^{१६}रघु., १, ६६। ^{१७}शाकु., पृ. २४२। ^{१८}रघु., १, ६५।
^{१९}वही, ५, ३४। ^{२०}ऋतु., २, ५; मेघ. पृ., ८, २५, ३५। ^{२१}रघु., ३, १६।
^{२२}मे. वृ., ३५। ^{२३}२, २५४।

उसका कहना है कि रूप और विविध गुणों से संपन्न होने के कारण उनके एक वर्ग का समाज में विशेष आदर था।^१ 'मृच्छकटिक' की वसन्तसेना और 'दशकुमारचरित' की राग-मजरी तथा चन्द्रसेना ने अपनी वेश्यावृत्ति छोड़ समाज के मान्य जनों से विवाह कर लिया था। समाज में वेश्याओं की सख्या पर्याप्त थी और 'दशकुमारचरित' से पता चलता है कि किस मात्रा में वे उसके व्यक्तियों को अपने सौंदर्य-प्राप्त में बांधकर उन्हें नष्ट कर देती थी। साहित्यिक अनुभूति है कि स्वयं कालिदास को वेश्या के कुचक्र से मृत्यु का शिकार होना पड़ा था।

आहार और पेय

गुप्तकालीन साहित्य और चीनी यात्रियों—फ्राह्यान, हुएन्त्सांग, ईत्सिंग—के वृत्तांतों से पता चलता है कि भोजन और पेय के क्षेत्र में वह युग पर्याप्त संपन्न था, पाचो प्रकार (पञ्चविहस्स)^२ के आहार जनता को उपलब्ध थे। इन पाच प्रकारों में आटे की बनी रोटी, मोदक (लड्डू) आदि 'भक्ष्य', चावल आदि 'भोज्य', चाटने के लिये तरल 'लेह्य' (जैसे शिखरिणी), आम आदि चूसने योग्य 'चोष्य' और पीने के लिए दूध, मुरा आदि 'पेय' गिने जाते थे।

खाद्य आहारों के लिए साहित्य में जी, गेहूँ, शालि और कलम प्रकार के चावलों, गुड, मत्स्यडिका, मोदक, दूध और उसके विविध विकार—घी, नवनीत, दही—खीर, मधु, मास और मत्स्य, और विविध प्रकार के मसालों, जैसे काली मिर्च, इलायची, लौंग, नमक और आम जैसे फलों का उल्लेख हुआ है।

खाद्यान्न आदि

जी, गेहूँ और चावल साधारण खाद्यान्न थे। चावल कई प्रकार के थे, जैसे शालि, कानम और नीवार। ईख के खेतों की उपज से बड़ी मात्रा में गुड और राब अथवा रवादार चीनी (मत्स्यडिका) तैयार होती थी। चीनी और पिसे चावल अथवा आटे से घी के लड्डू बना लिये जाते थे। घोष गोपालन द्वारा अमित मात्रा में घी, दूध, दही, मक्खन आदि प्रस्तुत करते थे। दूध, दही, चीनी और इलायची, लौंग आदि के संयोग से बनी शिखरिणी का व्यवहार पर्याप्त होता था। मधु जितना देवताओं का लेह्य था उतना ही मानवों का भी था।

^१ १, ३ २०-२१।

^२ इण्डिया इन कालिदास, पृ. १६३-६५।

मांस और मत्स्य

यद्यपि फाह्यान ने साधारणतः मांस को लोगों का अखाद्य बताया है, समकालीन साहित्य में उसके पर्याप्त मात्रा में उपयोग होने का उल्लेख हुआ है। इससे प्रकट है कि मांस के प्रति गर्वशा अनास्था न थी। 'शाकुन्तल' का विद्रूपक असमय शूल पर भुने सुअर के मांस खाने की शिक्षायन करना है। एक स्थान में प्रकट है कि मांस केवल आखेट में प्राप्त जीवों का ही नहीं बूचड़खाने (शूना) में नित्य मारे जानेवाले जानवरों का भी सरलता में बाजारों में उपलब्ध था। नदियों और गावों के जलाशयों-गडहियों में मछलियाँ अनन्त मात्रा में मार ली जाती थी। 'रौहित' लोगों को मभवत विशेष प्रिय थी। मछली मारने (मत्स्यबन्ध) का पेशा धीवर करने से। धीवर का एक प्रसंग विन्तारपूर्वक 'शाकुन्तल' में उपलब्ध है।

फाह्यान और हुएन्त्सांग

दूसरे प्रसंग में फाह्यान का वक्तव्य पूर्णतः ग्राह्य हो पाया कठिन है। उसका कहना है कि "लोग मुअर और मुगों नहीं पालते, जीवित पशु नहीं बेचते। बाजार में तों कमाइयों की दुकानें हैं न कपालों की।"^१ प्रकट है कि फाह्यान ने रात्र की वस्तुओं को बौद्ध दृष्टि में देखा। बरना यह कहना कि 'समूचे मध्य देश में चीवों का मारना, गुरा पीना और प्याज लहसुन खाना अनजाना था' समझ न होगा। वह स्वयं अन्यत्र लिखता है कि 'केवल चाण्डाल और धीवर और बहेगिये मांस खाने और बेचते हैं।'^२ हमें जाहिर है कि दुकानें मांस की थी यद्यपि द्विज मांस नहीं बेचते थे। आज भी द्विज अथवा शुद्ध भी मांस नहीं बेचते केवल खटिक बेचते हैं, कमाइयों के अतिरिक्त, जो प्राचीन काल के चाण्डाल हैं। प्रायः उसी युग के अन्त में हुएन्त्सांग ने लिखा कि रोटी और चावल तथा दूसरे अन्न, दूध और चीनी और उनसे बने अन्य पदार्थ तथा मत्स्यों का तेल ज्ञान खाने हैं। उनके अतिरिक्त मछली, और बकरे और भेड़ का मांस भी समय समय पर खाया जाता है। कुछ मांस वर्जित भी है। प्याज और लहसुन खाने वालों की जाति चर्चा जाती है। भिन्न भिन्न प्रकार की गुरा भिन्न भिन्न जातियाँ (वर्ण) पीती हैं—ब्राह्मण और वाइ द्राक्षामव और ईश का रस पीते हैं, क्षत्रिय दास्य और ईश की शराब पीते हैं, वैश्य तेज शराब पीते हैं और निचले वर्ण के लोग अन्य प्रकार की।^३ कुछ काल बाद का ईन्सिंग लिखता है कि भारतीय प्याज नहीं खाने और बौद्ध, दक्षिण सागर के द्वीपवासियों के विपरीत, उपोष्य के दिन तीनो प्रकार के शुद्ध

^१ रेकार्ड ऑव बुद्धिस्ट किंगडम, जेम्स लेगो का अनुबाद, पृ. ४३।

^२ वही।

^३ बुत्सान्त, १, १७८।

मांस खाने से भी परहेज करते हैं।^१ इससे प्रकट है कि प्याज और लहसुन नहीं खाये जाते थे और विशेष दिनों में बौद्ध मास नहीं खाते थे, पर साधारण तौर पर आम लोगो में मस, मत्स्य और मदिरा का सेवन अनजाना न था। जैसा ऊपर लिखा जा चुका है और नीचे लिखा जायगा, समकालीन साहित्य भी इस स्थिति को प्रमाणित करता है। गुप्तकाल के नाटक 'मृच्छकटिक' का ब्राह्मण वैश्या वसन्तसेना के आगन में खड़ा होकर उसकी रसोई में राधे जाते हुए मांसों के प्रकार केवल उनकी गध से पहचान लेता है। फिर भी यह कहा जा सकता है कि मास और मदिरा से ब्राह्मणों को परहेज था।

गरम मसाले

गरम मसालों का उपयोग देश में अति प्राचीन काल से चला आता था, नब भी होता था। उनमें से तीन—इलायची, लौंग और मरिच—का उल्लेख कालिदास^२ ने किया है। मलय पर्वत पर उसकी फैली उपत्यका में ये अपने आप बहुलता में उगते थे। उस काल भी इनके भारत और पश्चिम के साथ व्यापार का प्रमाण मिलता है। नमक का उपयोग मानव-आहार में तो होता ही था, सैधा नमक वनायु किस्म के (अरबी) घोड़ों को चाटने के लिए भी दिया जाता था।^३

फल

फलों की बहुलता में भारत सदा में विशेष धनी रहा है, इससे उनका आहार में उपयोग सामान्य रूप में होता था। कालिदास ने उनका अनेकधा उल्लेख किया है। आम आज की ही भाँति तब भी विशेष वाछनीय था।^४ वनचरों और विविध वन्य जातियों के अतिरिक्त आश्रमवासी तापसों के लिए कन्द-मूल सहित फल साधारण भोजन के अंग थे।

पेय, सुरापान

गुप्तकालीन नाटकों और काव्यों में उच्चकुलीया महिलाओं के सुरापान का भी अनेक बार उल्लेख हुआ है। उम साहित्य से तो पता चलता है कि मदिरा पान समाज में स्मृतियों द्वारा वर्जित हंगे के बावजूद आम तौर में प्रचलित था। जनविश्वास था कि मदिरा स्त्रियों को विशेष रूप से मडित कर देती है।^५ अनेक बार तो वे इतना पी लेती थीं

^१ वृत्तान्त, पृ. ४६।

^२ एलानामुत्पत्तिण्यः, रघु., ४, ४७; मारीचोद्घ्रान्तहारीताः,

बही, ४६; सलबंगकेसर, कुमार., ८, २५।

^३ संघवशिला, रघु., ५, ७३।

^४ विक्रमो., पृ. ७१।

^५ पुण्यासवाघूर्णतनेत्रशोभि, कुमार., ३, ३८।

कि पैर लटखडाने लगते थे^१, आंखें धूम जाती थी।^२ 'मालविकाग्निमित्र' में रानी इरावती इस तरह पी लेती है कि उसके पैर आगे नहीं पडते, मद्य उसे बेहद चढ़ जाता है।^३ 'रघुवंश' में अज और इन्दुमती मदिरा की घूटें एक दूसरे से अदल-बदलकर पीते हैं।^४ 'कुमारसंभव' में शिव स्वयं मद्यपान करते और पार्वती को भी कराते हैं।^५ वनदेवता वैदूर्य के चषक में सुगन्धित मदिरा भरकर पार्वती को प्रदान करती हैं।^६ 'अभिज्ञानशाकुन्तल' में पुलिन-नागरिक और रक्षक धीवर के धन में उसके साथ मदिरा खरीदकर पीते हैं।^७ विजयिनी सेना जब सागरतट पर पहुँचती है तब नारियल से बना आसव जैसे अनायास पिया जाने लगता है।^८ उत्तम मद्य वह था जो मदनीय हो,^९ चढ़ जाये, मदन को जगा दे। लोग इतना पीते थे कि पानभूमि^{१०} 'चषकोत्तरा' (टूटे प्यालो से भरी) हो जाती थी। 'शाकुन्तल' के एक प्रसंग में जान पडता है कि मदिरा की दुकान सड़क पर सर्वत्र उपलब्ध थी।^{११}

सुरा के प्रकार

साहित्य में ये वर्णन इतने सविस्तर और आधिकारिक रूप से हुए हैं कि केवल औपचारिक वर्णन वे नहीं हो सकते। निरन्तर होते मद्यपान के बीच रहकर ही, स्वयं मदिरापान करके ही ऐसा वर्णन कर पाना मभव था। मुग की अनेक किस्मों का उल्लेख हुआ है, प्रधान उनमें से मद्य, आसव, मद्य, मदिरा, वारणी, कादम्बरी, शीघु आदि नामों से अभिहित होती थी। तीन प्रकार की मदिरा का विशेष उल्लेख हुआ है—नारियल से बने 'नारिकेलानव'^{१२} का, ईख से बनी 'शीघु'^{१३} का और महुए में बने 'गुणागव' का^{१४}। उच्चवर्गीय नागरिक गुगानी और फूलों में बसायी हुई शराब पीते थे।^{१५} शराब आम के बीरों और लाल पाटल^{१६} से बसायी जाती थी। सुरा पी लेने के बाद उसकी बास बीजपूरक^{१७} (बिजौरा नीबू) के छिलके में दूर की जाती थी। पान और सुरारी^{१८} खाकर भी मदिरा की बास हटायी जाती थी। अधिक पी लेने से उत्पन्न कष्ट को दूर करने के लिए

^१वही, ४, १२। ^२वही, ८, ८०। ^३मालविका., पृ. ४६। ^४रघु., ८, ६८।

^५कुमार., ८, ७७। ^६वही, ७५। ^७शाकु., पृ. १८८। ^८रघु., ४, ४२।

^९पिबन्ति मद्यं मदनीयमुत्तमम्, ऋतु., ५, १०। ^{१०}कुमार., ६, ४२; रघु., १६, ११; वही, ४, ४२। ^{११}पृ. १८८। ^{१२}रघु., ४, ४२—नारिकेलमद्यं—

मल्लिनाथ। ^{१३}वही, १६, ५२। ^{१४}मल्लिनाथ, कुमार., ३, ३८ पर।

^{१५}पुराण शोध, रघु., १६, ५२; सीतु, मालविका., पृ. ४२। ^{१६}रघु., १६, ४६।

^{१७}मालविका., पृ. ३५। ^{१८}रघु., ४, ४३, ४४; ऋतु., ५, ५।

मत्स्यण्डिका^१ का प्रयोग होता था जो राव या एक प्रकार की चीनी होती थी। मद्य के इसी असंयम के कारण पीछे 'मदात्ययचिकित्सा' नाम का चिकित्सा-ग्रंथ ही लिखा गया, पर निःसदेह वह पर्याप्त पीछे का है।

परिधान

गुप्तकाल के साहित्य से प्रमाणित है कि उस काल नर-नारी विविध अवसरों पर^२ और ऋतुओं में विविध प्रकार के अनुकूल परिधान धारण करते थे। विशेष कर रगमंच पर बिरही-बिरहणियों के^३, अभिसारिकाओं के^४, व्रतचारिणियों के^५, अहेरियों के^६ भिन्न-भिन्न परिधान निश्चित और प्रचलित थे जिससे मंच पर अभिनेताओं के आते ही दर्शकों को ज्ञान हो जाता था कि उनकी भूमिका किस प्रकार की है, ध्वेन वेश^७ साधारणतः अभिनन्दनीय था। श्वेत^८, लाल^९, नीले^{१०}, श्याम^{११} और कुमुम्भ (केसरिया)^{१२}, सभी प्रकार के रग-बिरगे^{१३} वस्त्र प्रचलित थे। रेशमी (कौण्य)^{१४} और ऊनी (पत्रोर्ण)^{१५} दोनों प्रकार के वस्त्रों का, क्रमशः गमियों और सदियों में प्रयोग होता था।

परिधानों के प्रकार

रेशमी पट पर साधारणतया हंसों की आकृति छापवाने की विशेष प्रथा थी।^{१६} एक प्रकार का रेशम धीन में आता था जिसे 'चीनाणुक'^{१७} कहते थे। लगना है, भारतीय मलमल का कोई न बोर्ड रूप तथा भी वन चुका था कि साहित्य ऐसे वस्त्र का उल्लेख करता है जो अपनी बारीकी के कारण रास की हवा में उड़ जाया करता था (नि श्वासहार्य)।^{१८} गर्मियों में लाग रेशम और मलमल के अतिरिक्त ऐसे परिधान धारण करते थे जिनमें रत्न और मोती जड़े होते थे, जिससे उनके स्पर्श से शरीर को शीतलता मिलती थी।^{१९}

^१मालविका., पृ. ४२। ^२रघु., ५, ७६; ६, १०; ६, ५०; शाकु., पृ. ६८।

^३विक्रमो., ३, १२। ^४वही, पृ. ६८। ^५शाकु., ७, २१। ^६मृगयावेशम,

वही, पृ. ६८। ^७रघु., ६, १; वही, १, ४६; वही, ६, ६। ^८ऋतु., २, २५;

३, २६; ; विक्रमो., ३, १२; रघु., १, ४६; ६, ६। ^९रघु., ६, ४३; ऋतु., ६,

४; १६; कुमार., ३, ५४। ^{१०}विक्रमो., पृ. ६८; मे. पू., ४१। ^{११}विक्रमो.,

४, १७। ^{१२}रघु., १५, ७७; ऋतु., ४, ६। ^{१३}वासश्चित्रं, मे. उ., ११।

^{१४}ऋतु., ५, ८; मालविका., पृ. १०५। ^{१५}मालविका., ५, १२; पृ. १०५।

^{१६}हंसचिह्नबुकूलवान्, रघु., १७, २५; कुमार., ५, ६७। ^{१७}कुमार. ७, ३।

^{१८}रघु., १६, ४३। ^{१९}वही।

जाडो में ऊन के बने^१ भारी और मोटे^२ वस्त्र पहने जाते थे, दिन और रात में भिन्न भिन्न वस्त्रों-परिधानों के पहने जाने का भी उल्लेख हुआ है।^३

स्त्री-पुरुषों के वस्त्र

पुरुष और नारी के विविध परिधानों का उल्लेख कालिदास ने अपनी रचनाओं में किया है। पुरुष के परिधान के तीन अंग थे, वेष्टन (पगड़ी) और जोडा (दुकूलयुग्म) — उत्तरीय (चादर) और अधोवस्त्र (घोती)। उत्तरीय अनेक बार रत्नों में गुथे होते थे (रत्नप्रथितोत्तरीयम्), जिनका उपयोग प्रमाणित गर्मियों में होता था। उत्तरीय और घोती का उपयोग कुषाण और गुप्तकालीन पुरुष मूर्तियों पर सर्वत्र देखा जा सकता है। वस्तुतः यही शुद्ध भारतीय परिधान होने से इनका प्रयोग और भी प्राचीनतर और पश्चान्तर मूर्तियों पर हुआ है। तत्कालीन नारी के उपयोग में भी तीन वस्त्र माने थे। यद्यपि 'अशुक' शब्द का अर्थ वस्त्र मात्र है, इसका उपयोग कवि ने सर्वत्र नारी के परिधान के ही सबध में किया है।^४ नारी के तीन वस्त्रों में एक चाली अथवा 'कूर्पासक' होता था, दूसरा नीचे का घाघरा और तीसरा सर्वोपरि का शाल अथवा उत्तरीय। कूर्पासक के लिए दूसरे शब्द 'स्तनाशुक' का भी प्रयोग हुआ है। इससे प्रकट है कि यह नारी के समूचे ऊपरी भाग को नहीं, केवल स्तनों को ही, आज की चाली की तरह, ढकता था। इसे पीछे पट्टियों से बाध (श्लथबन्धनानि) लेते थे। इस प्रकार की चाली अथवा स्तनाशुक आज भी सौराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मथुरा के प्रदेशों में पहना जाता है। मथुरा संग्रहालय की अनेक नारी मूर्तियों पर इस स्तनाशुक के दर्शन होते हैं। नीचे का वस्त्र घाघरे की तरह का होता था, जैसा मथुरा संग्रहालय की सप्त-मानुकाए पहन हुए हैं। घाघरे के ऊपरी भाग को 'नीवी' में बाध या पिरो-कमकर उगे पहनते थे। नीवी एक प्रकार का नाडा होती थी जिनकी घाघरे के ऊपरी गूठ पर लगी गाठ 'नीवी-बन्ध' कहलाती थी। यह नाडा देश के अनेक भागों में नारियों के परिधान में आज भी चलता है, पचास साल पहले तो इसका भरपूर चलन था। उत्तर भारत के गावों में आज भी घाघरा पहना जाता है जिसकी शकल ठीक 'पैटीकोट' की सी होती है। मेखला अथवा करधनी का कुछ भाग इस 'नीवी' अथवा अधोवस्त्र के ऊपरी भाग की चुन्ट में डक लिया जाता था (क्षीमान्तरितमेखले)। इन दोनों के अतिरिक्त नारी का तीसरा वस्त्र एक प्रकार का शाल या उत्तरीय भी होता था

^१मालविका., ५, १२; पृ. १०५। ^२वासासि गुरुणि, ऋतु., १, ७; ५, २; ६, १३।

^३वही, ५, १४। ^४रघु., ६, ७५; ११, ४; कुमार., १, १४; ऋतु., १, ७; ४, ३; ६, ४; १६; विक्रमो., ३, १२; ४, १७।

जिससे अवसरवश वह घूँघट का काम भी ले लेती थी। शकुन्तला ने इसी से दुष्यन्त की राजसभा में 'अवगुंठन' का काम लिया था। मथुरा और लखनऊ के संग्रहालयों की अनेक मूर्तियों, मृन्मूर्तियों तथा अजन्ता के चित्रों में नारी के इन परिधानों का वास्तविक प्रयोग लक्षित होता है। नारी का साधारण परिधान वस्तुतः दो ही थे—वस्त्रयुग्म—वस्त्रों का जोड़ा, कूर्पासक (चोली) अथवा स्तनांशुक और नीवीवन्ध से बंधा घाघरा।^१

वर-वधू के परिधान

वर और वधू दोनों के विवाह के अवसर के अपने अपने परिधान थे जिन्हें 'विवाहनेपय्य' कहते थे। वर के दुकूल अथवा दोनों वस्त्र विवाह के अवसर पर भी प्रायः वे ही होते थे जो साधारण उपयोग के थे, अन्तर इतना था कि विवाह के अवसर वाले परिधान रुई के बने न होकर रेशम के बने होते थे और उन पर हसों की आकृतियाँ छपी या बुनी होती थी (हसचिह्नदुकूलवान्)। वधू के वैवाहिक वस्त्र भारत के विविध प्रांतों में विविध प्रकार के प्रचलित थे। 'मालविकाग्निमित्र' में परिव्राजिका से मालविका को विदर्भ देश के परिधान से सजाने की प्रार्थना की गयी है। वह परिधान ऐसा था जो रेशम का बना होता था और शरीर पर बहुत नीचे तक नहीं लटकता था, कुछ उंटंगा रहता था। वधू के रेशमी जोड़े पर भी वर के जोड़े की ही भाँति हसों की आकृतियाँ छपी होती थी।^२ इस प्रकार की हस छाप मथुरा संग्रहालय में सुरक्षित मयूरारूढा कौमारी के वस्त्र पर उपलब्ध हैं।

संन्यासियों के वस्त्र

गुप्तकालीन मूर्तियों से प्रकट है कि बौद्ध भिक्षु परम्परागत संन्यासियों के 'त्रि-चीवर' धारण करते थे। इनमें से ऊपर का वस्त्र 'उत्तरासग' कहलाता था, नीचे का 'अन्तर्वासक' और सब से ऊपर का लहरिया चुन्टो से सजा 'सघाटी'। ब्राह्मण ऋषियों अथवा साधुओं के वस्त्रों में एक कौपीन (लंगोट), दूसरा तहमत की तरह की लुगी और तीसरा ऊपर ढालने वाला टुकड़ा—श्वेत अथवा गेरुआ। बौद्ध भिक्षुओं के वस्त्र सदा गेरुआ होते थे। आश्रमवासी समवन बल्कलवस्त्र का उपयोग करते थे; साधुनियाँ और ऋषिकन्याएँ अपने बल्कल को कन्धों पर दो गाँठों से अटका रखती थी। अजन्ता, बाघ आदि के चित्रों में गृहस्थ और सन्यस्त, नर और नारी सभी के परिधान बड़े मनोयोग से अंकित हुए हैं और उनके विविध प्रकार प्रायः पहचाने जा सकते हैं। महत्व की बात

^१ बेसिए, इण्डिया., पृ. १६८-२०१।

^२ वही।

यह है कि ऊपर वर्णित साहित्यगत परिधान और समकालीन चित्रों-मूर्तियों में प्रयुक्त वस्त्र प्रायः सर्वथा समान हैं।^१

विदेशियों के परिधान

विदेशी नर-नारियों के विविध परिधानों के अकन भी गुप्तकालीन साहित्य, मूर्तन और चित्रण में समान रूप से हुए हैं। गुप्तकालीन नाटकों में राजा के अस्त्र रखने वाली यवनियों का वर्णन अनेक बार हुआ है, यद्यपि उनके विशिष्ट परिधान का वर्णन, सिवा पुष्पमाला और धनुषधारे रूप के, नहीं हुआ है। पर उनका सही रूप प्रायः समकालीन अथवा शीघ्र ही पूर्व के कुषाणकालीन मूर्तियों में स्पष्ट अभिव्यक्त हुआ है। मथुरा संग्रहालय के सुरापायी कुबेर की परिचारिका के रूप में जो यवनियां मूर्त हुई हैं उनके शरीर आस्तीन वाली जाकेट और पैरों पर गिरे चुभ्रटदार घाघरे से भंडित हैं, उनके केश-कुन्तल वेष्टन (फिलेट) से घिरे-कसे हैं और चरणों में भारी जूते हैं।^२ वहीं के एक रेलिंग-स्तम्भ^३ पर एक दूसरी यवनी का अर्ध चित्र उत्कीर्ण है जिसके केश आधुनिक रीति से कटे (बाण्ड) हैं और हाथ में खड्ग है। इसी से मिलती-जुलती एक परिचारिका अजन्ता के एक भित्तिचित्र में राजदम्पति को मंदिर पिलानी दिखायी गयी है। पूरी आस्तीन का ब्लाउज, घाघरा पहने दीपवाहिनी ईरानी नारी की एक आकृति मथुरा रेलिंगस्तम्भ पर उत्कीर्ण लखनऊ संग्रहालय में संगृहीत है। अजन्ता वाले खुसरो के भोजे राजदूतों के भित्तिचित्रों में भी ईरानी आकृतियां देखी जा सकती हैं।^४

वन्यजातियों, आदिवासियों और डाकुओं के परिधान की एक झलक हमें 'माल-विकाम्निमित्र' (५, १०) में मिलती है। वे पीठ पर बाणों भरा तरकश, छाती पर तरकश के कसे पट्ट और मस्तक पर मोरपख धारण करते हैं जो उनके कानों पर लटकते रहते हैं। यह आकृति अगुलिमाल के समकालीन चित्रों के अनुकूल ही है।

आभूषण—प्रसाधन

परिधान की ही भांति गुप्तकालीन आभूषण भी कला और साहित्य में समान रूप से अभिव्यक्त हुए हैं। साहित्य में आभूषण (आभरण, भूषण, अलंकार, मंडन) उसी परिमाण में परिगणित हुए हैं जिस परिमाण में समकालीन मूर्तियों और चित्रों में वे प्रदर्शित हैं। दोनों के सम्यक्त आधार से उपस्थित करने पर गुप्तकालीन आभूषणों का संभार

^१ इण्डिया इन कालिदास।

^२ मथुरा संग्रहालय, सी-२।

^३ नं. सं. ६३।

^४ इण्डिया इन कालिदास, पृ. २०२-२०३।

इस प्रकार होगा—मस्तक पर चूडामणि, रत्नजाल अथवा मुक्ताजाल, और राजाओं के संदर्भ में किरिट-मुकुट। किरिट-मुकुट बोधिसत्त्व और विष्णु के मस्तकाभरण भी थे। कानों में नर-नारियों दोनों के कर्णफूल, कुण्डल अथवा मणिकुण्डल झूमते या कसे होते थे। गले में निष्कहार जो 'निष्क' सिक्कों से गुहा होता था। प्रैवेयक अथवा कण्ठाभरण के अतिरिक्त ग्रीवा में धारे, वक्ष पर गिरनेवाले हारों की भी बड़ी संख्या थी। मुक्तावली मोतियों की एक अथवा अनेक लड़ियों की माला थी, तारहार बड़े मोतियों का हार था; हारणेखर हिमघ्नवल माला थी। हारयष्टि, जो शुद्ध एकावली भी कहलाती थी, मोतियों की एक-लड़ी माला थी जिसके बीच में एक विशिष्ट मणि गुही होती थी, जैसी अजन्ता के विख्यात पद्मपाणि बोधिसत्त्व के चित्र में उनकी ग्रीवा में फब रही है। विष्णु की माना वैजयन्ती कहलाती थी जिसमें रत्नों के अनेक दल होते थे और प्रत्येक दल में पांच विशिष्ट रत्न विशेष क्रम और प्रकार से गुहे रहते थे। विष्णुपुराण इन पांच रत्नों को मुक्ता, लाल, पद्मा, नीलम और हीरा की संज्ञा देता है। हेममूत्र स्वर्ण का एकलडा हार था जिसमें मध्य में रत्न पिरोया होता था। प्रालब और माला फूलों की भी होती थी, क्योंकि सारे रत्नजटित बहुमूल्य आभूषणों का स्थान कुसुमाभरण भी ले लिया करते थे। अंगद और केयूर भुजबन्द के नाम थे जो सोने या रतनजड़े सोने के बनते थे और जिन्हे नर-नारी दोनों पहनते थे। बलय और अंगुलीयक (अंगूठी) अनेक प्रकार के थे जो सोने या रत्नों के संयोग से सोने के बनते थे। अंगूठियों पर सर्पादि के आकार होते थे, या वे नाममुद्राओं से अंकित होती थी। अनेक बार उनका उपयोग आदेशवहन के लिए भी किया जाता था। करघनी या मेखला की अनेक किस्में थी जिनके लिए हेममेखला, काची, कनककाची, किकिणी, रशना आदि अनेक नाम व्यवहृत होते थे। साधारणतया ये सोने या रत्नजड़े सोने की विविध रंगों की बनती थी। कुषाण और गुप्तकालीन मूर्तियों पर चौड़ी, अनेक लड़ियों की मेखलाएँ अनेक गड़नों की मूर्तें हैं। इनकी एक किस्म ऐसी भी थी जिससे चलते समय बजने की आवाज होती थी। किकिणी संभवत इसी किस्म की करघनी थी। नूपुर, पाजेब पैरों के कड़े थे जो घनियों के लिए रत्नों से जड़े बनते थे। अशोक-दोहद के अवसर पर इनका विशेष उपयोग माना जाता था। गर्मियों में उत्तरीय ऐसे पहने जाते थे जिनके छोरों में रतन टंके होते थे। ऊपर बताये आभूषणों में किरिट-मुकुट, चूडामणि, विविध प्रकार के हार, वैजयन्ती माला, कुण्डल, अंगद, बलय और अंगुलीयक त्रिचयों के साथ-साथ पुरुष भी पहनते थे। शेष अलंकार केवल नारियों के थे। गुप्तकालीन देवगढ़ की प्रसिद्ध विष्णु मूर्ति के आभूषणों में किरिट-मुकुट, कुण्डल, हार, केयूर, कटक और बनमाला हैं। अजन्ता के भित्तिचित्रों में इन आभूषणों की विविधता देखते ही बनती है। विशेष कर नं. २ गुहा की परिचारिका के आभूषण दर्शनीय हैं, क्योंकि जहा उसका तन अलंकारों

से ढका है, उस पर वसन का प्रायः नाम नहीं। आभूषण रखने के लिए पेटिका का उपयोग होता था।^१

फूल

सारी ऋतुओं में फूलने वाले बनों-उपवनों की पुष्परशि गुप्तकालीन नागरिकों-नागरिकाओं के प्रसाधन का साधन थी। फूलों का उपयोग पूजा से प्रसाधन-सजावट तक सर्वत्र और सभी प्रकार से होता था। इनकी मालाएं तो बनती ही थी, मस्तक और कलाई पर भी इन्हें धारण करते थे। अधिकतर स्वर्ण और रत्नजटित आभूषणों की आकृतिया कुसुमों के अनुकरण में ही बनती थी। अनेक आभूषणों के अनुकरण में बनाये फूलों के आभूषण भी पहने जाते थे। स्त्रिया फूलों की करधनी पहनती, केसर के नव पल्लव केशों में धारण करती, अमलतास (कणिकार) के कर्णपूर पहनती थी, कानों पर मवाकुर अथवा सिरस के कोमल फूल लटकाती। केशों में कुन्द (जुही) की कलिया और मन्दार के फूल पहनने का भी चलन था। उनकी सीमन्तरेखा पर वे पावस की कुसुमकलिया धारण करती और कुरवक के फूल बेणियों में गूहती। आश्रम-कुमारिया फूलों के ही गहने पहनती थी।^२ स्वाभाविक था कि मालियों का पेशा चल निकले। कालिदास ने 'मिथदूत' में अपने मेघ को सुझाया है कि उज्जयिनी की मालिने नागरिक-नागरिकाओं के लिए विलास के फूल चुनती षक गयी होगी, ठडी बयार चला, अपने तन से धूप तक उनके मुह की पसीने की बूंदें सुखा देना। आज भी उज्जैन में मालियों के पेशे का जो वैभव है वह भारत में अन्यत्र कहीं देखने में नहीं आता।^३

स्नान और केश-प्रसाधन

भारतीय इतिहास में गुप्तयुग मंडन की शालीनता का युग भी था। शरीर की स्वच्छता और उसे दर्शनीय बनाने के लिए जितने उपक्रम उस काल हुए उतने न पहले हुए थे, न पीछे हुए। स्नान तो अनिवार्य नित्यकर्म होने से सदा से ही होता आया था, पर उसके पूर्व और पश्चात् अनुलेपन, चन्दनादि सुगन्ध द्रव्यों का उपयोग युग की विशेष देन थे। उसका उल्लेख यथास्थान करेंगे। मुखधावन, शीच के बाद शरीरशोधन की पहली प्रक्रिया थी। समकालीन बराहमिहिर की 'बृहत्संहिता' में दन्तधावन के लिए प्रयुक्त विविध वृक्षों की दातौनों के गुण-दोषों का सविस्तर विवेचन हुआ है।^४ सातवीं सदी के आरम्भ के चीनी यात्री हुएन्त्सांग^५

^१ इण्डिया इन कालिदास, पृ. २०३-४।

^२ वही।

^३ वही।

^४ ५४, १-७।

^५ बुस्तान, १, १४७-४८।

ने नागरिकों के स्वच्छाचरण के प्रसंग में अनेक शौच-नियमों और तनप्रसाधन में प्रयुक्त होनेवाली वस्तुओं और फूलों का जिक्र किया है। उसके कुछ ही बाद का ईस्तिग^१ भी लोगों के स्वच्छाचरण पर पर्याप्त प्रकाश डालता है। कानिदास^२ की कृतियों में तो इस विषय की सामग्री का आकर ही जैसे खुल गया है।^२

उस वर्णन से जान पड़ता है कि पुरुष कटे केशों में मस्तक पर शिखा धारण करते थे। अक्सर उनके केश कुन्तलों में कन्धों पर लटकते रहते थे। नर और नारी के इस प्रकार के कच-कुन्तलों से सजे मिट्टी के ठीकरे अनन्त मात्रा में गुप्तकाल के प्रायः सभी मध्यदेश के कलाकेन्द्रों से प्राप्त हुए हैं। अनेक बार तो लगता है कि इन घुघराले बालों को पहनने की प्रथा इतनी सहज व्यापक हो गयी थी कि संभवतः घुघराले बालों के लच्छे बाजारों में बिकने लगे थे। अंडाकार चेहरों पर कन्धों तक घूघरों में गिरे केशनिचय गुप्तकालीन मृन्मूर्तियों में युगीन अभिज्ञान के साधन के अतिरिक्त तत्कालीन केशवैभव और प्रसाधन के परिचायक भी हैं। पुरुष अशौच (जन्म, मरण आदि के अवसरों पर) आदि में सिर मुड़ा भी लेते थे। ईरानी लंबी दाढ़ी रखते थे, भारतीय दाढ़ी मुड़ा देते थे। वात्स्यायन ने 'कामसूत्र' में कितने दिनों के अन्तर पर सिर और दाढ़ी के बाल अथवा नाखून कटाने चाहिए, इसका न्यौरा दिया है। बच्चों के केश 'काकपक्ष' शैली में काटे जाते थे जिससे वे कागो के पंखों की भांति दोनों ओर फैले दिखाई पड़ते थे। दौड़ते बच्चों के हिलते काकपक्ष देखने में भले लगते थे।

प्रसाधन के विविध रूप

नारिया कटिपर्यंत लम्बे केश धारण करती थी, यद्यपि कन्धों तक घूघरे केश धारे नारी मृन्मूर्तियों की गुप्तकालीन संख्या कुछ कम नहीं। वे केशों में तेल लगा उन्हें स्निग्ध (चिकने) करती और कषा कर उन्हें मस्तक के बीच बांट सीमन्तरेखा यानी मांग बनाती थी। इसी सीमन्त के कारण नारियों का एक नाम 'सीमन्तिनी' भी चल पड़ा था। केशों को फिर वे वेणियों में गूथ पीछे लटका लेती थी। वेणियों में वे फिर फूल, मोती अथवा रत्न गूथ देती थी, सीमन्तरेखा (मांग) पर मोतियों अथवा कलियों की लड़ी धारण करती थी। वेणिया एक (एकवेणी) अथवा अनेक हो सकती थी। जब वेणिया एक गाठ में बाध सिर पर धारण की जाती तब वे चूडा (जूडा) कहलाती थी। पति से बियुक्त अथवा परदेश गये पति की पत्निया (प्रोषितपतिकाएँ) केशों में तेल न लगा एक ही वेणी धारण करती थी जो स्नेह के अभाव में सूखकर रूखी हो जाती थी। पति ही प्रवास से लौटकर

^१भृत्तांत, ४—६, १८, २०, २२।

^२इण्डिया इन कालिदास, पृ. २०४।

उन्हें खोलता और नयी बेणी बना देता था। पुरुष द्वारा नारी के बेणीप्रसाधन के अनेक मूर्त्यकान कुषाण कालीन उत्खननों में उपलब्ध हैं। स्नान के बाद नारिया अपने गीले केशों को धूप, अगरु और चन्दन के धुएँ से सुखाती थी, जिससे उनकी सुगंध उनमें बस भी जाती थी।^१ 'बृहत्संहिता'^२ में केशों को रगने, धोने, बसाने की अनेक प्रक्रियाओं और सुगन्ध-द्रव्य बनाने की विधिया दी हुई हैं। 'मृच्छकटिक'^३ आदि समकालीन साहित्य में केश-प्रसाधन के अतिरिक्त चन्दन के रस, कपूर आदि से बनने वाले द्रव्यों का भी वर्णन हुआ है। कपूर और पान तथा अगरु का धुआँ पेय जल को बसाने के काम में भी आते थे।^४ प्रसाधन के विविध अंग थे, जैसे अनगिन प्रकार के फूल, अनेक प्रकार के गजरे, सुगन्ध द्रव्य, चूर्ण (पाउडर), धूम, अजन, अगराय और अबलेप, हाँठो और चरणों आदि को रगने के लिए आलता, विशेषक, पत्रलेख और भक्ति-चित्रण करने के लिए लेप और तन तथा मुह को सुगन्धित करने के लिए विविध गन्धसामग्री।^५

प्रसाधन सामग्री

समसामयिक साहित्य से पता चलता है कि नर और नारी दोनों शरीर को दर्शनीय और कमनीय बनाने के लिए विविध प्रकार की प्रसाधन सामग्रियों का उपयोग करते थे। 'अमरकोश'^६ ने तन को सुन्दर करनेवाले प्रसाधनों के अनेक पर्याय दिये हैं, जिनसे व्यापक रूप से उनके देश में व्यवहार होने का प्रमाण मिलता है। स्नान में पूर्व लोण खस (उशीर) अथवा चन्दन से बने 'अनुलेप' और 'अगरान' का तन पर उबटन लगाने थे। कालेयक, कालागरु और हरिचन्दन से एक तीसरे प्रकार का उबटन बनता था। इंगुदी के फल, मेनसिल और हरिताल से एक प्रकार का सुगन्धित तेल तैयार किया जाता था। कौटिल्य ने अपने 'अर्थशास्त्र' में^७ जो तेल बनाने वाले तीन माधनों (तैलकणिक) का बखान किया है उनमें कालेयक के साथ साथ मेनमिल और हरिताल का भी उल्लेख हुआ है।^८ स्नान के बाद बालों को कालागरु, लोध्रचूर्ण, धूप और अन्य गन्ध द्रव्यों से धूमित-सुखाकर तन को कस्तूरी (मुष्क) आदि से सुवासित करते थे। हरिताल और मेनसिल से बने लेप से नर-नारी माथे पर तिलक भी लगाते थे। स्त्रिया तिलक के लिए अजन अथवा

^१ बही, पृ. २०४। ^२ ७७, १—३७, और देखिए, ८५, १—७। ^३ अंक ६।

^४ रघु., ६, ६०; कुमार., ६, ६६; बसकुमार., पृ. ४१, ४५, ४८; ऋतु., १, ६; २, २१, २४; ३, १६; ४, ५; कावम्बरी, पृ. २४५, ३२०। ^५ इण्डिया इन कालिदास, पृ. २०५।

^६ २, ७, १२६—३६। ^७ पृ. ६५३, ६५६। ^८ इण्डियन कल्चर, खंड १, अंक ४, अप्रैल १९३५, मैस इन्स्टीट्यूट ऑफ़ एशियटिक्स।

काजल का भी प्रयोग करती थीं, जो लनाट की शुभ्र भूमि पर बिन्दी के रूप में चमक उठता था। नेत्रों में अजन 'शलाका' (सलाई) द्वारा लगाया जाता था। स्त्रिया चन्दन और कुंकुम का व्यवहार, तिलक के अतिरिक्त, शीतलता के अर्थ वक्ष पर भी करती थी। वे अपने गालों को विविध प्रकार के पत्रलेख (पत्तियां बनाना) से चीतती थी। इसका सामूहिक नाम 'विशेषक' था जो विशेषतः मुखमण्डल पर विविध रंगों की बिन्दुओं से संपन्न होता था। जब पत्तियों की डिजाइनों से चेहरा सजाया जाता था तब उसे 'पत्रविशेषक' अथवा 'पत्रलेख' कहते थे। 'भक्ति' एक प्रकार का भाल पर तिलक निर्माण था। इसमें कुंकुम की बिन्दियों से 'तिलक' बनाते थे। या तो कुंकुम की बिन्दियों का वृत्त बना बीच में श्वेत चन्दन की बिन्दी लगा दी जाती या श्वेत चन्दन की वृत्ताकार बिन्दियों के बीच कुंकुम की बिन्दी बनायी जाती थी। हाथियों के मस्तक तक पर उसे सुन्दर बनाने के लिए भक्ति-चित्रण करते थे। 'अमरकोश' ने विशेषक की व्याख्या करते हुए उसके पर्याय इस प्रकार दिये हैं—'पत्र लेख-पत्रांगुलि-तमालपत्र-तिलक-चित्रकाणि विशेषकम्'।^१ सफेद अमरु (शुक्रनागर) और रोचना (गोरोचन) मिलाकर जो लेप बनता था उसी से विशेषक लिखा जाता था। इसके दोनों श्वेतवर्णीय द्रव्यों से प्रकट है कि यह लेप सफेद होता था। होठों पर आलता फेरकर लोध का चूरा (लोघ्रचूर्ण) उन पर छिड़क देते थे जिसमें उनका रंग पीताभ रक्तिम हो जाता था। अजन्ता के नारीचित्रों में जो होठों का पीताभ रंग दीखता है वह इस लोधचूर्ण का ही परिचायक है। नारिया आलता में अपने चरण भी रगती थी जिससे जब वे चलती उनके पैरों के तलवों की छाप जलाशय सी सीढ़ियों पर जल तक पड़ जाया करती थी। भोजन के बाद मुह शुद्ध करने अथवा मदिरा मेवन के बाद दुर्वास दूर करने के लिए बिजौरा नीबू के छिलके के चूर्ण या ताम्बूल (पान) का उपयोग किया जाता था।^२

दर्पण

दर्पण का स्वाभाविक ही प्रसाधन में अपना स्थान था। यह कह सकना तो कठिन है कि दर्पण तब किस धातु का बनता था पर एक सदर्थ संज्ञान पडता है कि वह या तो काच का ही बनता था या किसी ऐसे पदार्थ का जिसे पालिश द्वारा काच की तरह चमका देते थे। कालिदास ने 'भाफ से दर्पण के दूषित हो जाने' की बात कही है।^३ वैसे स्वर्ण के दर्पण का उल्लेख भी हुआ है।^४ महर्ष्व की बात है कि 'इरिषियन सागर का पेरिप्लस'^५

^१ इच्छियन कल्बर, पृ. ६६०—६१।

^२ इच्छिया इन कालिदास, पृ. २०६—७।

^३ रघु., १४, ३७।

^४ बही, १७, २६।

^५ स्काफ का अनुवाद, पृ. ४५।

(पहली सदी ईसवी) में भारत से काच के आयात का उल्लेख हुआ है और प्रायः तभी के इतिहासकार प्लिनी^१ ने स्फटिक-चूर्ण से बने भारतीय काच को सब काचों से उत्तम माना है। लोग प्रसाधन के बाद अपना रूप दर्पण में देखते थे जो शुभदायक माना जाता था।^२

प्रसाधक-प्रसाधिका, प्रसाधन-पेटिका

तब के साहित्य में प्रसाधन कला, प्रसाधन विधि और प्रसाधन संपन्न करने वाले प्रसाधको, प्रसाधिकाओं, प्रसाधन-पेटिका तक का उल्लेख हुआ है। मुख-प्रसाधन चेहरे पर पत्रलेख, विशेषक, भक्ति, अधररजन आदि को कहते थे और वेणी-प्रसाधन केशकलाप संपन्न करने को। वेणी-प्रसाधन के अनेक दृश्य मथुरा संग्रहालय में सुरक्षित द्वारचौखट के अनेक खानों में प्रदर्शित हैं। भरहुत और मथुरा दोनों की कला में प्रसाधिका और प्रसाधन-पेटिका के चित्र पत्थर में उत्कीर्ण हैं। इन सबमें महत्त्व का मूर्तन भारतकलाभवन^३ (काशी विश्वविद्यालय) में सुरक्षित एक बेंदिका (रौलिंग)—स्तम्भ पर उत्कीर्ण प्रसाधिका का है जो गजरो आदि से भरी अपनी पेटिका लिये शालीन खड़ी है। वात्स्यायन ने 'काम-सूत्र' में नागरक के दैनंदिन प्रसाधन का ब्यौरा इस प्रकार दिया है—

“प्रात उठकर वह (नागरक) पहले शौचादि नित्य कृत्य समाप्त कर दातौन करता है, फिर उबटन-स्नान के बाद पुष्पमाला धारण करता है। पश्चात् मोम मिले आलता से होठों को छु, दर्पण में मुह देख, मुह को सुवासित कर, पान खाकर (गृह से बाहर निकलेगा और) कार्यों के अनुष्ठान में लगेगा।”^४ चकलादार ने नागरक के इस व्यवहार को इस प्रकार स्पष्ट किया है—“नागरक के प्रसाधन की पहली वस्तु अनुलेपन थी, मधुर-गंधी विविध द्रव्यों अथवा चन्दन से प्रस्तुत (अच्छीकृत चन्दनमन्यद्धानुलेपनम्)। अनन्तर वह अगुधूम की मधुर गंध में अपने वस्त्रों को सुवासित करता और मस्तक अथवा शीवा में पुष्पमाला धारण करता है। वह अन्य सुगन्ध द्रव्य (सौगन्धिक) का भी उपयोग करता है जिसके लिए सौगन्धपुटिका (सुगन्ध की पेट्टी) तैयार रहती है। अनेक द्रव्यों से बना अञ्जन वह आँखों में आजता है। होठों पर आलता लगा (आलक्तम् विशिष्टरागार्थम्) वह उन पर मोम मल देता है जिससे रंग पक्का हो जाय (सिक्ककमालक्तकम्)। तब वह दर्पण में मुह देख, सुवासित मसालों से युक्त पान खाकर कार्यों में लगता है। दाढ़ी मुड़ा कर स्नान के समय तन को साफ करने के लिए वह 'फेनक' लगाता है।”^५

^१ ३७, २०।

^२ इण्डिया, पृ. २०८।

^३ नं. १००।

^४ ४, ५ और ६।

^५ सौगल लाइफ, पृ. १५६—५७।

सामाजिक आचार और जीवन

आचरण

युग ने संबंध की परिभाषा की कि यह दो व्यक्तियों में संलाप से उत्पन्न होता है।^१ समाज बड़े, बराबर और छोटे लोगों के पारस्परिक संबंध से बनता है। गुप्तकालीन समाज में छोटे बड़ों को सिर झुकाकर प्रणाम किया करते थे। ऐसा करते समय वे अपने नाम के साथ 'प्रणाम', 'बन्दे' अथवा 'नमस्ते' शब्द का उच्चारण करते थे। गुरु, माता और पिता को प्रणाम करते समय उनके पैरों पडने की प्रथा थी। बड़े छोटों को अनेक विधियों से आशीर्वाद देते थे। तापस राजा को 'चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हो' और बड़ी-बूढ़िया कन्या को 'अनन्य-भाज' (जो दूसरी से उपभूक्त न हो) पति प्राप्त करो अथवा पति का अखण्ड प्रेम तुम्हें प्राप्त हो, कहकर आशीर्वाद देती थीं। इसके उत्तर में आशीर्वाद पाया व्यक्ति कहता था—प्रतिगृहीत अथवा अनुगृहीत हुआ। कानिदास की सीता लक्ष्मण को 'चिर जीओ' आशीर्वाद देती हैं। आश्रम से विदा होते समय गृहस्थ ऋषि, ऋषिपत्नी और यज्ञाग्नि की प्रदक्षिणा करते थे। प्रस्थान के समय बाहर जानेवाले के लिए शुभकामना की जाती थी—'शिवास्ते पन्थान. सन्तु' (तुम्हारा मार्ग निर्विघ्न हो)।^१ भाई अथवा बराबर वाले मिलते समय एक-दूसरे का आलिंगन अथवा कर-मर्दन (परस्पर हस्ती स्पृशत) करते थे। प्रवासियों को योग-क्षेम भेजा या उनके द्वारा पूछा जाता था। बड़ों से बात करते समय कुछ झुक जाते थे और चुने हुए शब्दों से बड़ी विनम्रता से बोलते थे। कुछ मागने समय बड़ी विनय से हाथ जोड़कर मागते थे।^२

बन्धु-बान्धव

समाज परिवारों का समाहार था। कुटुंब और संवध के व्यक्तियों का आपस में व्यवहार, विवादविपरीत स्थिति में, मधुमय होता था। धाय की सहायता से लड़खड़ाते पुत्र को देख पिता की आंखें तृप्त हो जाती थीं। अटपटे शब्द बोलता जब वह पिता को गोद में बैठता तब पिता कृतार्थ हो जाता। पुत्र को विदा करते पिता की आंखें भर आया करती। पिता के जीवनकाल में पुत्र का निधन दारुण बन जाता था। पुत्री परिवार की जान कही गयी है। उसे धरोहर जानकर विशेष प्यार करते थे, पति के घर उसके जाते पिता, माता और बन्धु-बान्धव दुःख से विचलित हो जाते थे।

^१सम्बन्धम् आभावणपूर्वमाहुः, रघु., २, ५८।

^२इच्छिया इन कालिदास,

परिवार भाइयों, बहनो, पति-पत्नी, सास-ससुर और पुत्रवधुओं का होता था। सबके बीच स्नेह और आदर का सबंध होता था। चाचा-भतीजे और मामा-भांजे भी कुटुम्ब के अपने थे। घनियों के घर और रजवाडों में घायें बच्चों को देखती और उन्हें अपना दुध पिलाती थी।^१

आतिथ्य

समाज में अतिथि का बड़ा मान था और देवता की तरह उसकी पूजा (अर्घ्यित्वा) होती थी। चरण धो-धुलाकर उसे बेत्तासन अथवा मूल्यवान् आसन पर बैठाते थे। उसे फिर अक्षत, दूर्वा, मधु आदि से बना 'मधुपर्क' अथवा 'अर्घ्य' प्रदान करते थे। 'विशेष अतिथि' के आने पर उसकी सेवा भी विशेष विधि और आग्रह से होती थी। मेघ का दर्शन होने पर रामगिरि का यज्ञ उसे अजलि में टटके फूल भरकर अर्घ्य दान करता है।^२

मनोरजन

इस विस्तृत देश का समाज भी बड़ा था, उसकी आवश्यकताएँ भी कर्तव्य की ही भाँति विपुल थी। उसी परिमाण में उसके मनोरजन भी विभिन्न थे, उसके साधन भी अतन्त। जिस समाज को नाटक और मदिरा पान के साधन उपलब्ध थे उसके मनोरजक अभियानों का अन्त कहा था? मदिरा सेवन के साथ वाणिज्य, गणिकाओं और वेश्याओं का सहवास भी सामान्य आचार की बात थी। नृत्य और गान, अभिनय और वीणादि वादन से जनसाधारण का मनोरजन होता था। इनके विविध अर्घ्यचित्र कुषाण और गुप्तकालीन उत्कीर्णनों में अनेकधा उपलब्ध हैं। वसन्तोत्सव के अवसर पर विशेष कर नाटक खेले जाते थे। त्यौहारों पर जनता विशेष आग्रह से सजती और सड़कों पर निकलती थी। जल-क्रीड़ा के समय स्त्रियाँ जल को पीट-पीट गाती थीं और रगिन जल एक दूरी पर पिचकारियों में भर-भर डालती थीं (वर्णोदकैः काञ्चनशृङ्गमुवर्तैः)। नागरिकाएँ दल के दल बनो-उपवनों में धूम-धूम प्रसाधन के लिए पुष्पचयन करती थीं। लोग उद्यानयात्राएँ (पिकनिक), गोंष्टियाँ आदि करते थे, समाजों में शरीक होते थे। गृह और राजप्रासाद मृदगों और अन्य बाजों की छवि से निनादित रहते थे।^३

जुआ का खेल गुप्तकाल के नागरिकों को भी प्रिय था। बालक-बालिकाएँ गेदों और गुडियों से खेलती थीं। भवन और नगर के उद्यानों में झूला झूलने का बड़ा प्रचलन था। झूलों के अतिरिक्त अन्य खेलों के लिए भी उद्यानों में लीलागार'

^१ इच्छिया इन कालिदास, पृ. २१०। ^२ बहो, पृ. २११। ^३ बहो, पृ. २११—१२।

बने हुए थे। वही 'आपानक' अथवा पान-योष्ठियां भी होती थी जहाँ लोग मिलकर सुरापान करते थे।^१

कथा वाचन, कथन और श्रवण भारत के अत्यन्त प्राचीन मनोविनोद थे। अनाइ के चतुर्दिक बैठकर कथा कहना और सुनना सामान्य मनोरंजन था। कुछ कथाएँ जनता को विशेष प्रिय हो गयी थी। उज्जयिनी में उदयन के साथ वासवदत्ता के पलायन की कथा लोकप्रिय हो गयी थी जिसे वृद्धजन कहा करते थे।^२

आखेट राजाओं में व्यसन बन गया था। इसकी 'शाकुन्तल' में विस्तृत चर्चा हुई है। इसे कौटिल्य के साथ साथ कालिदास भी शरीर के लिए उचित व्यायाम मानते हैं। आखेट के लिए जाते राजा को शस्त्रधारिणी मालासज्जिता यवनियाँ घेरकर चलती थी।^३

सदाचार

जिस समाज में धन हो, जीवन के प्रति सुन्दर आग्रह हो, विविध आमोद-प्रमोद हो, कलाओं के प्रति प्रेम हो, मदिरा सेवन और अभिसारिकाओं-वेश्याओं का सानिध्य हो उसमें स्मृतियों के विधान के बावजूद आचारहीनता का सर्वथा अभाव भी न होगा। साधारणतः लोकजीवन आचारसम्मत और स्मार्त था, वर्णाश्रम धर्म के निर्वाह की राजा भी रखा करते थे, आदर्श था कि मनु की वृत्तिरेखा पर ही लोग चले। फाह्यान, ह्युएन्सांग और ईरिसंग के भ्रमणवृत्तांतों के अनुसार लोगों में आचार-विचार, धर्माचरण, विनय-सयम आदि थे भी, फिर भी समाज में लोगों का आचरण सर्वथा प्रश्नातीत और आदर्श नहीं होता था।^४

समाज में वेश्याओं की सख्या पर्याप्त थी।^५ उनके पेशे में उन्हें दक्ष बनाने के लिए ग्रथ भी लिखे जाने की नीव वात्स्यायन ने अपने 'कामसूत्र' में डाल दी थी। वेश्याएँ नृत्य-मान के लिए तो नियुक्त होती ही थी, अनेक बार दुश्चरण की भी वे आधार बन जाती थी। कवि कहता है कि उनके युवकों के साथ रमण करने के कारण नीच-गिरि की कन्दराएँ उनकी गन्ध से वासित हो जाती थी। मदिरों में देवदासी रूप में जो नारियों की नियुक्ति होती थी, निश्चय उनकी वृत्ति मंदिर में गायन-नर्तन तक ही सीमित नहीं रह पाती थी।

साहित्य में अभिसारिकाओं और व्यभिचारिणियों के भी तब के समाज में

^१ इण्डिया इन कालिदास, २१२। ^२ वही। ^३ वही। ^४ वही, पृ. २१३।

^५ रघु., १, १७; ३, २७; ५, १६; १४, ६७; शाकु., पृ. १६२।

होने का उल्लेख हुआ है। स्मृतियों में व्यभिचार के तो दण्डविधान से ही उसका अस्तित्व निर्विवाद है, अभिसारिकाओं का वर्णन भी समसामयिक साहित्य में भरपूर हुआ है। उपेक्षित अयोध्या का वर्णन करते समय कवि दुःखपूर्वक कहता है कि जिस मार्ग पर अभिसारिकाओं के नूपुरों की रात में रुनभुन हुआ करती थी वहाँ अब स्वारिने अशुभ शब्द करती है। प्रेमियों के मिलन के लिए सकेतगृहो—वनोपवन में बनायी शय्या—संकेतस्थानों के अनेक उल्लेख हुए हैं। अनेक सदर्भा से 'शठों' (आचारहीन प्रेमियों) के प्रियाओं तक संदेश पहुँचाने वाली 'दूतियों' की समाज में कमी न थी। प्रेमियों के परस्पर भेजे प्रेमपत्रों का भी 'शाकुन्तल' और 'कुमारसंभव' से परिचय मिलता है। यह स्मरण रखने की बात है कि युग-वह वात्स्यायन का था जिसके 'कामसूत्रों' का उपयोग साहित्यकार निःसीम करने लगे थे। स्वयं कालिदास ने उसकी प्रणयक्रियाओं का निबन्ध वर्णन 'रघुवश' के छठे, नवें और उन्नीसवें सर्गों में, विशेष कर 'कुमारसंभव' के आठवें सर्ग में किया है। इस प्रकार तब दुराचरण एक सीमा तक शास्त्रसमत भी हो गया था ;^१

समाज में चोर थे और चोरी होती थी। इसका उल्लेख अपने अपराध और दण्ड के प्रकरण में न केवल स्मृतियाँ करती हैं बल्कि साहित्य में भी उनके अनेक उल्लेख हुए हैं। यदि 'दण्डकुमारचरित' को प्रमाण माना जाय तो समाज की चारित्रिक स्थिति को अत्यन्त अपराधदूषित और घृणित मानना पड़ेगा पर निःसन्देह उसमें इस क्षेत्र में अति चित्रण हुआ है। ['मृच्छकटिक' में ब्राह्मण भी चोर प्रदर्शित हुआ है और वह अपनी कला में इतना पारगट है, अपने कुकर्म को वह इस युक्ति से बखानता है कि पाठक को उससे घृणा नहीं होती, मनोविनोद होता है। उस प्रसंग में वह अपने जनेऊ को, चोरी में सेध के लिए दीवार नापने के अवसर पर मृत घेर भूल आने पर, नपना बनाकर उसकी हसी उड़ाता है।

फिर भी समाज में अधिकतर विनीत और आचारवान् सज्जनो और मच्चरित्वा नारियों का निवास था। स्वीकृत वर्णसंबन्धी अपचार कम होते थे। पतिव्रताएँ पति के प्रवास काल में तप का जीवन बिताती और सज्जना-सिगरना छोड़ देती थी। इसी से गृहस्थ का नारीनिवास 'शुद्धांत' कहलाता था। दूसरे की पत्नी पर दृष्टिपात करना पाप समझा जाता था, उसका स्पर्श करना तो जघन्य आचरण था।^२

साज-सज्जा (फर्नीचर)

समाज के समृद्ध होने के कारण उच्च वर्ग के जीवन का स्तर ऊँचा था। उनके

^१इन्द्रिय्या इन कालिदास, पृ. २१३—१४।

^२वही, पृ. २१४।

घरों के विविध आगारो, प्रमदवनो (नजरबागों), वापी-दीर्घिकाओ, धारायंत्र द्वारा नलो मे बहते जल, स्फटिक (संगमरमर) आदि की बनी कुंज-शिलाओं को देखते निःसदेह सुखमय जीवन बिताने वाले समाज की कल्पना होती है ।

घरो में, साहित्य के प्रासंगिक संदर्भों से प्रकट है, आसायिश के प्राय सभी सामान थे । आसनों, सिंहासनों, शय्या, पलंगो आदि के अनेक प्रकारों का उल्लेख हुआ है, जिनका कुछ विस्तार से नीचे उल्लेख कर देना समुचित होगा । 'सिंहासन', जैसा नाम से प्रकट है, राजा का राजकीय आसन था । धनियो के भवनों और राजप्रासादों में सोने से बने आसनों का प्रयोग होता था । 'भद्रपीठ' अथवा 'भद्रासन' सुन्दर साधारण बैठने का आसन होता था । एक प्रकार का आसन गजदन्त का होता था जिसे श्वेत आस्तरण से ढककर रखते थे । 'वेत्तामन' बेंत का बना आसन अथवा कुर्सी थी, जैसे 'पीठिका' पीठ टेकने वाली, पीठ के साथ बना पीढ़ा था । 'पादपीठ' पैर रखने के लिए होता था जो राजाओं के लिए सोने का होता था और 'सौवर्णपादपीठ' कहलाता था । राजा सिंहासन पर बैठकर उस पर पाव टिका रखते थे । गुप्त अभिलेखो मे उसका बार बार उल्लेख हुआ है । 'विष्टर' देवराज इन्द्र के सदरभ मे प्रयुक्त हुआ है । यह भी राजभवन का ही बहुमूल्य आसन था ।^१

इनके अतिरिक्त समाज मे बेचो (मचो) और विविध प्रकार के पलंगो—तल्प, पर्यक, शय्या—का उपयोग होता था । बिस्तर के ऊपर बिछनेवाली चादर को 'उत्तरच्छद' अथवा 'आस्तरण' कहते थे । उसकी श्वेतता की उपमा हंस की सफेदी से दी जाती थी । ऊपर टगी चादनी—बितान—या चदोवे का उल्लेख भी हुआ है जिसमे रग-बिरगे गेंद टगे रहते थे ।^२

घर मे प्रयुक्त होनेवाले बरतन-भाडे गृहस्थ की आर्थिक स्थिति के अनुकूल मूल्यवान् धानुओ—सोने, चादी, तांबे, कासे, पीतल अथवा मिट्टी के थे । 'कुम्भ' बड़ा कुण्डा और 'घट' साधारण जल रखने का कलश था ।^३

पिटारिया अनेक प्रकार की थी । इनमे अकेले कालिदास ने तीन के नाम 'मजूपा', 'करण्डक' और 'तानवृन्तपिधान' दिये हैं । इनमें से पहली का उल्लेख आभूषण और रत्नो के सदरभ मे, दूसरी का प्रसाधन की सामग्री के सदरभ मे हुआ है । तीसरी ताड़ की बनी पिटारी थी । इनके अतिरिक्त और भी गृह संबंधी वस्तुओ, जैसे दीपों, ताड़ अथवा कमलदल के पखो और पटमइपो का उल्लेख मिलता है । धूप और वर्षा से रक्षा करनेवाले छाते का अनेक बार वर्णन हुआ है । राजा के छत्र और चमर को

^१ इच्छिद्या इन कालिदास, पृ. २१४—१५ । ^२ वही, पृ. २१५ । ^३ वही, पृ. २१६ ।

‘अदेय’ कहा गया है। बराहमिहिर ने ‘बृहत्संहिता’ में विविध वर्णों के साथ चलने वाले विभिन्न छत्रों और चमरों का उल्लेख किया है।^१ वस्तुओं को रखने के लिए ‘भटारचर’ होता था।^२

गुप्तकालीन वाहनों में प्रधान स्यन्दन अथवा रथ, कर्णारथ (स्त्रियों को ले जानेवाला), चतुरस्र यान (पालकी) आदि प्रधान थे। लोग स्थल पर हाथियों और घोडों पर चलते थे और जल पर नौकाओं पर। बोझ ढोनेवाले पशुओं में तत्कालीन साहित्य ऊंटों, बैलों और खच्चरों का उल्लेख करता है।^३

उपवनविनोद

उपवनविनोद और उद्यान व्यापार अत्यन्त लोकप्रिय था। नगरों के बाहर उद्यानों की परम्परा चली गयी थी। राजप्रासादों और धनियों के भवनों के साथ अपने उपवन अथवा ‘प्रमदवन’ जुड़े रहते थे। साधारण जन के लिए नगर के उपवन पर्याप्त होते थे। फूलों का पूजा और मण्डन में बहुलता से उपयोग होने के कारण उद्यानों की स्वाभाविक ही बड़ी आवश्यकता थी। फूलों का उपयोग अपने प्रसाधन में रानी और दरिद्र गृहस्थ की भार्या समान रूप से करती थी, जिससे उपवन रखने-रखाने की प्रथा ही चल पडी थी। निर्धन घरों अथवा आश्रमों में कन्याएँ ही पौधों को सींच लेती थी, यद्यपि यह उद्यानसिचन का कार्य छोटा नहीं गिना जाता था। सीता और शकुन्तला ने, गुप्तकालीन साहित्य में, यह कार्य बड़े प्रेम और सुख से किया। ‘उद्यान व्यापार’ तब सुधाराधन बन गया था।^४

समकालीन साहित्य में उद्यान की बड़ी चर्चा हुई है। वात्स्यायन के ‘कामसूत्र’ का तो कथन है कि साधारण और राजकीय दोनों भवनों के साथ प्रमदवन या नजरबाग अनिवार्यतः जुड़ा होना चाहिए। भवन से “जुड़ी निश्चय एक वृक्षवाटिका (अथवा पुष्प-वाटिका) होनी चाहिए, या ऐसा विस्तृत उपवन हो जिसमें फूल और फल देने वाले पौधे तथा वृक्ष हों, भोजन के लिए तरकारियाँ हों। उस वाटिका के बीच कुआँ या दीर्घिका खुदवानी चाहिए।”^५ कालिदास की कृतियों में वात्स्यायन का वक्तव्य प्रकाशित है क्योंकि उसके वर्णन में कोई भवन नहीं जिससे उद्यान न जुड़ा हो। ऐसी भवन-वाटिका के पेड़-पौधों को परिवार की कन्याएँ ही सींच लिया करती थीं। सीता और शकुन्तला के

^१७२, ३; ७३, १—४। ^२इण्डिया इन कालिदास, पृ. २१६। ^३वही।

^४वही, पृ. २१७। ^५वक्तव्यादार, सोशल साइक इन एन्वोस्ट इण्डिया, ‘उपवन विनोद’ की भूमिका, पृ. १७ पर उद्धृत।

उद्यान सींचने का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। पार्वती को उसकी सेवा करते रहने से एक देवदारु पुत्र की भांति प्रिय हो गया था।^१ 'मेघदूत' की यक्षपत्नी की वाटिका का मन्दार वृक्ष भी उसे पुत्रवत् ही प्रिय लगता था।^२

घनियों के उद्यानों में फव्वारे (यन्त्रधारा, वारियन्त्र) लगे रहने से उनको सींचना आसान हो जाता था। छोटी नहरें (कुल्या) हर ओर खोद दी जाती थी जिनसे होकर फव्वारों का जल पौधों और पेड़ों की जड़ों में चला जाता था। उनके धलों को 'आधारबन्ध' और 'आलवाल' कहते थे। जहां फव्वारे नहीं हो सकते थे वहां बावली या कुए से कलसे भर-भरकर कलसों से ही आलवालों में जल डालकर पौधों को सींचते थे। छतनार वृक्षों, छितवन आदि के नीचे बैठने के लिए वेदिकाएँ बना ली जाती थी।^३

उद्यान की लताओं—माघवी, प्रियगु आदि—को काट छाट और घेर कर उनके लतागृह या कुज बना लिये जाते थे। उनके फूलों भरे चंदोवे के नीचे स्फटिक, संगमरमर अथवा सादे पत्थर की, घर के स्वामी की आर्थिक स्थिति के अनुकूल, बेंचें अथवा शिलारें डाल ली जाती थी। उन्हीं लतागृहों या खुले उद्यान में झूले डालकर कुटुम्ब के लोग झूलते थे। उद्यानों में क्रीडाशैल भी होते थे, पत्थरों-चट्टानों से बने कृत्रिम लघु पर्वत। सार्वजनिक उपवन 'नगरोपवन' अथवा 'बहिरुपवन' कहलाते थे, क्योंकि वे नगर के बाहर अधिकतर नदी के तीर एक-से-एक लगे दूर तक फैले चले गये होते थे।^४

उद्यानों में लोग लताओं और वृक्षों के विवाह रचाते थे,^५ अशोक और बकुल के फूलने के लिए 'दोहद' संपन्न करते थे। साहित्य में इन उद्यानों और इनके लतागृहों का बड़ा बखान हुआ है। यही अधिकतर गाधर्व विवाह की रीतिया संपन्न होती थी, प्रेमी-प्रेमिका एक-दूसरे को सुनाकर अपने प्रणय के दुःख-सुख की वार्ता कहते थे। अनेक बार राजा मंत्रियों पर शासनभार डाल यही अपने प्रणय-प्रसंग पूरे करते थे। यही अशोक और कर्णिकार, बकुल और मन्दार, आम्र और मधूक फूलते थे, जूही और माघवी अपनी गन्ध से वातावरण को महमह कर देती थी, शुक-सारिका रवते और कोयल कूकती थी, मोर नाचते और दीधिकाओं, बावलियों में हंसों के जोड़े विहरते थे। इन्हीं में समाज के धनी और श्रीमान् अवकाश के समय अपने विविध आमोद-प्रमोद सेते और अपने सपनों के पट बुनते थे। निश्चय साहित्य का यह चित्र उस वर्ग का था, आलस्य और आनन्द जिसके जीवन के वैभव थे।^६

^१रघु., २, ३६।

^२मे. उ., १२।

^३इण्डिया इन कालिदास, पृ. २१८।

^४यही, पृ. २१८—१९।

^५मे. पू., ३६।

^६इण्डिया., पृ. २१९।

आर्थिक जीवन, संपत्ति और समृद्धि

साधारण अर्थ-वैभव

गुप्तकालीन अभिलेखों और साहित्य का पाठक तब के भारत की समृद्धि से चकित हो जाता है। उस समृद्धि का वृत्तांत अभिलेखों और साहित्य के हर मोड़ पर मिलता है। आर्थिक समृद्धि सबंधी सदर्थ अनन्त हैं। पर इसके साथ ही आरम्भ में ही यह लिख देना उचित है कि ये सदर्थ अधिकतर उच्च वर्गीय समाज से ही संबधित हैं, जिससे उन्हें साधारण जन-जीवन का दर्पण नहीं कहा जा सकता। फिर भी जो प्रमाण उपलब्ध है उनसे देश की समृद्धि पर प्रभूत प्रकाश पड़ता है। उनसे प्रकट है कि अनेक तलो के, अटारियो, बारजो और निदाघ में सेव्य छतो से सयुक्त, शालीन भवन सडको के शृंगार थे। इन भवनो मे अधिकतर के अपने-अपने उद्यान थे जिनमे सभी ऋतुओ के फूल-फलो वाले पीघे और पेड थे, भारत की ऋद्ध मिट्टी जिन्हें अघा रखती थी। रलो और बहुमूल्य घातुओ की सपदा केवल राज्य की आय का उद्गम न थी, बल्कि उन श्रीमानो के सुख-सपनो की साधिका भी थी जिनके पास अवकाश था और जो उसका विविध प्रकार से उपयोग कर सकते थे। आहार पुष्टिकर था, वैविध्य मे अनगिन, और मदिरा के अनेक प्रकार थे जिनका भरपूर उपयोग होता था। आरामतलब ऐयाशों की सख्या ऐसी दशा मे पर्याप्त होती है, पर्याप्त थी भी। भारत का ब्यापार सर्वतोमुखी था, घरबाहर सफल, थलमार्ग से सौदागरों के कारवा और जलमार्ग से सार्थवाह वाणिज्य का धन ला देश मे धारासार बरसाते थे। वणिबपथो पर क्रय-विक्रय की वस्तुएँ अटूट धारा मे अवरिल बहती रहती थी। देश के नगर जनकोलाहल से गूजते रहते थे। राज-पथ और पण्यवीथियो (बाजार की सडको) पर दोनों ओर दुकानें देश-विदेश से लामी बिक्री की वस्तुओ से अटी थी, जहा धनी ब्राह्मको की भीड़ कभी छटती न थी।¹

राष्ट्रीय सम्पत्ति

राष्ट्रीय सम्पत्ति के अनेक स्रोत थे। जन-जीवन कृषि पर ही मूल रूप से निर्भर रहता था। वही राज्य की आय का भी प्रधान साधन था। करोड़ो गायो और अन्य

¹ इण्डिया इन कालिदास, पृ. २५६।

पशुओं के लिए चरागाहों में कभी अन्त न होनेवाली घास थी। नदियों के घाटों की आय बहुत थी, वाणिज्य से आय उससे अधिक थी और वनों से अमित मात्रा में वार्ता-सेतुबन्ध (राजकीय गृहनिर्माण) के लिए लकड़ी प्राप्त होने के अतिरिक्त युद्ध कार्य के लिए गज तथा वाणिज्य के लिए गजदन्त उपलब्ध होते थे। आकर धन के आकर ही थे, उनकी खुदाई दीर्घकाल से होती आयी थी, गुप्तकाल में आकर-कर्म (खानों की खुदाई) अधिकाधिक होने लगा था जिससे देश में बहुमूल्य रत्नों, धातुओं, हीरो, सगमरमर और सोने की बाढ़ सी आ गयी थी, आकरों की सपदा कभी चुकती न थी। भागर अपना रत्नाकर नाम सभी प्रकार से चरितार्थ करते थे—मोती, शंख, कौडिया अनन्त मात्रा में प्रसृत होती थी। उनके मोती के बाजार ने रोम के सौदागरों को जीत लिया था। नदियों की रेत 'कनक-सिकता' प्रस्तुत करती थी जिससे सोना निकाला जाता था। मलयादि की वनस्थली इलायची, लौंग, काली मिर्च आदि गरम मसाले इस मात्रा में अनायास उत्पन्न करती थी कि रोम-मिस्र से गाल और ल्यूननी के अफ्रीकी-यूरोपीय बाजार उनसे भर जाते थे।^१

१ कृषि

कृषि को प्राणिजीवन का स्रोत कहा गया है। कृषि भारतीय जीवन का तो प्रधान आधार थी ही—प्रायः नब्बे प्रतिशत में अधिक लोगों की वृत्ति यही थी—यही राज्य की आय का भी मूल उद्गम थी। साल में कई फसलें बोधी और काटी जाती थी। वराहमिहिर की 'बृहत्संहिता' में गर्मी और पतझड़—रबी और खरीफ—की दो प्रधान और एक तीसरी साधारण फसल^२ का उल्लेख हुआ है। इन अन्नो की फसलों का साधारण नाम सम्य था। 'बृहत्संहिता', 'अमरकोश', कालिदास—जा सब गुप्तकालीन है—और हुएत्सग^३ के वर्णन के आधार पर कृषि के अनेक अन्नो का उल्लेख किया जा सकता है। जौ, गेहूँ, अनेक प्रकार के धानो (चावल), दालों, तेल के विविध आधारो, जैसे तिल, तीली, रासो, अदरक गुड-चीनी की मूल ईँख, विविध प्रकार की तरकारियों, औषध के लिए अनेक पौधो के बाने और उनसे फसले उगाने का उल्लेख साहित्य में प्रभूत हुआ है।

चावल

कलम, शानि और नीवार^४ धानो के अनेक प्रकार थे। उनमें में पहले दो की कृषि

^१ इण्डिया इन कालिदास। ^२ ५, २१; ६, ४२; १०, १८; २५, २५; २७, १; ४०; अमर., २, ६। ^३ १, १७७—७८। ^४ रघु., १, ५०; ४, २०, ३७; श्रुतु., ३, १, १०, १६; ४, १, १७, १८; ५, १, १६; शाकु., १, १३।

द्वारा फसले तैयार की जाती थी, नीबार वनो में अपने आप उगता था जो आश्रमवासियों और बनवासियों का, कन्द-मूल-फल के अतिरिक्त, प्रधान आहार था। ईख और धान के खेतों के कुमारियों द्वारा गाते हुए रखाने का जिक्र हुआ है। प्रकट है कि गेहूँ-जौ आदि पंजाब, पश्चिमोत्तर सीमाप्रात, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में, और चावल पूर्व, दक्षिण के जलप्लावित प्रदेशों और पहाड़ी इलाकों में होते थे। अमरकोश और बृहत्सहिता^१ ने चावल की जिन किस्मों का उल्लेख किया है उनमें से एक की फसल ६० दिनों में तैयार होती थी। हुएन्त्सांग लिखता है कि पारियात्र (बिन्ध्याचल के पश्चिमी भाग) में चावल की फसल ६० दिनों में तैयार होती है और मगध (गया और पटने के जिले) में एक प्रकार का चावल उपजता है जिसकी सुगन्ध बड़ी भीनी होती है और जिसे अभिजात लोग खाते हैं।^२ बाण ने भी 'हर्षचरित' में श्रीकण्ठ (यानेश्वर के इलाके) के चावल, गेहूँ, पुड़ू प्रकार की ईख, विविध प्रकार की सेमो, अगूरो और अनारो का बयान किया है।^३

ईत्सिंग लिखता है कि चावल, ईख, तरबूज आदि की देश में अफरात है और फलों की सख्या तो अनन्त है। वह उत्तर-पश्चिम और पश्चिम में चावल और जौ की और मगध में चावल की प्रधानता बताता है।^४ वराहमिहिर, हुएन्त्सांग और ईत्सिंग तीनों ने फलों की विस्तृत खेती का उल्लेख किया है। आम, कटहल, केला, इमली, नारियल आदि सर्वत्र उपलब्ध थे।^५

कालिदास, अमरकोश और हुएन्त्सांग तीनों ने केसर की खेती का जिक्र किया है;^६ कालिदास ने बक्षु नद (आमू दरिया) के तीर, अमरकोश ने कश्मीर में और हुएन्त्सांग ने उद्यान (पूर्व-दक्षिण अफगानिस्तान), दारेल और कश्मीर में।^७ तीनों ने ही मलय की उपत्यका में होने वाले गरम मसालों—काली मिर्च, एला (इलाइची), लौंग आदि—चन्दन और कपूर का भी वर्णन किया है।^८ गरम मसालों ने तो तब यूरोप के बाजारों का अपनी सुवास से भर दिया था। मलय पश्चिमी घाट की पहाड़ियों का दक्षिणी भाग है जो कालिदास के समय पाटघ देश का भाग था, आज केरल का है।

सिचाई

फसलों के बोने की प्रधान ऋतु वर्षा थी। खेती का जीवनाधार वर्षा ही समझी

^१अपर वेष्ट, अपर., ३, ९। ^२१, ३००; २, ८१। ^३हर्ष., ३। ^४बुत्सांत, ४३—४४। ^५अपर उद्धृत संवर्ष। ^६रघु., ४, ६७; अमर., २, १२४।
^७बुत्सांत, १, २६१, २६८। ^८रघु., ४, ४५—४६; अमर., २, ६, ३१; बुत्सांत, २, १९३, २८८।

जाती थी। खेत बोने के लिए वर्षाकाल की बड़ी उल्काठा से प्रतीक्षा की जाती थी।^१ माल देश के खेत औरों की ही भांति आषाढ (जुलाई) में बोये जाते थे। कृषि के तीर-तरीके परम्परागत थे। वर्षा और झीलो आदि से खेत सिंचते थे। भूमि उपजाऊ थी और वर्षा प्रचुरता से होती थी। छठी सदी के वराहमिहिर ने 'बृहत्संहिता' में वर्षा, जल गिरने के अनुपात, उसे नापने के तरीकों, ज्योतिष से वर्षा होने न होने, फसल के होने-बिगड़ जाने आदि का विस्तृत वर्णन किया है।^२ पाचवीं सदी (४५५-५८) के स्कन्दगुप्त के गिरनार-जूनागढ़ के अभिलेख से प्रकट है कि किस प्रकार पहले अशोक के समय नदियों का जल रोक कर बनायी झील के बाध टूट गये, जिन्हे शक राज रुद्रदामा ने फिर से बधवाया और अन्त में उनके फिर टूटने पर स्कन्दगुप्त ने उसकी मरम्मत करा खेतों की रक्षा की। इनके अतिरिक्त बावलियों, कुओं और छोटी नहरों द्वारा पहियों लगे ईरानी वारियंत्र से खेतों की सिंचाई होती थी। उसी काल के 'अमरकोश' के अनुसार हल-बैलों से खेती होती थी, हलों के उसने अनेक पर्याय और उनके अगों के नाम दिये हैं।^३

कालिदास ने राजा को 'पडणभाज' कहा है, जिससे जान पड़ता है कि खेतों की उपज का छठा अंश राजा का होता था। ऋग्वेद में उल्लेख है कि जो खेती नहीं करता उसे 'बिदय' में बोलने का अधिकार न होगा। जीवन में कृषि की यह प्रधानता गुप्तकाल में बनी रही। खेती आदि नष्ट करने के लिए स्मृतियों में भारी दण्ड (सौ पण) का विधान हुआ है। इस प्रकार ऊपर भूमि को जोत में लाने का पुरस्कार भी उनमें घोषित किया गया है।^४

२ वृत्ति अथवा पेशे और उद्योग-धन्धे

ऊपर कृषि की वृत्ति का उल्लेख किया जा चुका है। नीचे हम अब वृत्तियों अथवा पेशों के विविध प्रकारों का उल्लेख करेंगे। सुनारों-शिल्पियों के धातु-कार्य;^५ जुलाहों का तन्तुवाय-उद्योग, जिसमें रुई और रेशम के ऐसे वस्त्र भी बनते थे जो फूक से उड़ जायें,^६ पट मंडप का निर्माण आदि ये;^७ वाणिज्य,^८ शस्त्र कर्म,^९ मत्स्यबन्ध^{१०} (मछली पकड़ना), राजसेवा^{११}, शिक्षण^{१२}, पीरोहित्य कर्म^{१३}, नर्तकी-गायिका-वेश्या

^१मे. पू., १६। ^२२, ६—६। ^३२, ६, ६। ^४नारद, १४, ४; बृह., १, २३५; १, १६, ५३—५५; कात्या., ७६४—६७। ^५मालविका., पृ. ४।
^६रघु., १६, ४३। ^७बहो, ५, ४१, ४६, ६३; ७३; ७, २; ६, ६३; १३, ७६; १६, ५५, ७३; विक्रमो., पृ. १२१। ^८मालविका., १, १७। ^९रघु., १७, ६२।
^{१०}धीवर, बालोपजीवी, शाकु., पृ. १८३। ^{११}सेना, राजपुरुष, वेतनभोगी राजसेवक, मंत्री आदि। ^{१२}मान., पृ. १७। ^{१३}शाकु., पृ. १८३।

कार्य^१, उद्यान पालन^२, शकुनि-लुब्धक (बहेनिये का) कार्य^३, शिल्प-वास्तु^४ आदि अनेक धन्धे लोग करते थे।

आकर-खनन

उस काल के साहित्यादि से विविध मणियों, रत्नों और धातुओं का पता चलता है, उससे खनिज कार्य पर बड़ा प्रकाश पड़ता है। उससे प्रकट है कि खानों की खुदाई और उनसे रत्नों और धातुओं की उपलब्धि बड़ी मात्रा में होती थी। कालिदास ने निम्न लिखित मणियों और धातुओं का उल्लेख किया है—वज्र (हीरा), पद्मराग (लाल), पुष्पराग (पुष्पराज), महानील अथवा इन्द्रनील (नीलम), मरकत (पद्मा), वैदूर्य (बिल्लौर), स्फटिक, मणिशिला^५ (सगमरमर), स्वर्ण, कनकसिकता (नदियों की बालू से निकाली स्वर्णधूल), रजत (चादी), ताम्र (ताबा) और अयस् (लोहा)।^६ संभवतः अबरख, जिसको उत्पन्न करनेवाले देशों में भारत का नाम आज सर्वोपरि है, अथवा काच आदि भी निकलता था जिससे दर्पण तैयार किया जाता था। इनके अतिरिक्त अन्य खनिजों का भी उल्लेख मिलता है जो पर्वतों आदि से प्राप्त होते थे, जैसे मिन्दूर, मन शिला (मेनमिल), गैरिक (धातुराग, धातुरस, धातुरेणु, गेरू) और शैलेय^७ (शिलाजीत) जो अनेक आयुर्वेदिक औषधियों का प्रधान द्रव्य है। विविध प्रकार की शिलाएँ भी उपयोग में आती थीं जिनको आकरो में से खोद निकालने का कार्य होता था। हुणन्त्साग ने आकरो (खानों) की खुदाइयों का उल्लेख किया है। कहा जाता है कि गुप्त मन्त्रों के लिए स्वर्ण विजान्तानी (रोमन) सम्राटों के उन सोने के सिक्कों में प्राप्त होता था जो भाग्यीय वस्तुओं के माल में अनन्त मात्रा में देश में आता था। यह एक स्रोत तब के भारतीय स्वर्ण का हो सकता है, पर स्वयं भारत के पास अपने स्वर्ण की कमी न थी। यह धातु इनकी मूलभूत धातु है। उससे अनेक साधारण नान (गुवर्ण, हेम, हिरण्य, कनक, वाचन, द्रविण आदि) प्रचलित हो गये थे। कवि ने 'द्रविणराशियों'^८ (गुवर्णराशियों) का उल्लेख किया है।

रत्न और धातु

अत्यन्त प्राचीन काल में, सिन्धु मध्यता के समय में ही, खोदी जानेवाली कोनार (मैयूर) की खानें अब समाप्त नहीं हो गयी थी, क्योंकि वे आज भी खोदी जा रही हैं। स्वयं

^१गणिका—वेस्या पहले संबर्ध में बिये जा चुके हैं। ^२मे. पू., २६। ^३शाकु., पू. २६।

^४रघु., १६, ३८। ^५इण्डिया इन कालिदास, पृ. २५६। ^६वही। ^७वही,

पृ. २६०। ^८वही, ४, ७०।

हुएन्साग लिखता है कि देश में खानों से सोना और चादी बड़ी मात्रा में खोदकर निकाले जाते हैं। उसके वर्णन से प्रकट है कि उच्चान और दारेल (अफगानिस्तान, गन्धार) से, उत्तर-पश्चिम से, और सतलज तथा व्याम नदियों के ढाब टक्क से स्वर्ण और रजत प्राप्त होते थे। इसी प्रकार ताबा सतलज और व्याम के ढाब तथा नेपाल और कूल में निकलता था।^१

ढलाई

प्रायः उसी काल के वात्स्यायन ने अपने 'कामसूत्र'^२ में रूप-रत्नपरीक्षा, धातुवाद, मणिराजाकरजानम् आदि लाक्षणिक शब्दों द्वारा —चौमठ कलाओं के प्रसंग में—धातु परखने की विद्या और धातु ढालने-पिघलाने के विज्ञान की ओर संकेत किया है। नालन्दा में राजा पूर्णवर्मा की बनवायी ८० फुट ऊंची ताबे की विशाल बुद्धमूर्ति और शीलालित्य द्वारा बनते १०० फुट के मन्दिर का उल्लेख चीनी यात्री ने किया है।^३ इसी काल की प्रायः साठे सात फुट ऊंची ताबे की बुद्धमूर्ति जो मुल्तानगज (भागलपुर, बिहार) में मिली, बमिषम मण्डलानय में समूहीत है। मेहरोली का लोहे का बना राजा चन्द्र (चन्द्रगुप्त द्वितीय) का म्नाम ऊर्चाई में २३ फुट और गिर्द में सवा सोलह फुट में अधिक है। उसकी अद्भुत ढलाई और धातु की मच्चार्ड का पता उसके पन्द्रह सदियों धूप-गानी में बेलग छूटे होने में लगता है।

जडाई

वात्स्यायन ने स्वर्णकारिता-धातुकारिता को प्रधान कलाओं में गिना है। 'बृहत्संहिता' और कार्लदास की कृतियों में भी अमिल मावा में देश में ताब बनने वाले स्वर्ण, रजत और विभिन्न मणियों के आभूषणों का उल्लेख हुआ है। 'बृहत्संहिता'^४ में हम कार्य में प्रयुक्त होनेवाली प्रायः बाईस मणियों का उल्लेख हुआ है, जैसे हीरा, नीलम, पद्मा, लाल, पुष्कराज, स्फटिक, चन्द्रकात, बिल्लीर, मूगा, मोती, शख, सीपी आदि। इनसे से अनेक के समकालीन उपयुक्त होनेवाले पर्याय 'अमरकोश'^५ देता है। बराहमिहिर ने अपने प्रश्न ग्रन्थ 'बृहत्संहिता'^६ में हीरा के सात प्राप्तिस्थानों का उल्लेख किया है। इसी प्रकार उसमें मोतियों के आठ स्थलों के नाम भी गिनाये गये हैं।^७ इनमें लका, पाडथ देश

^१वृत्तांत, १, १७८, २२४, २३६; २८६, ५०१, २८०, २६८; २, ६३; अमर., २, ६, ६७। ^२१, ३, १६। ^३वृत्तांत, १, १७१, १७८; जीवनी, ११६।
^४८०—८१। ^५२, ६, ६२। ^६८०—८१। ^७वही।

और फारस की खाड़ी का भी उल्लेख हुआ है। कालिदास ने भारतीय मोती उत्पन्न करने वाले प्रधान उद्गम ताम्रपर्णी (तांबरबेनी) का वर्णन किया है।^१ हुएत्सांग ने द्रविड़ भादि देशों से विभिन्न प्रकार के कीमती पत्थरों, स्फटिक आदि प्राप्त होने की बात लिखी है।^२ सोने में रत्नों की जड़ाई उस काल के धातुकार्य तथा स्वर्णकारिता की विशेषताओं में से थी। अनन्त रत्नजटित आभूषणों की 'आभूषण' शीर्षक के नीचे पिछले अध्याय में जो सामग्री दी गयी है उससे इस दिशा की क्रियाशीलता की अटकल लगायी जा सकती है। राजाओं और देवी-देवताओं के मुकुटों में तो रत्नों की प्रभा अमित होती ही थी, उनके 'किरीट' भी स्वर्णभूमि पर रत्नों की जड़ाई के अनमोल उदाहरण थे।

वस्त्र-बुनाई

खनिजों के अतिरिक्त वस्त्र-निर्माण का उद्योग भी गुप्तकाल में विशेष उन्नति पर था। समकालीन साहित्य में परिधान अथवा अन्य कार्य के लिए उपयुक्त होनेवाले अनेक प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख हुआ है, जिनका परिगणन 'परिधान' के सदर्थ में प्रायः निशेष रूप से किया जा चुका है। उस काल बनने वाले वस्त्रों की अनेक विधाएँ थी; रुई, रेशम, ऊन, क्षौम, बल्कल सभी प्रकार के वस्त्र बनते थे। इन्हें कालिदास से कुछ ही बाद गुप्त सीमावर्धि के निचले छोर पर होनेवाले बाण ने राजा हर्ष की बहिन राज्यश्री के विवाह के अवसर पर अपने 'हर्षचरित' में गिनाया है^३—क्षौम (लिनन), बदर (रुई का बना), दुकूल (बल्कल-रेशम), लाला तन्तु (महीन रेशम), अंशुक (मलमल)—इनका उल्लेख समकालीन चीनी यात्री हुएत्सांग भी करता है।^४

रेशम

इस देश में रेशम का व्यवहार अत्यन्त प्राचीन काल से चला आता है, 'जातको' से उसकी प्राचीनता तो सिद्ध ही है, तब से आज तक चले आनेवाले उस व्यवसाय का भर-पूर उद्योग गुप्तकाल में हुआ। चीन से जो रेशम आता था, उसका नाम 'चीनाशुक' होने से प्रकट है कि दूसरे प्रकार का रेशम इसी देश में बनता था। उसके विविध प्रकारों का उल्लेख 'अमरकोश' ने अपने पर्यायो द्वारा किया है।^५ बाण ने 'हर्षचरित'^६ में उसकी विशेषतः दो किस्में दी हैं—पुलकबन्ध (चमकीले रंग वाली) और पुष्पपट्ट, जिसमें पुष्पो की छाप छपी या बुनी होती थी। इस प्रकार के छपे वस्त्र का उपयोग मधुरा संग्रहालय

^१रघु., ४, ५०। ^२बृहत्संग, १, १७८; २, २२६। ^३१। ^४बृहत्संग, १, १४८; २, १५१, २८७, ३४०। ^५२, ६, ११५—१६। ^६१।

की कौमारी प्रतिमा के बस्त्र पर हुआ है। इसी वर्ग में संभवतः बर-बधू के दुकूल भी आते थे जिन पर हंसों के चिह्न छपे या बुने होते थे, जिनका कालिदास ने बार बार उल्लेख किया है। रेशम में इनके अतिरिक्त, वह काशी का अद्भुत किनखाब—कलाबत्तू (सोने-चांदी के तारों के मयोज से बना बस्त्र) भी था जो सहस्राब्दियों पुराना है और आज भी जीवित है। सातवीं सदी के शान्तिदेवकृत 'शिक्षासमुच्चय'^१ में काशी के बने इन रेशमी बस्त्रों को सर्वोत्तम माना गया है। पुण्ड्र देश का बना क्षीम, बाण लिखता है,^२ उसके गाव तक में मिलता था। एक प्रकार के सुन्दर रई के बने रेखांकित बस्त्र का निर्माण द्वुएन्त्सांग के कथन के अनुसार^३ मधुरा में होता था। इस प्रकार के रेखांकित परिधानों का उपयोग अजन्ता के अनेक चित्रों पर हुआ है। कामरूप से प्राप्त राजा हर्ष के उपहारों में अन्य बस्त्रों के साथ दो 'जातिपट्टिका' और 'चित्रपट' है।^४ इनमें से पहला बुना हुआ रेशम था, दूसरा छोट अथवा चित्रों से अंकित रई का बना था।

वन की उपज

खानों की संपदा की ही भांति वनों की सम्पदा भी गुप्तकाल में कुछ कम न थी। देश में वनों की अगगिन परम्परा थी जिनमें विविध प्रकार के वृक्षों के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के अमंख्य जीवों का निवास था। इनसे भवननिर्माण और ईंधन के लिए लकड़ी के अतिरिक्त अनेक प्रकार के चमड़े प्राप्त होते थे—रुक और कुण्डसार नामक पवित्र मृगों के चमड़े, विशेष प्रकार के मृग से उत्पन्न मृगनाभि (कस्तूरी), स्त्रियों के अथवा दूसरे प्रकार के उपयोग के लिए लाख (लाक्षा जिमसे आलता बनता था), चबुर बनाने के लिए याक अथवा चमरी गाय की पृष्ठ।^५ कालिदास ने कलिंग (उड़ीसा), कामरूप (असम) और अंग के विशाल गजों का उल्लेख किया है।^६ संभवतः ये वन सरक्षित थे जिनमें हाथी पकड़े तो जा सकते थे पर मारे नहीं जा सकते थे। कौटिल्य ने 'अर्थशास्त्र' में गजों के रक्षित वनों का उल्लेख किया है।^७ कालिदास ने गजों के आखेट में मारने का वर्णन किया है।^८ गजों का युद्धों में बराबर उपयोग होता था, वे भारतीय सैन्य पद्धति में चतुरगिणी सेना में एक रंग—गजदल—के निर्माता थे। चन्द्रगुप्त मौर्य द्वारा उपहृत गजदल ने सेल्यूकस को उसके प्रतिद्वंद्वी के विरुद्ध पश्चिमी एशिया में

^१ पृ. २०८। ^२ ४। ^३ वृत्तांत, १। ^४ हर्षचरित, ४। ^५ रघु., ३, ३१; ४, ६५; ऋतु., ६, १२-६, १३; कुमार., १, १३; रघु., १६, २। ^६ रघु., ४, ४०, ८३; ६, २७। ^७ ७, १४। ^८ प्रतिनिधिद्वयम्, रघु., ६, ७४, अवधियों., ५, ५०।

विजय प्रदान की थी। उनसे प्राप्त, देश-विदेशों में बिकने वाले कीमती गजदन्त के विक्रय से पर्याप्त धन आता था। उनके आभूषण, मुहुरे आदि भी बनती थी। भीटा, बसाढ आदि से हार की गुरियों के साथ गुप्त राजाओं की अनेक मुहुरे भी मिली हैं।

३. वाणिज्य

गुप्त सम्राटों का शासन देश में स्थल मार्ग में आनेवाले उत्तर-पश्चिम के वणिक्पथ को सरक्षा तो देता ही था—हिन्दूकुश के 'शकमुण्ड-शाहिशाहानुशाही' समुद्रगुप्त के समय से ही उनके प्रभाव के अतर्गत थे—जब में मालवा और गुजरात पर उनका अधिकार हुआ तब से यूरोप और पश्चिमी एशिया से संपर्क रखनेवाला जलमार्ग भी उनके शासन के भीतर आ गया। समसामयिक साहित्य उस काल के वाणिज्य पर प्रचुर प्रकाश डालता है। उससे पता चलता है कि वाणिज्य से देश में धारगमार घन बरतने लगा था^१, वाणिज्यपतियों का बड़ा आदर था, जिनमें रवय राजा आदर का व्यवहार करना था।^२ वणिक्पथ दो थे, स्थलमार्ग और जलमार्ग।

समुद्र-यात्रा

जलमार्ग कल्याणी, शूर्पारक अथवा भृगुकच्छ में चलकर फारस की घाड़ी पहुँचता था। 'रघुवंश' के एक स्थल^३ की व्याख्या करते हुए मल्लिनाथ न समुद्र यात्रा निषेध की बात कही है जो किसी प्रकार भी ग्राह्य नहीं हो सकती, कारण कि समसामयिक प्रमाण इस धारणा के विपरीत हैं। कालिदास और गुप्तों का समकालीन चीनी यात्री फाह्यान लिखता है कि चीन लौटते समय जब उमने सागर की यात्रा आरम्भ की तब उसके साथ अनेक भारतीय सहयात्री थे। इनमें भागवत (वैष्णव) धर्म को माननेवाले ब्राह्मण भी थे जो फाह्यान के सकट का कारण बन गये। क्योंकि उन्होंने सागर में तूफान आने पर कहा कि बौद्ध चीनी यात्री के जहाज पर होने के कारण ही तूफान आया है,^४ जिससे उसे जहाज में उतरा देना या जल में फेंक देना चाहिए। इसके अतिरिक्त भी, जैसा हम आगे के अध्यायों में देखेंगे, पड़ोस के द्वीपों बालि, जावा और सुमावा में उसी काल भारतीयों ने समुद्र मार्ग से पहुँच कर अपने उपनिवेश बनाये थे। गुप्तों के भारत में शासनासीन होने के बहुत पहले में ही अरब, मिस्र, रोम आदि पश्चिम के देशों के साथ भारत का समुद्र मार्ग से विपुल मात्रा में व्यापार होता चला आया था। पहली सदी

^१ विक्रमो., ४, १३।

साब; ४, ६० पर।

^२ शाकु., पृ. २१६।

^३ समुद्रयानस्य निषिद्धत्वादिति

^४ फाह्यान, रेकार्ड, लेगो का अनुवाद, पृ. ११३।

ईसवी के 'इरीथियन सागर का पेरिप्लस' और प्लिनी और अनेक अन्य सागरवर्ती इस भारतीय वाणिज्य के वैभव का उल्लेख करते हैं। कल्याण गुप्तकाल में बड़ा व्यस्त बन्दर था। वहाँ से पूर्व की ओर देश के भीतर, उज्जयिनी की दिशा में जो मार्ग आता था वह 'महापथ' कहलाता था। सोदागरो के कारवा (सार्थ) दन्ही महापथों पर पूरब से पच्छिम और उत्तर से दक्खिन आते जाते थे।

देश के भीतर के वणिक्पथ

देश के भीतर का एक वणिक्पथ सम्भवत वही था, जो प्रयाग-प्रशस्ति के अनुसार, समुद्रगुप्त ने अथवा 'रघुवश' के रघु ने अपनी दिग्विजय में लिया था।^१ मध्य-दक्षिण-भारत जानेवाला एक तीसरा मार्ग वङ्ग था जिसमें अज भोजो के राज्य (ब्रारर) में भोजपुर गया था।^२ दक्षिण में उत्तर जानेवाला एक मार्ग 'मेघदूत' में मेघ ने लिया है पर उमें कुछ परिवर्तन के साथ ही स्वीकार किया जा सकता है, क्योंकि मेघ को पर्वतों, वनों आदि की रुकावट नहीं हो सकती थी। जैसे वास्तविक मार्ग में 'मेघदूत' की राह के विपरीत उज्जयिनी अवश्य पटती होगी, यद्यपि काव्य में मेघ को उधर यक्ष के आश्रम में जाना पड़ता है। 'पेरिप्लस' का रचयिता उज्जयिनी को डग मार्ग पर रखता था।^३ उमरग उल्लेख है—'वेरिगाजा (गडौच) में पूर्व की ओर ओजेन नामक नगर है जो पहले राजधानी था जहाँ राजा निवास करता था। उम स्थान से वेरिगाजा स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति अथवा भारत के अन्य भागों में भेजे जाने के लिए प्रत्येक पण्य धम्तु लायी जाती है।'^३ उग प्रकार उज्जयिनी उन सारे उत्तरी नगरों में वणिक्पथों द्वारा जुड़ी हुई थी जिनका माल पश्चिमी देशों को भेजे जाने के लिए पश्चिमी समुद्र-तट पर जाना था। यावा के मार्ग सुरक्षित थे और निरन्तर चलते रहते थे। फाह्यान अपने चौदह वर्ष के भ्रमण में एक बार भी राह में न लुटा। गुप्तों का शासन उठने ही स्थिति बदल गयी, क्योंकि प्रायः सदी भर बाद ही हर्ष के समय उसका परम मित्र हुएल्माग दो-दो बार मार्ग में लुट गया। सम्भवतः समकालीन गुप्त शासन से सुरक्षित राजपथों को देखकर ही कालिदास ने कहा था कि जहाँ विहार के लिए आधी राह गयी निद्रित बेग्याओं का पल्ला पवन तक नहीं हिला सकता वहाँ किसका साहस था कि कुछ चुराने के लिए हाथ बढ़ाये ?^४

समसामयिक साहित्य में सागरवर्ती व्यापार को प्रमाणित करने के अनेक प्रमाण हैं। फारस जानेवाले जलमार्ग का ऊपर उल्लेख किया जा चुका है। वग (बगाल)

^१सर्ग ४ ।

^२५, ४९ से आगे ।

^३अनुवाद, सेक्शन ४८ ।

^४रघु. ।

के सागरतीर निवासी युद्धपोत (जंगी बेडा) ^१ रखते थे। अन्य प्रमाणों में सिद्ध है कि तब भारत का सिंहल, बरमा, जावा, बालि, चीन आदि से सागर की राह यातायात था। कालिदास ने 'उडुप' ^२ (छोटी नावों), तटवर्ती नौकाओं ^३ और विमान वाले जहाजों ^४ का उल्लेख किया है। तब सागर में चलनेवाले विशाल पोत भी बनते और माल भर-भर कर दूर देशों की सागर की राह यात्रा करते थे, ^५ जिनका जब तब नौव्यसन में विपन्न (बेडा गर्क) हो जाना अनजाना न था। ^६ 'रघुवश' के तेरहवें सर्ग के पहले सत्रह छन्द प्रमाणत सागर यात्रा से संबंध रखते हैं। उसका अनुभव हुए बगैर वे कथमपि लिखे नहीं जा सकते थे। अपने पद 'द्वीपान्तर' ^७ द्वारा कवि निश्चय गरम मसालों के द्वीपों का सकेत करता है। वैसे चीन से यातायात स्थलमार्ग से था पर कुछ आश्चर्य नहीं जो चीनी रेशम ^८ सागर के मार्ग से ही जाता रहा हो। 'अमरकोश' में हाटों और दुकानों के लिए तो पर्याय दिये ही हुए हैं, उसमें पोनों से यात्रा करने वाले वणिगों के लिए भी विविध पर्याय दिये हैं। ^९

पश्चिमी सागरतट तो धन के अन्तिम दक्षिणी छोर तक बन्दरगाहों से भरा ही था, पूर्वी तट पर भी उनकी संख्या कुछ कम न थी। गंगा के डेल्टा में ताम्रलिप्ति (तमलुक) अत्यन्त प्राचीन और व्यस्त बन्दर था। सिंहल, हिन्देशिया, चीन आदि जाने आने वाले यात्री यहीं चढ़ते-उतरते थे। यहा जो पूरब से माल आता था उसे लेकर सौदागरो के मार्थ (कारवा) अयोध्या, बोधगया आदि नगरो को जाते थे। स्वय चीनी यात्री ईत्सिंग कई सौ सौदागरो के कारवा के साथ ताम्रलिप्ति में ही बोधगया गया था। ^{१०} इस प्रकार जैसे पश्चिम के बन्दरगाहों से देश के बड़े नगर और मडिया राजपथो में जुडी हुई थी, पूर्व के बन्दरो से भी वणिक्पथ उन्हें जोडने थे। विशेष कर हुएन्त्नाग लिखता है, ^{११} ताम्रलिप्ति तो स्थल और जल मार्ग के मिलने के कारण पण्य (माल) वस्तुओं के वितरण का महान् केन्द्र बन गया था। इसी प्रकार उडीमा के सागरतट पर चारित्र और गजाम जिले में कोगोद बन्दर थे जो बड़े सपत्तिमान् हो गये थे। ^{१२}

देश के भीतर अन्न के वितरण के अतिरिक्त अनेक क्रय-विक्रय की वस्तुएँ अपने आकर्षण के स्थानों को भेजी जाती थी। सब वस्तुओं की सर्वत्र आवश्यकता नहीं थी

^१ नौसाधनोद्यतान्, रघु., ४, ३६। ^२ वही, १, २। ^३ वही, ४, ३६; १४, ३०।

^४ नौविमान, वही, १६, ६८। ^५ समुद्रव्यवहारी सार्थबाहुः, शाकु., पृ. २१६।

^६ नौव्यसने विपन्नः, वही। ^७ द्वीपान्तरानीतलवंगपुर्वः, रघु., ६, ५७। ^८ कुमार.,

७, ३; शाकु., १, ३०। ^९ २, २०, २। ^{१०} बुसांत, २, १६०, १६४, १६६।

^{११} वही। ^{१२} ब क्लासिकल एज, पृ. ५६७।

पर जहां जिनकी आवश्यकता थी वहां वे निःसदेह मिलनी थी, इससे उपज या बाहर से आनेवाली वस्तुओं की माग के अनुकूल यथावश्यकता वितरण हो जाता था। कर्लिंग, जग और कामरूप के हाथी बिकने के लिए सर्वत्र जाते थे। कौटिल्य ने भी कर्लिंग के हाथियों का उल्लेख इस प्रसंग में किया है।^१

नगर के भीतर बेचने-खरीदने के लिए आये लोगों से बाजार (विपणि) भरा रहता था।^२ खरीदने के लिए 'निष्क्य' शब्द का उपयोग हुआ है। ऊंची दुकानें बाजार की प्रधान सड़क (पण्यवीथी) के दोनों ओर चली गयी थी।^३ इन ऊंची दुकानों वाली प्रधान और बगल की सड़क का उल्लेख 'अमरकोश' ने भी किया है।^४ गुप्त-कालीन नगर भीटा के खंडहरों में इस प्रकार की दोनों सड़कें खोद निकाली गयी हैं जिनके दोनों ओर दुकानों के भग्नावशेष मिले हैं। अयोध्या के बाजार में लोग वस्तुएँ खरीदते-बेचते फिरते रहते थे और सरयू पर नावें लोगों को घाट उतारती जातीं या तीर के ही एक स्थान से उन्हें दूसरे स्थान को पहुंचाती रहती थी।^५ कवि कहता है, कारवां पहाड़ों की राह ऐसे चलते थे जैसे वे उनके भवन हों, नदियों पर ऐसे विहरते थे जैसे वे कूप हों, वनों की गहरे गुजरते थे जैसे वे उपवन हों।^६

बस्तुओं का आयात

यहां विदेशों से भारत आने और भारत से विदेश जानेवाली वस्तुओं का उल्लेख कर देना समीचीन होगा। नीचे पहले उन वस्तुओं का उल्लेख किया जा रहा है जो विदेशों से आती थीं। चीन से एक प्रकार का रेशम आता था जिसे 'चीनाशुक' कहते थे।^७ पाण्चात्यो—पागसीको (ईगनियो) और यवनो दोनो—को 'अश्वमाघन'^८ कहा गया है। स्वाभाविक है कि उनके देशों से छोड़े भारत में बिकने आते रहे हों। भारत में उपयुक्त होनेवाले 'वनायु' तुरगों का उल्लेख कालिदास ने किया है।^९ कौटिल्य ने भी 'वनायु' देश को घोटो के लिए प्रसिद्ध बताया है,^{१०} वनायु अरब का नाम था। अरबी घोटो की नस्ल आज भी विशेष विख्यात है। घोटो कम्बोज, कश्मीर के उत्तर-पश्चिम पामीरों की छाया में बसने वाले कम्बोज कबीलों के देश, से भी आते थे। रघु की

^१अर्थशास्त्र, २, ३। ^२रघु., १६, ४१; मालविका., पृ. ३३, ८०। ^३शुद्धापणं राजपणं, रघु., १४, ३०। ^४२, २०, २। ^५रघु., १४, ३०। ^६वही, १७, ६४। ^७कुमार., ७, ३; शाकु., १, ३०। ^८पाण्चात्यैः अश्वसाघनैः, रघु., ४, ६२; अश्वानीकेन यवनेन, मालविका, पृ. १०२। ^९रघु., ५, ७३। ^{१०}अर्थ-शास्त्र २, ३०।

विजय में विजित कम्बोजों ने जो उपहार भेंट किये उनमें विशिष्ट पोडे ही थे।^१ लौह तो प्रचुर मात्रा में इलाइची, मरिच आदि गरम मसालों के साथ मलयभूमि (केरल) में होती थी और स्वयं उनके साथ विदेशों को भेजी जाती थी, पर 'रघुवश' के एक सदस्य से लगता है जैसे वह अन्य द्वीपों से आती भी रही हो,^२ जैसे आज भी आती है। हो सकता है, वह भारत की राह ही विदेश जाती रही हो। पहली सदी ईसवी के 'इरीथियन सागर का पेरिप्लस' में भारत में विदेशों से आनेवाले और यहाँ से विदेशों को जानेवाले माल का परिगणन हुआ है। वह माल, उसके अनुसार, भृगुकच्छ (भडौच), कल्याण आदि पश्चिम के और ताम्रलिप्ति आदि पूर्व के बन्दरों में उतारा जाता था। उसमें उल्लेख है—“नम्बनस् के राज्य में निम्नलिखित वस्तुएँ आती हैं—सुरा (इतालवी की मांग अधिक है), लाओदिकी तथा अरबी टिन, शीशा, मूगा, महीन-मोटे अनेक प्रकार के वस्त्र, हाथ भर चाँडे धमकीले कमरबन्द, काच, सिन्दूर, मोने-चादी के सिक्के, अनेक सरहम-अवगोप, राजा के लिए विविध प्रकार के उपहार, चादी के कीमती बरतन, गाने वाले लडके, अन्नपुर के लिए सुन्दरिया, पुरानी मदिरा, महीन और सुन्दरतम बुनायत के वस्त्र, आदि। इसी प्रकार चेर (केरल) और पाण्ड्य देश में बाहर से आकर उतारने वाली पण्य वस्तुओं में प्रधान ची—सोने चादी के बहुत बड़ी मात्रा में सिक्के (जिनको बदलने में या आया होती थी), पित्रित निनेन (धान), मूंगे, कच्चा काच, तावा, टिन, शीशा, थोड़ी मात्रा में सुरा, सिन्दूर, गेहूँ आदि। यह माल भारतीय पश्चिमी सागर तट के बन्दरों पर उतरता था। पूर्वी सागर के बन्दरों को भी पश्चिमी तट में ही सागरगामी पाल दार्मिगिवा और पटोम के देशों तथा मिश्र में मान ले जाने थे।”^३ यह ग्रन्थ पहली सदी ईसवी का है पर इसमें उल्लिखित माल का आयात—निर्यात सदियों पीछे तक निःसन्देह होता रहा होगा, क्योंकि व्यवसाय की स्थितियाँ रोज-रोज नहीं बदल करती और न व्यापार की वस्तुओं की खपत में ही एक सदी में दूसरी सदी में विशेष अन्तर पड़ता है।

विदेशों के साथ वाणिज्य और निर्यात की वस्तुएँ

बाहर जानेवाले जलमार्ग भी व्यापार की दृष्टि से पर्याप्त व्यस्त थे। सार्यबाह सागर की राह में वाणिज्य करते और उसके संकट साहसपूर्वक सेवते थे। 'अभिज्ञान-शाकुन्तल' में हस्तिनापुर के एक महान् सार्यबाह के अपने माल भरे जहाजों के साथ

^१रघु., ४, ६६—७०।

^२६, ५७।

^३स्काफ का अनुवाद, पृ.

सागर के तूफान में नष्ट हो जाने का उल्लेख हुआ है।^१ ऊपर बताये यूनानी ग्रन्थ 'पेरिप्लस' में भारत से बाहर विदेशों को जानेवाली वस्तुओं की जो सूची दी हुई है उससे पता चलता है कि इनका निर्यात बड़ी मात्रा में होता था और इनकी खपत विदेशों में पर्याप्त थी। इस सूची में यह भी स्पष्ट उल्लेख है कि उत्तर-पश्चिम के अनेक देशों, जैसे शकस्थान, पोक्लेइस, कास्पियरा (संभवतः कास्पियन सागरवर्ती भूमि), परोपनिसस (हिन्दूकुश), काबोलीतिस और चीन से बाख्त्री (आमू दरिया की घाटी) की राह, स्थल मार्ग से आकर सारा माल पश्चिमी सागर तट के बेरीगाजा (भडौच) आदि बन्दरों में ही पहले उतरता था। फिर पोतों में भर-भर कर विदेश जाता था। उस ग्रन्थ में भारत से निर्यात में बाहर जानेवाली जिन पण्यवस्तुओं का उल्लेख हुआ है, उनकी सूची अधिकतर इस प्रकार है—गजदन्त, गोमेद और लाल, मलमल और मोटा वस्त्र, रेशम, सूत, लबी पीपल और अन्य वस्तुएँ। चेर और पाडय बन्दरों से निम्न लिखित वस्तुएँ बाहर जाती थी—शोल मिर्च, विपुल मात्रा में कीमती मोती, गजदन्त, रेशम, पारदर्शी अनेक प्रकार के पत्थर, हीरे, नीलम, कछुओं के आवरण। चोल राज्य से मोती और मलमल, पूर्व से और भी चीजे, जैसे मोती, पारदर्शी पत्थर, मलमल और कछुओं के आवरण एव उसी तट के उत्तरी भाग से बड़ी मात्रा में मलमल आती थी, कामरूप और ढाका अथवा गंगा की घाटी में बनेवाली प्रसिद्ध महीन मलमल। प्रकट है कि मलमल भारत के अनेक प्रदेशों में बने लगी थी। चीन में बाख्त्री की राह आया कच्चा और बड़िया रेशम और रेशमी सूत भी इसी जलमार्ग से विदेश जाता था। हिमालय में उत्पन्न होनेवाली अनेक वस्तुएँ भी इसी तट से पश्चिमी विदेशों को जाती थी।^२ हिमालय और मिथु की कस्तूरी (मुष्क), शैलेय और काली मिर्च मलाबार के पाच बन्दरों से विदेश जाती थी। रोमन सम्राट् जुस्तिनियन ने जिन आयात की वस्तुओं पर कर लगाया था उनमें भारतीय अधिकतर तेजपात, पीपल, काली और सफेद मिर्च, इनाइची आदि थी। 'कोस्मास' के उल्लेखानुसार,^३ सुगन्धित वृक्षों का निर्यात कल्याण के बन्दर से होता था और चीनी ताग वश के वृक्षात के अनुसार^४, भारतीय चन्दन और केसर का निर्यात नात्सिन, फूनान (चम्पा) और क्वाओची को होता था। चन्दन की लकड़ी की मूल्यिया भी बनती थी। भारतीय चन्दन की बनी ऐसी ही एक बुद्धमूर्ति ५१६ ई. में फूनान नरेश रुद्रवर्मा ने चीनी सम्राट् को भेजी थी।^५ मोती और मूंगे का विदेशी बाजार सदा भारतीय मोतियों और मूंगों से भरा रहता था। मोती ताम्रपर्णी

^१पृ. २१६। ^२स्काफ का अनुवाद, पृ. २८७—८८। ^३पृ. २६६—६७।

^४सोनो-ईरानिका, पृ. ४५। ^५बुलेटिन., हनोई, पृ. २७०—७१।

के मुहाने और पाक जैलडमरूमध्य से प्राप्त होते थे और मूंगे भी वहीं से अमित मात्रा में प्राप्त होते थे। भारतीय लोहे के निर्यात का भी उल्लेख सम्राट् जुस्टिनियन की सूची में हुआ है। तांग वंश के वृत्तांत में भारत से जानेवाले हीरों का भी जिक्र है।^१

छठी सदी ईसवी में दक्षिण-पूर्वी तट के व्यावसायिक इतिहास में एक महत्त्व की घटना घटी। चीन ने सागरिक वाणिज्य में एकाएक उन्नति कर दक्षिण-पूर्वी सागर प्रसार पर व्यापारिक अधिकार कर लिया। चीनी जहाज हिन्देशिया की राह सिंहल (लका) और भारत के पश्चिमी सागर तट होते फारस, अरब और अदूले (इथियोपिया, अफ्रीका) पहुंचने लगे। इस वाणिज्य में निश्चय प्रमाणतः भारत का भी अपना भाग था। माल ढोने का अधिकतर कार्य फारस के जहाज करते थे जो बिजान्तीनी साम्राज्य तक उसे पहुंचाते थे।^२

विदेशों को स्थल से जानेवाले मार्ग भी अनेक थे। एक फाह्यान और हुएन्त्सांग का था, मुनेमान की पहाड़ियों से बाबूली और मध्य एशिया होता जो चीन जाता था; दूसरा कश्मीर और कराकोरम लाघकर जानेवाला मार्ग कठिन था, तीसरा पूर्व की ओर से मगध, पुण्ड्रवर्धन (उत्तरी बंगाल) और कामरूप (आसाम) होता तोकिन की राह चीन जाता था।^३

बाट, तौल, मूल्य

गुप्तकालीन साहित्य में समकालीन वाणिज्य के बाट, तौल आदि का भी उल्लेख हुआ है। तुला का उल्लेख कालिदास ने अनेक स्थलों^४ पर किया है। इसी प्रकार मापने वाले ढंढे (मापदण्ड) का भी उल्लेख हुआ है। मौर्यकाल में, जैसा कौटिल्य और ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज की कृतियों में प्रकट है, बटखरो आदि को घटाने-बढ़ाने वाले वणिकों को कठिन दण्ड दिया जाता था। मनु के विधान के अनुसार तो वजन के बाटों और माप के ढंढों का भार, संबाई आदि निश्चित कर मात्रा और मान के अनुसार उन पर छाप दी जाती थी।^५ मनु और याज्ञवल्क्य के मतानुसार तो वस्तुओं का मूल्य भी राजा द्वारा निश्चित हो जाना उचित है और समय-समय पर उनका निरीक्षण भी आवश्यक है।^६ नारद इस सबंध में सर्वथा मूक हैं पर कात्यायन उस मूल्य को सही मूल्य मानते हैं जो जानकार और ईमानदार पटौसी निश्चित कर दें। उनका कहना है कि इस

^१ कार्पस बूरिस सिबिलिस, १, पृ. ६०६। ^२ कोल्मास, पृ. ३६५—६६। ^३ इ. क्ला-सिकल एज, पृ. ५६६। ^४ रघु., ८, १५; १६, ८, ५०; कुमार., ५, ३४; १, १।

^५ मनु., ८, ४०१—४०३; याज्ञ., २, ५१। ^६ वही।

निश्चित मूल्य से अप्टाश बढ़ा-घटाकर बेचना भी अनुचित है और इस प्रकार अनुचित रूप से बेचा माल सौ साल बाद भी लौटाया जा सकता है।^१ अनधिकार बिक्री अवैध मानी गयी है और इस प्रकार विक्रीत वस्तु क्रयकार्य के बाद भी प्रमाणित कर दिये जाने पर लौटा दी जा सकती थी।^२

सिक्के

मूल्य का भुगतान सिक्को के साधन से होता था। इतने पैमाने पर होनेवाला देशी-विदेशी व्यापार अन्य साधन से सम्भव भी न था। उन्हें कर आदि के रूप में स्वीकार कर गिनना राज्य के अर्थ अथवा वित्त विभाग के लिए साधारण बात थी।^३ सिक्को की संख्या का मान करोड़ों (कोटिश.) में जाता था।^४ कानिदास ने एक प्राचीन सदर्भ में चौदह करोड़ स्वर्णमुद्राओं की संख्या के सैकड़ों खच्चरो और ऊंटों पर ले जाये जाने का उल्लेख किया है।^५ गुप्त सम्राट् स्वयं भाति-भाति की मुन्दर आकृति और भार वाले सोने और चादी के सिक्के ढलवाकर उन पर छन्दों के अक्ष और अपनी आकृतिया उभरवा कर प्रचलित करते थे, अनेक प्रकार के सिक्के विशिष्ट अवसरों के स्मारक स्वरूप भी ढाले जाते थे। इनके अतिरिक्त विदेशी व्यवसाय में आये अथवा विनिमय आदि से प्राप्त हुए रोमन आदि सिक्को की संख्या भी अपरिमित थी। रोमनों के सिक्के दीनार (दिनारियस) कहलाते थे जो, उन्हीं के आकार के, गुप्तों द्वारा इस देश में ढलवा कर अथवा देशी सिक्को से बाहर से आये दीनारों का अनुपात निश्चित कर प्रचलित भी किये जाते थे। विशेष कर दो प्रकार के सिक्के (सोने के) उस काल चलते थे—सुवर्ण और दीनार। एक तीसरे प्रकार के सिक्के निष्क का उल्लेख कालिदास ने किया है^६ जो प्राचीन रहे होंगे अथवा स्वर्ण-पत्तरो के पिटे टुकड़े। तांबे के सिक्के कम मूल्य देने में उपयुक्त होते थे। फाह्यान^७ ने बाजार में कौटियों तक के चलने का उल्लेख किया है। सिक्को से देशी-विदेशी व्यापार में बड़ी सुविधा हो गयी होगी।

शिल्प और शिल्पी

वात्स्यायन ने जो ६४ कलाओं की गणना की है उनमें कुछ ही ललित हैं, शेष

^१कत्या., ७०५-७०६।

^२वही ६१२; मनु., ८; याज्ञ., २, १६८।

^३अर्ध-

खातस्य गणना, शाकु., पृ. २१६।

^४परिसंख्यया कोटिशः, रघु., ५, २१।

^५वही, ५, ३२।

^६कुमार., २, ४६।

^७भूतान्त, लिंगोका अनुवाद, मध्यवेस के संदर्भ में।

पेशे और धन्धे संबंधी शिल्पकलाएँ हैं, जिन्हें उनमें दक्ष शिल्पी साधते थे। धातुकार्य में निष्णात मुनार अद्भुत बारीकी से गहने गढ़ते थे। सोने की सच्चाई उमें आग में तपाकर^१ परखी जाती थी। जिस मात्रा में देश और समाज में गहनों का चलन था, उनकी बहुलता का उल्लेख अन्यत्र किया जा चुका है, उसे देखते स्वर्ण और मणि-शिल्पियों की संख्या का भी अनुमान किया जा सकता है। शरीर के आच्छादन में भिन्न उमके मंडन के रूप में आभूषणों का जितना उपयोग गुप्तकाल में हुआ है उसे उस काल की मथुरा आदि की मूर्तियों और अजन्ता आदि के चित्रों में देखा जा सकता है। सोने और रतन जड़े सोने के जेवरों के (अन्यत्र)^२ उल्लेख से प्रकट है कि आभूषण गढ़ने का शिल्प चोटी पर था। अन्य आभूषणों के विभिन्न प्रकार तो शिल्प की मर्यादा प्रतिष्ठित ही करते थे। मेखला (करधनी) और केयूर (भुजबन्द) की गडन की विविधता का न तो तत्कालीन मूर्तियों, अधिकतर चित्रों में कोई अन्त है और न साहित्य के मदर्थों में। समसामयिक कला और साहित्य दोनों जैसे तत्कालीन अलंकार-शिल्प के असाधारण वैभव की घोषणा करते हैं। मथुरा, प्रयाग, सारनाथ, काशी, पटना, कालकता के सप्रहालयों की मूर्तियाँ अपनी मेखलाओं और केयूरों की परम्परा में अटूट हैं। क्या चित्र, क्या मूर्तियाँ, क्या मृन्मूर्तियाँ सभी पर उस काल की मुरुचि का जादू मडन की इम विधा में प्रस्तुत है। स्वर्ण के पत्तरो का पीटकर भारतीय ऋद्ध ऋतुओं के अनगिनत फूलों के रूप में गढ़ लिया जाता था। अगूठियों के भी कितने ही नमूने बनते थे, कुछ पर नाग की मुद्रा बनती थी, किमी पर स्वामी का नाम खुद जाता था। उस काल अन्धविश्वास के कारण अनेक प्रकार के 'रक्षा-करण्ड' (ताबीज)^३ भी पहने जाने थे जिनकी गडनों की विविधता का कोई अन्त न था। रत्नों के भी पहनने वालों पर भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रभावों का उल्लेख मिलता है जिनसे जाहिर है कि लोग बुरे ग्रहों से रक्षा और व्याधियों के निवारण के लिए रत्नों को विविध रूप से गूँथकर पहनते थे।

जड़ाई का काम

रत्नों का काम करनेवाले ही शिल्पी अनन्त थे, क्योंकि सोने तथा अन्य धातुओं में जड़ने के अतिरिक्त भी उन पर काम होता था। वस्तुतः आकर (खान) में निकलने से लेकर धाल में जड़ाई तक उनको विविध स्थितियों से गुजरना पड़ता था। पहले तो खान से निकलने ही उनका 'संस्कार'^४ होता था, उनके विशेष जानकार रासायनिक विधि से

^१ रघु., १, १०। ^२ देखिए आगे, आभूषणों का प्रसंग। ^३ शाकु., पृ. २४८; जयधियः बलयः, रघु., १६, ७४; जैत्राभरणं, वही, ८३। ^४ शाकु., ६, ६; रघु., ३, १६।

उनको साफ करते थे, उन्हें छेदते थे,^१ फिर उन्हें काट^२ और उत्खचित^३ कर नयी दीप्ति से चमका देते थे।^४ तब कही वे जड़े जाते थे। मणियों को और भी प्रदीप्त करने के लिए गहरी रेखाओं से उन्हें तराश दिया जाता था (उल्लिखित)। सोने में जड़ी हुई मणियों का सौंदर्य घना माना जाता था। सोने और रत्न का सगम धातु-शिल्पी का मनहर कार्य था जिसे करने को वह उत्सुक रहता था। जब स्वयंवर में इन्दुमती अज्ञ का वरण करती है तब कवि जैसे अनायास कह उठता है^५—‘रत्नं समागच्छतु काञ्चनेन’—यह तो कचन द्वारा रत्न की संप्राप्ति हुई। कचन और मणि का संयोग उस काल इतना स्वाभाविक था कि मणि का अकेला अस्तित्व सोचा ही नहीं जा सकता था, वह सोने में जड़ी जाकर ही चरितार्थ होती थी। उज्जयिनी के महाकाल में नाचती नर्तकियों के चमरों के दण्ड रत्नों से जड़े हुए हैं,^६ जिनसे गंगा-जमुनी, धूप-छाव का अद्भुत चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। इसी प्रकार राजाओ के किरीट-मुकुट, उनके सिंहासन, पलंग, दर्पण, असिमूठ आदि सभी पर स्वर्णपीठ की पीठिका पर खचित मणियों की आभा फूटती-फैलती रहती थी।

शिल्पिसघ

स्वर्णकारो, मणिकार-मणिहारो के अतिरिक्त अनेक प्रकार के अन्य शिल्पी समाज की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति अपनी कलाकारी से कर रहे थे। अनेक धलों के गगनचुंबी राजभवनो-विमानो, सगमरमर के प्रासादो (मणिहर्म्यो), मदिरो, दरी-गृहो, स्तूपो, हूटो, दीघिकाआं, श्रीडाशैलो तथा नगरो के निर्माता शिल्पियों की देश के नागरिक जीवन में आवश्यकता रहती थी। फिर अनन्त मूर्तियों की सपदा वाले नगर-जनपदो में पत्थर और धातु में प्राण फूकनेवाले मूर्तिकारो की सख्या भी परिमित न थी। तूलिका से भवन की दीवारो और फलको पर रेखाओ और वर्णो द्वारा जीवन लहरा देनेवाले चितरे समाज की कलाचेतना के साधक थे, जैसे चाक से अनगिन और रजित कलश, काया गढ़नेवाले कुम्हार भी, जिनके साचे सदियों में चूने-मिट्टी की, खरी मिट्टी की अभिराम मूर्तिया, मनहर ठीकरे ढालते आ रहे थे। समाज में उन लुहारों की भी कमी न थी जो सेनाओ के लिए विविध प्रकार के शस्त्र, कृषि के लिए हल आदि प्रस्तुत करते थे, धातुओ को तपाकर पिघलाते और ठंडा कर उमे घन (अयोघन) पर कूट-पीटकर इस्पात बनाते थे। फिर ध्वनिप्रिय देश में उन कारीमरो की भी एक उदार संख्या थी जो तन्त्री-वीणा, बशी, बिन, तुरही, नगाडे, मृदग, पखावज आदि भाति-भाति के वाद्ययंत्रों का निर्माण

^१रघु., ६, १६; १४; शाकु., २, १०। ^२शाकु., ६, ६; रघु., ३, १८। ^३शाकु., ६, ६। ^४रघु., ३, १८। ^५रघु., ६, ७६। ^६मे. पू., ३४।

करते थे। जुलाहों का तो अपना राज था ही जिनके बनाये वस्त्रों की विविधता की कोई संख्या न थी, और हुनर उनका इतना सघा था कि उनके बुने वस्त्र फूक से उड़ाये जा सकते थे।^१ कुछ अजब नहीं जो उनका अर्थवैभव उन्हें मन्दसोर के मूर्यमंदिर का जीर्णोद्धार करने में समर्थ कर सके। जूते आदि चमड़े की वस्तुएँ बनानेवाले, स्वयं चमड़ा उपयोग में लाने योग्य बनाने वाले चर्मकारों की भी देश के असंख्य पशुपरिवार के अनुपात से मर्यादा की अटकल लगायी जा सकती है। और ये कलाकार-कारीगर अकेले पेशा नहीं करते थे। इनके अपने-अपने पारगत आचार्य और नौसिखुएँ शिष्य थे जो सभ बनाकर कार्य करते थे। जैसे चौंसठों प्रकार की कलाओं के साधक कलावन्त शिल्पी थे वैसे ही देश में प्रत्येक शिल्प के अन्तर्गत शिल्पियों के अपने-अपने सघ थे।^२

सगठन

आज का 'गिल्ड' अथवा श्रेणी-आचार तब भी जाना हुआ था। एक ही क्षेत्र में काम करने वाले कारीगर अपना सघ बनाकर काम करते थे। 'गणुवश' में अयोध्या का जीर्णोद्धार करनेवाले भवननिर्माता 'शिल्पिसंघ'^३ का उल्लेख हुआ है। 'विश्रमोर्वाणाय' में 'नैगमो'^४ का उल्लेख हुआ है और 'शाकुन्तल' में 'श्रेष्ठी'^५ का। नैगम निगमो अथवा सघ के प्रतिनिधि हुआ करते थे, श्रेष्ठी उनके प्रधान। 'व्यवहारमयूख' में उद्धृत बृहस्पति ने 'नैगमो' के भी राघ का उल्लेख किया है।^६ 'विद्यादरत्नाकर' के अनुसार नैगम नगर-व्यवस्था की समिति है।^७ 'रामायण' ने भी इसका सघ रूप ही व्यक्त किया है।^८ तज्ज-शिला में प्राप्त चार प्रसिद्ध लिपिकों से प्रकट है कि नैगम अपने-अपने सिक्के भी ढाला करता टकित कर चलाते थे।^९ समयकालीन स्मृतियों ने श्रेणी, पूग और नैगम के सामूहिक वर्गों के संबंध में अपनी व्यवस्था दी है। श्रेणी प्राचीन बौद्ध साहित्य में भी कारीगरों और सौदागरों का सघ माना गया है। कात्यायन ने अपनी गुप्तकालीन स्मृति में 'पूग' को सौदागरों का समूह माना है।^{१०} वही स्मृति नैगम को नागरिकों का व्यवस्थित समूह मानती है, पर उसकी सही व्याख्या 'अमरकोश' इसे वणिकों अथवा सौदागरों का पर्याय मानकर करता है।^{११}

^१ इण्डिया इन कालिदास, पृ. २६७।

^२ रघु., १६, ३८।

^३ वही।

^४ ४, १३।

^५ पृ. २१६।

^६ मुकर्जी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन

एन्शेंट इण्डिया, पृ. १२७।

^७ वही, पृ. ११४, नोट।

^८ २, १४,

५४।

^९ कनिंघम, क्यायस आंव एन्शेंट इण्डिया, पृ. ६३।

^{१०} ६७८—७६।

^{११} २, ६, ६८।

अधिकार

स्मृतियों के अनुसार श्रेणी आदि व्यवस्थित शिल्पिसघों अथवा सामुदायिक बगों के अपने-अपने 'अध्यक्ष' अथवा 'मुख्य' होते थे जिनकी सहायता, कार्यव्यवस्था अथवा सघ के लाभ के लिए दो, तीन या पाच व्यक्तियों की एक समिति नियुक्त होती थी। अध्यक्षों के दण्डादि निर्णयों का राजा भी आदर करते थे। सघों और उनके अधिकारियों के विवाद राजा सुलझाता था। श्रेणियों अथवा सघों के अपने-अपने 'स्थितिपत्र' अथवा 'सवित्पत्र' थे जिनके अनुसार ही राजा उनके सबंध में अपना निर्णय देता था। श्रेणियों के सदस्यों को अपनी परम्पराओं (स्थितिपत्र) का पालन करना पड़ता था। उन परम्पराओं के अनुसार वैयक्तिक कर्तव्यों का पालन उनके लिए अनिवार्य था। बृहस्पति ने इस कर्तव्यच्युति का दण्ड संपत्ति पर राज्याधिकार अथवा निर्वासन विधान किया है।^१

नारद ने श्रेणियों में परस्पर सघर्ष और वैमनस्य वजित किया है और उनके शस्त्र धारण को अवैध माना है। कात्यायन के विधान के अनुसार सघ में फूट डालने वाले या समुदाय की संपत्ति को हानि पहुंचाने वाले को नष्ट कर देना चाहिए। बृहस्पति के मत से सभी प्रकार से समुदाय द्वारा प्राप्त संपत्ति में प्रत्येक सदस्य का समान भाग होना चाहिए। उल्लाहाबाद के पास भीटा के खडहरो में कुछ मिट्टी की मुहुरें मिली हैं जिन पर गुप्त ब्राह्मी में 'निगम' शब्द लिखा है। ऐसे ही बिहार के मुअफ्फरपुर जिले के बसाढ़ (प्राचीन बंगाली) गाव से मिट्टी की मुहुरें पर उन्हीं अक्षरों में 'श्रेणी-कुलिक-निगम' और 'श्रेणी-सायंवाह-कुलिक-निगम' लिखा जाता है। अधिकतर इनके साथ व्यक्तिनाम भी जुड़े हुए मिलते हैं, जिसमें अनुमान किया गया है कि ये ही स्मृतियों के साथ सवधी 'स्थितिपत्र' हैं।^२ दश प्रकार गुप्तकालीन स्मृतियों के साथ सवधी विधान की उरा ताल के मुद्रालेखों के साथ एकता स्थापित हो जाती है।

श्रेणियों का बैंक-कार्य

गुप्तकालीन अनेक अभिलेख मिले हैं जिनमें ऐसे सघों अथवा श्रेणियों का उल्लेख है जो दिये हुए व्यक्ति के मूल धन से 'अक्षयनीवि' व्यवस्थित कर उसमें मिलनेवाले ब्याज से दाता के इच्छानुसार सदस्यों उसका कार्य संपन्न करती थी। इस प्रकार ये श्रेणियाँ बैंक वा भी कार्य करती थी। जैसे यदि कोई गड़रियों के सघ को कुछ भेड़ें देकर चाहे कि अमुक मंदिर में घी का दीया उसके नाम से वह जलाना रहे, तो सघ भेड़ों को मूल धन मानकर उसे 'अक्षयनीवि' कर लेगा और उससे उसके नाम पर सब के जीवन पर्यंत मंदिर में 'घी

^१ब क्लासिकल एज, पृ. ६०४—६०५।

^२ब क्लासिकल एज, पृ. ६०४।

का दीप जलाता रहेगा। भेड़ों के मर जाने पर भी उनसे उत्पन्न भेड़ों अक्षयनीवि और व्याज बन जायेगी जिसका कभी क्षय नहीं होगा। गुप्त सम्राट् स्कन्दगुप्त के समय का एक ताम्रपत्र इन्दौर से प्राप्त हुआ है जिसमें इसी प्रकार की 'अक्षयनीवि' की व्यवस्था की गयी है। बहा के तेलियों की श्रेणी को सूर्यमंदिर में सदा दीप जलाते रहने के लिए एक ब्राह्मण ने कुछ धन दिया है। प्रकट है कि श्रेणी अपने लाभ के लिए धन लगा देती थी और उसके व्याज-रूप सदा दीप जलाती रहती थी। इसी प्रकार के कार्य सबधी अनेक अभिलेख गुप्तकाल से भी पूर्व के उपलब्ध हैं जिनमें राजाओं अथवा अन्य व्यक्तियों ने इसी प्रकार श्रेणियों को धर्मार्थ धन दिये हैं।^१

लाभ

गुप्तकाल की स्मृतियों में, उनके 'संभूय-समुत्थान' प्रकरण में, मिलकर व्यापार करने वालों के सबंध में विधान है। अधिकतर उसके सदस्यों के अधिकार, लाभ में आपसी इकरारनामे (अनुबन्ध) के अनुरूप होंगे, अधिकतर लगाये मूलधन के अनुपात में। शिल्पिश्रेणियों के सदस्यों के चार विभाग किये गये हैं—आचार्य, कुशल (विशेषज्ञ), अभिज्ञ (जानकार) और शिक्षक (शिष्य)। इनके लाभ क्रमशः ४ · ३ · २ · १ के अनुपात में होंगे। राजप्रासादों का निर्माता प्रधान अन्यो की अपेक्षा लाभ में दो भाग पाता था।^२

श्रम, पारिश्रमिक

गुप्तकालीन स्मृतियों में श्रम और पारिश्रमिक (मजूरी) का भी विधान हुआ है। श्रमिक साधारणतः दो प्रकार के होते थे—(१) मजूरी अथवा वेतन पाने वाले श्रमिक और (२) दास। दास साधारणतः खरीदे हुए गुलाम थे जो स्वामी की सेवा करते थे। उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिन्हें केवल नीच, अशीच आदि कार्य सौंपे जाते थे। श्रमिक तीन प्रकार के थे जो शुल्क के बदले काम करते थे। इनमें से पहले वर्ग के सैनिक आदि थे, दूसरे वर्ग के कृषि-कर्म में सहायक होते थे, तीसरे बोझ ढोने वाले या गृह में गेवा कार्य करते थे। श्रमिक दिन भर के लिए, पखवारे या मास के लिए, तीन, छ महीने या साल भर के लिए रखे जाते थे, जिन्हें मजूरी सिक्कों या अन्न द्वारा दी जाती थी। नेगार भी जानी हुई थी पर उसका अधिकार राज्य को ही था, नागरिक को नहीं।^३

^१ ब नलाधिकल एज, पृ. ६०५—६०६।

^२ वही पृ. ६०६।

^३ वही, पृ. ६०१।

४. ऋण, ऋणदाता और ऋणकर्ता (उत्तमर्ण-अधमर्ण)

ऋण की स्थिति किसी काल के किसी भी समाज में औचित्य के अनुकूल नहीं; ऋणदाता के लाभ के अनुकूल रही है। ऋग्वैदिक काल में तो ऋणदाता ऋणकर्ता को ऋण-शोध के अभाव में अपना दास भी बना सकता था। कालान्तर में स्मृतियों की विचार-व्यवस्था ने उसे अधिक सहाय बना दिया था। उनमें समाज में प्रचलित व्यवस्था के अनुसार कई प्रकार के ऋणों का उल्लेख हुआ है। कुछ ऐसे थे जिनमें जमानत (जामिन, प्रतिभू) की जरूरत होती थी, कुछ में नहीं।

महाजन की ओर से ऋण ब्याज-लाभ के लिए दिया जाता था, इससे स्मृतियों ने ब्याज का विधान किया है। ब्याज पर ब्याज अथवा चक्रवृद्धि भी चलती थी। मनु और याज्ञवल्क्य जहां साधारणतः ब्याज सवा प्रतिशत प्रति मास व्यवस्थित करते हैं, वहां गुप्त-कालीन स्मृतिकार नारद और कात्यायन ब्याज का विधान पाच प्रतिशत तक करते हैं। ब्यास की व्यवस्था सवा प्रतिशत और दो प्रतिशत प्रति मास के बीच है। स्वर्ण ऋण लेने का ब्याज बहुत था। ऋण रत्नों से लेकर अन्न, धी, तेल, सीरा, नमक आदि सभी वस्तुओं का लिया जा सकता था।

लगता है कि गुप्तकालीन स्मृतियों ने ऋणदाता को ऋणकर्ता के विपरीत विशेष सुविधा दी। बृहस्पति के अनुसार ऋणदाता को भरपूर जमानत लेकर अथवा साक्षियों के साक्ष्यसम्मत अनुबन्ध पर ही ऋण देना चाहिए। मौखिक साक्ष्य से अधिक महत्त्व इसी से वे रहन को देते हैं जिसके साथ अनुबन्ध भी हो, साक्ष्य भी हो। कात्यायन ने जामिनो और गवाहो (साक्षियों) के गुण-दोषों और अनुबन्धों के औचित्य-अनौचित्य पर भले प्रकार विचार किया है। प्रायः सभी स्मृतियाँ किसी अच्छे-बुरे प्रकार से ऋण-धन को वापस लौटा लेना उचित मानती हैं। धूर्तता से, बलपूर्वक, काम (श्रम) कराकर, सार्वजनिक दबाव अथवा वाद (मुकदमा) द्वारा, जैसे भी हो, ऋण चुकवा लेना जायज माना गया है। परन्तु यदि ऋणकर्ता न्यायालय में वाद ले जाना चाहे तब भी उसे परेशान करनेवाला ऋणदाता दण्ड का भागी माना गया है।^१

बैंक कार्य

बैंक कार्य की ओर ऊपर सकेत किया जा चुका है। 'श्रेणी' ही उस काल बैंक कार्य करती थी, धन रखती और ऋण देती थी।^२ कुमारगुप्त और बन्धुवर्मा का मन्दसौर

^१ द न्यासिकल एज, पृ. ६०२—६०३।

^२ लोकल सेल्फ., पृ. ६५—६६।

अभिलेख वाला दृष्टांत इस प्रसंग में नितान्त उपयुक्त है।^१ समकालीन कवित साहित्य में बैंक में धन जमा करने के लिए 'निक्षेप'^२ शब्द का प्रयोग हुआ है। निक्षेप वह धन है जो न्यास अथवा विश्वासपूर्वक दूसरे के यहाँ रखा जाता है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर लौटा लिया जा सके। 'न्यास' भी एक प्रकार की जमा की हुई रकम थी जिसका प्रयोग 'ट्रस्ट' के अर्थ में भी हुआ है।^३ सारा व्यय दे चुकने के बाद जो बचता था वह धन 'नीवी' कहलाता था। गुप्त अभिलेखों की प्रसिद्ध 'अक्षय नीवी' वह धन है जो कभी चुकता नहीं था, केवल जिसके न्याज से ही अपेक्षित कार्य का व्यय चलता था।

विज्ञापन

वाणिज्यादि के प्रसंग में गुप्तकाल के एक व्यावसायिक विज्ञापन का उल्लेख कर देना अरोचक न होगा। महत्त्व का विषय यह है कि वाणिज्य सम्बन्धी यह विज्ञापन संसार का पहला विज्ञापन है, पाचवीं सदी ईसवी का। यह कुमारगुप्त—बन्धुवर्मा के समय का मन्दसौर का अभिलेख है जिसे वहाँ के सूर्य-मंदिर का जीर्णोद्धार कराने वाले, रेशमी वस्त्रों के कारीगर जुलाहों (तन्तुवाय) की एक श्रेणी ने लिखवाया। अभिलेख का एक छन्द अनुवाद में इस प्रकार है—“(जैसे) नारी, तरुणाई, सुघराई से सम्युक्त, स्वर्णहार, ताबूल और पुष्पमालाओं से मंडित होकर भी तब तक अपने प्रणयी से मिलने (सकेत स्थान पर) नहीं जाती, जब तक वह (इस श्रेणी के बनाये) अभिराम रेशमी जोड़े को धारण नहीं कर लेती। (वैसे ही) यह समूची धरा रेशमी दुकूल से समलकृत है, म्पशंमुखद, विभिन्न रंगों से अभिराम चित्रित, नेत्रों की निर्वाण (मुखकर)।”^४

नव-वास और विविध जन

गुप्तकालीन कवि कालिदास के 'रघुवश' के एक स्थान की व्याख्या करते हुए प्रसिद्ध टीकाकार मालिनाथ ने 'कामन्दक-नीतिसार' में एक उद्धरण देकर राज्य के आठ

^१ फ्लोट, गुप्त इंसक्रिप्शंस, पृ. ८६।

^२ कुमार., ५, १३।

^३ शाकु.,

४, २१—न्यास इभाषितद्वयम्।

^४ तारुष्यकान्त्युपचितोपि सुवर्णहारताम्बूलपुष्पविधिना समलंकृतोऽपि।

नारीजनः प्रियमुपैति न तावदस्यां यावन्न पट्टमयवस्त्रयुगानि धत्ते ॥

सी. आई. आई. ३, पृ. ८५।

कार्यों को अभिव्यक्त किया है। वे आठ कार्य ये हैं—^१ कृषि, वणिक्पथ का निर्माण, दुर्गों और सेतुओं का निर्माण, गजबन्ध (बनों से हाथी पकड़ना), खानों की खुदाई, करादि द्वारा धन ग्रहण और रिक्त स्थानों में लोगों को बसाना। इन आठ कार्यों में राज्य का एक कार्य जहा आबादी न हो वहां लोगों को आबाद करना था। कालिदास ने इसी स्थिति को अपने श्लोकाद्यं "स्वर्गाभिष्यन्दवमन कृत्वैवोपनिवेशिताम्"^२ से भले प्रकार प्रकट कर दिया है। जहा बस्ती अधिक होती थी वहा से अधिक संख्या को हटाकर नये गाव में उसे बसा दिया जाता था। यह एक स्थान से बहु संख्या का बमन कराकर नये उपनिवेश में उसे बसाना था। उस काल देश में प्रकृत जनता के अतिरिक्त विदेशी जनता का भी जो देश की सीमाओं पर या उससे बाहर निवास था उसका उल्लेख समकालीन साहित्य में हुआ है। उससे प्रकट है कि यवन और पारसीक देश से बाहर, हिन्दूकुश पर रहते थे और हूण और कम्बोज वक्षु (आमू दरिया) और यारकन्द की घाटी में बसे थे। पुलिन्द, किरात और उत्सवसकेत विन्ध्य और हिमालय की श्रेणियों या उनके बनों में निवास करते थे। इनके अतिरिक्त उनमें अन्य वनचरो का भी निवास था जो अक्सर मिलने पर यात्रियों पर डाके डालने से भी नहीं चूकते थे।^३

जीवन का स्तर

पिछले अध्यायों के सामाजिक और आर्थिक जीवन को देखते गुप्तकालीन जनता की रहन-सहन का स्तर बहुत ऊँचा लगता है, पर वास्तव में इस प्रमग में निश्चित रूप से कुछ कट सकना राभव नहीं, क्योंकि समसामयिक साहित्य में जो समाज का चित्र सामने आता है वह एकांगी है। और वह एकांग उच्चस्तरीय अभिजात वर्ग का है। वात्स्यायन, कानिदास, भारवि, दण्डी, बाणभट्ट आदि ने जिस वर्ग को अपने ललित साहित्य में चित्रित किया है, नि सन्देह वह राजपदीय अथवा सभ्रातपदीय है। हा, यदि दण्डी को प्रमाण माने तो उसका राजवर्ग से भिन्न जनजीवन तो निश्चय अत्यन्त दूषित था। उसमें तो लगता है कि अभिजात अधिकतर गौन साधनाओं में ही संलग्न थे, और साधारण जन चोरी, जाव-साजी आदि में ही डूबे हुए थे। पर जिस प्रकार कालिदासादि द्वारा प्रकाशित समाज को जनसाधारण का समाज नहीं कहा जा सकता, सतोष यही है कि दण्डी के 'दशकुमारचरित'

^१ कृषिर्बणिक्पथो दुर्गं सेतुः कुञ्जरबन्धनम् ।

खन्याकरधनावानं शून्याना च निवेशनम् ॥

अष्टवर्गमिम साधुः स्वयं बृद्धोऽपि वर्धयेत् ॥

^२ कुमार., ६, ३७ ।

^३ इच्छया इव कालिदास, पृ. २७० ।

के समाज को भी जनजीवन का प्रतिबिम्ब नहीं कहा जा सकता। पर जो कुछ भी उपलब्ध है, संभ्रात और श्रीमन्त के जीवन का प्रतिबिम्बन उसमें भरपूर हुआ है, उससे प्रकट है कि राजवर्ग और धनी लोग आराम, अयकाश का जीवन व्यतीत करते थे। बात्स्यायन के 'कामसूत्रों' का नागरिक-जीवन न केवल उन्हें सुलभ था बल्कि सहज भी था। गुप्तकालीन ऐश्वर्य शांति और अन्तरसागरीय वाणिज्य से प्रस्तुत, श्रीमानो को हस्तामलक था, मदिरा का सेवन सपनों को जगाता था और सपनों को सत्य करने के साधन पहुँच से बाहर न थे। फिर संयमित आहार-विहार का जीवन बिताने का प्रयत्न सज्जन करते थे।

नगर और ग्राम—जीवन

नागरिक जीवन

भारत की अधिकाधिक जनता गावों में रहती रही है, पर प्राधान्य सदा नगरों का ही रहा है। भारत का प्राथमिक सभ्य और सांस्कृतिक जीवन अधिकतर नगरों में ही जन्मा और विकास; सैन्धव सभ्यता के मोहन-जो-देडो, हड़प्पा जैसे नगरों में। सभ्य (सभा सबधी, सभा में) होने की सार्थकता नि सन्देह नागर जीवन में ही चरितार्थ हो सकती थी, और हुई।

आर्यों ने कुछ काल के लिए उस नागर जीवन को समाप्त कर गावों के बल्ले गाडे, कृषि को विशेष महत्त्व दिया, पर शीघ्र भारतीय जीवन, सभ्यता का निर्माता केन्द्रीय जीवन नगरस्थ हुआ और अपना बह्विध कलाप्रिय भोग संपन्न करने लगा। हस्तिनापुर और इन्द्रप्रस्थ, आसन्दीवत् और अयोध्या, कौशावी और उज्जयिनी, प्रयाग और काशी, गिरिद्वज और राजगृह, पाटलिपुत्र और वैशाली, द्वारका और मथुरा, माया (हरिद्वार) और काची, पीछे तक्षशिला और पुष्कलावती, शाकल और माहिष्मती, साकेत और चम्पा, कपिलवस्तु और महोदय (कनौज) खडे हुए और फैले। भरे सपन्न जीवन की सारी ऋद्धिया-सिद्धिया इन्ही नगरों में एकत्र हुईं।

भारतीय जीवन की सारी विभूतिया—राम, कृष्ण—इन्हीं नगरों में उत्पन्न हुए, वही उन्होंने अपने अलौकिक चरितों का विस्तार किया। पाणिनि और व्याडि (यूसुफजई के शलातुर गाव में), कात्यायन और पतञ्जलि, चन्द्रगुप्त और चाणक्य, भरत और वात्स्यायन, कान्दिदास और दण्डी, हरिषेण और विशाखदत्त, चरक और नागार्जुन, अश्वघोष और दिरुनाग, पार्श्व और वसुमित्र, असग और वसुबन्धु, मुबन्धु और बाण, भारवि और भवभूति अपने-अपने गांव—पुर (छोटे कसबे) छोड़ इन्ही नगरों में आ विराजे और अपने विज्ञान और दर्शन का, कला और भारती का इन्ही नगरों में श्रुगार किया। वही कला के अलकार, वास्तु के मडन, शिल्प के आदर्श मन्दिर और राजप्रासाद खडे हुए; मन्दिरों में मन के देवता पधराये गये, प्रासादों में जीवन के विधायक राजा विराजे।

नगरों में ही कवियों की भारती मुखर हुई। लीलाएँ गावों में खेली गयी पर अभिराम चौमुख जीवन के दीपक नाटक नगरों में ही 'रंग' पर जले, ललिता-

भिनयों से समलंकृत 'मंचित' हुए । गायकों, नर्तकों, वादकों, अभिनेताओं के दल वही नगरों के अपने-अपने भागों में निवास करने लगे । काव्यों की अजस्रकालजयी धारा नगरों में बही, गाव और जनपद, गिरि और वन, सागर और आकर नागरजीवन के कलित काव्यों के गीण उपास्य बने नगरों के लिए गाव-जनपद आनुषंगिक भोग-भोजन-छाजन, घृत-नवनीत, सुरा-मैरेय प्रस्तुत करने लगे ।

राजा, 'काल का कारण', समाज का केन्द्र नगर में रहता था । उसके अमात्य-मन्त्री, सचिव-सेनापति, राजपुरुष-परिजन, राजसभ्य-कवि-पण्डित, आचार्य-पुरोहित, धेष्टि-सार्थवाह, पौर-नैगम सभी राजप्रासाद की परिखा के चतुर्दिक् अपने-अपने भवन-आवास बना रहने लगे । वही लक्ष्मी और सरस्वती एक साथ आ विराजी; वही से राज्य-साम्राज्य, नगर और जनपद की शासन-व्यवस्था होने लगी, वही से अश्वमेध और दिग्विजय के अभियान होने लगे, वही चक्रवर्ती का ऐश्वर्य पलने लगा, वाणिज्य और विजित का धन धारासार बरसने लगा ।

साहित्य—लपित साहित्य—नगरों में नागरों के लिए ही लिखे गये, जहा धन था, विलास के साधन थे, अवकाश और समय था, राग और अनुराग के मधुर और मुदर्शन अवलब थे । कैसे थे वे नगर ? कैसे थे उनके नागरिक ? उनके रजन, उपक्रम ?

नगर परकोटों में घिरे थे, परकोटे अनेक द्वारों से भिदे, अनेकानेक बुजिगों में सवरे । जल भरी परिखा परकोटों को घेरती थी । उसके परे, परकोटों में बाहर, श्मशान भूमि में चाण्डालों-अन्यजों के निवास थे, नदी के तीर झोपड़ियों में, पीपल आदि वृक्षों की छतनार छाया तले ।

नगर की चारों दिशाओं में, द्वारों के समीप मन्दिर, धर्मशालाएँ, अतिथि-शालाएँ थी । अपने उपकण्ठ (ओर छोरे) तक नगर विविध कुलों, वर्णों, शिल्पियों, बाजारों के आवासों-महल्लों में दटा हुआ था । सब अपने-अपने वर्ण और पेशों के अनुसार निश्चित भागों में रहने और अपनी पैतृक वृत्ति का अनुसरण करते थे ।

नगर के मध्य राजप्रासाद था जहा से राजमार्ग, राजपथ अथवा नरेन्द्रमार्ग निकलते और एक-दूसरे को अधिकतर समकोण पर काटते अथवा समानान्तर नगर के छोरे परकोटों में भिदे विशाल द्वारों तक या उनके भी पार जनपदों की ओर चले गये थे । इन्हीं राजमार्गों पर बारजों, वातायनों, तोरणों में अश्रकृत, समृद्ध नागरिकों के गगनचुंबी भवन थे जो अपने कलश-कगूरों से ज्ञाने ऊंचे थे कि उनका 'अश्रनिहाय' (बादल छूने वाले, गगनचुंबी) नाम सार्थक होता था । इसी ऊंची स्थिति को प्रकट करने वाले सात-सात तलों के बड़े महल थे जो 'विमान', 'मेघ-

प्रतिच्छन्द' आदि विविध नामों से, अपने वास्तु के अनुसार प्रख्यात थे। इनकी दीवारें अनेक प्रकार के रमणीय भित्तिचित्रों (सप्तसु चित्रवस्तु) से आलोकित होतीं जिनमें कहीं कहीं अपने खेल करते रहते; कहीं जलाशय में उतरते, कमलवन में हेनते गजराज को हथिनियां दौड़कर कमल-दण्ड प्रदान करतीं, गजराज अनुराग में कंटकिन अपनी सूंड उनकी पीठ पर रख देता; हंसों के जोड़े चुहन करते; पजरो में शुक-सारिका रवते।

राजप्रासादों और विशाल सपत्तिमान् भवनों में अनेकानेक कमरे होते, शय्यागार, स्नानागार, जिसमें फव्वारों का जल लिये (यत्रधारा) नलिकाएं चतुरंग दौड़ती होतीं, चित्रागार, संगीतशाला और प्रेक्षागृह (नाटक के लिए रंगमंच) होते। अनेक बार इनकी दीवारें अथवा फर्श में लगी भूमि काच से जड़ी होती (शीशमहल सी), 'मणिभूमि' कहलाती, फर्श संगमरमर की अथवा मृगा कूटकर बनायी पत्थीकारी (प्रवालकुट्टिम) का होता और वातायनों से जब चन्द्रकिरणें प्रवेश करती तब मणि-भूमि में तारकावलि धूमिल प्रतिबिंबित हो उठती। हिमालय के भवनों के फर्शों और दीवारों पर बने चित्रों को खिडकियों से भीतर घुस आनेवाले भेघ अपनी भाप में गीला कर बिगाड़ देते।

राजप्रासादों के खण्ड के खण्ड फैलते चले जाते। कालिदास ने अपने राजाओं के प्रासादों और प्रमदवनों (प्रासादोद्यानों) के जो वर्णन किये हैं उनमें मेगास्थनीज और फाह्यान द्वारा वर्णित चन्द्रगुप्त मौर्य और अशोक के महलों की याद आ जाती है। बाण ने अपने 'हर्षचरित' में जो प्रभाकरवर्धन और हर्ष के महलों का वर्णन किया है उसमें उनके खंडों और विविध आगनों की परंपरा आखों के सामने झूम जाती है।

महलों को स्तम्भों पर टिकी बेगुनी घेरती थी। इन रेलिगों के स्तम्भों पर मूर्तिकारों द्वारा उभारी नागीमूनिया रूपायित होती थी। जिन्होंने गुप्तकाल के ऊपरी छोर पर बनी (प्रायः समकालीन अथवा अधिक से अधिक नौ सान पहलें की) मथुरा के जैन स्तूपों की रेलिगों के खंडों को मथुरा अथवा लखनऊ के मयझालयों में देखा होगा वे कालिदास द्वारा वर्णित उज्जैनी अयोध्या के राजप्रासादों की इन रेलिगों के सौंदर्य की कल्पना कर सकते हैं। कवि कहता है कि इनके स्तम्भों पर जो विविध अभिराम अर्धचित्र नारियों के उभारे गये हैं उनके वक्ष को कलावन्तो ने जो रगीन कोर दिया था तो वर्ण ही उनके आच्छादन बन गये थे और अब जो उजड़ी अयोध्या के उजड़े राज मार्ग की उड़ी गर्द ने उन पर गिरकर उनका रंग उड़ा दिया है तो वे निर्वसन हो गयी हैं। अब उनका आच्छादन काल के प्रतिनिधि कराल नामों की कंचुले हो गयी हैं जिन्हें उन पर रेंगते समय वे छोड़ जाते हैं।

राजप्रासाद से ही मिलते-जुलते सभबत आकार में कुछ ही छोटे अन्य नागरिक श्रीमानों के सौध (चूने से श्वेत पुते)—प्रासाद भी होते थे, अधिकतर अपने तलों के अतिरिक्त दो भागों में बने, जिनमें से एक भीतरी खंड में नागरिक की साध्वी भार्या रहती थी, दूसरे बाहरी भाग में नागरिक अपने विलास की साधना करता था। प्रासाद के साथ सदा गृहोद्यान (प्रमदवन, नजरबाग) लगा होता था जिसमें सभी ऋतुओं के अपने-अपने वृक्ष, अपनी-अपनी लता-बल्लरियां होती थी, जहां लता-गृहों में शिलापट्ट (बेंचें) होते और उनके भीतर या बाहर झूलने के लिए झूले (दोला) टंगे रहते, अनेक बार झूले के लिए एक अलग दोलागृह ही बना होता। कुछ प्रासादों की बावलियों के बीच गर्मी की तपन मिटाने के लिए लताप्रतानों से ढके, यन्त्रघाराओं (जल के नलों) में शीतल 'समुद्रगृह' थे, जिनके जल से उठती भूमि पर कुछ जल में कुछ सूखे पर आनन्दकेलि के लिए छोटे-छोटे कमरे बने होते जो जलक्रीडा के समय काम आते, उन्हें 'रीलागार' कहा गया है, जिनकी मल्लिनाथ 'मुरतगृह' पद से व्याख्या करते हैं। इनमें शुक-सारिकाएँ पजरस्थ सस्कृत के सुखद ललित पद बुहराया करती। 'मिषदूत' की यक्षपत्नी के भवन के द्वार का तोरण इन्द्रधनु-सा है जिसके दोनों ओर षष्ठी और पद्मों के चित्र लिखे हैं और मन्दार के तरु खड़े हैं जिनके कुमुदों के स्तवक (गुच्छे) हाथ झुकाकर तोड़े जा सकने हैं। उसकी केलों की बाट से घिरी बावली के पास ही क्रीडा-शौल (कृत्रिम, शिल्पियों का बनाया पहाड़, 'रांकरी') है और वही पत्ने के खब की जड़ में मोने की जजीर में बधे, स्फटिक-चौकी पर बैठे अपने पालतू मोर को यक्षिणी ताल दे-देकर नचाती है। इन्हीं गृहोद्यानों में गृहस्वामी मित्रों के साथ आपानक (मुरा पीने की गोष्ठी) रचाते, कवि मित्रों के साथ गोष्ठी करने में।

अपने भवन के जिस भाग में नागरिक रहता था उसके प्रधान कक्ष में, जो उमका शयनागार भी होता था, दो पलंग (पर्यंक, शय्या) होते थे, आरामदेह गद्दों और दुग्ध-श्वेत आस्तरणों (बादलों) से ढके, जिन पर नरगत किये पड़े होते। सिरहाने की ओर पलंगों के पीछे आधार पर आराध्य देवता की मूर्ति होती और एक चौड़े आधार पर उसके प्रातःकालीन प्रसाधन की वस्तुएँ रखी होती—आजन, पुष्पमाल, मोम और गन्ध-कुल्ले के पत्र, बिजौरा नीबू के छिलके (जिनमें मुरापान कर वह मुह की दुर्गन्ध मिटाता), पान। दीवार में लगे एक तीसरे आधार पर उसकी बांसुरी, उसकी वीणा, चित्र-फलक (चित्र बनाने का आधार), तूलिकाओं-कूर्चों (बुशों) और रंगों से भरी एक पेटिका रहती थी। साथ ही उसी पर उसकी पसन्द की पुस्तक, काव्यादि और पीले अमरन्थ पुष्पों की एक मालिका धरी रहती थी। पर्यंक के पास ही फर्श पर बिछे और गाव तकियों से सजे एक गलीचे पर शतरंज और पासा खेलने के लिए फलका-

घार और गोटें रखी रहती जिन्हें वह अपनी प्रियाओं और मित्रों के साथ खेलता। कमरे के बाहर उसके पजरस्थ पंछी होते जिन्हें वह समय-समय पर टटकारता रहता। वहीं पास ही उसकी छेनी होती जिससे वह मनभावनी मूरते कोरता अथवा मिट्टी की अभिराम आकृतियां गढ़ता। नागरक की कुशलता के ये आवश्यक अंग थे।

‘मृच्छकटिक’ में उज्जयिनी की वेश्या वसन्तसेना के प्रासाद का विशद वर्णन हुआ है जिसमें उसके पेशे की ऐश्वर्यवती महिलाओं के घनी जीवन पर प्रभूत प्रकाश पड़ता है। उसके भवन के ऊंचे द्वार में गजदन्त के किवाड लगे थे जिनकी सुनहरी भूमि पर हीरे जड़े थे। प्रासाद आठ आंगनों का था जिनमें से पहले के कमरों की दीवारें रतनजड़ी थी, सोपानमार्ग (सीढिया) सोने की और वातायनों के किवाड स्फटिक के थे, तीसरे में खेलने की एक मेज थी जिस पर रत्नों के पासे पड़े थे, छठे में सोने में मणि-जड़ाई करनेवाले शिल्पी कार्य में व्यस्त थे और आठवें में वसन्तसेना के भाई और माता का निवास था।

चाहे इतना वैभव नहीं पर साधारण, उस काल निर्धन, उसी वेश्या के प्रेमी ब्राह्मण चारुदत्त कः आवास भी कम से कम कला की सुरुचि से प्रकाशित था। गृह के भीतरी भाग में उसकी साध्वी पत्नी रहती थी और कह स्वयं अपने मित्रों और परिजनो के साथ बाहर के भाग और गृहवाटिका में रहता था। उसके बाह्य भाग के कमरों में मृदंग और पणव थे, वीणा, बामुरी और अन्य प्रकार के बोन थे। साथ ही वहां कुछ पुस्तकें भी रखी थीं। इससे, उसकी निर्धनता के बावजूद, उनकी सुरुचि का बोध होता है। निर्धन है पर वस्त्र सुवासित ही पहनता है। संध्या को सगीतगांठों में जाता है और रात गये प्रणयकातर स्थिति में राग-रागिनियों का बोझ लिये घर लौटता है। जैसा ब्राह्मणवर्ग के लिए निर्णीत है, चमर-छत्र धारण कर घोड़े पर स्वयं तो नहीं चढ़ पाता पर अपनी प्रिया वसन्तसेना को बुलाने के लिए वृषभों को जोड़ी वाली गाड़ी भेजता है।

नागरक के दैनिक कार्यक्रम को जानने के लिए वात्स्यायन का ‘कामसूत्र’ अनिवार्य सूचनाधार है। उसके आधार पर अन्यत्र सक्षेप में कुछ लिखा जा चुका है। यहां नागरक का जीवन कुछ विस्तार से दिया जाता है जिससे पता चल जाय कि घन और अवकाश रहने पर गुप्तकाल का नागरिक कैसे अपना कालयापन करता था।

प्रातः कृत्य समाप्त कर पहले वह आर्षों में आज्ञा लगाता था, फिर अपने वस्त्रों को गन्धधूम से बसाता था। पुष्पमाला धारण करता था। होठों को आलता से छू सुवासित पान खाकर दपण में अपनी छबि निहारता था। फिर कायों को समाप्त कर वह चन्दन, अगुरु आदि के अनुलेष से उबटन लगाता और तदनन्तर नित्यस्नान

करता था। अगों की मालिश वह दूसरे दिन और फेनक (एक प्रकार के साबुन) से शरीर की सफाई वह तीसरे दिन करता था। चौथे दिन वह दाढ़ी बनाता और पाचवे या दसवें दिन सिर के बाल कटाता था। अपने लंबे नाखूनों को रगता और शरीर, चेहरे और केशों को चूर्णों, तैलों और गुग्गुलु द्रव्यों से सुवासित करता था। केशों में जो वह विशेष प्रसाधन से छल्ले डालता तो वे कुन्तली में वैसे ही कन्धों पर झूम पड़ते जैसे गुप्तकालीन मूर्तियों के घूघरो में दिखाये गये हैं।

दो बार नागरक भोजन करता और भोजन के बाद या तो कुछ देर विश्राम करता या मनोरंजन करता। मनोरंजन के उसके अनेक साधन थे—समूचा जीवन ही उसका मनोरंजन का अटूट सिलसिला था—तोतो की बातें सुनना, मुर्गों-बटेरो-भेड़ों की लड़ाई देखना, कलात्मक प्रतियोगिता में स्वयं भाग लेना, सगियों से रगीन बातें करना। तीसरे पहर परिधानों, अलंकारों से सजकर गोष्ठियों में जाता और सन्ध्या की संगीत सुनता। फिर जब उसका शय्यागार युवामित धूम में बसा जाता वह अपनी प्रेमिकाओं के आगमन की प्रतीक्षा करता, और उनके समय में न पहुँचने पर उन्हें बुलाने के लिए दूती भेजता या स्वयं भाँकर उन्हें लिया जाता।

यह तो नागरिक की नित्य की दिनचर्या थी। इसके अतिरिक्त भी वह समाज में नित्य होते रहनेवाले समारोहों में भाग लेता। समाज, घटा, शोष्ठी, आपानक, उद्यानयात्रा, समस्या—जिन्हीं अनेक अवसर उनके मनबहुलाब के आते, जिनमें बड़े पैमाने से बौद्धिक श्रद्धाएँ भी होती। समाज-समारोह में नट-नर्तन, रामकीय अभिनय आदि होते थे। हर पखवारे सरस्वती के मन्दिर में नागरक के आग्रह नर्तक, नर्तक और अभिनेता एकत्र होकर अपने खेले दिखाते। बाहर से आये नर्तक भी अपने खेन दिखाकर पुरस्कृत होते। विशेष अवसर पर जब बाहर से विशिष्ट कलाकार आते तब गण अथवा श्रेणी की ओर से, नागरक जिसका सदस्य होता, उनका भरपूर सत्कार किया जाता। समाज बड़ी प्राचीन सस्या थी, ऋग्वेदिक आर्यों की ही, जिसमें दिन में अश्वधावन आदि होते थे, रात्रि में सामूहिक नृत्य, जहाँ युवतियाँ गति गाने की आशा वाधकर जाती थी और जहाँ के रागबन्ध का परिणाम विवाह होता भी था। फिर मौर्यों के समय समाज इतना भ्रष्ट हो गया कि समझदार लोगों को उससे घृणा होने लगी और अशोक को उसे सर्वथा बन्द ही कर देना पड़ा। जान पड़ता है कि वह संस्था सर्वथा भंग न थी और गुप्तों के उदार जीवन में उसका फिर से बड़े पैमाने पर आयोजन होने लगा। घटा एक प्रकार का मेला होता था जिसका सत्रघ देवताओं की पूजा से था। शोष्ठी रससिक्त पैठक होती थी जिसका आयोजन नगर की शाला में, मित्रों के या अपने घर या गणिका के प्रकोष्ठ में होता था। इसमें नागरक के समबयस्क,

समान धन, ज्ञान और रुचि वाले मित्त ही गणराज के लिए शरीक होते थे। वहा वे कविताओ अथवा कलाओ की रचना में परस्पर प्रतियोगिता करते और एक दूसरे को शानीन परिधान आदि उपहार में देते। उस अवसर की भाषा भी सर्वथा अभिजात न होती, कुछ सस्कृत, कुछ प्राकृत मिली-जुली। गोष्ठिया भी जब कामुकता का शिकार हो चली तो अनक नागरिक उनसे अलग रहने लगे, वे केवल ऐसी गोष्ठियो में ही भाग लेते जहा समाजविरोधी आचरण न हांते, जिनका उद्देश्य शूद्र मन-बहलाव था वहा जाने से किसी को परहेज न था।

आपानक सुरापान की गोष्ठिया थी जिनका चलन गुप्तकाल में आम था। कालिदास ने भी अपने काव्यों में बार बार आपानकों और पानभूमियो की रचना का उल्लेख किया है। आपानक मित्रों के घर अथवा निजी या नगर के उपवनो में आयोजित हांते थे जिनमें गणिकाएँ भी शरीक होती थी और लचक भर-भरकर आपानक में भाग लेनेवालो को मदिरा पिलाती थी। मदिरा पान वहा इतना हांता था कि भूमि 'त्र्यकोत्तरा' हो जाती थी, टूटे प्यालो से गट जाती थी। जब आपानक बगीचियो में होते नव उन्हें उद्यानयात्रा' कहते थे। खाने-पीने (पिकनिक) का भी सारा सामान वहा प्रस्तुत हांता था, और नृत्य-गायन से आपानको की प्रक्रिया और भी उत्तेजित कर दी जाती था। आपानका का आयोजन गार्गयो में जलक्रीडा के उपसर पर भी किया जाता था। उद्यानो में, जब वे अपने हांते तब, नागरिक वृक्षों और मत्तारो के विशाह भी रनां, दीहद (युवतो द्वारा अशोक को पैर से छूकर प्रफुल्लित कराना अथवा उनसे मुरा का कुल्ला बहुत परोकवाकर उसे कुमुमभार में भर देने के उपक्रम करना) भी करांते थे। गमस्या-क्रीडा—जैगा नाम से ही प्रकट है—कविताओ द्वारा गमस्या-पूति थी जिसमें अनक काव्यप्रेमी दिलचस्पी लेते थे। ऐसे आयोजनों के अवसरो पर नागरिक स्वच्छ और आकर्षक परिधान तथा बहुमूल्य आभूषणो से सजकर घोडो पर चढ नयक-नरिजनों और गणिकाओ के साथ उद्यानादि की यात्रा करते थे। इम प्रकार समूचा दिन व्यतीत हो जाता, फिर रात के विनासों का ताता चलता। इस प्रकार दिन और रात, रात और दिन विनास की साधना में ही लगे रहते। ऐसे नागरिको पर जब हूणो का आक्रमण हुआ तो सिवा सर्वनाश के और क्या हो सकता था? सौ स्कन्दगुप्त भी क्या अपने तप और पराक्रम से देश को उनकी बोट में बचा पाते?

बाणभट्ट ने 'कादम्बरी' (३१-३३) में राजा के स्नान-प्रसाधन का जो अकन किया है वह वात्स्यायन के नागरक-जीवन से भिन्न नहीं। वह लिखता है कि व्यायाम-भूमि में व्यायाम कर चुकने के बाद राजा स्नानभूमि पहुचता था। स्नानभूमि में श्वेत वितान तना हुआ था जिसके नीचे स्नान के लिए बैठने का आसन स्फटिक का बना

था। चारो ओर स्वर्णपात्रो मे सुवासित जल भरा था। आमलक (आबलो) का उबटन लगाकर राजा जलाशय मे पैठा, फिर उससे बाहर निकल वह स्फटिकशिला पर जा बैठा जहा बेश्याएँ उस पर पन्ने, सोने, चादी और स्फटिक के कलशो से जल ढाल उसे नहलाने लगी। स्नान के बाद राजा ने श्वेत वस्त्रो का जोडा धारण किया और मस्तक पर रेशम का बस्त्र लपेट लिया। फिर वह 'विलोपभूमि' (प्रसाधन कक्ष) में जा पहुँचा। वहा उसके शरीर को चन्दन से लेप उसे कस्तूरी, कपूर और केसर से सुगन्धित कर दिया गया। तदनन्तर उसने भोजन किया और तब सुवासित द्रव्यो का धूम पान कर पान का बीडा मुह मे दाब शय्यागार मे प्रवेश किया।

नागरक के रोमाचक सुख की साधिका गणिकाओ को विविध कलाओं में कुशल होना पडता था। 'मृच्छकटिक'^१ मे वसन्तसेना की अभिनय, गायन, नर्तन और चित्रण मे दक्षता सराही गयी है। 'दशकुमारचरित'^२ मे उन्हें जिन कलाओं मे कुशल होना आवश्यक माना गया है वे हैं गायन, नर्तन, अभिनय, चित्रण, रसोई, इत्र-फुलेल आदि का ज्ञान, पठन, लेखन, वाचालता, प्रत्युत्पन्नमति होना, व्याकरण, ज्योतिष और तर्क का ज्ञान। इनके अतिरिक्त उन्हें कामशास्त्र की विशेष जानकारी होनी चाहिए। आश्चर्य की बात है कि गणिका से सबध (वात्स्यायन, दण्डी, बाण तथा कालिदास की रचनाओ से प्रमाणित है) समाज मे अपवाद न था, सहज स्वाभाविक माना जाता था। लगता है गुप्तकालीन जीवन, मध्यात और अभिजात जीवन, अति विलास से दूषित हो गया था। महत्त्व की बात है कि वान्यायन^३ विधवाविवाह को तो मान्य नहीं बताता पर पाच प्राचीन आचार्यों के प्रमाण देकर विशेष स्थितियों मे विवाहिता स्त्री, विधवा, परिव्राजिका, अरक्षिता, विरक्ता कन्या अथवा गणिका की सेविका और अभिजात किशोरी के साथ यौन सबध को वैध मानता है। उसका स्पष्ट वक्तव्य है कि उच्चवर्णीया पत्नी यदि 'म्वैर्णिणी' (कुलटा) हो तो उमके साथ यौन सबध करने मे गणिका की ही भाँति कोई अधर्म नहीं होता।

नगरों मे रहनेवाले वर्णों को जो विविध सामाजिक अधिकार प्राप्त थे उनकी ओर भी यहा सकेत कर देना अनर्चित न होगा। इस सबध मे वराहमिहिर ने अपनी 'बृहत्संहिता' मे पूरा विवरण दिया है।^४ वर्णों के अपने-अपने दण्ड, छत्र, गजों के अकुश, छडिया, वितान, भल्ल-बल्लम, पताका और चवर थे। इनमे राजा और राज-पुरुषों की वस्तुएँ बहुमूल्य होती थी। राजा के चवर बहुत अच्छी लकडी के बने होते

^१ १ और ४। ^२ पृ. ६६—६८। ^३ का. सू., १, ५, १—३ और ५—२६।

^४ ७२, ३—४; ७३, १—४; ७९, ८—९।

वे जिन पर सोने-चांदी की भूमि तैयार कर उसमें रंग-बिरंगे रत्न जड़ विये जाते थे। इसी प्रकार राजछत्र भी बहुमूल्य होते थे। वे निष्कलंक श्वेत, धवल रेशम या पंखों से आच्छादित होते थे, जिनमें मोतियों की लडियां, खरे सोने और स्फटिक के लटकन मणियों से जड़े होते थे। औरों के छत्र ऊपर सुनहरे पट्टों से मंडित, रत्नों-गज्रों से सजे होते थे। उनके ऊपर पंख मोरों के होते थे।

ऊपर के सविस्तर विवरण से स्वाभाविक ही गुप्तकाल की गृहस्थ जनता के जीवन का अत्यन्त विलासात्मक और घिनौना आभास मिलेगा। यह विवरण गलत नहीं सत्य है, अन्तर स्थिति में बस इतना है कि यह जीवन दस प्रतिशत जनता का भी न था, केवल अभिजात, उच्चवर्गीय धनियों का था। साधारण गृहस्थ जनता इस वर्ग से सर्वथा भिन्न थी, उसका जीवन सयम और आस्था का था। गुप्तकालीन मन्दिरों और देववर्ग की अनन्त मूर्तियों तथा धार्मिक अनुष्ठानों से एक दूसरे ही प्रकार के समाज के दर्शन होते हैं जो कर्तव्यनिष्ठ, साधु, समाजपरायण, एकपत्नी-व्रत और गृहव्रती था, जिसके अनन्त प्रमाण चीनी यात्रियों के विवरणों में भरे पड़े हैं, भित्तिचित्रों में अभिराम अंकित हैं। स्मृतियों से भी आहार-विहार के सतुलित जीवन का पता चलता है। यही कारण है कि जहाँ उन्हीं ठूणों की चोट से रोम का विशाल साम्राज्य चूर-चूर हो गया, भारतीय जीवन पूर्ववत् बहता रहा। यहाँ का भी गुप्त-साम्राज्य—अभिजातवर्गीय सम्पदा उसके स्वामियों के साथ टूटकर बिखर गयी पर जनता का समाज बना रहा, रोमनों की भाँति अदृश्य न हो सका। वह समाज अपनी आस्थाओं-निष्ठाओं से नवनिर्मित होकर फिर अपने ऐतिहासिक राजमार्ग पर चल पड़ा और आज तक अपनी समाहृत दाय की अक्षय संपत्ति के साथ जीवित है। उस समाज के गुप्तकालीन जीवन पर एक अंश में चीनी यात्रियों ने प्रकाश डाला है जिसका अब हम नीचे उल्लेख करेंगे।

फाह्यान ३६६ ई में स्थल की कठिन राह गोबी का महस्थल पार कर चीन से भारत आया था और चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में प्रायः पन्द्रह वर्ष ४१४ ई तक निरंतर देश में भ्रमण करता रहा था। उसने अनेक नगरों में रहकर जनजीवन देखा था और जो कुछ समझ पाया वह अपने भ्रमण वृत्तांत में लिखता गया। आया वह स्थल के मार्ग से था पर गया जल मार्ग से, जावा आदि होता। वह लिखता है कि "पाटलिपुत्र के लोग सज्जन हैं और दान, दया और धर्माचरण में एक दूसरे से स्पर्धा करते हैं। वैश्य लोगों ने शालाएँ खोली रखी हैं, जहाँ दान और दवाएँ दी जाती हैं। पाटलिपुत्र में अभिजातों और गृहस्थों के व्यय से चलनेवाला एक बहुत सुन्दर चिकित्सालय है जहाँ निर्घन बीमारों को आवश्यकतानुसार भोजन और औषध मुफ्त

दी जाती है। बड़े नगरों में और राजपथों पर यात्रियों के आराम के लिए धर्मशालाएँ बनी हैं।^१ हुएन्सांग का विवरण अधिक विस्तृत और निरीक्षण विशेष महत्त्व का है। वह लिखता है कि "लोग अत्यन्त ईमानदार हैं, विशेष कर ब्राह्मण और क्षत्रिय जीवन की श्रद्धा और सादगी में विख्यात हैं। राजा और धनी निर्धन बीमारों की चिकित्सा के लिए निर्मूल्य औषध बटवाते हैं। लोग कुछ जल्दबाज हैं और जल्दी क्रोध कर बैठते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं पर शूद्र आचरणवान् है। वे कभी कोई वस्तु अनधिकार नहीं लेते और उचित से अधिक स्वयं दे देते हैं। परलोक में पाप के परिणाम से वे डरते हैं और इस जीवन के व्यवहार पर विशेष ध्यान नहीं देते। वे कभी किसी को छोखा नहीं देते और अपनी शपथपूर्वक की हुई प्रतिज्ञा को निभाते हैं।"^२ अन्यत्र वह यात्री लिखता है कि ब्राह्मण सारे वर्णों में आचार में महनीय और पवित्रतम हैं। वह ब्राह्मणों के समय और सदाचरण की और क्षत्रियों की दानशीलता का प्रशंसा करता है।^३ ब्राह्मण, क्षत्रियो दोनों के लिए वह लिखता है कि वे प्रदर्शन और दिखावे में दूर हैं, ईमानदार और सदाचारी हैं, जीवन में सादे और मितव्ययी हैं।^४ वह लिखता है कि लोगों के घर बाहर से चूने से पुते होते हैं, भीतर का फर्श गोबर से लिपा होता है जिस पर ऋतु के फूल बिखेर दिये जाते हैं। भारतीय अपने मस्तक पर पुष्पमाला पहनते हैं। वे प्रत्येक बार भोजन के पहले स्नान करते हैं, तन में चन्दन और केसर का उबटन लगाते हैं, उपयोग के बाद मिट्टी के पात्रों को फेंक देते हैं।^५ भोजन के बाद दनावन करते, जल को माफ करके मिट्टी या चीनी मिट्टी के पात्र में पीने के लिए रखते हैं, स्नान और वस्त्रादि धोने के लिए जल तावे या लोहे के कलशों में रखते हैं। रेशम अथवा क्षौम (लिनन) के तकियों में ऊन, रुई, या पटुआ भरकर मौसिम के अनुसार ऊचा-नीचा कर लेते हैं।^६

फाह्यान, हुएन्सांग या ईत्सिंग किसी ने भी साधारण गृहस्थ के जीवन में अनाचार का दोष नहीं देखा। इससे प्रकट है कि चाहे अभिजात कुलों के लोग उन आचरणों में प्रवृत्त होते रहे हों जिनका उल्लेख माहित्य के आधार पर ऊपर किया गया है, साधारण गृहस्थों का समाज साधारणतः सदाचारी और सयमी था।

ग्राम-जीवन

नागरिक जीवन के महान् पोषक वात्स्यायन का कहना है कि ग्रामों में केवल

^१ छमण वृत्तांत, बील का अनुवाद, २७, ५६—५७।

^२ वृत्तांत, १, १७१३।

^३ वही, १, १४०, १६८।

^४ वही, १, १५१।

^५ १, १४८; १५२।

^६ ईत्सिंग, वृत्तांत, ४-६, ८, १८, २०, २२।

उन्हीं का निवास था जिनके कोई मित्र अथवा सहायक नहीं थे, जिनके पास संपत्ति न थी या जो सब कुछ खो चुके थे अथवा जिनके पास कोई कला न थी, या जो गाव का घन्धा करते थे ।

निःसन्देह गांव के जीवन में, ऊपर बताये नागर जीवन को देखते कोई रस न था । फिर भी भारत की अपार जनता गावों में ही रहती थी, नगरों के छलछन्द से अनभिज्ञ थी, जनपद का, संभवतः नीरस, श्रमशील जीवन बिताती थी और विविध घन्धों के अतिरिक्त ग्रामवासियों की प्रधान वृत्ति खेती थी । कृषि की अमित संपदा उनकी अपनी थी जिससे नागर जीवन की भी क्षुधा मिटती थी, जनपदों का भी पेट पलता था ।

कृषि के अतिरिक्त जनपद का बड़ा व्यवसाय पशुपालन था । कृषि के पशु, भार ढोनेवाले पशु, देश को घी, दूध, दही, मक्खन आदि में तृप्त रखनेवाले पशुपाल गावों में ही रहते थे । घोषो (घोषियों, गोपालों) के गाव के गाव बसे थे, पशुपालन जिनका प्रधान कार्य था । पशुओं की संख्या अपरिमित थी और गांवों में चरागाहों की कमी न थी ।

चीनी यात्रियों ने जिन भारतीयों का अपने वृत्तांतों में जिक्र किया है, वे भारतीय ये जनपदवासी ही थे जिनके जीवन की स्वच्छता स्मृतियों के विधान के लिए प्रमाण बनती थी । वैवाहिक जीवन सफल था, एक-पत्नी की मर्यादा अक्षुण्ण थी, नीतिकार का स्वप्न, 'मालवत् परदारेषु' वही चरितार्थ होता था ।

ऋतुओं के क्रमानुसार जनपदों का सादा आचारपूत जीवन बदलता था । आषाढ का पहला दिन आते ही जब भूमि पर पहला पानी पड़ता और उससे सोधी मुगन्ध उठने लगती, कृषक तब अपने हल-बैल समाल खेतों में जा रमता और फसल तैयार होने तक तप का जीवन बिताता ।

गाव की ललनाएँ मेघों को जीवन के प्राण मान उनका उमड़ना आदर से निरखती और प्रवासी पतियों की ललनाएँ वर्षारम में ही लौटते पतियों की राह देखती अपनी रूखी लटें उठा कृतज्ञता भरी आँखें बादलों पर डालती । नगरों द्वारा उपेक्षित गाव कर्तव्य के कठिन हिम-आतप की राह चलते, अपनी अभिलाषाओं पर सयम का अकुश रखते, देश के द्विपदो-चतुष्पदों का कल्याण मनाते, अपने श्रम से सबका हित करते थे । वे जानते थे कि उनकी ही श्रमशिला पर तीनों आश्रमों का भार टिका है ।

अध्याय ६

शिक्षा

गुप्तकालीन भारतीय शिक्षा पर समकालीन स्मृतियों, ललित और वैज्ञानिक साहित्य और चीनी यात्रियों के भ्रमण-वृत्तांतों से प्रभूत प्रकाश पड़ता है। इनमें स्मृतियों में व्यक्त विचार—आश्रम जीवन, उपनयन आदि—परम्परया स्थापित है पर उनका निर्माण समकालीन होने से अनेक प्रसंगों में उन्हें प्रमाण माना जा सकता है। कालिदास गुप्तकालीन होने से, प्राचीन कथाओं के प्रबन्ध निरूपण के बावजूद, समसामयिक परिस्थितियों का अनेक रूपों और मात्राओं में अपनी रचनाओं में प्रतिबिम्बन करता है जिससे गुप्तकालीन शिक्षापद्धति पर प्रकाश पड़ता है। दण्डी और बाण तथा कामन्दक गुप्तकाल के सांस्कृतिक छोर के प्रायः अन्त में आते हैं पर जिन स्थितियों का वे उद्घाटन करते हैं, निश्चय वे एक दिन में नहीं बनी थीं और उनका सबंध स्वाभाविक ही गुप्तकालीन जीवन में हो जाता है। यही निष्कर्ष चीनी यात्रियों—हुएन्त्सांग और ईत्सिंग के संबंध में भी सही है, क्योंकि प्रसिद्ध विद्या-केन्द्र नालन्दा अथवा वहाँ के पाठ्य-क्रम का जो उन्होंने उल्लेख किया है वह गुप्तकाल में भी प्रचलित था। फाह्यान ने अपने काल की शिक्षा आदि के सबंध में कुछ नहीं लिखा है यद्यपि उसका भ्रमणकाल (३६६-४१४ ई.) चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का शासन काल है। हुएन्त्सांग और ईत्सिंग दोनों ने सातवीं सदी में भारत भ्रमण किया, पहले ने सदी के आरम्भ में, दूसरे ने उसके अन्त में। दोनों ने नालन्दा के विद्यापीठ में सालों रहकर बौद्ध विज्ञान का मनन किया था। नीचे हम गुप्तकाल के पाठ्य विषयों, छात्र-जीवन, गुरु-शिष्य संबंध और विद्यापीठों पर विचार करेंगे।

१. पाठ्य विषय

समकालीन साहित्यकारों—कालिदास, भारवि, दण्डी, भर्तृहरि, बाण आदि—की रचनाओं के मनन से मन पर जो पहला प्रभाव पड़ता है वह है उनके विविध विषयक ज्ञान की अपरिमेयता। क्षयता है जैसे उनके ज्ञान की समग्रता विषयों का एक जगल खड़ा कर देती है, जिसके भीतर से राह पाना कठिन हो जाता है। वेद-वेदाय, धर्मशास्त्र, व्याकरण, ज्योतिष, कामशास्त्र, अर्थशास्त्र, आयुर्वेद, उपनिषद्, दर्शन,

काव्य, पुराण, छन्द, वास्तु, शिल्प, मूर्तन, चित्रण आदि विविध कलाओं का शास्त्रीय ज्ञान जैसे इन साहित्यकारों का हस्तामलक है। निश्चय कालिदास आदि विद्या के क्षेत्र में अग्रणी हैं और उनका दृष्टांत सर्वसाधारण के लिए शायद प्रमाण न माना जा सके पर निःसन्देह वे युग की संभावनाओं को स्पष्ट प्रकट करते हैं।

साधारण तौर पर यह माना जा सकता है कि पाठ्य विषयों में भारत में सदियों-सहस्राब्दियों में भी अन्तर कम पड़ा है। बुद्ध के प्रादुर्भावकाल में वेद, वेदांग, उपनिषदादि, पुराण पढ़े जाते थे, बाद में काव्य और ज्योतिष, धर्मशास्त्र-अर्थशास्त्र-कामशास्त्र, दर्शन और गणित, रसशास्त्र और राजशास्त्र, तन्त्र-मन्त्र आदि जोड़ लिये गये जो आज तक काशी और कांची आदि प्राचीन विद्याकेन्द्रों में पढ़े जाते रहे हैं। इससे इस संबंध के विषयों के पठन-पाठन का गुप्तकाल में पूर्ण प्रचलन था, इसे स्वीकार करने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बौद्ध और जैन ग्रंथों का अध्ययन भी निःसन्देह ब्राह्मण ज्ञान के विषयों के साथ ही होने लगा था, जिनमें कम से कम बौद्ध सांप्रदायिक विषयों के पाठ्यक्रम का उल्लेख चीनी यात्रियों ने भरपूर किया है। जैसा हम आगे देखेंगे, ब्राह्मण धर्म के विरोधी बौद्धों और जैनों को भी व्याकरण, तर्क शास्त्रादि का अध्ययन करना पड़ता था क्योंकि भाषा और दर्शन के ज्ञान के लिए उनका आधाररूप से ज्ञान आवश्यक था। फिर ब्राह्मण दर्शनों का ज्ञान बौद्धों-जैनों के लिए भी अनिवार्य हो जाता था कि उसमें सांप्रदायिक-दार्शनिक खण्डन-मण्डन में सहायता मिलती थी। जानी हुई बात है कि दिङ्नाग, धर्मकीर्ति आदि बौद्ध आचार्य ब्राह्मण दर्शनों में और कुमारिल, शंकर आदि ब्राह्मण आचार्य बौद्ध दर्शन में पारंगत थे। परिणाम यह कि विषयों के पठन-पाठन में कोई सांप्रदायिक सीमा नहीं खींची जाती थी, यद्यपि अपने विशेष दर्शन अथवा अन्य साहित्य का अध्ययन प्रत्येक सांप्रदायिक के लिए अनिवार्य और स्वाभाविक था। भारत ने ज्ञानार्जन में सांप्रदायिक अथवा देशी-विदेशी प्रतिबन्ध कभी नहीं माने। गुप्तकाल के उदार वातावरण में तो यह उदार चेतना और भी स्वाभाविक थी।

विद्याएं

साधारणतः अधीत विषयों की गणना 'विद्याओं' के अन्तर्गत की गयी है। इन विद्याओं की सख्या विविध स्थितियों में तीन^१, चार^२, चौदह^३ और अठारह^४

^१ रघु., १, ८, २३, ८८; ३, ३०; ५, २०, २१; १०, ७१; १८, ५०; शाकु., पृ. १२५; ५, २५; विक्रमो., पृ. ४०, १२८; मालविका., पृ. ७। ^२ रघु., १८, ५०। ^३ बही, ३, ३०। ^४ बही, ५, २१। ^५ ब कलासिकल एज., पृ. ५८७।

मानी गयी है। प्रकट है कि विषयों का प्रसार साधारणतः एक ही है, जहाँ कइयो को संयुक्त कर दिया गया है वहाँ वह सख्या कम हो गयी है, जहाँ उन्हें अनेकधा पृथक् कर दिया गया है वहाँ वह अधिक हो गयी है। 'शुक्रनीति' में^१ निश्चय विद्याओं की सख्या तीस और कलाओं की चौसठ है। गुप्तकालीन विद्याओं की गणनसख्या चौदह (विद्यापरिसंख्यया चतस्रोदश)^२ है। ५१७-१८ ई. का एक गुप्तकालीन अभिलेख^३ कालिदास की संख्या-गणना की पुष्टि करता है। कौटिल्य और उसका अनुसरण करने वाला गुप्तयुग के प्रायः अन्तिम छोर का 'कामन्दकनीतिसार'^४ दोनो विद्याओं की सख्या कुल चार मानते है—आन्वीक्षिकी (तर्क और दर्शन), त्रयी (ऋग्वेद, यजुर्वेद, और सामवेद, तीनों वेद और उनके ब्राह्मणादि), वार्ता (कृषि, पशु-पालन, चाराभूमि, वाणिज्य-व्यापार) और दण्डनीति (राजशास्त्र अथवा शासनविज्ञान)। मनु आन्वीक्षिकी को वेदाध्ययन का ही अग मान उसकी गणना नहीं करते। बृहस्पति विद्याओं में वेदों को न गिन केवल वार्ता और दण्डनीति को गिनते हैं।^५ उभाना मात्र एक विद्या, राजशास्त्र (दण्डनीति) मानते हैं।^६ पर "कौटिल्य का विचार है—विद्यार्ण चार, केवल चार है।"^७ मनु^८ की परम्परा में गुप्तकालीन याज्ञवल्क्य^९ और कालिदास^{१०} दोनो चौदह विद्याओं का उल्लेख करते हैं जो इस प्रकार है—सागोपाग वेद (चारो वेद और छहो वेदांग), भीमासा, न्याय, पुराण और धर्मशास्त्र। वेदांगों में छन्द (गिगनादि), मन्त्र, निरुक्त (शब्दों का अर्थ), ज्योतिष (गणित और फलित), व्याकरण और शिक्षा (उच्चारण) गिने जाते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ उपवेदों, जैसे धनुर्वेद, आयुर्वेद, गान्धर्व-वेद की गणना भी विद्याओं में की गयी है, और इनके साथ अर्थशास्त्र को भी गिनकर पीछे इनकी संख्या अठारह पूरी कर ली गयी है। पुराणों के साथ ही अति प्राचीन

^१ ४, ३; पर शुक्रनीति बहुत पीछे की है यद्यपि इसके आचार्य उशना का उल्लेख सर्वत्र प्राचीन साहित्य 'अर्थशास्त्र' आदि में हुआ है। ^२ रघु., ५, २१। ^३ एपि. इण्डि., ८, पृ. २८७।

^४ आन्वीक्षिकीत्रयी वार्ता दण्डनीतिश्च शाश्वती।

एता विद्याश्चतस्रस्तु लोकसंस्थितिहेतवः ॥

^५ रामशास्त्री, अर्थशास्त्र, पृ. ६।

^६ वही। ^७ वही।

^८ अंगानि वेदाश्चत्वारो भीमांसा न्यायविस्तरः।

पुराणं धर्मशास्त्रं च विद्या ह्येताश्चतुर्विंशः ॥ मनु.

^९ पुराणन्यायभीमांसा धर्मशास्त्रांगमिथिताः।

वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्विंशः ॥ याज्ञ.

^{१०} रघु., ५, २१।

काल (अथर्ववेद के) से ही इतिहास भी गिना गया है जिसमें 'रामायण'—'महाभारत' महाकाव्य भी समाहित है ।

चीनी यात्रियों ने नालन्दा के पाठ्य विषयों में इनमें से अनेक के परिगणन और व्याख्या द्वारा इन पर पर्याप्त प्रकाश डाला है । हुएन्त्सांग लिखता है कि बालक 'बारह अध्याय' (वर्ण ज्ञान का वैज्ञानिक विधि से आरम्भ कराने वाली (रचना) समाप्त कर अपनी आयु के सातवें वर्ष से निम्नलिखित पाच विद्याएँ सीखना आरम्भ करते— (१) व्याकरण (शिक्षा—ध्वनि), (२) शिल्प-कला, (३) आयुर्वेद, (४) तर्क (संग्रह, शास्त्र) और (५) आत्मविद्या । व्याकरण के प्रचलित ग्रन्थों का उल्लेख करते हुए हुएन्त्सांग निम्नलिखित के नाम गिनाता है—पाणिनि के सूत्र (अष्टाध्यायी), २५०० श्लोकों (सूत्रों ?) में दक्षिणात्य ब्राह्मण का संक्षिप्त पाणिनि, एक दूसरा १००० श्लोकों (सूत्रों) में और भी संक्षिप्त पाणिनि, विशेष पठनीय भाग 'मण्डक' (?), उणादि और अष्टधातु ।^१ ईत्सिंग इस प्रमग में और भी स्पष्ट है । वह लिखता है कि छः वर्ष की आयु में ही 'सिद्ध' (सिद्धिरस्तु) रटने को दे दी जाती है जिसे वे छ महीने में रट लेते हैं । आठवें वर्ष उन्हें पाणिनि के सूत्र और 'धातुपाठ' दिये जाते हैं जिन्हें वे आठ महीनों में रट लेते हैं । इसके बाद दसवें साल से आरम्भ कर तीन साल में वे तीनों 'खिल', अष्टधातु (सज्ञा-क्रिया), मण्ड (मुण्ड ?) और उणादि (सज्ञाओं की धातु आदि) सीख लेते हैं । पाणिनि की 'अष्टाध्यायी' पर फिर वे पन्द्रहवें साल 'काशिका वृत्ति' पढ़ना आरम्भ करते हैं और पाच वर्षों में उसे समाप्त कर लेते हैं । व्याकरण के सांगोपाग ज्ञान के लिए चार और ग्रन्थों के अध्ययन की आवश्यकता होती है, वे हैं चूर्णी (पत-जलि का पाणिनि की अष्टाध्यायी पर 'महाभाष्य'), उस चूर्णी पर भर्तृहरि की व्याख्या, भर्तृहरि का ही 'वाक्यपदीय' और 'पेइ-ना' (इसकी पहचान अभी तक नहीं की जा सकी) ।^२ इससे प्रकट है कि व्याकरण का अध्ययन ब्राह्मण और बौद्ध दोनों विद्या-धियों के लिए आधार रूप से अनिवार्य माना जाता था । हुएन्त्सांग ने नालन्दा में पढाये जाने वाले कुछ और विषयों का भी उल्लेख किया है—अठारहों बौद्ध सप्रदायों के ग्रन्थ, वेद, हेतु विद्या (तर्क शास्त्र), शब्द विद्या (व्याकरण), चिकित्सा विद्या (आयुर्वेद), अथर्व विद्या, साध्य विद्या (दर्शन) आदि ।^३

ऊपर के विषय अधिकतर ब्राह्मणों और प्रव्रजित बौद्धों अथवा दार्शनिकों की शिक्षा के थे । शत्रियों के गुरुकुल में अध्ययन के विषय, कम से कम उच्च कुलीयों के, वेदादि तो रहे ही होंगे, इतिहास-पुराण भी उनके विशेष हित के थे, इससे वे पढाये जाते

^१ बौल का अनुवाद, पृ. १२२ । ^२ वृत्तांत, पृ. १७० । ^३ बौल का अनुवाद, पृ. ११२ ।

रहे होंगे। उनकी शिक्षा में धनुर्वेद, शास्त्रादि का उपयोग और युद्ध संबंधी विषयों का महत्त्व था। विशेष कर राजाओं के लिए अर्थशास्त्र और दण्डनीति का अध्ययन अनिवार्य था। इसी का एक अंग कूटनीति अथवा नैतिक परवंचकता भी थी, जिसके लिए कालिदास ने 'परातिसंधान'^१ जैसे लाक्षणिक शब्द का प्रयोग किया है। कवि ने अपने आदर्श राजाओं का जो चित्र खींचा है वह चाहे सर्वथा गुप्तकालीन सम्राटों का न हो, निःसन्देह वह आदर्श नृपतियों का है, जिनके शिक्षण और ज्ञान का अपेक्षित रूप वह स्वयं प्रस्तुत करता है। उसकी राय में राजा की 'शास्त्रीं मे अकुण्ठिता बुद्धि',^२ गहरी सूक्ष्म पैठ, होनी चाहिए। सम्राट् समुद्रगुप्त के लिए उसकी प्रयाग-प्रशस्ति में उसके राजकवि ने प्रायः इसी अर्थ में उसे 'शास्त्रतत्त्वार्थभर्तु', शास्त्र के तत्त्व अर्थात् भीतरी अर्थ को जानने वाला^३ कहा है। उस अभिलेख के अनुसार समुद्रगुप्त न केवल शास्त्र विद्या और युद्ध क्रिया में निपुण था, बल्कि अपनी अनेक सुन्दर ललित रचनाओं के कारण 'कविराज' की उपाधि का अधिकारी भी हो गया था, साथ ही वह संगीत में भी इतना कुशल था कि वीणा वादन में वह नारद और तुम्बुह तक को लजा देता था।^४ उसकी वीणा बजाती एक आकृति उसके एक प्रकार के सोने के सिक्कों पर खुदी भी है। स्वयं स्कन्द-गुप्त को भी संगीत का जानकार कहा गया है।^५ कालिदास ने अपने पद 'शैशवेऽभ्यस्त-विद्यानाम्'^६ द्वारा राजाओं के बचपन में 'विद्याओं' के अभ्यास करने की बात सूचित भी की है। "शास्त्र को नेत्र बनाकर ही वे अपने प्रयत्नों के सूक्ष्म परिणाम को उनके चरितार्थ होने के पूर्व ही देख सकते थे।"^७ राजाओं के अध्ययन के साधारणतः निम्न-लिखित विषय थे—(१) शास्त्र,^८ मानवादि^९, (२) परातिसंधान विद्या,^{१०} (३) दण्डनीति और (४) अर्थशास्त्र तथा ऊपर गिनानी अन्य विद्याएँ। ब्रह्मचर्य और शास्त्र-शास्त्रादि में शिक्षण समाप्त कर लेने के बाद राजकुमार गोदान (मुडन) कराकर गृह-स्वाश्रम में प्रवेश करता था।^{११} कौटिल्य ने राजकुमार को 'निधि' और 'गणित' सीखने का अनुशासन किया है। राजा, जो सदा 'प्रकृत्यमित्रो'^{१२} (राजा के पड़ोसी ही उसके स्वाभाविक शत्रु होते थे, क्योंकि दिग्विजय के क्रम में उन्हीं से उसका, अथवा उनका

^१ शाकु., ५, २५; रघु., १७, ७६। ^२ रघु., १, १६। ^३ प्रयाग-प्रशस्ति, छन्द ३। ^४ प्रयाग स्तंभ लेख—निशितविबग्धमतिगान्धर्बलसिर्तर्त्रीडितत्रिदशपति-युधतुम्बुहनारबादे; वही। ^५ भीतरी स्तंभलेख, छन्द २। ^६ रघु., १, ८।

^७ चक्रुष्मस्ता नुरास्त्रेण सूक्ष्म कार्यार्थबशिता, वही, ४, १३। ^८ वही, १, ६; ४, १३। ^९ नृपस्य धर्मो मनुना प्रणीतः, वही, १४, ६७; मनुप्रभृतिभिः, वही, १, १७; ४, ७।

^{१०} शाकु., ५, २५; पराभिसंधान, रघु., १७, ७६। ^{११} रघु., ३, ३३। ^{१२} मालविका., पृ. ११।

उससे पहले संघर्ष होता था) से घिरा रहता था, 'परामिसन्धान'^१ (दूसरों में फूट डालने की विद्या) के ज्ञान बिना सफल नहीं हो सकता था, इसी से उसके लिए साम, दान, दण्ड और विभेद की चौमुखी राजनीति^२ सीखना अनिवार्य था। इसी हेतु गुप्तकालीन विष्णुशर्मा ने 'पंचतन्त्र' लिखकर मेघा से हीन साधारण राजकुमारों को भी पशु-पक्षियों की कथाओं के बहाने इस चतुर्विधा राजनीति में दक्ष करने का प्रयत्न किया। गुप्त राजकुमारों के लिए यह ग्रंथ बड़े काम का सिद्ध हुआ होगा। स्कन्दगुप्त ने अपने जूनागढ़ के शिलालेख में गोप्ता (प्रान्तीय शासक) के लिए, विशेष कर पश्चिम भारत के उस विदेशियों के रघ्नलक्ष्य सागरतट के सदर्भ में, जिन गुणों की अपेक्षा की वे सभी दण्डनीति और 'पंचतन्त्र' के पाठ्य विषय थे।

दण्डी ने अपने 'दशकुमारचरित'^३ में राजवाहन की राजसभा के राजकुमारों के पाठ्य विषयों की जो तालिका दी है वह इस प्रकार है—सभी लिपियाँ और भाषाएँ, वेद, वेदांग और उपवेद, काव्य और नाट्यकला, धर्मशास्त्र, व्याकरण, ज्योतिष, तर्कशास्त्र, मीमांसा, राजनीति, सगीत और छन्द—रसशास्त्र, युद्ध विद्या, द्यूत और चौथी विद्या, आदि। निःसन्देह यह विषयसूची लंबी है, पर यदि यह राजकुमारों के लिए अत्यधिक भी हुई तो कम से कम यह उस काल के अध्ययन के विषयों की ओर संकेत तो करती ही है। इसमें सन्देह नहीं कि विद्याभ्यास का ही यह परिणाम था कि संगीत, काव्य, नाट्यादि में समुद्रगुप्त, स्कन्दगुप्त, प्रवरसेन, सर्वसेन, शूद्रक, महेन्द्र वर्मा, हर्षादि इतने प्रवीण और कृती हुए।

वैद्यों के लिए भिन्न प्रकार के अध्ययन-विषय थे। पशुपालन और कृषिकर्म के अतिरिक्त उन्हें वाणिज्य के विविध प्रकारों और पण्य (बिक्री की) वस्तुओं में दक्ष होना पड़ता था। उनकी जानकारी के विषय थे—रत्नों, मोती, मूंगे, धातुओं, वस्त्रों, इत्र-फुलेलो-गन्धों और प्रसाधनीय वस्तुओं की परख और मूल्य, भूमि और बीजों, बाट-बटखरो-मानों, विविध पण्यों की जानकारी, वाणिज्य में हानि-लाभों, श्रम-मूल्यों, विभिन्न भाषाओं और देशों का ज्ञान।^४ प्रायः गुप्तकालीन बौद्ध ग्रंथ 'दिव्यावदान' में सम्राट वणिक्पुत्रों के पाठ्य विषयों की जो चर्चा हुई है उसमें लिपि और गणित के ज्ञान के अतिरिक्त सिक्कों, ऋणों, निक्षेपों (बैंक में रखना), रत्नों, गृहों, गजों, अश्वों, पुरुषों और स्त्रियों की परीक्षा का भी उल्लेख है।^५

इन विषयों के अतिरिक्त प्राविधिक (टेक्निकल) विषयों का शिक्षण वे पाते

^१ रघु., १७, ७६। ^२ राजनीति चतुर्विधाम्, वही. १७, ६८। ^३ पृ. २१—२२।

^४ मनु., ६, ३२६—३२। ^५ २६, ६६—१००।

थे जिन्हें विशेष प्रकार के कार्य करने पड़ते थे, अथवा विभिन्न कलाओं के ध्वंसे करने पड़ते थे। जैसे पुरोहित (कर्मकाण्ठी), शासनपुरुष, सैनिक, शिक्षक (संगीत—अभिनय के शिक्षकों के ज्ञान के संबंध में 'मालविकाग्निमित्र' में विशद चर्चा हुई है), गायक, वादक, नर्तक, अभिनेता, धातुकार, स्वर्णकार, लौहकार, शिल्पी, वास्तुकार, मूर्तिकार, चित्रकार, कुम्भकार (कुम्हार) आदि के लिए मनु, याज्ञवल्क्य, बृहस्पति, कात्यायन, नारद, गौतम आदि की स्मृतियों में सविस्तर नियम बने हैं। स्त्रियां साधारणतः संगीत—गायन, नर्तन—अभिनय, चित्रण आदि सीखती थीं। गणिकाओं को विविध कलाएँ तो सीखनी ही पड़ती थीं, पुरुषों को आकृष्ट करने के भी उपाय सिखाये जाते थे। इन विषयों के अतिरिक्त कुछ मूढ़ विषयों के सीखने का भी समसामयिक साहित्य में उल्लेख मिलता है। इन्द्रजाल अथवा जादू के भी कुछ विद्यार्थी थे, जैसे 'अपराजिता'^१ अथवा 'शिखाबन्धिनी'^२ (इसके सबंध का मन्त्रोच्चार करते समय शिखा बांधी जाती थी) जिसके उपयोग से अपराधियों से रक्षा होती थी। अन्तर्धान हो जाने के लिए 'तिरस्करिणी' विद्या^३ के मन्त्र भी सभबत. सीखे जाते थे और सर्पों के काटे के मन्त्र तो सीखे ही जाते थे, उन्हें वृत्तबद्ध (घेरे में बाध) देने के मन्त्र भी लोग प्रयुक्त करते थे।^४ इसमें अनेक प्रकार के तन्त्र-मन्त्र करने वाले ओझाओं का भी एक परिवार खड़ा हो गया था। ऊपर के विशद वर्णन से उन विषयों की विभिन्नता की सहज ही अटकल लग जायगी जो गुप्तकाल के सांस्कृतिक शिक्षण के अंग थे।

२. गुरुकुल और महान् विद्यासंस्थान

राजप्रासाद—विद्याओं अथवा पाठ्य विषयों की शिक्षा के प्राय तीन आश्रय थे—(१) राजाओं अथवा श्रीमानों के अपने प्रासाद, (२) गुरुकुल, और (३) नालन्दा, बलभी जैसे महान् विद्यापीठ। कालिदास की रचनाओं से प्रकट होता है कि राजाओं के प्रासाद में ही राजमहिलाओं, कुमारियों आदि के शिक्षण का प्रबन्ध होता था। अज अपनी पत्नी इन्दुमती को अपने आप ललित कलाओं (संगीतादि) में प्रबुद्ध करता है। उसकी पत्नी ही उसकी प्रिय शिष्या है।^५ राजा अग्निमित्र के राजप्रासाद में ही ललित कलाओं—जैसे संगीत, नृत्य, अभिनय, चित्रण आदि—सिखाने की व्यवस्था थी।^६ 'मालविकाग्निमित्र' में राजप्रासाद के भीतर ही संगीतशाला^७ और चित्रशाला^८ थी जहाँ

^१ विक्रमो., पृ. ४०। ^२ वही। ^३ वही, ४१, ४७, ४९, ७२। ^४ रघु., २, ३२; कुमार., २, २१। ^५ प्रियशिष्या ललिते कलाविधौ, रघु., ८, ६७।

^६ मालविका., अंक १ और २। ^७ वही, पृ. ४, ६। ^८ वही, ५।

‘सुतीर्थी’^१ (विशेषज्ञों) से सीखे वेतनभोगी^२ आचार्य विविध विषयों में राजकीय छात्राओं को शिक्षित करते थे।

गुरुकुल—दूसरे प्रकार के शिक्षास्थान गुरुकुल थे, दो प्रकार के—एक तो गृहस्थ गुरु के नगर या गाव में आवास, दूसरे प्रव्रजित गुरु के वनस्थ आश्रम। आश्रम-जीवन के उल्लेख सामयिक साहित्य, कालिदासादि की रचनाओं में मिलते हैं, पर उनके प्रसंग चूँकि अधिकतर प्राचीनतर कथाओं में ही आये हैं, यह कह सकना कठिन है कि आश्रम अथवा गुरुकुल के विद्यासंस्थान गुप्तकाल में भी प्रचलित थे अथवा समाप्त होकर केवल उल्लेख की वस्तु हो गये थे। प्राचीन निर्देशों में वसिष्ठ, कण्व, मरीचि, विशेष कर बरतन्तु के आश्रमों का उल्लेख हुआ है। ब्राह्मणकुमार तो प्रायः, प्रायः सर्वथा, गुरु के कुल में निवास करते थे। बाण स्वयं एक अरसे तक गुरु के कुल में निवास करके चौदह वर्ष की अवस्था में अपने गाव लौटने का उल्लेख करता है। अपने गुरुकुल की वत्मलता की भी उसने प्रशंसा की है। आश्रम अथवा गुरुकुल का प्रधान ‘कुलपति’ कहलाता था। वह शिष्यों के कुल का प्रधान था जहाँ रहकर शिष्य अपने परिवार जैसा आदर पाते थे। यदि यह स्नेह उन्हें उपलब्ध न होता तो दीर्घकाल तक छोटे बच्चों का अपने कुटुम्ब से दूर और अपरिचितों के परिवार में रह सकना संभव न होता।

विश्वविद्यालय

गुरुकुलों के अतिरिक्त गुप्तकाल में विशाल विद्यापीठों का विकास हो गया था। उन्हें उनकी विशाल कईमहला अट्टालिकाओं और विद्यार्थियों की सख्या तथा दूर देशों से आये छात्रों को देखते आज के महाविद्यालयों की मजा दी जा सकती है। देश में महान् विद्यापीठों की परम्परा अजानी न थी। मौर्यकाल से भी पूर्व के, बुद्ध के समय से भी पहले चले आते तक्षशिला के विद्या-संस्थान का जातको में बड़ा बखान हुआ है, जहाँ कोसलराज प्रसेनजित्, बुद्ध के वैद्य प्रसिद्ध जीवक, पीछे सभ्यत स्वयं चाणक्य का शिक्षण हुआ था।

नालन्द

उसके बाद गुप्तकाल को ही, सभ्यत उससे भी व्यापक विश्वविद्यालय राज-गिरि के समीप नालन्द ग्राम में बनाने का श्रेय मिला। नालन्द बौद्ध ज्ञान के अध्ययन का केन्द्र था। तब बौद्धों का पठन-पाठन उनके विहारों में ही होता था, नालन्द भी विहार ही

^१ सुतीर्थीविभिनयविद्या सुशिक्षिता, वही, पृ. १४।

^२ वेतनदानेन, वही, पृ. १७।

बा, महाविहार, विहारों की परम्परा। एक के बाद एक छ. गुप्त सम्राटों—शकादित्य (कुमारगुप्त प्रथम महेन्द्रादित्य), उसके पुत्र बुधगुप्त, उसके उत्तराधिकारी तथागत गुप्त, उसके वारिस बालादित्य, उसके पुत्र वज्रादित्य और मध्यदेश के अन्य नृपतियों—ने अपने दानो और वास्तु निर्माणों से उस महान् विद्याकेन्द्र को खड़ा किया था।^१ हुएन्त्सांग के उल्लेखानुसार यहाँ रह कर पढ़ने वाले छात्रों की संख्या दस हजार थी।^२ ईत्सिंग^३ वह संख्या तीन या साढ़े तीन हजार बताता है। इससे प्रकट है कि या तो हुएन्त्सांग के बाद, राजपूत उत्कर्ष के साथ-साथ बौद्ध धर्म की लोकप्रियता कम होने से नालन्द के छात्रों की संख्या कम हो गयी थी या स्वयं हुएन्त्सांग ने वह संख्या बड़ा-बड़ाकर लिखी थी। वैसे तीन साढ़े तीन हजार की भी एक स्थान में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कुछ कम नहीं, वस्तुतः आधुनिक विश्वविद्यालयों की है, प्राचीन विद्यापीठों में संसार में कहीं भी अनजानी।

हुएन्त्सांग का कहना है कि प्रधान विहार (विद्यालय) के अतिरिक्त वहाँ आठ विशाल शालाएं थीं।^४ ईत्सिंग आठ शालाओं और उनके तीन सौ कमरों का जिक्र करता है।^५ हुएन्त्सांग के अनुसार स्थानीय राजा द्वारा दान किये सौ गावों की आय से नालन्द का खर्च चलता था।^६ ईत्सिंग पहले के राजाओं द्वारा दिये गावों की संख्या दो सौ बताता है।^७ नालन्द के महत्त्व और उसके महान् आचार्यों के चरित और ज्ञान से आकृष्ट हो चीन आदि दूर दूर देश के बौद्ध छात्र उस विद्यापीठ में ज्ञान और यज्ञ उपाजित करने के लिए आते थे। ईत्सिंग ने विविध देशों में आकर वहाँ पढ़नेवाले साठ बौद्ध छात्रों का उल्लेख किया है।^८ स्वयं ईत्सिंग ने वहाँ दस साल रहकर बौद्ध विज्ञान और दर्शन पढ़े थे।^९ वहाँ प्रवेश बड़ा कठिन था क्योंकि प्रवेश के पहले बड़ी कठिन परीक्षा ली जाती थी जिसमें कुछ ही छात्र सफल हो पाते थे। वहाँ के आचार्यों और छात्रों दोनों में कालान्तर में कुछ ने जगद्ग्यापी कीर्ति कमायी। हुएन्त्सांग और ईत्सिंग दोनों ने इन आचार्यों का बखान किया है।^{१०} हुएन्त्सांग का तो कहना है कि नालन्द की लंबी अवधि में किसी छात्र ने कभी कोई अविनय या अपचार नहीं किया। बारहवीं सदी के अन्त तक गुप्तकाल का यह विख्यात विश्वविद्यालय, प्रायः आठ सौ साल, चला। नालन्द के कई-महले विहारों का उद्घाटन हाल की खुदाइयों में हुआ है। वहाँ के खडहरो से जाहिर है कि वहाँ की

^१ हुएन्त्सांग, वृत्तांत, २, १६४—६५; ईत्सिंग, वृत्तांत, पृ. ६५, १५४—५५।

^२ बील का अनुवाद, पृ. ११२। ^३ संस्मरण, ६७। ^४ बील, १११।

^५ वृत्तांत, पृ. १५४, संस्मरण., ८७। ^६ बील, ११२। ^७ वृत्तांत, पृ. ६५।

^८ वही, पृ. १७७। ^९ संस्म., १२५। ^{१०} वृत्तांत, बील, ११०—१३८।

हमारते कितनी बुलन्द थी। बालीस-बालीस फुट ऊंची पीतल-ताबे की तो वहा बुद्ध की मूर्तिवा खड़ी थी, जिनमे से एक, आदमकद से कही ऊंची खुदाइयों में मिली, नालन्द के संग्रहालय में सुरक्षित है। प्राचीन संसार का यह सबसे शालीन विद्यापीठ था।

बलभी

जैसे मगध मे नालन्द का विश्वविद्यालय बौद्ध सांप्रदायिक ज्ञानदान के लिए प्रसिद्ध था वैसे ही ब्राह्मण विद्याओं के अध्ययन-अध्यापन के लिए, बौद्ध दर्शन के बावजूद, प्रसिद्ध विद्या-संस्थान पश्चिमी भारत में, काठियावाड़ मे बलभी का था। इसका समारम्भ भी गुप्तकाल के ही पिछले दिनों मे हुआ था। इसका उल्लेख भी उच्च विद्या के अध्ययन-अध्यापन के प्रसंग मे ईर्तिस्सग ने किया है, पर जहा उसे नालन्द का वर्णन करते समय उसके लिये सांप्रदायिक मोह था, बलभी के लिए नहीं था, जिससे उसका सविस्तर वर्णन वह नहीं कर सका। पर ग्यारहवीं सदी के सोमदेव के 'कथासरित्सागर' ने जो उसका उल्लेख किया है उससे प्रमाणित है कि यह विद्यालय भी कम से कम छ. सौ साल तक विद्यादान मे सक्रिय रहा। 'सरित्सागर' मे लिखा है कि गंगा-यमुना के अन्तर्वेद (द्राव) से एक ब्राह्मण सोलहवा साल समाप्त होने पर आगे विद्याध्ययन के लिए बलभी गया था। बलभी के राजा से हर्ष की कन्या ब्याही थी, सो जैसे हर्ष ने नालन्द के विहारो की सहायता की थी, उसी की देखादेखी उसके सबघी बलभी के राजाओ ने बलभी के विद्यासंस्थान की सहायता की।

घटिका

गृहस्थ-गुरुओ और आश्रम-गुरुकुलो तथा नालन्द-बलभी के विद्यालयो से भिन्न तीसरे प्रकार की पाठशालाएं भी देश मे थी, जिनका उल्लेख हुआ है और जिन्हें 'घटिका' कहते थे। कदम्ब राजकुल के प्रतिष्ठाता ब्राह्मण मयूरशर्मा ने कांची की एक घटिका में ही वेदाध्ययन किया था।^१

गुरु और शिष्य

गुरु और शिष्य का सबध प्राय देवता और भक्त का था। परन्तु स्वयं गुरु शिष्य के प्रति इतना अनुरक्त रहता था कि उसे शिष्य पुत्रवत् प्रिय होता था। इसी से संस्कृत भाषा मे 'गुरु' शब्द मे आचार्य और पिता दोनों अर्थ होते हैं। आचार्य अथवा गुरु की तो

^१ ३२, ४२—४३। ^२ स्टडी आब इ एग्जेंट हिस्ट्री ऑफ तोषमच्छलम्, पृ. ४८—५०।

पिता से भी बढ़कर माता का स्थान दिया गया है। 'अथर्ववेद' का उल्लेख है—^१ "आचार्य पढ़ने की दीक्षा देने आये ब्रह्मचारी को गर्भ में धारण करता है।" तात्पर्य यह कि जैसे माता शिशु को गर्भ में धारण कर लेने के बाद अपने आहार से उसे कुछ घटाकर नहीं दे सकती, यदि चाहे तो भी, क्योंकि उसके किये आहार का रस अपने आप शिशु को प्राप्त होता है। वैसे ही आचार्य भी अपने नवागत शिष्य को मानो अपने ज्ञान-गर्भ में धारण करता है और उसे बहू अपने जाने-गुने ज्ञान से किसी प्रकार भी वंचित नहीं कर सकता। उसके अनेक नाम थे—गुरु, आचार्य, उपाध्याय आदि। कुलपति आचार्य कहलाता था। उनके नीचे आश्रम में अनेक उपाध्याय अध्यापक होते थे। ह्येन्त्साग ने तो एक ही साथ सौ विद्वानों के इतने ही विषयों पर एक ही समय व्याख्यान देने का उल्लेख किया है।^२

गुरु

विविध कलाओं—नृत्य, गीत, वाद्य, वास्तु, मूर्ति आदि—के गुरु भी आचार्य कहलाते थे। शिष्य अधिकतर उनकी प्रयोगशालाओं में ही कार्य करते और सीखते थे। 'मालविकाग्निमित्र' के गणदास और हरदत्त ऐसे ही समीतादि के आचार्य थे^३ जिनके 'विज्ञानसंघर्ष' का बयान उस नाटक में आया है।^४ प्रायः आचार्यों की प्रतिभा पीढ़ियों से एक ही विशिष्ट विषय में अभ्यास करते रहने में मान्य हो जाती थी, जिससे 'कुलविद्या'^५ का धनी आचार्य और भी आदरणीय हो जाता था। ह्येन्त्साग ने नालन्द विहार के बौद्ध आचार्यों की प्रशंसा तो की ही है, ब्राह्मण आचार्यों के ज्ञान और उसके वितरण के प्रति उत्साह को बहुत सराहा है। वह लिखता है कि अनेक ब्राह्मण आचार्य ऐसे हैं जो जीवन पर्यंत निर्धनता और तप का व्रत लेकर देश भर में घूम-घूमकर अपने अर्जित ज्ञान का लाभ दूसरों को पढ़ाकर कराया करते हैं।^६ ऐसे आचार्यों का ही एक रूप संभवतः पीछे शंकर और कुमारिल के भ्रमण-व्याख्यान-शास्त्रार्थ में परिणत हुआ।

वेतन

आचार्य जो राजसेवा में थे, उन्हें वेतन मिला करता था।^७ इसका उल्लेख

^१ आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्तः । ११, ५, ३ । ^२ वाटर्स का अनुवाद, पृ. १६५; मुकर्जी, हर्ष, पृ. १३० । ^३ पृ. ४, १४, १६ ।

^४ वही, पृ. १७ । ^५ वही, पृ. ७; रघु., १७, ३ । ^६ वृत्तान्त, १, १५६—६१ ।

^७ वेतनदानेन, मालविका, पृ. १७ ।

अन्यत्र किया जा चुका है। पर आचार्यों के एक वर्ग का विचार वेतन ग्रहण के विपरीत था। उनका कहना था कि ज्ञान को वाणिज्य का अंग नहीं बनाना चाहिए और जो केवल जीविका के लिए ज्ञान का मूल्य लेते हैं उनके ज्ञान को ज्ञान नहीं बल्कि विक्रय की वस्तु माना जाना चाहिए।^१ कभी कभी तो आचार्य 'गुरुदक्षिणा' के नाम पर कोप कर उठते थे। इसका उदाहरण प्राचीन कथा का उद्धरण देकर कालिदास ने दिया है। जब शिष्य कौत्स ने बार-बार गुरुदक्षिणा मागने को गुरु वरतन्तु से कहा तब गुरु ने क्रुद्ध होकर जितनी विद्याएँ पढ़ायी थी उन चौदहों की सख्या के बराबर चौदह कोटि परिमाण का धन माग लिया,^२ जो शिष्य के लिए पर्याप्त सकट का कारण बन गया। पर 'गुरुदक्षिणा' गुरु को दी जाती थी, किन्तु इसे अधिकतर क्षत्रिय ही दिया करते थे, ब्राह्मणकुमार भिक्षा में जो कुछ माग लाकर गुरु को अर्पित कर देते थे—उसी में से स्वयं उनको भी आहार मिलता था—वही नित्य गुरुदक्षिणा हो जाया करती थी।

शिष्य

गुरु के पास पढ़ने जाने की क्रिया 'उपनयन' कहलाती थी जिसका प्रतीक द्विजों के लिये यज्ञोपवीत था, पर जिसे प्रायः केवल ब्राह्मण धारण करते थे। प्रतिभावान् शिष्य को चुनना गुरु की कुशलता का परिचायक था,^३ पर निःसदेह उमकी अध्ययन में शिष्य-लता से गुरु दोपी नहीं होता था।^४ वह गुरु नियंत्रण विशेष विचक्षण माना जाता था जो अल्प-वृद्धि शिष्य के हृदय में भी अपनी कुशलता से अपने ज्ञान को बैठा दे।^५ उपनयन अथवा अध्ययन आरम्भ करने समय, ईत्सिंग लिखता है,^६ शिष्य की आयु छ साल की होती थी। वह 'शिष्य' अथवा 'वर्णी'^७ कहलाता था। गुरु के साथ रहते समय शिष्य रुद्र मृग का चर्म धारण करता था। रघु तो अपने पिता से ही घर में ही शस्त्र-शास्त्रादि का अध्ययन करता है, फिर भी मृग का चर्म ही पहन कर छात्रजीवन भर रहता है।^८ आश्रम में वह कुश की चटाई पर सोता था।^९ क्षत्रिय को शस्त्र का अभ्यास अधिकतर पिता ही कराता था।^{१०} पर अनेक बार वह भी पुरूरवा के पुत्र आयु की भांति शस्त्राभ्यास के लिए भी ऋषि के आश्रम में भेज दिया जाता था।^{११} अध्ययन सोलह से चौबीस वर्ष की आयु तक चलता था, पर यह परम्परा की अवधि थी, गुप्तकाल में यह

^१ यस्यागमः केवलजीविकार्थं तं ज्ञानपथ्यं बणिजं धवन्ति। मालविका., १, १७।

^२ रघु., ५, २१। ^३ मालविका., पृ. १६ ^४ वही, १, ६; रघु., ३, २६।

^५ मालविका., २, ६। ^६ वृत्तान्त, पृ. १७०। ^७ रघु., ५, १६।

^८ वही, ३, ३१। ^९ वही, १, ६५। ^{१०} वही, ३, ३१। ^{११} विक्रमो., ५।

अवधि संभवतः कम हो गयी थी। इएन्त्सांग ने यह अवधि ब्राह्मणों के वेदाध्ययन के विषय में तीस वर्ष की आयु तक मानी है।^१

गुरु-शिष्य संबंध

गुरु-शिष्य के सम्बन्ध के नियम बौद्धों में भी प्रायः वे ही थे जो ब्राह्मण धर्मानुयायियों में प्रचलित थे। ईत्सिंग का साक्ष्य इस स्थिति को सिद्ध करता है। विहारों में भी उन्हीं नियमों का व्यवहार होता था। चीनी यात्री लिखता है^२—“शिष्य उपाध्याय के पास रात्रि के पहले और अन्तिम पहर में जाता है, उसके तन की मालिश करता है, वस्त्र आदि सभालकर रखता है, जब-तब गुरु के आवास और आगन में झाड़ू लगाता है। फिर जल छानकर उसे पीने के लिए देता है। अपने से बड़े के प्रति आदर इसी प्रकार प्रकाशित किया जाता है।” आज भी भारत के गावों में ब्राह्मण गुरु के साथ रहकर अध्ययन करने वाले सस्कृत के विद्यार्थियों का यही व्यवहार है। “इसी प्रकार शिष्य के रोगग्रस्त हो जाने पर गुरु भी शिष्य की सेवा करता है, उसे औषध देता और उसके साथ पितावत् आचरण करता है।”^३ कालिदास ने गुरु-शिष्य के पारस्परिक प्रेम को ‘गुरुबो गुरुप्रियम्’^४ कहा है। ईत्सिंग लिखता है,^५ “उपाध्याय शिष्य को बैठाता है, ‘त्रिपिटक’ से उसकी योग्यता के अनुसार एक अक्ष उसे देकर पूरे तौर से उसे समझा देता है। उसके आचरण पर निगाह रखता है, उसके दोष भी समझा देता है। जब कभी वह शिष्य को दोषी पाता है, उससे प्रायश्चित्त कराता है। प्रति दिन प्रातः शिष्य प्रणाम कर ‘विनय’ का पाठ करता और उसका अर्थ गुनता है। पाच साल में ‘विनय’ पर अधिकार कर लेने के बाद शिष्य गुरु से अलग रह सकता है, फिर भी उसे कोई न कोई उपाध्याय रखना ही होता है। दस साल के बाद यह सबंध भी समाप्त हो जाता है, पर यदि फिर भी ‘विनय’ उसके हस्तामलक न हो सका तो उसे आ-मृत्यु किसी न किसी आचार्य की सरक्षा में रहना होता है।” बौद्ध नवदीक्षितों के अतिरिक्त ईत्सिंग उपासक शिष्यों के दो भेद करता है—‘माणव’ और ‘ब्रह्मचारी’। माणव वह उन बालकों को कहता है जो भविष्य में सच की शरण में जाने की दीक्षा लेने की इच्छा से बौद्ध धर्म का अध्ययन करते हैं। ब्रह्मचारी वे हैं जो प्रब्रजित होने की इच्छा नहीं करते और केवल धर्मोत्तर साहित्य पढ़ते हैं।^६ इन दोनों शिष्यार्थक शब्दों का उपयोग ब्राह्मणों में भी होता था। नवदीक्षितों को भोजन सच से मिलता था। उपासकों

^१ वृत्तान्त, १, १५६-६१। ^२ वृत्तान्त, पृ. ११७-२० ^३ वही, पृ. १०५-०६।

^४ रघु., ३, २६। ^५ वही। ^६ वृत्तान्त, पृ. १०५-०६।

को अपना खर्च आप उठाना पड़ता था। कभी कभी संघ का कुछ कार्य कर देने के बदले उन्हें भी बही भोजन मिल जाता था।^१ 'वशकुमारचरित' का चन्द्रापीड छः वर्ष की आयु में गुरुकुल में जाता है और दस वर्ष तक वहां रहकर विद्याएं सीखता है।^२

नारी-शिक्षा

शूद्रों के अध्ययन की कोई व्यवस्था नहीं थी और उनके अध्ययन करने के प्रमाण गुप्तकाल में नहीं मिलते। उन्हें केवल शिल्पादि सीखने का अधिकार था। पर स्त्रियों के अध्ययन के प्रमाण हैं। मालविका आदि की ओर ऊपर सकेत किया जा चुका है। साधारणतः प्राचीन काल से ही उनके उपनयन, अध्ययन आदि वर्जित थे। इसके अतिरिक्त यदि उनके कोई 'संस्कार' होते भी थे तो उनके साथ वैदिक मंत्रों का उच्चारण नहीं किया जाता था। फिर भी साहित्यादि में अनेक शालीन महिलाओं का उल्लेख मिलता है जो विदुषी थी, जो ऐसी बिना समुचित अध्ययन के नहीं हो सकती थी। ब्राह्मण कन्याओं को तो पिता और पति दोनों के घरों में अध्ययन के अवसर होते थे और राजाश्रिता तथा अभिजात कुनीयाओं के लिए महलों में ही अध्ययन की व्यवस्था हो जाया करती थी। वात्स्यायन^३ का कहना है कि नारियों को ६४ अगविद्याओं का अध्ययन करना चाहिए। गुप्तकालीन 'अमरकोश' नारी 'उपाध्याया', 'उपाध्यायी' और वैदिक मंत्रों की शिक्षिका 'आचार्या' का उल्लेख करता है।^४

लेखन और लेखन-सामग्री

भाषा (वाङ्मय) का ज्ञान^५ वर्ण-परिचय^६ से कराया जाता था। वक्षरो को भूमि पर लिखकर^७ याद करते थे। कालिदास ने लेखन और लिखने के साधनों पर प्रकाश डाला है। लेखन का उसकी कृतियों में अनेक बार उल्लेख हुआ है।^८ पत्रों,^९ आवरण के भीतर (संप्राभृतक) पत्रों^{१०}, प्रेमपत्रों^{११} (पद्मपत्र पर लिखे^{१२}) और

^१ वही। ^२ पृ. २१-२२। ^३ काम., १, ३, १२; १६; ४, १, ३२।

^४ २, ६, १४। ^५ रघु., ३, २८। ^६ शाकु., पृ. १५०; रघु., ३, २८;

१८, ४६। ^७ रघु., १८, ४६। ^८ वही, ३, २८; १८, ४६; शाकु., पृ. १५०,

६७, १००, १२४; ३, २३; ७, ५; विक्रमो., पृ. ४४, ४५, ४६, ४७, ५३, ५४।

^९ विक्रमो., पृ. ५६; मालविका., पृ. १०, ११, १०२। ^{१०} मालविका., पृ. १०१।

^{११} शाकु., पृ. ६७; ३, २३। ^{१२} वही, पृ. १००।

अन्य प्रकार के लेखों के विषय में कवि ने लिखा है। पत्र विशेष प्रकार से स्नेह-संबोधन सहित^२ 'स्वस्तिवाचनिका'^३ के साथ आरम्भ किये जाते थे। अनेक पत्र काव्य-बद्ध भी लिखे जाते थे।^४ 'चरित'^५ लिखने का भी उल्लेख हुआ है। बाणों^६ और मुद्रिकाओं^७ पर भी नाम खोदे जाते थे। एक स्थल पर 'लेखन साधन'^८ का बिक्र भी हुआ है, जिनमें से दो—भूजंतवच^९ (भोजपत्र^{१०} और भोज की छान)—का उल्लेख मिलता है।

^१ शाकु., पृ. २१६; विक्रमो., २, १३। ^२ विक्रमो., पृ. ४६; मालविका., पृ. १०२।
^३ वही। ^४ विक्रमो., पृ. ५४। ^५ शाकु., ७, ५। ^६ रघु., ३, ५५; ७, ३८;
 १२, १०३; कुमा., ३, २७; ५, १२७; विक्रमो., ५, ७, ^७ शाकु., पृ. ४६, १२०;
 ६, १२। ^८ वही, पृ. १००। ^९ कुमार., १, ७। ^{१०} विक्रमो., पृ. ४४, ५३।

राजा, राज्य, शासन और दण्डनीति

राज्य और राजा

प्राचीन भारतीय राजशास्त्र ने राज्य को सात अंगों (सप्तांगं रायं) में विभक्त किया है। इस अंग वितरण में प्राचीन और समकालीन साहित्य समान हैं। प्राचीन कौटिलीय^१ 'अर्थशास्त्र',^२ और मनु,^३ गुप्तकालीन 'कामन्दकीयनी तिसार'^४ और कालिदास,^५ तथा पीछे की 'शुक्लनीति'^६ भी एक राय हैं। थोड़े अन्तर के साथ वे राज्य के सात अंग स्वामी (राजा), अमात्य (मन्त्री), मित्र (राजनीतिक मित्र राष्ट्र), कोश, राष्ट्र (राज्य), दुर्ग और सेना हैं। यह राज्य के सप्तांगों की गणना गुप्तकालीन 'अमर-कोश'^७ की है। 'शुक्लनीति' ने इन राज्यांगों की व्याख्या करते हुए लिखा है कि राजा राज्य का मस्तक है, अमात्य आँखें हैं, मित्र कान हैं, कोश मुख है, दुर्ग भूजाएँ हैं, सेना मस्तिष्क है और राष्ट्र चरण हैं।^८ इन्हीं सातों से राज्य का शरीर बना है। गुप्तकालीन 'कामन्दकसार'^९ का कहना है कि ये सातों मिलकर राज्य और शासन का कल्याण करते हैं और इनमें से एक का अभाव या हानि भी समस्त तंत्र को नष्ट कर देती है।^{१०} राजा को उस राज्य का सर्वस्व माना जाता था। कालिदास ने उसे मनु के बताये धर्म की रक्षा करने वाला^{११}, पृथ्वी पर सुमेरु की भाँति सबसे ऊँचा^{१२}, असाधारण द्रव्यों (महाभूत समाधियों^{१३}) से बना कहा है, उसके शरीर में लोकपालों का निवास है^{१४} मनुष्यों में वह असाधारण और अनुपम है। ठीक इसी प्रकार प्रयाग के स्तम्भलेख में समुद्रगुप्त के लिए कहा गया है कि उसने अनेक कर्म ऐसे किये थे जो मनुष्य नहीं कर सकता।^{१५} बृहस्पति राजा को सान देवताओं का तेजपुत्र,^{१६} कात्यायन इन्द्र^{१७} और नारद विष्णु मानते हैं। नारद का, राजाओं के देवाधिकार के प्रवर्तक होब्स की तरह कहना है कि राजा अघम भी हो तो उसका आदर करना होगा; उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जा

^१ ६, १। ^२ ६, २६४। ^३ ४, १। ^४ रघु., १, ६०। ^५ १, १२१-२२, ^६ स्वाभ्यमात्य सुहृत्कीशराष्ट्रदुर्गबलानि च । सप्तांगानि । ^७ १, १२२-२४।
^८ इत्सासिकल एज, पृ. ३४५। ^९ रघु., १४, ६७। ^{१०} वही, १, १४।
^{११} वही, २८। ^{१२} वही, २, ७५; और देखिए, ३, ११; १७, ७८; ३, १४, १५।
^{१३} कर्माण्यनेकान्यमनुजसदृशानि, श्लोक ५। ^{१४} १, १, १२६-३१। ^{१५} ४६, ५०।

सकता।^१ कात्यायन के अनुसार राजा की सृष्टि तीन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हुई— (१) प्रजा की रक्षा के लिए, (२) राज्य के विघ्नों को दूर करने के लिए, और (३) ब्राह्मणों का मान करने के लिए।^२ 'कामन्दक' गुप्त राजनीति का सैदांतिक पक्ष स्थापित करते हुए कहता है कि प्रजा की रक्षा राजा पर निर्भर रहती है और उनके जीवन के साधन उस रक्षा पर निर्भर करते हैं, राजा के अभाव में धर्म (दण्डनीति) नष्ट हो जाता है और धर्म नष्ट हो जाने से समार विनष्ट हो जाता है।^३ कालिदास ने इसीलिए प्राचीन सिद्धांत 'राजा कालस्य कारणम्'^४ (राजा अपने समय का निर्माता होता है) को दोहराते हुए सायबुद्धि यह भी कहा है कि राजा प्रजा को प्रसन्न रखने के कारण ही 'राजा' कहलाता है (राजा प्रकृतिरजनात्)^५।

राजा के गुण

राजा अथवा 'गोप्ता' (शासक) के व्यक्तिगत गुणों की उसके उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य में अनिवार्य आवश्यकता मानी गयी है। 'शुक्नीति'^६ का सिद्धांत है कि 'जन्म से ही राजा नहीं बनता।' कालिदास ने राजा जन्म और गुण दोनों से माना है^७ पर बार बार उसने राजा के गुणों की आवश्यकता का उल्लेख किया है।^८ ठीक यही राजनीतिक गुप्तकालीन दृष्टि समकालीन अभिलेख प्रकट करते हैं। समुद्रगुप्त के पिता चन्द्रगुप्त प्रथम ने उसके गुणों के ही कारण उसके बड़े छोटे भाइयों में से उसे चुना था, सार समझ लेने वाले चक्षुओं से निहार कर, जिमसे भाइयों के मुह मलिन हो गये थे, मन्त्रियों और राजसभासदों ने प्रसन्न शांति की सास ली थी। राजा स्वयं बाष्पगद्गद हो उठा था,^९ उसने प्रथम कर्तव्य—पृथ्वी को पालो, उसकी रक्षा करो।—की ओर संकेत किया था। राजाओं ने आशा की जाती थी कि इस राजधर्म को निभाने के लिए पहले अपने शरीर को शक्तिमान्^{१०} बनाये और बुद्धि को (खारवेल की भांति) शास्त्रों में

^१ १८, ५, १३, २४-२६; १, १, ६, ८।

^२ १५।

^३ इ कलासिकल

एज, पृ. ३४५।

^४ विक्रमो., पृ. ६३।

^५ रघु., ४, १२; ६, २१;

विक्रमो., पृ. १२१।

^६ १, ३६३-६४।

^७ जन्मतया गुणश्च, रघु., १६, १।

^८ वही, १७, ३४; ७५; लोककान्ता गुणाः, वही, १८, ४५; विक्रमो., ५, २१।

^९ आर्यों हीत्युपगृह्य भावपिशुर्नैरुत्कर्णित रोमभिः
सभ्येषुच्छ्वसितेषु तुलजम्भानाननोद्बोधितः।
स्नेहव्यालुलितेन वाष्पगुषणा तस्वैक्षिणा चक्षुषा
यः पित्राभिहितो निरीक्ष्य निखिलां पाह्योवभूर्बोमिति ॥

^{१०} रघु., १, १३; २१।

अकुण्ठित, गतिमती रखें,^१ ज्ञानवानों का साथ करें ।^२

राजा के कर्तव्य

राजा में, कालिदास कहता है, 'भीम' और 'कान्त' दोनों प्रकार के गुण होने चाहिए जिससे लोग उसका भय भी मारें, उसकी ओर आकृष्ट भी हो।^३ उसे ऐसे गुणों का अर्जन करना चाहिए जिनसे प्रजा उससे मोहित हो जाय।^४ स्कन्दगुप्त के जूनागढ़ वाले शिलालेख से प्रकट है कि वह 'जनता का प्रिय' था। अपने गुणों की औपचारिक क्रिया से उसने घर घर से अपनी प्रीति बढ़ा ली थी।^५ मन्दसौर के शिलाभिलेख में राजा बन्धुवर्मा को 'प्रजा का बन्धु'^६ कहा गया है। स्वयं चन्द्रगुप्त द्वितीय भी अपने पिता द्वारा, पिता की ही भांति, राज धर्म के लिए पहले चुना गया था। स्कन्दगुप्त के गुणों की तो जूनागढ़ वाले लेख में एक परम्परा ही बाध दी गयी है। वह कहता है कि राजलक्ष्मी ने बारी बारी ज्ञानपूर्वक सारे राजपुत्रों के गुण-दोषों का बुद्धिपूर्वक विचार कर अपने आप स्कन्दगुप्त का वरण किया था।^७ राजधर्म—प्रजा को प्रसन्न करने का कार्य—आसान काम न था। प्रजा को प्रसन्न रखते हुए^८ शासन करना था। उसी के परिणाम स्वरूप, प्रजा को प्रसन्न करके ही राजा के चेहरे पर रग चढ़ सकता था (लब्धवर्ण),^९ प्रजा के हृदय को जीतने का यह लक्ष्य गुप्त राजाओं का निजी अभिप्रेत था। स्कन्दगुप्त अपने अभिलेख में कालिदास के प्रायः इन्हीं शब्दों का उपयोग करता है—उसने प्रजा को प्रसन्न कर उसका हृदय जीत लिया था।^{१०}

प्रजारजन का यह मर्म राज्य और उसके शासन के संचालन में था जो साधारण कार्य न था।^{११} शास्त्रों के अनुसार राजा का प्रत्येक क्षण उसके कार्यों के विभाजन के

^१ बही; हाभोगुंफा का खारवेल का अभिलेख।

^२ हीन संसर्गपराड मुख,

रघु., १८, १४। मिलाइए समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभलेख—यस्य प्रज्ञानु-
बद्धोचितमुखमनसः, ३।

^३ भीमकान्तः गुणः, रघु., १, १६।

^४ लोककान्ता

गुणाः, बही, १८, ४६; गुणलोककान्तः, विक्रमो., ५, २१। ^५ प्रियो जनस्य, १६;
संबद्धितप्रीतिगृहोपचारः, २२। ^६ छन्द २६।

^७ क्रमेण बुद्ध्या निपुणं प्रघार्यं ध्यात्वा च कृत्स्नान् गुणदोषहेतून्।

अपेत्य सर्वान्मनुजेन्द्रपुत्रान् लक्ष्मीः स्वयं यं वरयाञ्चकार ॥५॥

^८ प्रकृतिमण्डलमनुरञ्जयन्राज्यं करोति, विक्रमो., पृ. २१२।

^९ राजा

प्रजारञ्जनलब्धवर्णः, रघु., ६, २१।^{१०} संबद्धितप्रीतिगृहोपचारः, जूनागढ़ का स्कन्द-
गुप्त का अभिलेख, श्लोक २२; संरंजयां च प्रकृतीर्बभूव, बही। ^{११} अविधामोऽयं लोकत-
न्त्रधिकारः, शाक., पृ. १५४।

अनुरूप बंटा हुआ था। पहले के कौटिल्य,^१ और गुप्तकालीन कालिदास^२ तथा दण्डी^३ तीनों ने राजा के काल और कार्य विभाजनों का वर्णन किया है। राजा उस सूर्य की भांति कर्मचेता था जो एक बार रथ में घोड़े जोत चुकने पर फिर कभी विरमता नहीं, उस पवन की भांति था जो दिन रात चलता है, उस शोषनाग की तरह था जो पृथ्वी का भार अपने फणों पर सदा से उठाये हुए है।^४ और अपना यह गुरु कार्य राजा केवल प्रजा से उसकी आय, का छठा भाग पाने के बबले करता था।^५ आर्यदेव ने 'चतुःशतक' में अपने राजा से पूछा है—तुम भला गर्व कैसे कर सकते हो जब कि प्रजा की उपज का छठा भाग पानेवाले जनता के दास (गणदास) मात्र हो? ^६ कालिदास ने अपने 'शाकुन्तल' में अंग्रेजी वक्तव्य 'अनीजी लाइज द हेड दैट वेयर्स फ़ाउन' के बहुत निकट का विचार अपने 'शाकुन्तल' में व्यक्त किया है—'इच्छित वस्तु की संप्राप्ति सारी उत्सुकता का नाश कर देती है, संप्राप्त का रक्षाकर्म स्वयं घातक और क्लिष्ट हो उठता है; हाथ में शासन का दण्ड धारण करना थकान को मिटाता नहीं उसे बढ़ाता है, जैसे हाथ में धारण किया हुआ छाने का डबा, जो इतना घाम का हरण नहीं करता जितना कष्ट-दायक भार बन जाता है।'^७ कालिदास और गुप्त अभिलेखों ने राजा के शासक रूप के लिए 'गोप्ता' शब्द का बहुशः प्रयोग किया है। गुप्तशासन में प्रान्तीय शासक भी गोप्त कहलाता था। स्कन्दगुप्त ने अपने जूनागढ़ वाले लेख में सौराष्ट्र के कठिन गोप्ता-पद के लिए उचित व्यक्ति चुनने के अर्थ विचार करते दिन-रात एक कर दी है। उस अभिलेख में शासक के लिए अपेक्षित गुणों की एक लंबी सूची दी हुई है। कालिदास का विचार है कि राज्य वन की भांति है जहां बलवान् पशु दुर्बल पशु को नष्ट कर देता है, गोप्ता रूप में राजा का कर्तव्य है कि वह राज्यारोहण करते ही राज्य में दुष्टों को आक्रांत कर ले जिससे बलवान् दुर्बल को न सताये।^८ कुमारगुप्त प्रथम और बन्धुवर्मा के मन्दसौर के शिलाभिलेख में गोप्ता को राज्य का रक्षक और महापुरुषों का नेता^९ कहा गया है। समुद्रगुप्त का शासन साधुजनों (सज्जनों) के उदय और अमाधुओं (दुर्जनों) के प्रलय के लिए था।^{१०} स्कन्दगुप्त का शासन उसी मंत्र—शशास दुष्टान् (दुष्टों के दलन) का निर्वाह करता था।^{११} कालिदास ने 'मालविकाग्निमित्र' में राजा अग्निमित्र के शासन

^१अर्थशास्त्र, १, १६।^२रघु., १७, ४६।^३ (विश्वतचरित) पृ. २५७-५८

(निर्णय०)।

^४शाकु., ५, ४।^५घडंशभाक्, रघु., १७, ६५; शाकु., ५,

४ घडंशशवृत्तेः।

^६चतुःशतक, ५, ७७।^७शाकु., ५, ६।^८रघु.,

२, १४।

^९द्वीपस्य गोप्ता महतां च नेता, १, २।^{१०}साध्वसाधुवयप्रलय-

हेतु, प्रयाग-स्तंभलेख।

^{११}जूनागढ़ का लेख, ५, २१।

के संबंध में जो कहा है—प्रजा के मन की कोई इच्छा, जैसे सार्वजनिक संकटों का निवारण, ऐसी नहीं जो अग्निवर्ण के रक्षाकाल (गोप्तरि) में पूरी नहीं हो जाती थी^१—ठीक वही स्कन्दगुप्त के संबंध में जूनागढ़ के अभिलेख के कवि ने अभिव्यक्त किया है—जब तक उस राजा (स्कन्दगुप्त) का शासन है, उसकी प्रजा में से कोई धर्म से भ्युत नहीं होता, उस राज्य में न तो कोई आर्त्त (दीन) है, न दरिद्र है, न व्यसनी है, न लोभी है; न दण्डनीय अपराधी है, और न कोई ऐंसे ही है जो विशेष पीडित है।^२ साहित्य और राजनीति दोनों यहा एक दृष्टि हो गये है।

१. उत्तर भारत की शासन-पद्धति

साम्राज्य और उसके प्रांत

गुप्त साम्राज्य के शासन का अध्ययन तीन प्रकरणों—साम्राज्य, प्रान्त और नगर—के अन्तर्गत करना सुकर होगा। गुप्त राजा, जो प्रभुधी के मूलायतन^३ थे, जो राजाधिराज, महाराजाधिराज, परमभट्टारक, परमदेवत, अप्रतिस्थ, अप्रतिवार्यवीर्य, देव आदि विरुदो—उपाधियों में अपने को अपने अभिलेखों में व्यक्त करते थे, निश्चय साम्राज्यपदीय थे। उनके साम्राज्य के छोर, कम से कम पूरव और पच्छिम में सागर पर्यंत फैल गये थे। यह अकारण न था कि वे अपने अभिलेखों में अपने साम्राज्य की सीमाएँ 'चतुर्दधिजगन्ता स्फीतपर्यन्तदेशाम्',^४ 'चतुर्दधिसलिलास्वादितयशसः'^५ आदि वक्तव्यों द्वारा व्यक्त करने लगे थे। प्रधान गुप्त राजवंश के पिछले काल के कुमार-गुप्त द्वितीय ने अपने साम्राज्य की सीमा मन्दसौर जिलामिलेख में इस प्रकार घोषित की—

चतुस्स मुद्रान्त विलोलेमेखलां सुमेरु कैलास बृहत्पयोध राम् ।

वनान्त वान्त स्फुटपुण्य हासिनीं कुमार गुहो पृथवीं प्रशासति ॥^६

'चारों समुद्र जिसकी मेखला हैं, सुमेरु और कैलास जिसके पयोधर हैं, जो अपने दिशावलंबित वनान्तों की खिली उपत्यकाओं द्वारा अपना हास प्रकट करती हैं ऐसी पृथ्वी

^१ आशास्वभोतिविगमप्रभृति प्रजानाम्

संपत्स्यते न खलुपोप्त रिनाग्निमित्रे ॥ मालविका., ५, २० ।

^२ तस्मिन्न्रुये शासति नैव करिचद् धर्म्मविपेतो मनुजः प्रजासु ।

आर्त्तां हरिद्रो व्यसनी कवयो दण्डयो न वा यो नृशपीपीहितः स्यात् ॥६॥

^३ रघु., ३, ३६ ।

^४ स्कन्दगुप्त का जूनागढ़ का शिलालेख, छन्द ३ ।

^५ समुद्रगुप्त का प्रयाग-स्तंभलेख ।

^६ छन्द, २३ ।

पर कुमारगुप्त के शासन काल में—'। निश्चय चार समुद्रों की यह पहेली नहीं सुलझायी जा सकती जब तक कि हम उन्हें केवल प्रशस्तिवाची न मान लें। परन्तु निःसन्देह उनके अनेक राजाओं के अधिराट होने में कोई सन्देह नहीं था, जिस पद को उन्होंने समुद्र गुप्त की दिग्विजय द्वारा प्राप्त कर लिया था। स्वयं समुद्रगुप्त ने अनेको राजाओं को समूल उखाड़ कर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था, अनेक को पराजित कर उन्हें उनके राज्य लौटाकर केवल उनकी प्रभुश्री स्वीयत्त कर ली थी, गणराज्यों को अपना अधिराज मानने को बाध्य किया था। शक-मुरुण्डो-शाहिशाहानुशाहियों को साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर और समतट, डवाक, नेपाल, कतपुर आदि पूर्वी, असमी और हिमालयवर्ती शक्तियों को करदायी बना दिया था। अब सामन्त राजा उसके पास कन्याएँ आदि रत्नोपहार लेकर उसको प्रसन्न करने और अपनी 'भुक्ति' (मण्डल) के शासन के लिए गुप्त साम्राज्य का गरुडसयुक्त मुद्राक लगवा अनुमतिपत्र लेने आया करते थे।^१ अब उन सामन्तपदीय राजाओं का गुप्त राजधानी में आगमन केवल कर जमा करने, आज्ञा लेने और प्रणाम करने के लिए^२ हुआ करता था। काहीम शिलाभिनेत्र का उल्लेख है कि सैकड़ों राजाओं के स्वामी इन्द्रोपम स्कन्दगुप्त के आगमन में उसके चरणों में सहसा प्रणाम करने से जैसे आंधी चल पड़ती थी।^३ इस साम्राज्य (ऐतिहासिक) पद और समकालीन कालिदास के आदर्श देवतुल्य राजा रघु अथवा पुरूरवा के प्रताप में क्या अन्तर है। कालिदास प्रायः वही बात रघु के संबन्ध में कहता है—मिलकर जाते समय प्रणामक्रिया में झुकते राजाओं की मस्तकमानाओं से गिरने वाले मकरन्द से रघु के चरण गौरवान्वित हो उठते थे।^४ पुरूरवा के संबन्ध में कालिदास द्वारा व्यक्त विचार स्कन्दगुप्त के प्रताप से भिन्न नहीं—एकच्छत्र पृथ्वी भोगने की प्रभुता से अथवा प्रणाम करने के लिए सिर से लगाये शासनाक (आज्ञापत्र) अपनी चूडामणियों के प्रकाश से रग देनेवाले सामन्तगण के वैभव से, ^५ इससे प्रकट है कि साम्राज्य मुविस्तुत था जो अनेक माटलिक राज्यों और भुक्तियों आदि में बटा हुआ था। उम साम्राज्य का केन्द्र राजा था जो

^१ आत्मनिवेदनकन्योपायनदानगरुडमदंकरुडस्वविषयभुक्तिशासनयाचन, समुद्रगुप्त का प्रयाग-स्तंभलेख। ^२ सर्वकरदानाज्ञाकरणप्रणामागमन, वही।

^३ यस्योपस्थानभूमिर्नृपतिशतशिरः—पातवातावधुता गुप्तानां वंशजस्य प्रबिततयशसस्तस्य सर्वोत्तमर्द्धः।

राज्ये शक्रोपमस्य क्षितिपशतपतेः स्कन्दगुप्तस्य शान्ते ॥१॥

^४ प्रस्थानप्रणतिभिर्नृगुलीषु चक्रुर्मौलिभ्रवण्युत्तमकरन्दरेणुगौरम्। रघु., ४, ८८।

^५ सामन्तमौलिमणिरजितशासनाङ्क

एकातपत्रमवनेन तथा प्रभुत्वम्। विक्रमो., ३, १६।

राजधानी में रहता और मंत्रियों की सहायता से राज करता था। ये मंत्री ऐसे थे जिन्हें वह स्वयं नियुक्त करता था। ये मंत्री केवल तब तक मंत्री थे जब तक राजा की कृपा उन पर बनी थी। राजा का विरोध करके मंत्री मंत्री नहीं रह सकता था। धर्म-शास्त्री में मंत्रियों के गुणों का बखाना हुआ है, राजा मंत्री गुणवान् चुनता था, पर धर्म-शास्त्रों के आधार पर नहीं। हाँ, अधिकतर मंत्री कुलागत पसन्द किये जाते थे। मंत्री स्वयं भी अपने कुलागत मंत्री होने का अभिमान करते थे। चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का साधिविग्रहिक (परराष्ट्र) मंत्री वीरसेन शाब अपने 'अन्वयप्राप्त साचिव्य' (कुलागत मंत्री) होने का गर्व करता है।^१ कालिदास ने 'मौ लैः'^२ (कुलागत) शब्द का उपयोग मंत्रियों के सबन्ध में इसी अर्थ में किया है।

मन्त्रि-परिषद्

मंत्री सम्भवतः अनेक होते थे, और यद्यपि गुप्त राजाओं के किसी अभिलेख में 'अमात्य-परिषद्' अथवा 'मन्त्रि-परिषद्' का प्रकट उल्लेख नहीं हुआ है, गुप्तकालीन समूचे साहित्य से बार-बार मंत्रियों की अनेकता की सूचना मिलती है। स्वयं अभिलेखों में जो 'साधिविग्रहिक', शान्ति और युद्ध के मंत्री, का उल्लेख हुआ है उससे प्रकट है कि उसके अतिरिक्त भी मन्त्री थे। कालिदास ने तो अनेक बार^३ मंत्रियों की अनेकता का जिक्र किया है, स्वयं 'अमात्य-परिषद्'^४ और 'मन्त्रिपरिषद्'^५ भी उनकी रचनाओं में लाक्षणिक रूप से प्रयुक्त हुए हैं। 'मालविकाग्निमित्र'^६ में तो अमात्य परिषद् की क्रिया शैली पर भी पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। 'अमात्य' अथवा 'मंत्री' शब्द से जो अभिहित हुआ है वही सम्भवतः मंत्रियों में प्रधान होता था। वही मन्त्रिपरिषद् के निर्णय की सूचना राजा को देता है और स्वयं राजा का निर्णय विचार्य प्रसंग पर लेकर मन्त्रिपरिषद् को सूचित करता है।^७ मभव है गुप्त अभिलेखों में सूचित कुछ साम्राज्य के विभाग-प्रधान भी मंत्रियों की ही मर्यादा रखते थे। महादण्डनायक और महाबलाधिकृत के से उच्चपदीय साम्राज्याधिकारी कुछ आश्चर्य नहीं जो मंत्री रहे हों। इनके पद के अधिकारियों के नाम कौटिल्यादि की सूची के मंत्रियों में गिनाये भी गये हैं। मंत्रियों में उनसे कुछ ऊँचे स्तर

^१ उदयगिरि में बराह संबंधी वीरसेन शाब का लेख, सी.आई.आई., ३, नं. ६, पृ. ३४-३६।

^२ रघु., १२, १२; १६, ५७।

^३ वही, १, ३४; ८, १७; १२, १२; १३, ७१; ७७;

१८, ३६; ५३; १६, ४, ७, ५२, ५४, ५७; विक्रमो., पृ. ८७।

^४ मालविका.,

पृ. १००; विक्रमो., ५।

^५ मालविका., पृ. १०१।

^६ अंक ५।

^७ वही,

पृ. १०३।

का युवराज था जो अपने पिता राजा का प्रतिनिधान तो करता ही था, अपने पद के कारण भी वह विशेष महत्त्व का था। राजा के अभिषेक की ही भांति युवराज का भी अभिषेक हुआ करता था और पिता के अन्यत्र व्यस्त अथवा अस्वस्थ रहने पर बही युद्ध आदि के राष्ट्र-संकट का सामना करता था। कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में स्कन्द-गुप्त का पुष्यमित्रो के आक्रमण का सामना करना और उन्हें परास्त कर 'विचलित कुल-लक्ष्मी' को फिर से अपनी मर्यादा में स्थापित करना युवराज के इस प्रकार के उत्तर-दायित्व का प्रमाण है।^१

साम्राज्य के अधिकारी

साम्राज्य के महान् अधिकारियों में युवराज और मंत्री (प्रधान मंत्री) के अतिरिक्त महाबलाधिकृत, महादण्डनायक, महाप्रतीहार, दण्डपाशाधिकृत, विनय-स्थितिस्थापक आदि थे। महाबलाधिकृत 'संभवतः' मविपदीय प्रधान सेनापति था। महादण्डनायक सेनापति था जो 'संभवतः' महाबलाधिकृत के नीचे उसके ही अधिकरण का प्रधान अधिकारी था। महाप्रतीहार राजप्रासाद के द्वारों और अन्तपुर का रक्षक और राजमहल के रक्षकों का प्रधान था। उसके अथवा उसके स्थानापन्न दीवारिक के पद का महत्त्व कौटिल्य के काल में ही चला जाता था, निश्चय राजा के अत्यन्त निकट और उसके निवास की रक्षा में सर्वधिन् रहने के कारण उसके पद का इतना महत्त्व था। दण्डपाशाधिकृत संभवतः साम्राज्य का प्रधान पुलिस अफसर था जिसके नीचे दौस्साहस साधनिक काम करता था जिसका कार्य दुस्साहसी साहसिकों का निरोध करना था। विनयस्थितिस्थापक के नाम से—शान्ति अथवा विनय (डिमिप्लिन) कायम रखनेवाला—लगता तो है कि वह भी पुलिस विभाग का ही कोई अधिकारी था, पर पद उसका विशेष ऊँचा लगता है जिससे कुछ अजब नहीं जो बड़ नागरिक शान्ति की दिशा में साम्राज्य का प्रधान अधिकारी रहा हो। इनके अतिरिक्त कुछ और अपेक्षाकृत साधारण अधिकारियों के नाम भी मिले हैं, जैसे बलाधिकृत, सेनापति, महाश्वपति (अश्वमेधा का प्रधान स्वामी), भटाश्वपति (अश्वमेधा नायक) और महापीलुपति (गजनायक)। महादण्डनायक के नीचे ही अनेक दण्डनायक कार्य करते थे, जैसे महाप्रतीहार के नीचे अनेक प्रतीहार नियुक्त थे। ये सभी प्रमाणतः राजधानी में रहने थे, अपने अपने तीर्थों (विभागों, अधिकरणों) के प्रधान थे और मंत्री (प्रधान अमात्य) तथा राजा की देवरेख में साम्राज्य का शासन करते थे।

^१ भीतरी स्तम्भ-लेख ।

देश, भुक्ति

साम्राज्य देशों अथवा भुक्तियों (प्रान्तों) में विभक्त था। भुक्ति का स्वामी गोप्ता, उपरिक्त, उपरिक्त-महाराज, अथवा महाराजपुत्र, देवभट्टारक कहलाता था। संभवतः उसका ही एक नाम कुमारमात्य भी था। गोप्ता का विशिष्ट और सविस्तार परिचय स्कन्दगुप्त के जूनागढ़ के शिलाभिलेख में मिलता है, जहाँ सम्राट् ने सौराष्ट्र के प्रान्ताधिपति को नियुक्त करने के लिए अनेक दिन उस पद के उपयुक्त व्यक्तियों के गुण-दोषों और पदानुकूल गुणों पर विचार किया है। उपरिक्त अथवा उपरिक्तमहाराज ही संभवतः महाराजपुत्र, देवभट्टारक कहलाते थे जब वे सम्राट् के पुत्र होते थे और अशोक, कुणाल, गोविन्द गुप्त की भाँति प्रान्त के शासक नियुक्त होते थे। कुछ आश्चर्य नहीं जो कुमारमात्य का पद भी प्रान्तीय शासक का ही रहा हो जिसका अर्थ या तो यह रहा हो कि साधारणतः राजकुमार द्वारा अधिकृत होनेवाले उम पद पर जब कोई अन्य व्यक्ति नियुक्त होता हो तब उसे कुमार के पद का अमात्य मानकर उसे यह सजा दी जाती रही हो अथवा यह भी संभव है कि राजकुमार के उम उपरिक्त पद पर नियुक्त होने से उसका यह नाम पड़ गया हो, जब कुमार के उस पद का मन्त्र माधारण अमात्य अथवा मंत्री का माना जाता हो। कुमारमात्य के ही नीचे आयुक्त अथवा आयुक्त होते थे जो अनेक बार विजित राजाओं की संपत्ति की देखभाल करते थे या जब तब विषयो (जिलों) का शासन करते थे। गुप्तकाल की एक विशिष्ट भुक्ति तीरभुक्ति थी, आज का निरहुन, वैशाली (बिहार, जिला मुज़फ्फरपुर, उत्तर बिहार) जिसकी राजधानी थी जहाँ से गुप्त शासन पर प्रकाश डालने वाली मुहुरे मिली है।

विषय

देश (अथवा भुक्तिया) विषयो (जिलों) में विभक्त थे जिनकी निम्नतम और पहली इकाई ग्राम थे। विषय का प्रधान स्थान (हेडक्वार्टर) अधिष्ठान कहलाता था और उसका दफ्तर अधिकरण कहलाता था। विषय का ग्रामिक विषयपति कहलाता था जिसकी नियुक्ति भुक्ति का शासक करता था। विषयपति अपने विषय का शासन नगरसेठ, मार्धवाह (विशिष्ट बणिक), प्रथमबुलिक (प्रधान शिल्पी) और प्रथम कायस्थ (लेखक) की महायता से करता था। संभवतः ये ही नगर के शासन की भी व्यवस्था करते थे। गंगा-यमुना के बीच का द्वार प्रसिद्ध अन्तर्वेद विषय था। पुस्तपाल पटवारियों की भाँति लेखा रखने वाले अधिकारी थे जिनकी रिपोर्ट पर ही भूमि का क्रय-विक्रय संभव हो सकता था। ग्राम की व्यवस्था ग्रामिक (मुखिया) ग्रामबृद्धो अथवा महत्तरो की पचमण्डली (पचायत) से करता था।

सामन्त राज्य

राजधानी और प्रांतों तथा विषयो का शासन तो सम्राट् और उसके द्वारा नियुक्त अधिकारी करते थे, परन्तु प्रांतों की ही भांति कुछ सामन्तों के भी राज्य थे जिनके आन्तरिक शासन में सामन्त स्वतंत्र थे परन्तु जिनके शासन की अनुमति उन्हें सम्राट् से लेनी पड़ती थी। 'परिव्राजक महाराज' इन्हीं सामन्त नृपतियों (अथवा 'प्रत्यत नृपतियो') में से थे जो बघेलखंड (नागोद, जासो आदि) में गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत राज करते थे। इसी प्रकार संभवतः माहिष्मती (नर्मदा तीर पर महेश्वर), सौराष्ट्र-वलभी के मंत्रक, बुन्देलखंड के पांडुवर्षी, ऐरफिण विषय (सागर) के मातृविष्णु, मन्दसोर के बन्धु वर्मा आदि सामन्त नृपति रहे होंगे जिन्होंने गुप्त सम्राटों से उनके उत्कर्ष काल में अपने राज्यों की भुक्ति के लिए शासन (फरमान) प्राप्त किये होंगे। इनमें से अनेक गुप्त साम्राज्य के कमजोर पड़ते ही स्वतंत्र हो गये। कालिदास ने सामन्तों से घिरे सम्राट् का चित्र इस प्रकार खींचा है—सम्राट् स्वर्णसिंहासन पर स्वर्ण वितान (चंदोवे) के नीचे बैठता था। ऊपर छत्र तना रहता था, बगल में खड़े मेवक चबुर झालते रहते थे। उसके शासन के अंक या मुद्रा से अंकित शासन-पत्र सामन्त-राजाओं को जब दिये जाते थे तब वे उन्हें सिर से लगाते थे और उनके मस्तक की मणियों से शासनपत्र रग बिरंगी ज्योति फेंकने लगता था। जब सामन्त जाने लगते थे तब बारी बारी से सम्राट् के चरणों में प्रणाम करते समय एक मिलसिला बाध देने थे और उनके मस्तक की मणियों और पुष्पमालाओं से मकरन्द गिरने से सम्राट् के चरणों के नख चमक उठते थे, रग जाते थे।^१ इससे समुद्र गुप्त के प्रयाग स्तम्भलेख का सामन्त सबधी प्रसंग स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार सामन्त सम्राट् को प्रणाम आदि से प्रसन्न करने और आज्ञा पालन करने के लिए उसके दरबार में उपस्थित होते थे और कन्याओं आदि का उपहार देते हुए अपने विषयो अथवा मंडलों के शासनाधिकार की अनुमति के अर्थ साम्राज्य की गरुडमुद्रा से अंकित शासन-पत्र प्राप्त करने थे।^२ इससे प्रकट है कि गुप्त राजकीय विभागों से गुजरने वाले सारे पत्रों पर गरुड की छाप लगायी जाती थी। वगैर 'शासन' के अथवा पत्रारूढ़ किये आज्ञापत्र देनेवाले राजा और उसके सेवक दोनों को 'शुक्रनीति' ने चोर कहा है।^३

अन्य राज्यों की शासन व्यवस्था

स्वाभाविक था कि सामन्त राजा भी अपने राज्यों में गुप्त साम्राज्य के प्रान्तों

^१ विक्रमो., ४, १३; रघु., ४, ८८; स्कन्दगुप्त का काहीम शिलालिखे, १।

^२ प्रयाग-स्तम्भलेख। ^३ २, ५८२—८३; ५८५—८६।

की-सी ही शासन व्यवस्था प्रचलित करें। जो प्रमाण उनके अभिलेखों आदि से प्राप्त है उनसे यह स्थिति ध्वनित होती है। उस काल के स्वतंत्र राजाओं की शासनव्यवस्था भी गुप्त शासन का ही प्रतिबिम्ब जान पड़ती है। हूणराज तोरमाण ने पश्चिमी भारत पर राज करते समय 'महाराजाधिराज' का विरुद्ध धारण किया। उसके साम्राज्य में भी 'ऐरकिण विषय' बना रहा और वहाँ पहले की ही भाँति उसका सामन्तराजा महाराज धन्य-विष्णु विषयपति के रूप में शासन करता रहा। इसी प्रकार पश्चिमी मालवा का स्वतंत्र नरेश राजाधिराज परमेश्वर विष्णुवर्धन पूर्वी विन्ध्याचल, पारियात्र और पश्चिम सागरवर्ती भूमि के शासन के लिए वहाँ अपना 'राजस्थानीय' (प्रान्तीय शासक) रखता था जो अपने आप अपने सचिव और विषयपति आदि नियुक्त करता था, जो रीति गुप्तों की भी रही थी। बलभी के मंत्रक भी कुमारामात्य, आयुक्त, राजस्थानीय, दण्डपालिक, चौरोद्धरणिक आदि नियुक्त करते थे।

हर्ष का शासन

राजा हर्ष की शासनव्यवस्था भी अधिकतर गुप्त साम्राज्य की व्यवस्था के आधार पर ही बनी थी। हर्ष का विरुद्ध भी गुप्त सम्राटों और अपने पिता, पितामह की ही भाँति 'परमभट्टारक महाराजाधिराज' था। 'हर्षचरित' उसके साम्राज्य के प्रधान अधिकारियों में 'महाराजविग्रहाधिकृत', 'महाबलाधिकृत', 'महाप्रतीहार', 'सेनापति', 'बृहदश्वपति', 'कटुक' (मजिस्ट्रेट) आदि के पदों की सूचना देता है जो गुप्त व्यवस्था से मिलते हैं। स्वयं हर्ष के दानपत्रों से कुछ अधिकारियों की जानकारी होती है, जैसे 'महाक्षपटलाधिकरणाधिकृत-सामन्त महाराज' और 'महाक्षपटलिक-सामन्त-महाराज' (फरमान के लिखने वाले) तथा 'महाप्रमातर-महासामन्त' (फरमान की घोषणा को कार्य रूप में परिणत करने वाले)। महाक्षपटलक अक्षपटलको अर्थात् लेखाधिकारियों का प्रधान था और महासामन्तो से प्रकट है कि माडनिक सामन्त भी साम्राज्य के पदाधिकारी हो सकते थे। हर्ष का साम्राज्य भी गुप्तों की ही भाँति भुक्तियों, विषयों आदि में विभक्त था। उसके स्थानीय पदाधिकारियों में भोगपति, आयुक्त, प्रतिपालकपुरुष आदि थे। 'हर्षचरित' से एक और अधिकारी 'ग्रामाक्षपटलिक' का भी पता चलता है जो गाँव का लेखापत्र आदि सभालता था। मन्त्रिपरिषद जैसा कोई मन्त्रिवर्ग भी वहाँ निश्चय रहा होगा क्योंकि ऐसे ही एक वर्ग ने जिसका प्रधान भण्डि था, कनौज का राज्य स्वीकार करने के लिए हर्ष से प्रार्थना की थी।

भास्कर वर्मन्

इसी प्रकार दूर पूरव कामरूप (असम) के राजा भास्कर वर्मा की राज्य-व्यवस्था की कुछ सूचना उसके दानपत्रों से मिलती है। उसके पदाधिकारियों में 'अज्ञा-शत प्रापयिता' (शासन की आज्ञा पूरी करने वाला), 'सीमाप्रदाता' (सीमा संबंधी विवाद निर्णय करने वाला), 'न्यायकारणिक' (न्यायाधीश), 'कायस्थ' (लेखक), 'शास-यिता' (आज्ञापूरक), 'भाण्डागाराधिकृत' (वस्तुनिधिर्क्षक), 'उत्खेटयिता' (कर आदि उगाहने वाला) आदि होते थे। कामरूप के राज्य में भी विषय, विषयपति और उनके अधिकरण थे।

मंत्रि परिषद द्वारा कार्य-निरूपण

इन सभी राज्यों—साम्राज्यों की शासन-व्यवस्था में समानता इसी कारण थी कि यद्यपि राज्य अलग-अलग थे, उनकी संस्कृति समान थी और उनकी मूल अवस्था के आधार धर्मशास्त्रों के राज्य अथवा दण्डनीति प्रकरण तथा अर्थ शास्त्रादि साहित्य समान आकर मानकर समादृत होते थे। प्रायः उन्हीं के निर्देश के अनुसार सर्वत्र मंत्रियों और मन्त्रिपरिषदों तथा तीर्थान्ति विभागों द्वारा शासन का कार्य संपन्न होता था। कालि-दास ने मन्त्रिपरिषद के कार्य-निरूपण का एक दृष्टान्त 'मालविकाग्निमित्र' और 'शाकु-न्तल' में प्रस्तुत किया है जिसकी यहाँ सूचना दे देना अनुपयुक्त न होगा। लगता है कि महत्त्व का विषय समूचे मन्त्रिमंडल के विचार का विषय होता था और उसका निर्णय अमात्य अथवा मंत्री, जो सचिवों में प्रधान होता था, राजा को सूचित कर दिया करता था। एक ऐसा ही निर्णय अमात्य इस प्रकार सूचित करता है—“अमात्य विज्ञापित करता है—विदमं के सबध में जो कुछ करणीय है वह हमने अवधारित (निर्णीत) कर लिया है। अब हम उस सबध में 'देव' (राजा) का विचार (अभिप्राय) जानना चाहते हैं।”^१ महत्त्व का विषय है कि अमात्य राजा को पहले मन्त्रिपरिषद का निर्धारित करणीय नहीं बताता, उसकी राय पहले पूछता है। और जब प्रतीहार द्वारा राजा अपना 'अभि-प्राय' अमात्य को सूचित कर देता है तब अमात्य मंत्रियों का निर्णय उद्धाटित करता हुआ कहता है—“देव का अभिप्राय समुचित है, यही दर्शन मंत्रियों का भी है।”^२ 'दर्शन' शब्द साक्षणिक है जिसका अर्थ है सामुदायिक वर्य द्वारा प्रस्ताव रूप में लिया हुआ निर्णय।^३

^१अमात्यो विज्ञापयति । विदमंगलमनुष्ठेयसबधारितमस्मानिः । देवस्य तावदभिप्रेतं भोतुमिच्छामीति । मालविका., पृ. १०३ । ^२कल्याणी देवस्य बुद्धिः । मन्त्रि-परिषदोऽप्येतदेव दर्शनम्, वही। ^३सविस्तार विचार के लिए देखिए, इच्छिया इन कालिदास, पृ. १२३-२४ ।

निर्णयों के लिए व्यवहार लिखकर ही हुआ करता था। 'शाकुन्तल' में राजा प्रतीहार से कहता है—“मेरे नाम से अमात्य आर्य (सबोधन में मंत्री के प्रति राजा का आदर प्रकाशित है) पिशुन से कहो—बहुत जये रहने के कारण धर्मासन पर बैठ सकता (न्यायार्थ) हमारे लिए आज सम्भव नहीं जान पड़ता, इससे नागरिकों के जो 'बाद' (कार्य) आर्य ने देख-सुन लिये हो उन्हें पत्र पर बढ़ाकर भेज दे।”^१ अन्यत्र मंत्री सूचित करता है—“वित्त (अर्थविभाग में आये धन) की गणना में अधिक व्यस्त हो जाने के कारण भी जो कुछ नागरिक कार्य देख पाया हूँ उसे पत्र पर बढ़ाकर भेज रहा हूँ, उसे देव स्वयं देखें।”^२ इससे मंत्रियों की कार्यविधि का कुछ परिचय मिलेगा।

फाह्यान

फाह्यान और हुएन्त्सांग ने क्रमशः गुप्त सम्राटों और हर्ष के साम्राज्यों में भ्रमण कर उनके शासन के सबंध में भी कुछ विचार व्यक्त किये हैं। फाह्यान चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन के विषय में कहता है कि व्यक्तिगत कर वहां नहीं लगता। लोगों को घर-द्वार की रजिस्ट्री नहीं करानी पड़ती, न किसी के कहीं जाने-जाने में भी रोक टोक होती है। जो जहा चाहे जा सकता है, जहा चाहे ठहर सकता है। दण्ड कठोर बिलकुल नहीं है नरम है। किसी को प्राण दण्ड नहीं किया जाता शरीर का दण्ड प्रायः दिया ही नहीं जाता, अपराध के अनुसार भारी या हल्का, केवल जुरमाना कर दिया जाता है। हा, दोबारा राजद्रोह करने पर निश्चय, जहा सर्वत्र प्राणदण्ड दिया जाता है, यहा केवल दाहिना हाथ काट लिया जाता था। राज्य की आय खेतों की उपज से आती थी जिसका अन्न अथवा उसके मूल्य के रूप में दिया जाता था। राज्य के अधिकारियों को वेतन मिलता था और बाजारों में कौड़िया चलती थी, लोग खुशहाल थे।^३ प्रकट है कि मौर्यों के मुकाबिले दण्ड विधान नरम हो गया था। समकालीन कवि कालिदास ने भी 'यथापराध दण्ड'^४ की प्रशंसा की है। दण्ड कडा न होने पर भी प्रायः पन्द्रह वर्षों तक गुप्त साम्राज्य में भ्रमण करते रहने पर भी कभी चोर-डाकुओं से फाह्यान का सामना न पड़ा, यह शासन की सुव्यवस्था और जनता के सद्भाव का ही परिणाम था। वरना दण्ड विधान कठिन रहने पर भी हर्ष के साम्राज्य में हुएन्त्सांग दो-दो बार लूट गया

^१मह्वचनादमात्यामार्यपिशुनं ब्रूहि । चिरप्रबोधान्न सन्भावितमस्माभिरस्य धर्मासन-मध्यासितुम् । यत्प्रत्यवेक्षितं पौरकार्यमायण तत्पत्रमारोप्य दीयतामिति, शाकु., पृ. १६८ ।

^२अर्थजातस्य गणनाबहुलतयर्वनैव पौरकार्यमवेक्षितम् । तद्देवः पत्रारूढं प्रत्यक्षी करोत्पिति । बही, पृ. २१६ । ^३बील का अनुवाद, १६, ३७ । ^४रघु., १, ६,

था और एक बार तो उसके प्राण देवता पर बलि चढ़ते-चढ़ते बचे थे ।

सेना आदि को वेतन दिया जाना कालिदास से भी सम्मत है,^१ जिसके लिए कौटिल्य^२ का भी अनुकूल विधान है । मौर्य काल में भी सेना आदि को समुचित वेतन नियमित रूप से दिया जाता था । कौडियां बाजार में निश्चय चलती रही होगी जिन्हें देख कर ही फाह्यान ने ऐसा लिखा होगा । पर इतनी मात्रा में गुप्तो द्वारा प्रचलित सोने-चादी के सिक्को—सुवर्ण, दीनार आदि—का उल्लेख न करना निःसन्देह आश्चर्य का विषय बन जाता है ।

हुएन्साग

फाह्यान की ही भांति हुएन्साग ने भी प्रायः चौदह साल तक भारत का भ्रमण किया था । उसका भ्रमणकाल ६३० और ६४४ ई. के बीच हर्ष के शासनकाल में पडा और उसने शासनादि का भरपूर वर्णन किया है । उसके वृत्तान्त के अनुसार देश प्रायः सत्तर राज्यों में विभक्त था । हर्ष के शासनविधान के सबध में वह लिखता है कि परिवारों की न तो रजिस्ट्री होती थी और न व्यक्ति से बेगार लिया जाता था, कर साधारण लगता था, आय के उद्गम उपज के छोटे भाग, घाटों की उतराई और सौदागर आदि थे ।^३ राजा विविध सांप्रदायिकों और विद्वानों को दान देता था ।^४ दान पर्याप्त मात्रा में नालन्द के विद्यापीठ को भी दिया जाता था । लोग मित्रभाव से नगरो और गावों में निवास करते थे और घातक अपराध कम होते थे ।^५ पर निश्चय राजपथ और देश की सड़कें ढाकूओं से खाली न थी । हुएन्साग के कई बार नुट जाने का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है । हर्ष की दण्डनीति कड़ी थी, अपराधों के लिए, विशेषतः राजद्रोह और कानून का उल्लंघन करने का दण्ड आजीवन कैद थी । अपराधियों को समाज स्वयं घृणा की दृष्टि से देखता था और उन्हें समाज का अंग नहीं मानता था^६ माता-पिता के प्रति दुराचार करने या समाजविरोधी कार्य करने के लिए नाक, या एक कान, एक हाथ या एक पांव काट लिया जाता था या अपराधी को बन या दूसरे देश में भेज दिया जाता था ।^७ कुछ साधारण अपराधों का दण्ड जुरमाना था । अग्निपरीक्षा द्वारा, जल में डुबोकर, टागकर अथवा विष दान द्वारा भी अपराधी का साक्ष्य लिया जाता था ।^८ स्थिति निश्चय गुप्तकालीन उदार जीवन से भिन्न थी ।

^१रघु., १७, ६६; मासविका., पृ. १७; वही, पृ. ८७ । ^२अर्थशास्त्र, ५, ३ ।

^३बाटर्स का अनुवाद, पृ. १७६ । ^४वही । ^५वही, पृ. १७१ । ^६वही, पृ. १७२ । ^७वही । ^८१० वही ।

२. दक्षिण भारत की शासन पद्धति

वाकाटक

दक्षिण के उत्तरी भाग तीसरी से छठी सदी और पीछे तक वाकाटको और बाद में चालुक्यो के हाथ में रहे। वाकाटको और गुप्तो के शासन में कुछ विशेष अन्तर न था। प्रवरसेन प्रथम अपने को 'धर्ममहाराज' और 'सम्राट्' कहता था। वाकाटक रानी को अपने पुत्र की अल्पायु में अभिभाविका बनने का अधिकार था। प्रभावती गुप्ता ने अपने अल्पवयस्क पुत्र की अभिभाविका बनकर कुछ काल तक साम्राज्य पर राज किया। इनका सेनापति ही इनके दानपत्र आदि लिखा करता था। इनके अधिकारियों में सबसे ऊँचा 'राज्याधिकृत' कहलाता था। इन्होंने भूमि आदि की पैमाइश के लिए अपना माप चलाया था।

चालुक्य

चालुक्यो के नरेश 'महाराज', 'परमेश्वर', 'राजाधिराज परमेश्वर' अथवा 'महाराजाधिराज परमेश्वर परमभट्टारक' तक के शालीन विरुद्ध धारण करते थे। उनके भी अनेक पदाधिकारी गुप्तो की ही भाँति महासान्निविद्यग्रहिक, विषयपति आदि थे। गाव का उनका मुखिया 'ग्रामकट्ट' कहलाता था और गाव के बूढ़ो की सभा 'महत्तराधिकारी' कहलाती थी। प्रजा के लिए उनके यहाँ प्राचीन ग्रंथो के 'प्रकृति' शब्द का प्रचलन था। एक दानपत्र में 'महाजनों' और 'नगरो' (नागरिको ?) के साथ 'बठारह प्रकृतियो' का उल्लेख हुआ है।

पल्लव

पल्लव राजाओ में से अनेक अपने को ब्राह्मण वाकाटको की ही भाँति 'धर्ममहाराज' अथवा 'धर्ममहाराजाधिराज' कहते थे। राजा के बाद का प्रधान राज्याधिकारी युवराज होता था जो 'युवमहाराज' कहलाता था। उसकी पत्नी युवरानी को भी भूमि आदि दान करने और उस सबध में राजपुरुषो को आदेश जारी करने का अधिकार था। राज्य के अन्य अधिकारियो में प्रधान 'महादण्डनायक' (मुख्य सेनापति) था जिस नाम का उपयोग शालकायन नृपतियो ने भी किया था। अन्य पदाधिकारी 'देशाधिपति', 'विषयपति', 'आयुक्तक', 'विषयमहत्तर' (विष्णुकुण्डी राजाओ में), 'राजपुरुष', 'अधिकारपुरुष' आदि थे। प्रारम्भिक पल्लवो के अभिलेखो में 'अधिकृतो', 'आयुक्तो', 'अध्यक्षो', 'शासनसंचारियो' (सूचना बाहकौं) और 'नैयोगिकौं

के नाम मिलते हैं। राजा की सहायता एक मन्त्रि मंडल करता था जिन्हें 'रहस्यादिकद' कहा गया है। राजा का आदेश उसका निजी सचिव उसे प्रचारित करने से पहले लिख लेता था। मौर्य शासन की ही भांति पल्लवों में भी उच्चावच क्रम से पदाधिकारियों की नियुक्ति होती थी। उनके अभिलेखों में राजकुमार, रट्टिक (जिलाधिकारी), मदम्ब (जकात अफसर), देशाधिकार (स्थानीय अधिकारी), गामभोजक (गाव के माफीदार), अमच्च, अमात्य, मन्त्री (अरखदिकत रक्षक), गूमिक, (चरो), कप्तान अथवा वनपाल, दूतिक (सूचना वाहक), सजरन्तको और भडमनुषो (योद्धाओं) का उल्लेख हुआ है।

पल्लवों का साम्राज्य राष्ट्रीय अथवा मण्डलों में बटा था, जिनके शासन के लिए राजकुलीय अथवा अभिजात नियुक्त होते थे। कोट्टम् और नाडु छोटे ताल्लुके थे जिनके अलग अलग अधिकारी थे। ग्राम शासन का सबसे निचला आधार था जिसकी शासन-व्यवस्था पिछले पल्लवों के समय विविध विभागों के लिए चुनी सभाएँ करने लगी। कर ग्रहण बड़े पैमाने पर होता था और राजा अटारह प्रकार के कर वसूलता था। पल्लवों का शासन अत्यन्त व्यवस्थित था।

३. न्याय और व्यवहार

इसी शासन-प्रसंग में न्यायव्यवस्था और व्यवहार के सैद्धांतिक रूप पर एक नजर डाल लेना उचित होगा। इस काल की प्रधान स्मृतियाँ बृहस्पति, नारद और कात्यायन की हैं, जिनमें से केवल नारद स्मृति समूची आज उपलब्ध है।

न्यायालय

राजा का सर्वोच्च न्यायालय 'राभा', 'धर्मन्धान' अथवा 'धर्माधिकरण' कहलाता था। कात्यायन राजा को नीतिविशारद मन्त्रियों, न्यायाधीशों, विद्वान् ब्राह्मणों, पत्नी आदि के साथ विवाद का निर्णय करने की सलाह देते हैं। बृहस्पति ने सभा के राजा, न्यायाधीश, लेखापाल, पंच, कायस्थ आदि दस सदस्य बताये हैं। कात्यायन नैगमो अथवा श्रेष्ठियों को भी न्याय से समुक्त किया है। नारद का वक्तव्य है कि न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध राजा भी नहीं जा सकता। कात्यायन ने न्याय का निर्णय करनेवाले सभासदों को निगलस, निर्भय होकर और ईमानदारी से न्याय करने पर जोर दिया है। उसके अनुसार उनके दण्ड के दोष का भागी नहीं होना पड़ता। बृहस्पति ने राज्य के न्यायालय के चार भाग किये हैं, (१) एक ही स्थान में स्थित, (२) ग्रामणशील, (३) राजा द्वारा नियुक्त जो राजमुद्राक का उपयोग करते हैं, और (४) स्वयं राजा। नारद ने नीचे के क्रम से ऊपर उठने वालों के नाम इस प्रकार दिये हैं—

कुल (ग्रामसभा), श्रेणी (संघ), गण, राजा द्वारा नियुक्त और स्वयं राजा ।^१

व्यवहार

व्यवहार—न्याय की विधि—के, नारद के अनुसार, चार उत्तरोत्तर स्थितियाँ थी—(१) व्यक्ति द्वारा सूचना पाना; (२) यह प्रयत्न करना कि सूचना विधि (कानून) के किस अंग का विषय है; (३) दोनों पक्षों के वक्तव्य और प्रमाण, साक्ष्यआदि, और (४) न्याय—निर्णय । इसी को बृहस्पति ने इस प्रकार रखा है—वाद, प्रतिवाद (विपक्ष का उत्तर), प्रतिवादी का ग्रहण अथवा बन्धन, प्रमाण-साक्ष्य और निर्णय । वादी पहले वाद लाता था, फिर न्यायाधीश वाद और हानि को पूछकर समझता था, और वादी को लिखित और मूद्रित निर्णय देता अथवा यदि वाद को विचार के उपयुक्त समझता तो प्रतिवादी को बुलाने के लिए 'समन' द्वारा आज्ञा घोषित करता । जो वादपत्र स्पष्ट नहीं होता था या विधि के अनेक अधिकारों को संयुक्त कर लेता था, अथवा समाज-विरोधी होता था वह खारिज कर दिया जाता था । समन लेने से इनकार करना या लेकर अदालत में उपस्थित न होना अपराध माना जाता था और अपराधी जुरमाने से दण्डित होता था । फिर भी इसमें अपवाद होते थे और उचित कारणवश प्रतिवादी समन की अवहलना कर सकता था । कात्यायन के अनुसार, कुछ अपराधों या मुकदमों में प्रतिवादी का प्रतिनिधान उसका सबधी या प्रतिनिधि न्यायालय में उपस्थित होकर करता था । परन्तु गर्भार वादों अथवा अपराधों के लिए प्रतिनिधान स्वीकृत नहीं किया जाता था । अदालत मुकदमे के आरम्भ में दोनों पक्षों की जमानत कराती थी । साधारण वाद का उत्तर शीघ्र देना पड़ता था परन्तु कुछ स्थितियों में प्रतिवादी को जवाब-देही करने के लिए कुछ समय मिल जाता था । प्रतिवाद अथवा जवाबदेही चार प्रकार की होती थी—स्वीकरण, प्रत्याख्यान, विशेष अभिकथन और पूर्व निर्णय संबन्धी अभिकथन । कात्यायन का कहना है कि इनके अतिरिक्त वाद की बोधहीनता, आत्मविरोधिता या अपूर्णता भी उसे खारिज कर देने के लिए कारण हो सकती थी । प्रमाण, प्रतिवाद होने पर, वादी को और विशेष अभिकथन अथवा पूर्व निर्णय का आश्रय लेने पर प्रतिवादी को प्रस्तुत करने पड़ते थे । प्रमाण दो प्रकार के माने जाते थे, मानवीय और दैवी । मानवीय प्रमाण साक्षियों, पत्रों और बब्जा द्वारा दिया जाता था और दैवी अग्नि, जलपरीक्षा आदि द्वारा । नारद और कात्यायन का मत है कि दैवी प्रमाणों या साक्ष्य का उपयोग तभी होना चाहिए जब कोई मानवीय प्रमाण प्रस्तुत न हो सके । निर्णय 'जय-

^१ इ स्लासिकल एज, पृ. ३६४—६५ ।

पत्र' अथवा 'पश्चात्कार' द्वारा दिया जाता था। पश्चात्कार प्रकार का निर्णय राजा को अपने हाथों लिखना होता था (अथवा उसके हस्ताक्षर से संयुक्त होता था) और न्यायालय के सभ्य उस पर हस्ताक्षर करते थे।^१

व्यवहार और दण्डविधि

व्यवहार-विधि और दण्डविधि में धर्मशास्त्र और परम्परा (रूढ़ि) प्रमाण माने जाते थे। देश में रूढ़ी भूत प्रथा, जो लोकसम्मत हो और बेद-शास्त्र विरोधी न हो, उसे राजा की मुहर के साथ लिख लेना चाहिये। कात्यायन का कहना है कि अदालती (न्यायिक) व्यवहार के लिए दो वस्तुओं की आवश्यकता होती है; हानि और देय का भुगतान न होना। ये दोनों व्यवहार को व्यवहार-विधि (सिविल) और दण्ड विधि (क्रिमिनल) दो भागों में बांट देते हैं। वादों के विषय, विशेष कर उत्तराधिकार, दुर्वचन, आक्रमण, चौर्य (चोरी), स्त्रीघन और हिंसा (बल प्रयोग) संबंधी थे। गुप्तकालीन विधिविचार में सबसे महत्व का परिवर्तन उत्तराधिकार में पुत्रहीन पति की संपत्ति का अधिकार विधवा को मिलना था। याज्ञवल्क्य और विष्णु की स्मृतियों ने पुरानी स्मृतियों के विपरीत उसे स्पष्टतः स्वीकार किया है। नारद के विपरीत कात्यायन और बृहस्पति पुत्रहीन पति की विधवा को पति के मरते ही उत्तराधिकार देते हैं, उसके बाद कुमारी कन्याओं, फिर विवाहिता पुत्रियों को, पश्चात् क्रमशः पिता, माता, भ्राता और भ्रातृपुत्रों को।^२

दण्ड-विधि

स्त्रीघन संबंधी विधि का व्यावहारिक विधान सबसे प्रामाणिक और आधिकारिक कात्यायन ने किया है। पहले छ प्रकार के स्त्रीघन माने गये थे—अध्यग्नि (विवाह के समय का), अध्यावाहनिक (विवाहोपरान्त का), प्रीतिदत्त (स्नेहोपहार), भ्रान्तदत्त, मातृदत्त और पितृदत्त। कात्यायन ने स्त्रीघन उस घन को भी माना है जो विवाह के मूल्य (शुल्क) में मिलता है, विवाह के बाद पति अथवा बधू के पिता-माता से प्राप्त होनेवाला है अन्वाधेय, अथवा वह जो विवाहिता ने पति के घर में अथवा कन्या ने पिता के घर में पाया है (सौदायिक)। कात्यायन ने दो हजार तक का (चांदी के रुपये) घन तो स्वीकार किया है पर अचल संपत्ति स्वीकार नहीं की। उसके शिल्पकार्य से प्राप्त द्रव्य पर अधिकार भी वे पति का ही मानते हैं। स्त्रीघन पर पति, पुत्र, पिता,

^१इ इलासिकल एज।

^२वही, पृ. ३५६।

माता किसी का अधिकार नहीं होता। स्त्रीधन पर पहला अधिकार कन्याओं का होता है। फिर पति अथवा पिता आदि का।^१

स्त्रीधन

स्मृतियों में दण्ड विधि का विशेष विधान हुआ है। अनेक बार समूची राजनीति का पर्याय ही दण्डनीति मानी गयी है। दुर्बचन और मानहानि का विवेचन नारद तथा कात्यायन ने 'वाक्पाठ्य' शीर्षक के अंतर्गत किया है। उन्होंने इसके तीन भेद, निष्ठुर अश्लील और तीव्र (निंद्य) किये हैं। इनका दण्ड अपराध की गुरुता अथवा पक्षों के वर्णों की दृष्टि से अधिक अथवा कम अर्थदण्ड (जुरमाने) द्वारा दिया जाता था। दण्डपाठ्य (आक्रमण) केवल किसी पर चोट करना अथवा उसके किसी अंग को हानि पहुंचाना ही नहीं था बल्कि उस पर गलीज फेंकना भी था। इसका दण्ड भी अपराध की गुरुता और पक्षों के वर्ण पर निर्भर रहता था। पशु नष्ट करने पर पशु देना पड़ता था। चोरी दो प्रकार की मानी गयी है—सौदागरी में बाट-तौल गलत रखना, गलत माल बेचना, जादू अथवा भविष्यवाणी आदि से जीविका चलाना। कात्यायन इसी वर्ग में कर्म-काण्ड सही तौर से न जानने वाले पुरोहितों और गलत पढ़ाने वाले शिक्षकों को भी गिनते हैं। दूसरे प्रकार की चोरी वह है जो दूसरे की दृष्टि बचाकर या सेध आदि मारकर की जाय। चोरी की क्षति राजा अथवा उसके अधिकारियों द्वारा पूरा करने का विधान हुआ है। 'साहस' को चोरी से, हिंसा के कारण, अलग किया गया है। नारद और बृहस्पति उसके तीन प्रकार मानते हैं—कृषि-सहायक वस्तुओं, हल आदि और पौधों को नष्ट करना; भोजन, वस्त्रादि नष्ट करना, वध करना, विष देना, अथवा दूसरे की पत्नी से बलात्कार करना। कात्यायन ने इन्हीं में मूर्तियों, मन्दिरों, रत्नों, नगर-प्राकारों का नाश करना अथवा जलघाराओं को दूषित करना भी माना है। इनका दण्ड वर्णों के अनुपात से भी पर्याप्त भारी था। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य प्रकार के दण्डों का भी कात्यायन ने उल्लेख किया है, जैसे न्यायालय में पूछने पर गवाह का उत्तर न देना, साक्षी होकर भी साक्ष्य न देना, झूठे गवाह लाना, इन सबके अलग अलग दण्ड निर्धारित थे। जज और असेसर (परामर्शक) का किसी पक्ष से मिल जाना अथवा परामर्शक का बिना समझे बूझें राय देना, आदि सभी दण्डनीय थे।^२

^१व क्लासिकल एज, पृ. ३६६-६७। ^२वही, पृ. ३६७-६९।

धर्म और दर्शन—ब्राह्मण

गुप्तकाल धर्म और दर्शन के क्षेत्र में भी एक नया युग लेकर उपस्थित हुआ। नये देवता, नये विश्वास, उनके सबध का नया जीवन गेमांचक—लोमहर्षक साहित्य इस नवयुग की देन थे। वैदिक साहित्य में लोगों का विश्वास बना था, इसका उल्लेख भी बड़ी आस्था और श्रद्धा से होता था। पर उसके जानकार अब कम रह गये थे, उनका अध्ययन नि सन्देह अब स्वाभाविक अथवा सरल न था। भाषा में इतना परिवर्तन हो गया था कि गुप्तकालीन संस्कृत का जानकार बिना विशेष प्रकार से अध्ययन किये वैदिक भाषा अथवा साहित्य—ब्राह्मण आरण्यक आदि—समझ नहीं सकता था। स्वामाविक भी था, क्योंकि जब उत्तर वैदिककाल में ही वैदिक भाषा के दुरुह हो जाने से वेदांग और निरुक्त-निघण्टुओं की आवश्यकता पड़ गयी थी तब उस काल से तो गुप्त-युग प्रायः हजार साल दूर था। इससे जो वैदिक विषयों के विशेषज्ञ होना चाहते थे केवल वे ही वेद पढ़ने-पढ़ाते थे, अथवा वे श्रौतिय साम और यजुर्वेद पढ़ते-पढ़ाते थे जिन्हें कर्मकाण्डों में दक्षता प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ती थी।

और ऐसी दक्षता की आवश्यकता एक विशेष कारण से पड़ भी गयी थी। वह विशेष कारण था वैदिक यज्ञों के अनुष्ठानों की प्रचुरता। वैदिक मभी यज्ञ तो उस काल नहीं होते थे, परन्तु ऋग्वेद के विशिष्ट ब्राह्मण काल में पुण्यमित्त ने जो अश्वमेध का आरम्भ किया तो भारशिव, वाकाटक और विशेष कर गुप्तकाल में तो उसकी बाढ़ सी आ गयी। भारशिव नागों ने तो पीठ पर शिवलिंग धारण कर जैसे अश्वमेध के अनुष्ठान की शपथ खाली थी। दस-दस अश्वमेध उन्होंने किये और प्रत्येक अश्वमेध के बाद जो अवभृथ स्नान विश्वनाथ के मन्दिर के पास काशी के घाट पर किया तो उस घाट का नाम ही 'दशाश्वमेध' पड़ गया। स्वयं गुप्त सम्राटों ने अनेक बार अश्वमेध किये, यज्ञ के छोड़े की मूर्ति तक कोरकर खड़ी की, उसके स्मारक में सिक्के भी चलाये, उन सिक्कों पर मेघ्य अश्व की आकृति भी खड़ी उभारी। दक्षिण के पल्लवादि 'धर्मराजों' और 'धर्ममहाराजाधिराजों' ने अश्वमेध की परंपरा ही बांध दी। बन्तुतः इस काल कुछ ऐसा माना जाने लगा कि गद्दी पर बैठते ही राजा का पहला कर्तव्य दिग्विजय होना चाहिए, जिसको सिद्धांत रूप में उस काल के कवि कालिदास ने अपने सार्थक वाक्यांश—'अनधिगतस्य अधिगताय'—

अप्राप्त की प्राप्ति के लिए—द्वारा अभिव्यक्त किया। उस दिग्विजय अथवा अप्राप्त की प्राप्ति का प्रतीक यह अश्वमेध ही था। वैदिक काल की अनुष्ठान क्रियाओं में सबसे विशिष्ट यह अश्वमेध था अथवा कुछ अन्य यज्ञ थे, और संस्कार थे जिनका महत्त्व दिन दिन कम होता जा रहा था। उन पर हम प्रसंगानुसार विचार करेंगे।

बात यह थी कि जब वैदिक देवता अस्त ही हो गये तब उनके सबंध के साहित्य का, उनके स्तुतिपरक मंत्रों—सूक्तों का, एक ऐसी भाषा में जिसे कोई नहीं (विशेषों से भिन्न) समझ पाता था, अध्ययन कौन करे। इन्द्र, वरुण, सूर्य, सोम, अग्नि, नासत्य, मरुत्, पर्जन्य, उषा, अदिति, शची-पौलोमी आदि अब पुराण हो चुके थे, ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने उनका अब ब्राह्मण धर्म में (बौद्धों-जैनो के धर्मों में बूढ़, बोधिसत्त्वों और विभिन्न तीर्थंकरों ने) स्थान लेलिया था, और जब-तब उनका मूर्तन होता भी था तो अधिकतर उन्हीं के पार्श्वचरों, चमरधारियों, पूजाधियों के रूप में। ब्रह्मा, विष्णु और शिव की त्रिमूर्ति अब विशेष महिमावान् थी यद्यपि इनमें भी ब्रह्मा का महत्त्व विशेष न था। वे जगत् के स्रष्टा तो अवग्य माने जाने थे पर उनकी विधिवत् उपासना नहीं के बराबर हुई, फलतः ब्रह्मा की मूर्तिया भी उग काल कम ही बनीं और उन्हीं अनुष्ठान में ब्रह्मा के मन्दिर भी कम खड़े हुए। वस्तुतः महत्त्व तो विष्णु और शिव का बढ़ा और वे ही सर्वत्र पूजे जाने लगे, उन्हीं की मूर्तिया और मन्दिर बनने लगे। तीनों देवताओं में ब्रह्मा सृष्टि के जनक, विष्णु उसके पालनहार और शिव उगके संहारक माने जाने लगे। इन दृष्टि ने भी उनकी पारम्परिक शालीनता का पना लगना है। जनक का महत्त्व शिशु को समार में लाने में निश्चय है पर अधिक महत्त्व उमका है जो यावज्जीवन उसका पालन-पोषण करे, उगकी क्षुधा का निवारण कर उसे ऐश्वर्यवान् बनाये, या उसका जिसके कोप में संहार का भय हो। विष्णु और शिव का ऐश्वर्य इसी में अधिक बढ़ा। विष्णु के तो दस से चौबीस अवतारों से देवताओं के समार अथवा आकाश के परिवेश में उनका व्यापक साका चला और संहार के भय में शिव कल्याण के निरजनहार हो गये। लोक और साहित्य में इन्हीं दोनों की महिमा बढ़ी, पूजा होने लगी, स्तोत्र रचे जाने लगे। इन्द्रादि देवता भी दैत्यो के पराभव से इन्हीं की शरण जाने लगे, अपनी रक्षा और असुरों के नाश के लिए इन्हीं की स्तुति करने लगे। और ये ही कर्मा राम, कृष्ण के रूप में, कभी त्रिपुराङ्गुमार के रूप में रावण, रास का, त्रिपुर, तारक का विनाश करने लगे। देवताओं का राजा इन्द्र बना रहा, पर विष्णु और शिव देवताओं और उनके अधिपति इन्द्र दोनों से अतीत, दोनों में ऊपर जा विराजे। इन्द्र और चन्द्र आदि मानवों के स्तर पर उत्तर गौतम, बृहस्पति आदि को छलने, उनकी पत्नियों की लाज लूटने लगे, पर विष्णु और शिव का सांनिध्य ऐसी घटनाओं में सोचा भी नहीं जा सका। उलटे विष्णु ने इन्द्र के अप-

चार से पीड़ित अहल्या को तारा ही। सो अब महिमा वेदो के देवताओं-देवियों के स्थान पर पुराणों के देवताओं-देवियों पर प्रतिष्ठित हुई।

इन नये देवताओं-देवियों का साहित्य पुराण थे जिनकी रचना और पठन-याठन विशेष आस्था से गुप्तकाल में होने लगा। इन्हीं देवताओं के नाम पर पुराणों के नामकरण भी हुए। यह कुछ कम आश्चर्य की बात नहीं कि इन्द्र के नाम के साथ कोई पुराण संलग्न नहीं। इस काल दर्शन के अतिरिक्त विशेष कर दो प्रकार के साहित्य का उदय हुआ। एक तो पुराणों का, जिनमें इन देवताओं के चरित गाये गये, दूसरे सलित साहित्य का, जिसमें इनके मानवोचित गुणों का मधुर विन्यास हुआ। दोनों का हम अन्यत्र सबिस्तर उल्लेख कर चुके हैं।

विष्णु

पुराणों में विष्णु और शिव के अनेक रूप से चरित लिखे गये। उन्हीं के नाम से अनेक पुराणों के नाम भी पड़े। शिव के अतिरिक्त उनके पुत्रादि के नाम तो पुराणों से संयुक्त हुए ही, विष्णु के तो वाहन गरुड तक के नाम से एक लघु पुराण भी जाना गया। विष्णु आरम्भ में, ऋग्वेद की देवपरम्परा में, सूर्य ही था, परन्तु पुराणों में उनका सस्कार कर उन्हें द्विजन्मा बना दिया गया और उनकी शक्ति निःसीम कर दी गयी। विशेषतः पुराणों ने उन्हें उनके विविध चरितों से संयुक्त विविध नाम दिये—हरि, पुरुषोत्तम, त्रिविक्रम, पुण्डरीकाक्ष, पुराण पुरुष, कवि, परमेष्ठी, शाङ्गी, महावराह, अब्युत, मधुसूदन, चक्रधर, भगवान् आदि। ये सारे नाम कालिदास ने भी प्रयुक्त किये। और वस्तुतः विष्णु के नामों की संख्या तो हजार तक पहुँच गयी। 'विष्णु-सहस्रनाम' के पश्चात्कालीन स्तोत्र में उनके सहस्र नामों की गणना हुई। वैदिक सूक्ष्म सक्तेतों का पुराणों ने उपबर्हण किया। ऋग्वेद में विष्णु के, सूर्य की भाँति, आकाश में तीन डग भरने (विक्रम) का उल्लेख हुआ और पुराणों ने वामनावतार के चरित में उनके आकाश, पृथ्वी और पाताल को तीन डगों में नाप लेने की लोकप्रिय कथा कह डाली। ऋग्वेद में विष्णु का अस्त्र सूर्य की भाँति गोल घूमता एक मेघचक्र है^१ जो पुराणों में विष्णु के प्रधान सम्पूर्ण अवतार कृष्ण का एकमात्र अस्त्र बन गया है। विष्णु के वाहन गरुडान् अथवा 'सुपर्ण' का उल्लेख ऋग्वेद में भी हुआ है पर पुराणों में वह स्वयं शक्तिमान् महामहिम देव है जो नागों का शत्रु और सहारक है और उसका वेग अपरिमेय है। ब्राह्मण ग्रंथों में ही विष्णु के अवतारों की ओर सकेत किया जा चुका है जहाँ वह वामन का रूप धारण

^१ ऋग्वेद, ७, ९९, २।

^२ बही, ५, ६३, ४।

करता है, असुरो से पृथ्वी का उद्धार करता है। पर पुराण तो विष्णु के विविध अवतारों की क्रीड़ाभूमि हैं। हम अवतारो का उल्लेख अन्यत्र करेंगे।

रूप और ऐश्वर्य

पुराणों और कालिदास की दी हुई विष्णु की स्तुति के विश्लेषण से, जो विष्णु की मूर्तियों से प्रमाणित है, उसका निम्नलिखित रूप प्रकट होता है। सागर के तल में वह शेष के सहस्र फणो की शय्या^१ पर विश्राम करता है, उसके लबायमान चरण पद्म पर बैठी^२ लक्ष्मी की गोद में विराजते है। उसके चार भुजाएँ होती हैं और अपने करों में वह शङ्ख, चक्र, गदा और पद्म धारण करता है। उसके वक्ष पर कौस्तुभ^३ नाम की मणि शोभती है और समीप ही उसका वाहन गरुड^४ सेवा के लिए उत्सुक खड़ा रहता है। वाणी और मन दोनों से वह परे है।^५ स्तुतियों में वह ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों के कार्यं स्वायत्त कर लेता है—आरम्भ में ब्रह्मांड का सर्जन करता है, मध्य में उसे धारण करता है, अन्त में उसका क्षय कर देता है।^६ जिस प्रकार वर्षा का जल पहले एक ही स्वाद का होकर विविध भूमियों में विविध स्वाद ग्रहण कर लेता है, वैसे ही वह अपरिवर्तनशील विष्णु सत्त्व, रज, तम के गुणों से सयुक्त होकर विविध दशाओं में प्रकट होता है। स्वयं अपरिमेय होकर भी वह लोको के परिमाण स्थिर करता है, स्वयं सारी कामनाओं से विरहित वह दूसरो की सभी कामना पूरी करता है। स्वयं अजेय होकर भी वह सबका जेता है, स्वयं अव्यक्त पर समूचे व्यक्त जगत् का कारण है। ऋषि उसे हृदयस्थ पाकर भी दूर, निष्काम होकर भी तपस्वी, दयालु पर स्वयं दुःख से अछूता, प्राचीन होते हुए भी उसे अजर (जरा से रहित) घोषित करते हैं। स्वयं वह सर्वज्ञ है पर दूसरो का अजाना है, सबका ख्रष्टा होकर भी वह अपने आप उत्पन्न होता है (उसका कोई अन्य कर्ता नहीं), सबका स्वामी होकर भी स्वयं उसका कोई स्वामी नहीं, अकेला रहता हुआ भी वह सारे रूप धारण करता है। 'सामवेद' के सातो छन्दो में उसकी कथा गायी गयी है, सातो सागरो में वह सोता है, सातो अग्नियों को वह मुह में धारण करता है, सातो लोको का वह शरण है। उसी विष्णु के चतुर्मुख ब्रह्मा रूप से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष देनेवाले ज्ञान की, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग वाली चार काल-दशाओं की, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इस चतुर्वर्ण लोक की सृष्टि हुई है। मुक्ति के अर्थं अभ्यास द्वारा वशी-कृत मन से हृदय में स्थित उसकी ज्योति का योगी ध्यान करते है। वह तटस्थ होकर भी

^१रघु., १०, ७। ^२बही, ८। ^३बही, ६, ४६; १०, १०। ^४बही, १०, १३। ^५बही, १५। ^६बही, १६।

अवतार लेकर इन्द्रिय-विषयो को भोगने, दुश्चर तप तपने और सृष्टि की रक्षा में समर्थ है। अजन्मा होकर भी वह (अवतारों के रूप में) जन्म लेता है, अकर्मा होकर भी वह शत्रुओं का नाश करता है, सोता हुआ भी वह सतत जागरूक रहता है। आगमों में बताये सिद्धि के सारे मार्ग उसी में जाकर समाप्त होते हैं जैसे गंगा आदि की सारी धाराएँ सागर में जा गिरती हैं। उसी में ध्यान स्थापित कर, सारे कर्मों को उसी में समर्पित कर जो वीतराग लोग बन्धनमुक्त होने के प्रयत्न करते हैं उनको गति वही विष्णु है। पृथ्वी आदि में समाहित उसकी महिमा यद्यपि प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ज्ञात है, वह सर्वथा अकथनीय है, केवल अनुमान और वेदों के प्रमाण से अनुमित होता है। वह स्मरण करते ही स्मरण करने वाले का पवित्र कर देता है, केवल उसी से इच्छित फल का लाभ हो जाता है। जैसे सागर के रत्न सूर्य की किरणों से परे हैं वैसे ही वह भी वाणी और मन से परे, सारी स्तुतियों से परे है। उसके लिए कुछ भी अलभ्य नहीं, मात्र मनुष्यों पर कृपा करके ही वह मनुष्य रूप में जन्म ले कर्म करता है। उस प्रथम, पुरातन कवि द्वारा सही स्थानों में उच्चरित वर्णों की वाणी इस प्रकार सस्कारपूत हो चरितार्थ हुई।^१ विष्णु की महिमा तिर्यक् है, तीनों अंश झुकी हुई, तीनों लोकों को नापने वाली, द्विविक्रम, सर्वत्र व्यापक है।^२ द्विविक्रम वामन विष्णु जब आकाश में तीनों लोकों का गगते हुए डग भरता है तब उसकी मज्ञा 'नागायण' होती है। विष्णु शब्द में ही व्यापकता का भाव सनिहित है, वह विष्णु इसी कारण है कि आकाशादि में व्याप्त है, इसी में उनका आकाशवत् तील-श्याम वर्ण भी है।

अवतार

विष्णु के मनुष्यादि रूप में अवतार लेने का (वामन, बराह) शकते तो प्राचीन-तर वैदिक साहित्य में ही मिल जाता है पर उग्रवात सविस्तर सिद्धान्त कृष्ण द्वारा भगवद्गीता में घोषित किया गया है, जिसमें स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि जब जब धर्म का पराभव होता है, अधर्म का उत्थान होता है, तब तब कृष्ण जन्म लेकर दुष्टों का संहार कर धर्म और सज्जनों की रक्षा और पृथ्वी का भार हरण करते हैं। अवतारवाद का पहली बार यह सैद्धांतिक दार्शनिक निरूपण स्वयं अवतार कृष्ण द्वारा गीता के दसवें और ग्यारहवें अध्यायों में हुआ है। दसवें में कृष्ण ने सभी समुन्नत जन्तुओं और विषयों से अपनी एकता स्थापित कर ग्यारहवें में अपना विराट विश्वरूप दिखाया, फिर चतुर्भुज प्रकट किया है और बार बार जन्म लेने की क्रिया की बात कही है। उन्नीश्र्व में आत्मा

^१रघु., १०, १३—३६।

^२कुमार., ६, ७१।

के आवागमन और अविश्रित्य होकर भी बार बार जन्म लेने के सिद्धांत के निरूपण के बाद यह विष्णु का जन्म रूप में अवतरण विशेष अर्थ वाला कहा गया है। अवतारों की संख्या पहले दस थी जो पीछे बढ़कर चौबीस हो गयी। दस अवतारों में गणना मत्स्य, कच्छप, वराह, नृसिंह, वामन, राम, परशुराम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि की की जाती है। इनमें से मत्स्य, कूर्म, वराह और वामन का उल्लेख, जैसा ऊपर बताया जा चुका है, 'शतपथ' आदि ब्राह्मणों में हुआ है। नृसिंहावतार तैत्तिरीय आरण्यक में कथा रूप में कथित है। इन अवतारों में से अनेक की पूजा गुप्तकाल में होती थी। दूसरी सदी ईसवी और छठी—गातबी सदी के बीच के अनेक अभिलेखों में इस अवतारपूजा के प्रमाण मिलते हैं। दूसरी सदी के एक अभिलेख में परशुराम की पूजा का उल्लेख हुआ है।^१ यद्यपि यह कह सकना कठिन है कि उस काल तक अभी वे अवतार माने जा चुके थे या नहीं। लेख नासिक गेशक ऋषभ-दत्त का है। उसमें शूर्पारक के पास के रामतीर्थ (परशुराम के स्थान) का उल्लेख हुआ है। कालिदास ने तो 'रघुवश' में रामजन्म पर राम के विष्णु रूप का वैभव गाया ही है (जिसके अवतरण ऊपर सविस्तर दिये जा चुके हैं), चन्द्रगुप्त द्वितीय की पुत्री और वाकाटक साम्राज्य प्रभावती गुप्ता, जो अपने को 'अगन्त भगवद्भक्ता' करती है, 'राम-गिरि स्वामी', 'मेघदूत' के रामगिरि (रागटेक) के राम की भक्त है। 'विष्णुगोप' कृष्ण, जिसका उल्लेख कालिदास ने 'मेघदूत' में किया है, की पूजा चौथी सदी ईसवी के पल्लव राजाओं में बहुत प्रचलित थी। अफगन अभिलेख में 'वसुदेवपुत्र माधव' के चणो की लक्ष्मी द्वारा सेवा की बात कही गयी है। स्वयं स्कन्दगुप्त के जूनागढ वाले लेख में वामन-रूप विष्णु द्वारा बलि में लक्ष्मी के छल से हर लेने की बात लिखी है। पाचवी सदी में अनंत-वर्मा ने बराबर पर्वत की गुहा में कृष्ण की मूर्ति स्थापित की थी। हूणराज तोरमाण के समय (सं ५०० ई.) की एक बराहमूर्ति एरण में प्राप्त हुई है जिसमें 'बराहस्य नारायण' के मन्दिर के निर्माण का उल्लेख हुआ है। बुधगुप्त के दामोदरगुप्त के अभिलेख में प्रकट है कि कौशिकी और कौका नदियों के मगम (नेपाल) पर बराहक्षेत्र में हिमालय के शिखर पर श्वेत बराह स्वामी और कौकामुख स्वामी के मन्दिर बने थे। बराहक्षेत्र में प्रायः उसी काल दामोदरपुर (जिला दीनाजपुर, बंगाल) के पास इन्हीं दो देवताओं के लिए मन्दिर बने। कदम्ब राजकुल के छठी सदी ईसवी के तगारे के अभिलेख में बराहवतार का जिक्र है। पूर्वी चालुक्यों के तो राजकुल का चिह्न ही बराह था। अधिकतर चालुक्य अभिलेखों का आरम्भ बराह की वन्दना से होता है।^२ महाबराह की सबसे तेजस्वी मूर्ति पृथ्वी की रक्षा करते हुए उदयगिरि की गुहा में दीवार पर विशालकाय उभारी हुई है। पृथ्वी की नारी

^१ (११६—२४ ई.) ।

^२ क्लासिकल एज, पृ. ४२२—२३ ।

मूर्ति अति लघुकाय उसके दांत से लटकी हुई है। मूर्ति चन्द्रगुप्त द्वितीय के समय की है जो कालिदास के उल्लेख—'भुवा, महाबराहदंष्ट्रायां विश्रान्तः'^१—को चरितार्थ करती है।

गुप्त नृपति वैष्णव थे। चन्द्रगुप्त द्वितीय ने 'परम भागवत' विरुद्ध धारण किया था। उस राजकुल के अनेक नरेशों के विरुद्ध 'परम भागवत' और 'परम वैष्णव' थे। समुद्र-गुप्त के लिए इस विरुद्ध का उपयोग तो नहीं हुआ है पर उसने अपनी सेना का ध्वज गरुड़ की आकृति से लाञ्छित किया था जिससे वह 'गरुडध्वज' कहलाता था। समुद्रगुप्त के शासन (फरमान) पर जो मुहर (मुद्रा) लगती थी उसे 'गहलमदक', गरुड़ की मुहर कहा गया है। दिल्ली का लोहे का मेहरौली स्तंभ, जिस पर चन्द्र (चन्द्रगुप्त द्वितीय ?) का गुप्तलिपि में अभिलेख है, 'विष्णुध्वज' कहा गया है। बेसनगर वाला ग्रीक हेलियोदोरस का स्तंभ यद्यपि प्राचीनतर है पर उसका शिखर गरुड़ की आकृति से बना है। कालिदास द्वारा किये गोपाल कृष्ण के उल्लेख का जिक्र ऊपर किया जा चुका है। उस कवि ने कृष्ण को उनका पारपरिक मोरपञ्च^२ भी उन्हे दिया है, उनके छाता बलराम (हलधर, लांगली)^३ और पत्नी रुक्मिणी^४ का भी उल्लेख किया है। कृष्ण-कथाओं के नाग कालिय और मणि कौस्तुभ भी उनकी रचनाओं में स्थान पाते हैं।^५ विष्णु की एक चतुर्भुजी मूर्ति उदयगिरि में मूर्त है जिस पर ४०० ई. तिथि दी हुई है।^६ सैदपुर भीतरी वाला स्कन्दगुप्त का स्तंभ-लेख 'शाङ्गिन्' (वासुदेव कृष्ण, अथवा दाशरथि राम धनुर्धर) की मूर्ति की स्थापना का उल्लेख करता है।^७ स्कन्दगुप्त के सौराष्ट्र के प्रादेशिक गोप्ता चक्रपालित का अभिलेख विष्णुमन्दिर के निर्माण का उल्लेख करता हुआ पहले वामन विष्णु की वन्दना करता है। जोधपुर के निकट मन्दोर में मिले पाचवीं सदी ईसवी के स्तंभ पर शकट (गाड़ी) उलट देने और गोवर्धन धारण की कृष्णकथाएँ उल्कीर्ण हैं। मातृविष्णु (गुप्त शासक) और उसका भाई धन्यविष्णु दोनों अपने को 'अत्यन्त भगवद्भक्त' कहते हैं। ४८३ ई के एरण के एक अभिलेख में उनका जनार्दन विष्णु का ध्वजस्तंभ बनवाना लिखा है।^८ बायेलखड के खोह नामक स्थान में, जहाँ गुप्तकालीन शिवमन्दिर खड़ा था, ४९५ ई. का एक ताम्रपत्र मिला है जिसमें जयनाथ नाम के एक व्यक्ति द्वारा भागवत मन्दिर के जीर्णोद्धार के लिए एक गांव दान में देने की बात लिखी है। शक ५०० (५७८ ई.) में चालुक्य नरेश मगलीश की आज्ञा से कटे दरी-मन्दिर में^९ विष्णु और नारायण तथा वराह और नरसिंह^{१०} की

^१कुमार., ६, ८। ^२बर्हेशेव, भेष., पृ०, १५। ^३वही, ४९। ^४विष्णोः
 च रुक्मिणी, मालविका., ५, २। ^५रघु., ६, ४९। ^६सी. आई. आई. ३, पृ. २२
 से आगे। ^७छन्द १०। ^८जनार्दनस्य ध्वजः। ^९कर्गुसन, बर्गस,
 केब टेम्पुल्स, पृ. ४०७। ^{१०}वही।

आकृतियाँ कटी हैं। विष्णु शेषनाग पर लेटे हुए हैं और लक्ष्मी उनके चरण चाप रही हैं। एलोरा की विशाल विष्णुमूर्तियाँ जगत्प्रसिद्ध हैं।

वैष्णव अथवा भागवत धर्म का प्रचलन भारत में गुप्तों से काफी पहले ही हो चुका था। पाँचवीं सदी ई. पू. के स्वयं पाणिनि ने अपनी 'अष्टाध्यायी' में वासुदेव की पूजा का उल्लेख किया है। भागवत धर्म में विदेशी तक दीक्षित होने लगे थे। ग्रीक राजा अन्तिआल्किदस् के शृंग दरबार में भोजे राजदूत भागवत^२ हेनियोदोरस् के बेसनगर में दूसरी सदी ई. पू. में बनवाये वासुदेव के गरुडशिखरधारी स्तंभ की ओर ऊपर संकेत किया जा चुका है। कुषाण काल की शिला पर उत्कीर्ण कृष्ण को लिये वसुदेव के यमुना सतरण की कथा मिली है जो मथुरा के संग्रहालय में सुरक्षित है। इनसे और गुप्तकाल के ऊपर दिये सबंधों से सूचित होता है कि पाँचवीं सदी ई. पू. से पाँचवीं सदी ईसवी और पीछे तक किस प्रकार भागवत धर्म की प्रगति होती चली गयी थी। चन्द्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम और स्कन्दगुप्त तीनों के सिक्कों पर 'परम भागवत' खुदा होना गुप्तों की उस धर्म में विशेष निष्ठा सूचित करता है।

वैष्णव धर्म के विभिन्न संप्रदाय

साधारणतः 'वैष्णव' और 'भागवत' विष्णु के भक्तों को सूचित करते थे परन्तु बाद में भागवत केवल वे ही विष्णुभक्त कहलाने लगे जो वृष्णियो में प्रधान वाष्ण्य वासुदेव (कृष्ण) की पूजा करते थे। भागवत और पांचरात्र भी पहले प्रायः एक ही थे पर पीछे उनमें भी विशेष अन्तर पड़ गया। पांचरात्र का प्रधान अंग 'व्यूहवाद' था जो व्यूहो की पूजा करता था। पांचरात्र साहित्य की कुछ 'सहिताएँ' कश्मीर में चौथी और सानवी सदियों के बीच भी रची गयीं। 'अमरकोश' में सभी व्यूहो का उल्लेख हुआ है। व्यूहवाद का ही कुछ परिवर्तित रूप बलदेव, कृष्ण और सुभद्रा अथवा एकानंशा की समुक्त पूजा है। गुप्तकालीन बराहमिहिर ने बलराम, कृष्ण और बीच में एकानंशा की एकत्र खड़ी प्रतिमा का उल्लेख किया है। इस प्रकार की एक बलराम, कृष्ण और सुभद्रा की गुप्तकाल से कुछ काल बाद की सम्मिलित पाषाण प्रतिमा लखनऊ के संग्रहालय में प्रदर्शित है। बाण ने 'हर्षचरित' में भागवतो और पांचरात्रिको का अलग-अलग वर्णन किया है। भागवत विष्णुभक्त थे, और पांचरात्रिक वैष्णव-भेद। पांचरात्र संप्रदाय के एक ग्रन्थ 'पद्मतंत्र' ने, भेदों के नाम अनेक गिनाये हैं, जैसे सूत्र, सुहृत्, भागवत, सात्वत, पांचकालवित्, एकान्तिक, तन्मय और पांचरात्रिक। महत्त्व का विषय है कि इस गणना में

^१ विक्रमो., १, ३ । ^२ ६, ३५; ९, ३६ ।

भी भागवत और पांचरात्रिक अलग अलग हैं। भागवतों और पांचरात्रिकों में विशेष अन्तर यही था कि भागवत जहा वाष्ण्य की आराधना करते थे पांचरात्रिक वहां ऋषि नारायण की करते थे। गुप्तकाल में नारायण अथवा नर-नारायण की पूजा अथवा मूर्तिया अनजानी न थी। कालिदास ने उसी काल नारायण और विष्णु को समान मान, नारायण को नर का मित्त माना है। वास्तव में नर और नारायण मूल में प्राचीन ऋषि थे जिनके नाम 'ऋग्वेद' तक में आये हैं। नर के लिए उस वेद में दो सूक्त कहे गये हैं और नारायण से संबधित तो ऋग्वेद का प्रसिद्ध पुरुष सूक्त है ही। परन्तु बाद के गुप्तकालीन साहित्य में दोनों का साथ साथ उल्लेख हुआ है; प्राचीन महिमावान् ऋषियो (पुराण ऋषिसन्तम) और 'तापस' के रूप में। फिर नारायण को भगवान् और नर को शालीन और असाधारण नर माना जाने लगा। बाद में नर अर्जुन और नारायण वासुदेव कृष्ण मान लिये गये।

यहा गुप्त अभिलेखों में विष्णु सबघी कुछ सदभों का उल्लेख कर देना समीचीन होगा। कुमारगुप्त प्रथम के गढवा अभिलेख में विष्णु को 'भगवत्' नाम से अभिहित किया गया है। कुछ काल बाद ४८४ ई के एरण के अभिलेख में विष्णु का जनार्ण नाम मिलता है जिन्हे चतुर्भुज, जगत् की उत्पत्ति, गालन और संहार का कारण तथा जिनका पर्यंक चारों समुद्र माने गये है। उनके वाहन गरुड का भी उममें उल्लेख हुआ है। छठी मदी के कदम्ब अभिलेख में ह्रीं का प्राय इन्ही शब्दों में उल्लेख हुआ है। ४६४ ई के मानदेव के नेपाली अभिलेख के पूर्व दोन पर्वत पर छानु नारायण (गरुडारूढ नारायण) के मन्दिर का होना माना गया है। ४२३ ई के गगधर अभिलेख में धर्पा ऋतु में मधुसूदन के सोने की बात लिखी है। मधु, मुर, कौम्बुभ, चक्र, गदा, शार्ङ्ग आदि के उल्लेख से प्रकट है कि विष्णु के सबध का अनेक पौराणिक कथाए भी तब तक लोकव्यवहार में प्रचलित हो गयी थी। शकट-गततम और गोवर्धन धारण का उल्लेख ऊपर किया ही जा चुका है।

दक्षिण में विष्णु-पूजा

दक्षिण भारत में प्रारम्भिक पल्लव और प्रारम्भिक गंग राजा विष्णु के परम भक्त थे। विष्णु सबघी पल्लव और कदम्ब अभिलेखों का पहले जिक्र किया जा चुका है। कालान्तर में तमिल देश विष्णु पूजा का केन्द्र बन गया और कृष्णभक्त आळवारों के पदों ने शीघ्र ही सारे उत्तर भारत तक को प्रभावित किया। गुप्तकालीन 'शिलप्पदिकारम्' मडुरा, काविरिण्पट्टिनम् (कावेरीपत्तनम्) में कृष्ण और बलदेव के मंदिरों का वर्णन

करता है। कवि करिकण्णम् ने कृष्ण के चक्रधर रूप और श्याम रंग का और बलराम के तालध्वज रथ और श्वेत रंग का वर्णन किया है।^१

शैव धर्म

शैव धर्म का आरम्भ कब हुआ यह कहना कठिन है। कुछ विद्वानों ने शिव की पूजा का प्रचलन एक रूप में सैन्धव सभ्यता में भी माना है जिसे स्वीकार करना सम्भव नहीं पड़ता। यद्यपि यह सही है कि एक प्रकार की मुहुरी पर शृंगधारी मानवाकार बैठे देवता के चारों ओर शेर, हाथी आदि पशु बैठे हैं। इससे तर्क किया जाता है कि वह पाशुपत संप्रदाय का प्रथम रूप है। यदि ऐसा हुआ तो शैव धर्म सम्भवतः सत्सारा का सबसे प्राचीन धर्म होगा। परन्तु निश्चय यदि ऐसा होता तो बीच की कड़ियाँ भी बनी रहती और भृङ्खला का सर्वथा तोप न हो जाता। ऋग्वेद में कठोरमना रुद्र का उल्लेख तो हुआ है पर शिव का उल्लेख पहले-पहल उत्तर वैदिक काल में ही मिलता है और जिस रूप में सैद्धांतिक शैव रूप का गुप्तकाल में विकास हुआ है वह निश्चय बहुत प्राचीन नहीं, वैष्णवों के दर्शन में पीछे का है, यद्यपि अनेक कुपाण नृपति शिव के परम भक्त रह चुके थे। शैव आगमों को भी तत्र-आगमों की ही भांति शनि प्राचीन मानने वाले विद्वान् है। 'महाभारत' में ही, यद्यपि उसमें 'भगवद्गीता' होने के कारण भागवत-वैष्णव धर्म का प्राधान्य है, शिव की बार-बार स्तुति हुई है और स्वयं वासुदेव कृष्ण के भक्त पाण्डव अर्जुन ने पाशुपत अस्त्र के लिए शिव की शपथ की है। उसी प्रसंग को लेकर छठी सदी के भारवि ने अपना महाकाव्य 'किरातार्जुनीय' रचा है जिसमें किरात के बेश में शिव और अर्जुन का घोर युद्ध वर्णन है।

कालिदास का सैद्धांतिक शैव पक्ष

स्वयं कालिदास (चौथी सदी ई. और पांचवी के आरम्भ के) ने बार-बार अपनी शिवभक्ति अपनी कृतियों में अभिव्यक्त की है। 'कुमारसम्भव' महाकाव्य में तो केवल शिव के चरित की ही महिमा काव्यबद्ध हुई है और शिव के पुत्र कार्तिकेय द्वारा तारकवध के लिए 'कुमार' के जन्म की कथा का उसमें उपोद्घात हुआ है। उसके अतिरिक्त भी कवि की अन्य रचनाओं से प्रकट है कि शिव के सैद्धांतिक स्वरूप का गुप्तकाल तक पूर्णतः विकास हो चुका था। नीचे पहले इस गुप्तकालीन कवि की कृतियों के ही आधार पर शिव के स्वरूप की सक्षेप में व्याख्या की जायगी। कालिदास ने शिव के

^१ब्रह्मसिंह एज, पृ. ४२६—२७।

निम्नलिखित नामों का प्रयोग किया है जिससे उस देवता की शक्तिमत्ता का पता चलता है—ईश, ईश्वर, महेश्वर, परमेश्वर, अष्टमति, वृषभध्वज, शूलभृत्, पशुपति, व्यम्बक, त्रिनेत्र, अयुग्मनेत्र, स्थाणु, नीललोहित, नीलकण्ठ, शितिकण्ठ, विश्वेश्वर, चण्डेश्वर, महाकाल, शम्भु, हर, गिरीश, भूतनाथ, भूतेश्वर, शंकर, शिव, पिनाकी आदि। देश के अनेक शिवमन्दिरों में से कालिदास ने उज्जैन के ज्योतिर्लिंग महाकाल का, काशी के विश्वनाथ (विश्वेश्वर) और गोकर्ण के शिव का उल्लेख किया है। शिव की अष्टमूर्ति क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर तथा सूर्य, चन्द्र (मन, पिंड) अर्थात् प्रकृति से निर्मित मानी गयी है। तब के शैवों के मत से शिव स्वयं समस्त सृष्टि थे, साथ ही समूचे अस्तित्व के कारण अथवा स्रष्टा भी थे, वस्तुतः उन रुद्र (अष्टमूर्ति) के आठ प्रत्यक्ष रूप थे—रुद्र, भव, शर्व, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र और महादेव। 'अभिज्ञानशाकुन्तल' में शिव के अष्ट रूप की व्याख्या ऊपर की व्याख्या से विशेष भिन्न नहीं, जो इस प्रकार है—जल, अग्नि, होता, सूर्य, चन्द्र, आकाश, पृथ्वी और वायु। जैसे ब्रह्मा सृष्टि के स्रष्टा और विष्णु उसके पालक कहे जाते हैं, शिव वैसे ही उसके सहारक कहे गये हैं। कालिदास ने 'शाकुन्तल' का आरम्भ और अन्त दोनों ही शिव की स्तुति से किये हैं। जल-प्रलय के समय, पुराण कहते हैं, शिव ने कालकूट नामक विष का पान कर लिया था जिसमें उनका कण्ठ नीला हो गया था, और जिससे उनके नीलकण्ठ, शितिकण्ठ, नीललोहित आदि नाम पड़े। वे भूतनाथ इस कारण भी कहलाते हैं कि वे श्मशान में जहां उनका निवास है भूतों के साथ लीलाओं में व्यस्त रहते हैं।^१

ऊपर जैसे विष्णु को सृष्टि का कारण, पालक और सहारक कहा गया है, शिव को भी वैसे ही चर, अचर (स्थावर-जगमाना) के जन्म, स्थिति और सहार का कारण (सर्ग-स्थिति-प्रत्यवहारहेतु) कहा गया है। पर शिव का प्रधान कार्य 'प्रत्यवहार' ही माना गया है। उनकी मूर्ति जलमयी है, वे विश्वमूर्ति हैं, अणिमा आदि सिद्धियां उन्हें प्राप्त है, वे अपने भाल पर अर्धचन्द्र धारण करते हैं, विश्व के आधार हैं। योगी शिव का ही ध्यान करते हैं, विश्व में किये जानेवाले सारे कर्मों के वे साक्षी हैं, इन्द्रादि लोकपाल उन्हीं का नमन करते हैं। उन्हीं को वेदान (उपनिषदों) में ब्रह्म कहा गया है जो पृथ्वी और आकाश को घेरकर भी शेष रह जाता है, जिस अकेले के लिए 'ईश्वर' शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्राण आदि पांचों वायुओं का सयमन कर उन्हीं ही अपने भीतर मोक्ष की साधना करनेवाले खोजते हैं।^२

^१इच्छिया इन कालिदास, पृ. ३११—१२।

^२इच्छिया इन कालिदास,

शिव का रूप

शिव की असंख्य मूर्तिया, अकेली और पावंती की मूर्ति से सयुक्त आज उपलब्ध है। गुप्तकाल में इस प्रकार की अनेक मूर्तिया बनी जिनकी इस रूप में और लिंग के रूपों में पूजा होती थी। इस प्रकार की अनेक मूर्तियों और शिव के मंदिरों का कुछ विवरण कला के प्रसंग में ऊपर किया जा चुका है। अनेक ऐसी मूर्तिया भी शिव की मिली हैं जिनमें मुख नहीं दिखाया गया, केवल जटाओं की लट्टें लिंग के ऊपरी भाग से नीचे गिरती हुई दिखायी गयी हैं। ऐसी अनेक मूर्तियों की पूजा आज भी मथुरा में हो रही है। 'कुमारसम्भव' में शिव के समकालीन रूप का संपूर्ण चित्र दिया गया है जब शिव विवाह के लिए तैयार होते हैं। शिव का तन भस्म से चर्चित है, तिलक के लिए भाल पर अर्धचन्द्र है, परिधान के लिए गज का चर्म है (जिसे गजासुर को मारकर उन्होंने ओढ़ लिया था)। अलंकारों के लिए अंगों में स्थान-स्थान पर सर्प लपेट लिये गये हैं। परिचरों के लिए उनके गण हैं जो अनेक विकृत रूपों में अस्ति धारण किये साथ हैं (इनका अनेक रूपों में शिवमन्दिर की पट्टियों पर निरूपण हुआ है जो प्रयाग संग्रहालय में सुरक्षित है। अन्यत्र इनका उल्लेख किया जा चुका है)। ब्रह्मा और विष्णु भी सेवा में उपस्थित हैं, गंगा और यमुना मोछल कर रही हैं। सिंहचर्म के आस्तरण बिछी नन्दी की पीठ पर शिव सवार हैं। नन्दी स्वर्ण की करघनी पहनते हैं जिनकी किकिणिया निरंतर चलते समय बजती रहती है।^१

पाशुपतसंप्रदाय

वैष्णवों की ही भांति शैवों के भी अनेक संप्रदाय चले। उनमें पाशुपत, वीर शैव, प्रत्यभिज्ञा आदि विशेष प्रसिद्ध हुए। पाशुपतों का विशेष उक्तार्थ ईसा की आरम्भिक सदियों में हुआ और गुप्तकाल में उनके संप्रदाय का सर्वत्र बोलबाला था, स्वयं कालिदास सम्भवतः इसी संप्रदाय का अनुयायी था। कवि ने परांक्ष रूप से शिव के पशुपति, भूतनाथ, भूतेश्वर आदि नाम-शब्दों द्वारा संप्रदाय की आंर सकेत किया है। उस गुप्तकालीन पाशुपत धर्म के सबंध में यज्ञ दो शब्द लिख देना उचित होगा। पाशुपत सिद्धांत के तीन अंग हैं—'पति' (स्वामी), व्यक्ति, आत्मा अथवा 'पशु' और 'पाश' (बन्धन)। सिद्धांत के चार 'पाद' हैं—'विद्या' अथवा ज्ञान, 'क्रिया' अथवा कर्म, 'योग' (ध्यान आदि) और 'चर्या' अथवा आचार, विनय। पाशुपत रूप का कुछ सकेत प्राचीन साहित्य में मिलता है। जो रुद्र नाम शिव ने कालान्तर में ले लिया उसका ऋग्वेद में एक विकृत 'पशुप' प्रयुक्त

^१ इण्डिया इन कालिदास, पृ. ३१३—१४।

हुआ है।^१ अथर्ववेद में भव, शर्व, भूतपति और पशुपति चारो नाम आये हैं और पशुपति के पांच विशिष्ट पशु—गौ, अश्व, मनुष्य, अज और भेड़ गिनाये गये हैं।^२ ब्राह्मणों में ही रुद्र पूर्णतः शिव का पर्याय हो गया है और दोनों एक मान लिये गये हैं। महाभारत^३ में पाशुपत सिद्धांत का उद्घाटन भी पांच धार्मिक सिद्धांतों में हुआ है और पाशुपत अस्त्र के लिए ही अर्जुन कठिन तपस्या करता है, कालिदास^४ ने भी जिसका उल्लेख किया है।^५

शैवों के कुल के ही कार्तिकेय और गणेश के संप्रदाय भी हैं पर उनका जिक्र हम उन देवताओं के प्रसंग में करेंगे। यहां दकन और सुदूर दक्षिण की शिव पूजा के स्वरूप का सक्षिप्त विवरण दे देना उचित होगा। वाकाटक, शालकायन, कदम्ब और पश्चिमी गंग-राजकुलों के अनेकानेक नरेश तो शैव धर्मावलम्बी थे ही बृहत्फलायन, आनन्द और विष्णु-कुण्डिन राजवंश भी प्रायः सर्वथा शैवानुयायी थे।

दक्षिण से शिवपूजा

दक्षिण भारत में शैव धर्म का विशेष प्रचार और उसका सांप्रदायिक-सिद्धांतिक निरूपण प्रायः गुप्त काल के बाद ही हुआ पर गुप्तकाल में ही जैन और बौद्ध धर्मों को शैव धर्म धीरे-धीरे दक्षिण में अपदस्थ करने लगा था और शीघ्र ही उसने उनका स्थान ले लिया। कुछ स्थानों में निश्चय बौद्ध महत्त्व बना रहा, जैसा गुण्टसाग के विवरण से प्रकट होता है, पर अधिकतर प्रचलन दक्षिण में शैव विचारों का ही प्रायः सागर से सागर तक हो गया। श्रवणबेलगोला आदि में निःसन्देह जैनो का महत्त्व आज भी बना है। दक्षिण में शैव आचार्यों ने अधिकतर पहले राजाओं को ही अपने संप्रदाय में दीक्षित किया, जिससे राजा के काल का कारण होने से, धर्म का जनता में विशेष प्रभाव पड़े। सो उनका पहला प्रयत्न पल्लवराज महेन्द्रवर्मा प्रथम (६००-६३० ई. के लगभग) को शैव बनाने में हुआ। महेन्द्रवर्मा पहले कट्टर जैन था और लोगों को बलपूर्वक जैन बनाने में अपने बल का प्रयोग करता था। सन्त अप्पर के प्रयत्न से वह शैव हो गया और उसने जो अपना 'भक्तविलास' नाम का प्रहसन लिखा उसमें बौद्धों को विशेष हास्यास्पद रूप में प्रस्तुत किया। उस प्रहसन में शैव 'कापालिकों' और 'पाशुपतों' का भी जिक्र आया है। महेन्द्रवर्मा के शैव होने के बाद उसकी राजधानी शैव संप्रदाय का केन्द्र बन गयी और काची तथा अपने राज्य के अनेक स्थानों में महेन्द्रवर्मा ने शिवमन्दिर बनवाये

^१ १, ११५, ६।

^२ ११, २, ६।

^३ शालि, ३५६, ६८।

^४ विक्रमो., १, १।

^५ इण्डिया. पृ. ३१४।

और शिव की मूर्तियां प्रतिष्ठित की। उसके उत्तराधिकारियों ने भी शिव के प्रति अपनी शक्ति के प्रमाण दिये।

दक्षिण में शिवपूजा के प्रधान आधार और प्रचार के मुख्य कारण ६३ नाय-मारों अथवा अडयारों के गेय गीत अथवा पद थे। भक्ति से ओतप्रोत पदों में शिव-स्तुतियां तब खूब ही गायी जाने लगी थी। सिद्धांत की दृष्टि से भी सन्त तिरुमूलार ने अपनी विख्यात रचना 'तिरुमदिरम्' में अपनी रहस्यमयी अनुभूतियों के प्रकाश में वेदों और आगमों के विचार समन्वित कर दिये। इस विचार का परिणाम शिव अथवा नन्दी के रूप में भगवान् से भक्त का एक हो जाना था। दक्षिण के प्रधान चार सन्तों—अप्पर, तिरुजान-सम्बन्दर, मुन्दरमूर्ति और माणिकक वाचकर—ने विशेष निष्ठा से शैव धर्म का प्रचार किया। इनके 'समयाचार' में चार प्रकार की—दास मार्ग, सत्युन्न मार्ग, सन्मार्ग और सखा मार्ग—भक्ति का उपबर्हण हुआ है। इनमें से सर्वाधिक महिमावान् अप्पर ने तीन प्रकार से शिव की उपासना की—त्रिमूर्ति के सहायक शिव को निम्नतम, परापर अर्थात् शिव और शक्ति की सयुक्त परज्योति स्थिति को मध्यम और स्तम्भ, ज्ञानवान् प्रकाशपुत्र को उच्चतम मानकर।^१

अर्धनारीश्वर

शिव और पार्वती की सयुक्त मूर्तियों की पूजा गुप्तकाल के बाद विशेष चल पड़ी यद्यपि उसका प्रभूत प्रारंभ गुप्तयुग में ही हो गया था। उसी सयोग का प्रादुर्भाव समकालीन कवि कालिदास ने अपने 'कुमारसम्भव' में इतने यत्न से कराया। दोनों—शिव और पार्वती परस्पर इतने सनिहित हुए कि दोनों की समन्वित मूर्ति 'अर्धनारीश्वर' की कल्पना और रचना हुई। इसमें एक ही तन के पुरुष और नारी—शिव और पार्वती—दो भाग किये होते हैं, शिव बायी ओर, पार्वती दाहिनी ओर प्रदर्शित होते हैं, दोनों के केवल अर्धांग। गुप्तकाल की मूर्तियों के देवपरिवार में अर्धनारीश्वर की मूर्तियां अनेक कोरी गयीं। इसी स्थिति से शिव की शक्तिपूजा को भी पर्याप्त प्रथम मिला जिसका उल्लेख हम यथास्थान करेंगे।

त्रिमूर्ति

इस सयुक्त देवत्व की भावना का प्रायः उदय ही गुप्तकाल में हुआ। यह तीनों प्रधान हिन्दू देवताओं—ब्रह्मा, विष्णु, शिव—की पूजा में एक प्रकार का समन्वय था।

^१ इच्छिया इन कालिदास, पृ. ३१५।

किस प्रकार बहुदेववाद एकदेववाद की ओर धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा था, इसके उदाहरण गुप्तकाल की, वस्तुतः उसके पिछले युगों की (जिनका कालिदासयुगीन चिन्तन ने ही आरम्भ कर दिया था) मूर्तियों में अनेक मिलते हैं। वस्तुतः कवि ने तीनों को जो अलग अलग स्तुतियों में वैभव प्रदान किया है उसमें तीनों के ही गुणों का समाहार उपस्थित है, शेष उनको केवल मूर्तिरूप में संयुक्त कर देना था। वस्तुतः कवि की यह समन्वय की उदार भावना गुप्तकाल की उदार भावना की ही प्रतीक थी। कालिदास स्वयं शिव के परम भक्त और उपासक थे, जिन्होंने शक्ति के पुरुष से विलग होने, फिर पहचानी जाकर एक हो जाने का, प्रत्यभिज्ञा का पूर्वरूप अपने 'शाकुन्तल' में प्रस्तुत किया, शिव की सर्वत्र उपासना की, पर दाशरथि राम और राम के रघुकुल के ऐश्वर्य-निरूपण के अर्थ 'रघुवंश' की रचना की। रचना 'रघुवंश' की की पर उसका आरम्भ शिव के नाम से किया, जैसे 'कुमारसंभव' में ब्रह्मा की प्रभूत प्रार्थना की। इस बहुदेव-परम्परा को संयुक्त एकेश्वर मान जो कवि ने वेदान्तिक परम्परा में शिव को—एक ही मूर्ति (एकैव मूर्ति) मानकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव—तीनों देवताओं की शक्ति का समाहार माना है यह बाद के अद्वैत सिद्धांत का सूचक है। परन्तु इस स्थिति—त्रिदेव—तक पहुंचने के लिए एक मजिल की आवश्यकता थी, द्विदेव की हरिहर के रूप में—जो कालिदास और गुप्तयुग ने प्रस्तुत कर दी।

हरिहर

हरि (विष्णु) में हर (शिव) की ओर द्विदेव की कल्पना त्रिदेव (ब्रह्मा, विष्णु, शिव की त्रिमूर्ति) की कल्पना का उपोद्घात थी। विष्णु और शिव की भक्ति गुप्तकाल में घनी निर्दिष्ट हुई और कम से कम उत्तर भारत में दोनों को समान रूप में आदृत करने की जो उदारता का कालिदास आदि ने आरम्भ किया तां उत्तर भारत वैष्णवों और शकों के उग्र संघर्ष और पागलपनिक उपद्रवों से बच गया जो दक्षिण भारत में घनघोर चले। कालिदास की इस कविपरम्परा को सदियों बाद तुलसीदास ने भी नये रूप से प्रतिष्ठित किया जो रामकथा (रामचरितमानस) में शिव को असाधारण स्थान ही नहीं दिया बल्कि उन्हें अपने आराध्य राम का आराध्य ही मान लिया। यह महत्त्व की बात है कि गुप्तकाल में पहले हरिहर की कल्पना का उदय नहीं हुआ था, उसी काल के मूर्तिकार ने हरिहर की पहली संयुक्त प्रतिमा कोरी।

स्कन्द-कालिकेय

विष्णु और शिव के समक्ष साधारण देवता होते हुए भी एक संप्रदाय से संबंधित होने के कारण कालिकेय का उल्लेख यहां कर देना आवश्यक हो जाता है। शिव के कालिकेय

और गणेश दो पुत्र थे। जैसा अन्यत्र कहा जा चुका है, गुप्तकाल में कुमार (स्कन्द कार्तिकेय) की अनेक प्रतिमाएँ कोरी गयीं। कार्तिकेय के कुमार, स्कन्द आदि अनेक नाम हैं। उनके अन्य नामों में दो 'शरवणभव' और 'शरजन्मा' भी हैं जो उनके शरो के वन में जन्म लेने की पौराणिक कथा के अनुसार पडे हैं। गुप्तकाल में कार्तिकेय अथवा कुमार की पूजा का प्रचार बढ़ा था इसका सबसे बड़ा प्रमाण कालिदास जैसे सस्कृत के मूर्धन्य कवि द्वारा उस देवता के जन्म से संबंधित अमर काव्य 'कुमारसम्भव' की रचना है। स्कन्द देवसेना के सेनानी माने गये हैं। गुप्त युग में बनने वाली मयूर पर बैठी स्कन्द की मूर्तियों का उल्लेख कालिदास ने भी किया है।^१ उस कवि के अनुसार^२ स्कन्द का एक मन्दिर देवगिरि पर भी गुप्तकाल में बना था। मूर्ति में अधिकतर कार्तिकेय की मूर्ति मयूर पर चढ़ी छ' मुखो वाली होती है। कार्तिकेय की पूजा प्राचीन साहित्य के अनुसार पर्याप्त प्राचीन जान पड़ती है। स्वयं पतञ्जलि ने दूसरी सदी ई. पू. में लिखे अपने 'महाभाष्य'^३ में स्कन्द की पूजा की ओर संकेत किया है। गुप्तों से शीघ्र ही पूर्व कुषाणों ने भी इस पूजा को महत्त्व दिया था और कनिष्क की कुछ मुद्राओं के पीछे तो इस देवता की अनेक आकृतियाँ बनी हैं जिनके नीचे श्रीकाक्षरो में उनके अपने अपने नाम, जैसे 'स्कन्दो', 'महासेना', 'कोमारो' और 'बिजायो' (विशाख)^४ लिखे हैं। भिलसड में भी 'स्वामी महासेन' का एक मन्दिर था जिसकी प्रताली के ध्रुव शर्मा द्वारा निर्माण का ४१४ ई. के एक अभिलेख में जिक्र हुआ है। कुमारगुप्त के नाम में ही इस देवता का नाम ध्वनित है, जैसे उसके पुत्र स्कन्दगुप्त के नाम में भी। इसके अतिरिक्त यह भी कुछ कम महत्त्व की बात नहीं कि अपने पितामह समुद्रगुप्त के चलाये गरुडध्वज के स्थान पर कुमारगुप्त ने कार्तिकेय के वाहन मयूर में लाछिन अपना नया ध्वज चलाया। कदम्ब और यौधेय दोनों ही कार्तिकेय की पूजा करते थे। इसी देवता की सुब्रह्मण्य नाम से दक्षिण में पूजा हुई। गुप्तकालीन कार्तिकेय की मूर्तियों में उत्तर भारत में एक और आकृति का भी प्रादुर्भाव हुआ—शिखी पर आनन्द का, जिसमें स्कन्द मयूर पर चढे दो हाथों में से एक में मातुलुग (बीजपूरक, बिजौरा नीबू) और दूसरे में शक्ति (बल्लम) धारण करते हैं। उनकी एकाध मूर्तियाँ चतुर्भुजी भी मिली हैं। उनकी दो पत्नियाँ हैं, देवसेना और बल्ली।

गणेश—गाणपत्य संप्रदाय

शिव के दूसरे पुत्र विघ्ननाशक गजवदन गणेश माने जाते हैं, कार्य के आरम्भ में

^१रघु., ६, ४; सं. पू., ४४-४५।

^२सं. पू., ४३-४५।

^३५, ३, ६६।

^४सं. बी. बी. आर. ए. एस., १२, पृ. ३८५।

जिनकी बन्दना अनिवार्य मानी गयी है। गुप्तकाल में उनकी मूर्तियां विशेष लोकप्रिय हुईं और बनीं। उनके गणपति नाम से संयुक्त एक 'गणपत्य' संप्रदाय ही चल पड़ा। 'याज्ञवल्क्य संहिता' में गणपति-प्रकरण नाम का एक अध्याय ही लिखा गया है। 'मानव-गृह्यसूत्र' में गणेश्वर और विनायक दोनों के संप्रदायों के सिद्धांत निरूपित हुए हैं। शिव के गण विघ्नकारक थे, इसी से 'कुमारसंभव' में कालिदास ने शिवसमाधि के प्रसंग में लतागृह के द्वार के पाहरू हेमदण्डधर नन्दी द्वारा अपने होठों पर उंगली रखकर उन्हें चुप रहने के लिए सावधान कराया है। उन्हीं गणों के स्वामी गणेश थे जिसमें उनका भी पहले विघ्नकारी होना स्वाभाविक था। इसी से जैसे संहारक रुद्र का रूप कल्याणकारी शिव में, उन्हें पूजकर, सवारा गया, विघ्नकारी विनायक को भी पूजकर उन्हें विघ्नहारी की संज्ञा दी गयी। 'बृहत्संहिता' में बराहमिहिर ने गणों और विनायकों के विघ्नकारी रूप का उल्लेख किया है। शंकराचार्य ने इस संप्रदाय के छ वर्गों को परास्त करने की बात कही है। गुप्तकाल में गणेश की अनेक प्रकार की मूर्तियां बनीं। अधिकतर तीन प्रकार की, खड़ी, बैठती और नाचती हैं। उनमें सभी में गजमस्तक और बड़ा उदर होता है जिससे उनके नाम भी क्रमशः गजवदन और लबोदर पड़ गये हैं। इस प्रकार की अनेक मूर्तियां सारे देश में बिखरी पड़ी हैं। नृत्यत् गणेश की एक मूर्ति लखनऊ मण्डालय में भी सुरक्षित है। यह बड़े चौकोन खाने में लाल मिट्टी की बनी है, प्रायः फुट भर लंबी, फुट भर चौड़ी। गणेश की प्राचीनतम मूर्ति, नग्न रूप में कोरी, मथुरा मण्डालय में है। ऊपर बतायी मूर्ति की भांति ही एक दूसरी भीतरगाव के मन्दिर में ही उपलब्ध मूर्ति है जिसमें गणेश आकाश में उड़े जा रहे हैं और चारों ओर में एक भुजा में उठाये लड़कियों के घाल पर गणेश की सूंड की चोट प्रस्तुत है। गुप्तकाल की ही, प्रायः छठी सदी की गणेश की दो मूर्तियां भूमरा के टूटे शिवमंदिर के मलवे से मिली हैं जिनमें से एक दो भुजाओं की है दूसरी चतुर्भुजी है। पहाड़पुर में भी अनेक धातु, पत्थर और मिट्टी की गणपति-मूर्तियां मिली हैं। इनमें से एक उत्तर गुप्तकालीन है, पत्थर की, बैठी हुई, जिमें एक हाथ में रुद्राक्ष की माला है, दूसरे में गाजर, तीसरे में त्रिशूल और चौथे में सर्प की पुच्छ है जिसका शरीर उनके तन पर यज्ञोपवीत की भांति उभरा हुआ है। देवता का बाहन मूषक (चूहा) नीचे निरूपित है और तीसरा नेत्र भाल पर बना है। गणेश के हाथों में अनेक वार दूसरे आयुध भी प्रदर्शित होते हैं, जैसे मोदकघाल, पुस्तक, कला, भ्रम गजदन्त, परशु आदि। गणेश के गजमस्तक के सबंध में कालान्तर में अनेक पौराणिक और लौकिक कथाएँ देश में प्रचलित हुईं। ज्ञान और अध्ययन के देवता होने के कारण गणेश हाथ में पुस्तक धारण करते हैं। आज भी हिन्दुओं में बिद्यारभ 'श्री गणेश' के उच्चारण के साथ किया जाता है। किसी भी कार्य का आरम्भ 'श्री गणेश' के पर्याय द्वारा सूचित किया जाता

है। कनक या लेखनी गणेश द्वारा व्यास के बोलने पर 'महाभारत' लिखे जाने का भी प्रतीक है। कथा कही गयी है कि व्यास जब 'महाभारत' की रचना करने लगे तब कथाओं और विचारों की उनके मन में ऐसी बाढ़ आयी कि उनका बोला हुआ साहित्य साधारण लेखक नहीं लिख पाता। इमसे गणेश से लिखने की प्रार्थना की गयी। गणेश ने लिखना तो स्वीकार कर लिया पर यह शर्त लगा दी कि व्यास धाराप्रवाह बोले और कही रुके नहीं जिससे उनकी कलम को रुकना न पड़े। व्यास ने उनकी यह शर्त तो मान ली पर साथ ही अपनी भी एक शर्त रख दी कि उनका कोई छन्द बिना उसका भरपूर अर्थ समझे गणेश न लिखे। गणेश के शर्त स्वीकार कर लेने पर व्यास ने बोलना और गणेश ने लिखना आरम्भ कर दिया। व्यास भावों का वेग कम करने और कथा में सही क्रम साने के लिए छन्दों के अर्थ में उनकी रचना द्वारा कई बार ऐसी गुत्थिया डाल देते थे कि उनको सुलझाने और उनका अर्थ समझने के लिए गणेश को जब-तब कलम रोककर विरम जाना पड़ता था जिसमें उन्हें भी मुस्ता लेने का असवर मिल जाने लगा। 'कलम' महाभारत लिखने का प्रतीक और 'पुस्तक' स्वयं महाभारत का प्रतीक तो है, पर कलम और पुस्तक साधारण लेखन और अध्ययन के प्रतीक भी माने जा सकते हैं। वैसे तो गणेश की पूजा आज भी सर्वत्र प्रचलित है पर महाराष्ट्र में गणेश प्रधान देव माने और पूजे जाने हैं। उनका त्यौहार बड़े उत्साह से मनाया जाता है। इस देवता की भी शिव की ही भांति अनेकानेक मूर्तिया हैं और यद्यपि स्वतंत्र मन्दिर गणेश के कम हैं, शिव के परिवार में उनकी मूर्तिया अनन्त हैं।

ब्रह्मा

विष्णु और शिव का सविस्तर उल्लेख हो जाने पर ब्राह्मण धर्म के कुछ गौण अथवा अप्रधान देवताओं का नीचे वर्णन किया जायगा। इनमें विष्णु और शिव के साथ त्रिमूर्ति का अगुमाने जाने के कारण ब्रह्मा का स्थान मुख्य है। अत्यन्त प्राचीन काल में सूर्य की ही भांति ब्रह्मा की मजा भी प्रजापति थी। गुप्तकाल में प्रजापति शब्द केवल ब्रह्मा का ही बोधक हो गया था। कालिदास ने ब्रह्मा और प्रजापति को पर्याय रूप में प्रयुक्त किया है। उसमें मदियो पूर्व 'आश्वलायन गृह्यसूत्र' में भी दोनों एक ही देवता माने गये हैं।^१ वस्तुतः ब्राह्मण ग्रंथों में ही प्रजापति को प्रधान मान उसे ब्रह्मा का रूप प्रदान किया गया है। 'शतपथ'^२ और 'तैत्तिरीय'^३ दोनों ब्राह्मण प्रजापति को सारे देवताओं का जनक मानते हैं और 'शतपथ' की तो घोषणा है कि आरंभ में जब कुछ भी

^१ ३, ४।

^२ ११, १, १६, १४।

^३ ८, १, ३, ४।

वर्तमान न था तब केवल प्रजापति का ही अस्तित्व था।^१ 'ऋग्वेद' में प्रजापति के लिए जो सूक्त कहा गया है उसमें वह सारे जीवों का स्वामी और देवोपरि देवता माना गया है।^२ कालिदास ने विष्णु और शिव की ही भाँति ब्रह्मा की महिमा का भी बखान किया है। वे अपने आप उत्पन्न होनेवाले 'स्वयंभू' हैं,^३ चतुर्मुख^४ और बागील^५ हैं, चराचर विश्व के स्रष्टा हैं।^६ उन्होंने ही सृष्टि के अमोघ बीज को जल पर डाला था।^७ वे ही सगं (सृष्टि), स्थिति (उसके पालन) और प्रलय के कारण हैं।^८ सृष्टि से पूर्व सत्त्व, रज और तम नामक गुणों का ब्रह्मा में ही निवास था।^९ वे ही पिता और माता दोनों हैं क्योंकि सृष्टि करने के अर्थ उन्होंने अपने तन को पुरुष और नारी रूप दो अंशों में विभक्त कर लिया था।^{१०} उनका दिन कल्पान्त तक है, उनकी रात कल्पान्त तक है। दिन में वे जागते और रात में सोते हैं जिससे उनके जागते सृष्टि चलती रहती है, सोते प्रलय का अन्धकार छाया रहता है।^{११} वह स्वयं अजन्मा^{१२} है, स्वयं कारणहीन है, पर सबका कारण और कर्ता है, सबका आदि कारण होकर भी स्वयं अनादि है, उसका कोई स्वामी नहीं, वह स्वयं सबका स्वामी है।^{१३} वह स्वयं अपना ज्ञाता है, अपने को स्वयं सिरजता है और अन्त में अपने में ही लय हो जाता है।^{१४} अपनी ही इच्छा में ब्रह्मा कभी द्रव कभी ठोस, कभी स्थूल कभी सूक्ष्म, कभी लघु कभी गुरु, कभी व्यक्त कभी अव्यक्त हो जाता है।^{१५} वह उस मज्ज का कारण है जिसका आरम्भ 'प्रणव' (ओम्) शब्द से होता है, जिसकी क्रिया यज्ञ है, जिसका परिणाम स्वगं है।^{१६} अपनी ही प्रकृति का वह पुरुष है।^{१७} वह पितरो का पिता है, देवताओं का देवता, स्रष्टाओं का स्रष्टा।^{१८} वही हवि भी है होता भी, भांज्य भी है भोक्ता भी, ज्ञान भी है ज्ञाता भी, ध्येय भी है ध्याता भी।^{१९} इस प्रकार गुप्तकालीन धर्मविधान में पुराणों और उपनिषदों दोनों के ब्रह्मा मिलाकर एक कर दिये गये हैं। गुप्तकालीन कवि और मूर्तिकार ने समान रूप से पुराणों के अनुसार ब्रह्मा को सरस्वती का पति माना है। मूर्तिरूप में ब्रह्मा के चार मुख हैं, श्मश्रुल (दाढ़ी-मूँछ वाले), चार हाथ हैं जिनमें वे वेद की पुस्तक, कमण्डलु, रुद्राक्ष और श्रुव (हवन करने का लकड़ी का चम्मच) धारण करते हैं, सरस्वती उनके अंक में विराजती है। इस प्रकार की अनेक मूर्तियाँ हमारे मग्नहालयों में सुरक्षित हैं।

१२, ४, १। २१०, १२१। ३कुमार., २, १। ४वही, ३, १७।
 ५वही। ६वही, ५। ७वही। ८वही, ६। ९वही, ४।
 १०स्त्रीपुंसावात्मभाषी, वही, ७। ११वही, ८। १२रघु., ५, ३६;
 कुमार., २, ५। १३कुमार., २, ६। १४वही, १०। १५वही, ११।
 १६वही, १२। १७वही, १३। १८वही, १४। १९वही, १५।

पर धीरे-धीरे पौराणिक काल में ब्रह्मा की महिमा विष्णु और शिव के सामने घटती गयी है। स्वयम्भू होते हुए भी उनकी उत्पत्ति विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल से हुई है। 'पद्मपुराण' में ब्रह्मा को परम पद देने का प्रयास हुआ है और 'बृहत्संहिता' और 'विष्णुधर्मोत्तर' दोनों उसकी मूर्तिया बनाने का विधान करते हैं, जैसे 'पद्मपुराण' उनकी पूजा की विधि प्रस्तुत करता है। ब्रह्मा के महत्त्व का ह्रास ही उनके मन्दिरों के देश में प्रायः अभाव होने का कारण है। ब्रह्मा के जाने हुए मन्दिर (कुल पाच-छ.) मध्यकाल के पुष्कर और प्रयाग में हैं। पर मन्दिरों का अभाव होते हुए भी ब्रह्मा की मूर्तियों का अभाव कभी न रहा। फिर भी ये मूर्तिया 'स्वयंप्रधान' नहीं विष्णु और शिव के पार्यद रूप में ही अधिकतर निर्मित हुईं। वस्तुतः ब्रह्मा की मूर्तियों की प्रचुरता इतनी है कि वे सिन्ध से बगाल तक मिली हैं। इस देवता की कासे की बनी एक मूर्ति सिन्ध के भीरपुर खास में मिली है जो कराची संग्रहालय में सुरक्षित है; यह अन्यन्त महत्त्व की है। इसके चार मस्तक और दो भुजाएँ हैं जो पुस्तक और अक्षमाल अथवा कमण्डल धारण किये हुए हैं, मस्तक पर जटाएँ हैं। मूर्ति पूर्व-मध्यकाल की है।^१

सूर्य

सूर्य का सबध भी आदि रूप से ऋग्वेदिक देवपरम्परा से है जिसके प्राचीन सविता नाम का उल्लेख गुप्तकालीन कवि ने भी किया है।^२ पीछे सात घोड़े रथ में जुते उसके मान लिये गये। सूर्य के अश्वों का उल्लेख 'ऋग्वेद' में भी हुआ है।^३ पर 'ऋग्वेद' का सूर्य निश्चय प्रकृति का स्वरूप है, उसका पूजन मूर्तिमान् रूप में इस देश में बहुत पीछे शुरू हुआ जिसका सबध विजातियों से है। 'भविष्य पुराण' में उल्लेख है कि जाम्बवती और कृष्ण के पुत्र साम्ब ने सूर्य का पहला मन्दिर सिन्ध में चन्द्रभागा के तीर बनवाया और उसमें देवता-मूर्ति के पूजन के अर्थ शकट्टीप से शक-ब्राह्मणों (मग-पुजारियों) को बुलाया। प्रकट है कि तब सूर्य की मूर्तिपूजा के अभाव में देशी पुजारियों की कुशलता उस दिशा में न थी^४—कर्मकाण्ड कठिन क्रिया है जिसमें अभ्यास आवश्यक है—जिससे शाकट्टीपी ब्राह्मणों की आवश्यकता पडी जो मध्य एशिया में प्रचलित सूर्य की पूजा करने में दक्ष थे। चन्द्रभागा (चिनाब) के तट पर मुलतान में खडा एक मन्दिर चीनी यात्री हुएन्त्सांग ने देखा था। चार सदियों बाद अल्बेरूनी ने भी उस मन्दिर का जिक्र किया। सत्रहवीं सदी में औरगजेब ने उसे ढहा दिया। यह मन्दिर नि सन्देह साम्ब का बनवाया तो

^१ टी. ए. जी. राब, एलिमेंट्स् ऑफ हिन्दू आइकोनोग्राफी, २, पृ. ५०६—१०, प्लेट नं. १४८। ^२ ऋतु., १, ६। ^३ ८, ६१, १६। ^४ १३६।

न था पर इससे सिद्ध है कि तब सूर्य की पूजा सिन्ध में प्रचलित रही थी, विशेष कर इस कारण भी कि सूर्योपासक शको का अवतरण पहले सिन्ध की ही भूमि पर हुआ था। महस्व का विषय है कि बराहमिहिर 'भगों' को सूर्यमूर्ति की पूजा के लिए पुजारी बनाने का विधान करता है।^१ भारत में मिली सूर्य की पहली मूर्ति कुषाणकाल (पहली सदी ईसवी) की है जो मथुरा संग्रहालय में आज भी सुरक्षित है।^२ इसकी साजसज्जा सर्वथा अभारतीय और मध्य-एशियाई है। वह सटा सलूका (वेस्ट कोट) और घुटनों तक पहुंचने वाले मध्य-एशियाई बूट पहनता है जो कुषाण राजाओं और सैनिकों^३ का परिधान है। साथ ही वह ईरानी राजपुरुषों की ही भांति खजर भी धारण करता है। वस्तुतः सूर्य का विशेषक कमल पुष्प यदि वह न धारण करता तो उसके कुषाण जातीय सामन्त होने का भ्रम हो जाना, जैसा आनन्द कुमार स्वामी को हो भी गया था। ब्रह्मा के मन्दिरों की ही भांति सूर्य के मन्दिरों की सख्या भी देश में कम रही है। कालिदास ने 'विक्रमोर्वशीय' में सूर्य के उपस्थान का उल्लेख किया है।^४ कुमारगुप्त द्वितीय के शासन काल में पाचवी मदी में रेशम बुनने वाले जुलाहों के एक सघ ने मन्दमोर के कुछ पहले बने सूर्यमन्दिर का जीर्णोद्धार कराया था। इस जीर्णोद्धार की कहानी बहा के मधुर काव्यमय अभिलेख में खुदी है।^५ कालान्तर में, विशेषतः मध्यकाल में, सूर्य के अनेक मन्दिर बने जब उत्तर भारत में, मुख्यतः कश्मीर में हूणों के शासनकाल में सूर्य की पूजा लोकप्रिय हुई। कश्मीर में तब सूर्य के अनेक मन्दिर बने जिनमें ग्रीक-गान्धार शैली का मारण्ड का मन्दिर, नलिनादिव्य का बनवाया, विशेष प्रसिद्ध हुआ। आज भी उसका खण्डहर खड़ा है। शक और कुषाण दोनों सूर्य के उपासक थे, यद्यपि पीछे शैवोपासना उनमें विशेष प्रचलित हुई। यानेश्वर के वर्धन-वशी राजाओं में भी सूर्यपूजा का पहले बोलबाला था। मथुरा में, लगना है, सिन्ध की ही भांति, कुछ काल तक सूर्यपूजा पर्याप्त प्रचलित रही जो बहा के संग्रहालय में रखी कुषाणकालीन अनेक सूर्य प्रतिमाओं से प्रमाणित है। कालिदास ने सूर्य के सात हरे अश्वों का उल्लेख किया है (हरिदश्व)।^६ मात की जगह अनेक बार केवल चार घोड़ों का भी सूर्य के रथ में मूर्तियों में उपयोग हुआ है। मथुरा संग्रहालय की मूर्तियों के घोड़े वायुवेग से उड़े जाते कला में प्रदर्शित हुए हैं। स्वयं सूर्य रथ पर बैठा है, उसके दाहिने हाथ में खजर है, बदन पर सटा सलूका है, पैरों में कुषाणों और मध्य-एशियाईयों के ऊँचे जूते हैं। समूची साजसज्जा निःसन्देह अभारतीय है। भारतीय सूर्यमूर्ति के उदाहरण भारतकला-भवन,

^१बृहत्संहिता, ६०, १६। ^२नं. डी. ४६। ^३नं. २१२ (चष्टन), २१३
(कनिष्क), २१५ (बेम कड़फिसेज)। ^४५, ४। ^५कुमारगुप्त और बन्धुवर्मा
का अभिलेख। ^६रघु., ३, २२।

काशी विश्वविद्यालय में प्रदर्शित हैं जिनमें सूर्य बैठा या खड़ा है और उसके रथ के सात घोड़ों को जघाहीन अरुण हाक रहा है। देवता की हथेली अथवा कन्धे पर उमका प्रतीक कमल अंकित है। अक्सर उसकी दोनों पत्निया प्रभा और छाया, उसके साथ ही मूर्ति में उभरी होती है। मध्यकाल में सूर्य की मूर्तिया भारतीय शैली में असह्य बनी, पाल कला में धातु अथवा धातु का तीखापन लिये वे रूप में मनहर थी। पुरी जिले में सागर तीर पर खड़ा कनारक का सूर्यमन्दिर वास्तुकला का मानदण्ड है, पर है वह गुप्तकाल के बहुत बाद का, मध्यकालीन सूर्य का मन्दिर एक उत्तर प्रदेश के बहराइच में भी था जिसकी ख्याति इतनी बढ़ी कि मन्दिर के नगर का नाम ही 'बह्वर्चि' (सूर्य) पड़ गया जो बिगड़कर आज 'बहुराटच' बन गया है।

सूर्य के मन्दिरों का अधिकतर निर्माण पश्चिमी भारत के राजस्थान आदि में हुआ। राजस्थान के दक्षिण में वे विशेष फले-फूले जहाँ शाकद्वीपी ब्राह्मण प्रचुर सख्या में बस गये थे।^१ मूलतान अथवा मूलस्थान का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। पुराणों में उसे साम्बपुर भी कहा गया है। वहाँ के मन्दिर के अतिरिक्त अन्य मन्दिरों का होना भी अभिलेखों से सूचित है। जिम मन्दसोर के सूर्यमन्दिर के जीर्णोद्धार की बान ऊपर कही गयी है वह ४३६ ई में बना था और उमका जीर्णोद्धार मैतीस वर्ष बाद ही ४७३ ई में हुआ था। टन्दोर के ४६५ ई के नाभ्रलेख में सूर्यमन्दिर में दीवा जलाने के लिए दान का जिक्र है। इसी प्रकार ५११ ई का एक दानपत्र एक दूसरे सूर्यमन्दिर का उल्लेख करता है और ग्वानियर के मिहिरकुल के श्रामन के ग्यारहवें वर्ष के अभिलेख में भी एक सूर्यमन्दिर के निर्माण की बान कही गयी है। हर्षवर्धन के पूर्वजों के सूर्यपूजक होने का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। हृणल्माग के वृत्तांत के अनुसार कन्नौज में जो बौद्ध समारोह हुआ था, उसमें राजा ने बुद्ध की मूर्ति के साथ सूर्य और शिव की मूर्तिया भी पधगयी थी। इसी प्रकार आंध्र के शालकायन राजकुल का आराध्य सूर्य ही था।

मधुरा की कुषाणकालीन ईरानी मूर्दा और साजसज्जा में निर्मित सूर्य की मूर्तियों का जिक्र ऊपर किया जा चुका है। वहाँ की गुप्तकालीन सूर्यमूर्तियों का स्वरूप भी अधिकतर विदेशी ही है। भूमरा के शिवमन्दिर के जैत्य-वातायन में सूर्य की एक मूर्ति उभारी गयी है जो वर्तुलाकार पगडी, लबा कोट, कमरबन्द फेंटा कमे हुए है और पैरों में घुटनों तक के ऊंचे चमड़े के जूते पहने हुए है। हाथों में उसके कमल-कुड्मल हैं। उसके परिवार के दो जनों का वेश भी प्रायः ऐसा ही है। दक्षिण भारत की सूर्यमूर्तियों में जूतों का सर्वथा अभाव है और लबे कोट की जगह वे प्रायः सदा 'उदरबन्ध' धारण करती है।

^१ इ ब्ल्यासिकल एज, पृ. ४४२ ।

प्रकट है कि सूर्य की पूजा दक्षिण पहुँचने के समय तक उसकी मूर्ति सर्वथा भारतीय हो चुकी थी ।

इन्द्र

इन्द्र 'ऋग्वेद' का सबसे शक्तिमान् देवता था पर गुप्तकाल में उसकी महिमा घट गयी थी । पौराणिक विश्वास में वह अब भी देवराज कहलाता था, देवसेना का नेतृत्व करता था, पर वास्तव में वह उनकी भीड़ का अग्रणी मात्र रह गया था, विष्णु और शिव के सामने उसकी कोई हस्ती नहीं रह गयी थी, वह उनका मेवक मात्र था । गुप्तकालीन कवि इन्द्र का वर्णन अति प्राचीन आख्यानों में ही करता है ।^१ जहाँ उसका कार्य यशस्वियों का मान और तपस्वियों का तप भंग करना रह गया था । हा, यज्ञो^२ का अब भी वह प्रधान देवता था और आकाश में इन्द्रधनुष^३ के उगने पर उसकी विशेष पूजा होती थी, एक 'पुष्कृतध्वज' का उत्सव ही मनाया जाने लगा था । उसकी ऐरावत पर चढ़ी मूर्तिया अब भी बनती थी—जो दूसरी सदी ई पू की भाजा की गुहा और आठवी सदी के एनोरा में देखी जा सकती हैं—पर अब वह मात्र विष्णु आदि के परिवार का देवता रह गया था । उसका पुत्र जयन्त^४ आदर्श राजकुमार माना जाता था और गुप्त सम्राट् अपने बड़े ऐश्वर्य की तुलना इन्द्र के वैभव से करते थे ।^५

अग्नि, वरुण, यम

भेडे पर चढ़े अग्निदेव की मूर्तिया भी पिछले गुप्तकाल में बनने लगी थी । पीछे उसके अग्नि की लपटे दिखायी जाती थी । ऋग्वैदिक काल में अग्नि प्रधान देवताओं में गिना जाता था । अब उसका महत्त्व केवल यज्ञ-होम के अवसर पर अथवा विवाह के साक्षी के रूप में होता था । फिर जहाँ राजा अपने प्रामाद में तपस्वियों आदि से मिलता था वहाँ भी अग्नि रखी जाती थी । उस कक्ष का नाम ही अग्न्यगार^६ था । इन्द्र और अग्नि की ही भाँति वरुण की प्रतिष्ठा भी कम हो गयी थी । वह जलेश्वर था । वह राजा की उस प्रेरणा का पोषक था जिसमें राजा कुमार्गियों का विनयन करता था ।^७ कुषाण और गुप्तकालीन मूर्तिकला में वरुण अपने बाह्य घडियाल पर चढ़ा दुष्टों के दमन के लिए पाश लिये दिखाया

^१रघु., ३; कुमार., ७, ४५; शाकु., ६ । ^२रघु., ३, ३८, ४४; ६, २३ ।

^३बही, ४, ३ । ^४बही, ३, २३; ६, ७८ । ^५समुद्रगुप्त का प्रयाग का प्रशस्ति-

लेख, पं. २६; चन्द्रगुप्त द्वितीय का मथुरा का प्रस्तरलेख । ^६रघु., ५, २५;

शाकु., ५ । ^७शाकु., ५, ८ ।

गया है।^१ ऋग्वेदिक काल से यम की महिमा पौराणिक काल में अधिक बढ़ी। उस काल अभी उसका देवत्व विशेष स्पष्ट न हुआ था और अधिकतर उसका अधिकार वरुण का करणीय था, पर गुप्तकाल में वरुण की सत्ता कम हो जाने के कारण यम की स्थिति स्पष्ट हो आयी थी और उसका विनयन का कार्य अब यम ही करने लगा था। वह 'कृतान्त'^२ है जो कूट शात्मलि (सेमल) का दण्ड धारण करता है।^३ अन्तक नाम से उसका उल्लेख गुप्त अभिलेखों में हुआ है^४ और उसकी मूर्ति भैसे पर चढ़ी कोरी गयी है। अब तक वह नरक का स्वामी और दक्षिण का लोकपाल हो चुका था।

कुबेर

उत्तर दिशा के लोकपाल कुबेर की गुप्तकाल में पूजा होने लगी थी। पौराणिक आख्यानों में उसका नाम धनपति के रूप में खुलकर आने लगा था। वह यक्षों का स्वामी माना गया है और अलका में उसका निवास बताया गया है। यक्षों की पूजा गुप्तकाल में पर्याप्त होने लगी थी और उस काल के कवि कालिदास ने अपने काव्य 'मेघदूत' का नायक कुबेर के क्रोध में अभिशप्त एक यक्ष को ही बनाया। मूर्तिकला में कुबेर एक हाथ में सुरापान के लिए चषक, दूसरे में रत्नों से भरी नकुली (तोड़ा) धारण करता है और उसका निकला हुआ पेट बनिया का रूप छड़ा कर देता है। मथुरा और लखनऊ के संग्रहालयों में कुबेर की अनेक मूर्तियां सुरक्षित हैं। कुषाणकालीन कुबेर की एक मथुरा की मूर्ति आसवपायी स्थिति में कोरी गयी है जिसे ग्रीक नारिया सुरापान करा रही है। गुप्त अभिलेखों में भी इस देवता का उल्लेख मिलता है।^५ कालिदास ने भी अनेक बार कुबेर का उल्लेख किया है।^६

शेषनाग

शेषनाग भी नवीन देवता है, जो अपने सहस्र फणों पर पृथ्वी का भार धारण करता है। वह विष्णु की शय्या है जिसके गुजलको पर विष्णु क्षीरसागर में विश्राम करते हैं। इस रूप में विष्णु के साथ ही गुप्तकाल में उसकी अनेक मूर्तियां बनीं। लक्ष्मण और बलराम शेषनाग के अवतार माने गये हैं।

^१ प्रयाग का स्तम्भलेख। ^२ मेघदूत—संगमं नो कृतान्तः। ^३ रघु., १२, ६५।

^४ प्रयाग का स्तम्भलेख, एरण अभिलेख। ^५ प्रयाग प्रशस्ति-लेख, पं. २६; एरण का लेख, पं. ६; चन्द्रगुप्त द्वितीय का मथुरा प्रस्तरलेख; भीतरी वाला स्कन्दगुप्त का लेख।

^६ रघु., ५, २६; २८; ६, २४; २५; १४, २०; १६, १०; १७, ८१; कुमार., २, २२; मे. पू., ७; विक्रमो., १, ४।

देवियां, लक्ष्मी

गुप्तकालीन देवियों की सख्या भी प्रचुर थी यद्यपि उनकी सख्या देवताओं के बराबर न थी। देववर्ग में प्रधान होने के कारण स्वाभाविक ही विष्णु और शिव की पत्नियों—लक्ष्मी और पार्वती—का प्रभाव उस काल पर्याप्त बढ़ा। इनके अतिरिक्त भी सप्त मातृकाओं, सरस्वती, गंगा, यमुना आदि का भी प्राबल्य तब के मूर्तिविधान में बढ़ा।

लक्ष्मी, धन की स्वामिनी, विष्णु की पत्नी है जो अधिकतर विष्णु के साथ उनके चरण की सेवा करती पद्म पर बैठी मूर्त हुई है। पद्म से संबंधित होने के कारण ही उसका एक नाम पद्मा अथवा कमला भी है। गुप्तकालीन लक्ष्मी के अनेक रूप मिलते हैं जो विष्णु से अलग स्वतंत्र रूपायित हुए हैं। क्षीरशायी विष्णु—सेविनी लक्ष्मी से भिन्न उसके दो रूप गजलक्ष्मी और श्रीलक्ष्मी के हैं। गजलक्ष्मी रूप में वह दोनों ओर से गजों द्वारा अभिषेक की जाती हुई (नहलायी जाती हुई) दिखायी जाती है। इस प्रकार की लक्ष्मी की अनेक गुप्तकालीन मूर्तिया पत्थर और मिट्टी की बनी मिली हैं। श्रीलक्ष्मी विशेषतः कमलों से घिरी रहती है। ऐसी एक स्तम्भचढ़ी लक्ष्मी की खड़ी मूर्ति लखनऊ के संग्रहालय में सुरक्षित है जो गुप्तकाल से कुछ पूर्व की है। उसके पीछे के स्तम्भ भाग में फुल्ल कमल और हंस रूपायित हैं।

लक्ष्मी का विष्णु की पत्नी माना जाना गुप्तकालीन पुराणों की देन है। प्रकटादित्य के सारनाथ-अभिलेख में वह वासुदेव की पत्नी कही गयी है, जैसे स्कन्दगुप्त के जूनागढ़ वाले लेख में विष्णु की। गजलक्ष्मी के रूप तो अनेक सिक्कों पर भी उभारे गये। गजनक्ष्मी शरभपुर और समतट के राजवंशों का प्रतीक बन गयी थी, जिसे उन्होंने राजचिह्न के रूप में उपयुक्त किया।^१

शक्ति

बैष्णव और शैव संप्रदायों की ही भांति शाक्तों का संप्रदाय भी इस देश में प्रबल हुआ जिसकी मर्यादा आज भी बनी हुई है। शक्ति वस्तुतः उमा और पार्वती का ही विकसित तांत्रिक-दार्शनिक रूप है जिसकी कालान्तर में विशेष महिमा बढी। उमा शिव की पत्नी का प्रायः कन्या रूप है जो विवाहिता होकर माता-रूपिणी पार्वती कहलायी पर वही धीरे-धीरे जब कपालाभरणा काली अथवा सिंहबाहिनी दुर्गा बन महाकाल की

^१ इ. इ. सा. सि. ए. ए. ए. पृ. ४३४।

शक्ति बनी तब उसका तेज जैसे स्वतंत्र हो उठा। विष्णु और शिव का छोड़ देव और देवी वर्ग में किसी देवता की महिमा इतनी नहीं बढ़ी जितनी इस शक्ति अथवा दुर्गा की। यह कह सकना कठिन है कि कैसे और कब शक्ति काली, चामुण्डा, चण्डी, देवी आदि के रूप में शिवपत्नी बन गयी, पर निश्चय उसकी स्थिति ऐसी होकर भी लक्ष्मी, इन्द्राणी आदि की भांति पति की शक्ति पर निर्भर नहीं, स्वयं प्रधान है। उसका संबंध दूसरी ओर सरस्वती से भी है क्योंकि वह वाग्देवी भी मानी जाती है। उसके इस रूप में, लगता है 'ऋग्वेद' की शक्ति-देवी वागम्भृणी का निवास हुआ जिसके वाक्तेज की समता ससार के साहित्य में गद्दी है। वह कहती है—“अहं रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्मद्विषे शरवे हन्तवा उ। अहं जनाय समद कृणोमि अहं द्यावापृथिवी आविवेश” —मैं ही ब्रह्म के द्वेषियों को मारने के लिए रुद्र का धनुष चढ़ाती हूँ, मैं ही सेनाओं को मैदान में ला खड़ी करती हूँ, मैं ही आकाश और पृथ्वी पर सर्वत्र व्याप्त हूँ।^१

संभवतः शक्ति को साख्य दर्शन के पुरुष के समकक्ष की प्रकृति से कुछ बल मिला। पुरुष निश्चयेष्ट है, प्रकृति ही सक्रिय है, वेदान्तवादियों की माया की भांति जिसे 'नित्या शक्ति' कहा गया है। माया प्रज्ञा और स्वप्न दोनों है इससे देवी सरस्वती और मोह-रात्रि दोनों हों गयीं। इस प्रकार शक्ति, ज्ञान और मोह उत्पन्न करनेवाली शक्तियाँ स्रष्टा शक्ति से सयुक्त हो गयीं। महालक्ष्मी, तांत्रिकों की शक्ति देवताओं तक को सिरजने लगी, दुर्गा रूप में वह असुरों का सहार करने लगी, देवी रूप में शाक्त साहित्य को साक्षात् कराने लगी, योगनिद्रा रूप में जीवों को निद्राभिभूत करने लगी।^२

शक्ति में विष्णु और शिव दोनों के प्रभाव का समिश्रण प्रकट है, जैसे देवी के महा-लक्ष्मी नाम से ही प्रकट है। 'हरिवंश' उसे विष्णु और इन्द्र की भगिनी कौशिकी मानता है, 'महाभारत' में दुर्गा नारायण और शिव दोनों की भार्या है, और 'विष्णुपुराण' में आद्या-शक्ति महालक्ष्मी का रूप लेती है। पीछे उसका संबंध शिव की बढ़ती शक्ति के साथ होता है, वे उमापति होते हैं, वह माहेश्वरी, महादेवी, महाकाली आदि नामों से अभिहित होने लगती है। गौरी आरम्भ में वरुण की पत्नी है, पार्वती की सखी, जो धीरे धीरे शिव की ही अर्धांगिनी बन जाती है और उमापति गौरीश बन जाते हैं। इस प्रकार देवताओं की शक्तियों का परिवार धीरे धीरे शिव के परिवार में लुप्त हो जाता है, सप्त मातृकाएँ शिवपरिवार की देवियाँ सयुक्त रूप से प्रकट होती हैं जिनका उल्लेख यथास्थान करेंगे।

पुराणों (मार्कण्डेयादि) में जो असुर सहार की अनन्त कथाएँ गुंथी जाने लगीं उनसे देवी का माहात्म्य कल्पनातीत बढ़ा, जिसने उसे उसी अनुपात में अपने शिव जैसे समर्थ

^१ उपाध्याय, विमोह इन ऋग्वेद, पृ. २१।

^२ ब्रह्मासिकल एज, पृ. ४४५।

और शक्तिमान् स्वामी से भी स्वतंत्र कर दिया। शुम्भ-निशुम्भ, चण्ड-मुण्ड, रक्तबीज और महिषासुर आदि के सहार ने देवी की शक्ति अथवा देवी की महिमा अनंत मात्रा में बढ़ा दी जो किसी देवता के लिए ऐश्वर्य का कार्य हो सकता था। मातृमत्ताक जगत् में इसकी विशेष सत्ता जमी और शक्ति अपने देवता से स्वाधीन सर्वथा एकाकिनी हो बैठी। पति से स्वतंत्र ही उसकी पूजा में स्तवन होने लगे, 'चण्डीशतक', 'चण्डीस्तोत्र' आदि रचे जाने लगे। शिव शक्ति में समाये और शक्ति शिव में समायी, शैव और शाक्त संप्रदाय सयुक्त हो चले। उमा-महेश्वर और अर्धनारीश्वर का यह परिणाम होना ही था। इसी में गणेश और कार्तिकेय के संप्रदाय भी आ मिले, तारा प्रजापारमिता की भी सत्ता शक्ति से आ मिली, तब शैव-शाक्त-वज्रयानी तन्त्रवाद का एक अद्भुत शक्तिसंचय 'शक्ति' को प्राप्त हुआ जिसके जोड़ की शक्तिमत्ता किसी देवता में न जुड़ी। सर्प और चेचक आदि सबधित भय का भी सबध मनसा आदि देवियों में किया जाने लगा जो मूलतः शक्ति का ही पर्याय बन गयी। शक्ति की दार्शनिक सत्ता तो निश्चय व्यक्ति शक्ति में भी ऊपर उठी पर उसकी व्यावहारिक सत्ता दुर्गा, चंडी आदि के कठिन कृत्यों में विकसी।

सप्त मातृका

जब शक्ति के अनेक कृत्य अनेकधा संपन्न हुए तब सभी देवताओं की शक्तियां, जैसा ऊपर कहा जा चुका है, एकत्र सयुक्त हो गयी और 'सप्त मातृका' कहलायी। नाम तो उनके अलग अलग—ब्रह्माणी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, इन्द्राणी और यमी अथवा चामुण्डा—देवताओं से ही संबधित रहे, पर सयुक्त रूप में वे उनमें सर्वथा भिन्न हो गयी, उनकी शक्ति आत्मसान् कर उनसे विलिख्य, अपनी सयुक्त शक्ति से दीर्घितमती। सप्त मातृकाओं का एकत्र उदय कुषाण काल में ही हो चुका था जिनका एक ही पट्टिका में रूपायन तब अनेक बार हुआ। इनसे रूपायित अनेक पट्टिकाएँ मथुरा, प्रयाग और लखनऊ के संग्रहालयों में प्रदर्शित हैं। पट्टिकाओं पर वे नीचे तक घाघरा धारण करती हैं। उनका परिगणन गुप्त कालीन कोशकार अमरसिंह ने 'अमरकोश' में किया है।¹ समकालीन कवि कालिदास उन्हें सयुक्त रूप में 'मातर' कहता है² और कम से कम एक गुप्त अभिलेख उनका नामत उल्लेख करता है।³

¹ ब्राह्मी माहेश्वरी चंड कौमारी वैष्णवी तथा ।

वाराही च तथेन्द्राणी चामुण्डा सप्त मातरः ॥

² कुमार., ७, ३८ ।

³ स्कन्दगुप्त का बिहार स्तंभलेख, पत्ति, १ ।

सरस्वती

सरस्वती, अपनी स्वतंत्र सत्ता रखती हुई भी, ब्रह्मा की पत्नी है और मूर्तियों में पुस्तक, अक्षमाला आदि धारण करती है। ज्ञान और गिरा की देवी सरस्वती का बाह्य हस्त है और मूर्तियों में देवी कच्छपी वीणा धारण करती है।

गंगा-यमुना

गंगा और यमुना का कला में प्रादुर्भाव कुषाण काल में ही हो गया था और गुप्त-काल में उनकी क्रमशः मकर और कछुए पर चढ़ी अनेक मूर्तियां बनीं। अधिकतर में देव-मन्दिरों के द्वार की चौखट पर चमर धारण किये खड़ी मूर्तें होती हैं। कालिदास ने भी इन्हें शिव की चमर धारिणी मेविकाओं के रूप में ही प्रकट किया है।^१ गंगा का उद्भव विष्णु के अगूठे से^२ और यमुना का सूर्य से माना जाता है। पर्वतों और नदियों की पूजा इस देश की देशप्रियता में सनिहित रही है। स्वयं 'ऋग्वेद' में पंजाब की नदियों और गंगा-यमुना का स्तवन हुआ है।^३ गुप्तकाल में तो गंगा-यमुना में स्नान पातकनाश का साधन माना जाने लगा था और प्रयाग में उनका सगम तो कब का तीर्थ की सजा पा चुका था। कालिदास ने उसका अत्यन्त मनोरम चित्र प्रस्तुत किया है।^४ हर्ष ने उसी सगम पर अपना महामोक्ष-परिषद् का दानयज्ञ संपन्न किया था। गंगा के ही तीर भारशिव नागों ने अपने अश्वमेधों के बार-बार अवभृथ स्नान किये थे। यमुना के तीर और धारा सबधी कृष्ण की अनन्य कथाएँ गुप्तकाल तक लोकप्रिय बन चुकी थीं और भगीरथ द्वारा गंगा के पृथ्वी पर लाये जाने का कठिन प्रयत्न तब तक कहानी बन चुका था।

पितृपूजा

देवी-देवताओं के अतिरिक्त अनेक मानव और अन्य जीव भी देवों-अर्धदेवों की महिमा गुप्तकाल तक प्राप्त कर चुके थे। पितरों की पूजा तो मानवों में अति प्राचीन काल से ही प्रचलित रही है।^५ पिंडदान सभी गृहस्थों के लिए आवश्यक माना जाता था। पुत्र उत्पन्न करके गृहस्थ पितरों के ही ऋण में उर्ऋण हाता था। पुत्रहीनता इसी कारण दुःख माना गया कि उनसे पितरों के पिंडदान की क्रिया समाप्त हो जायगी।

^१कुमार., ७, ४२।

^२बही, ६, ७०।

^३प्रसिद्ध नवी-सूक्त में।

^४रघु.,

१३, ४४—७५।

^५बही, १, ६६; ६७; ६६; ७१; ५, ८; शाकु., ६, २५।

सप्तर्षि

प्राचीन सप्तर्षि भी एक प्रकार के पितर ही थे, जो आकाश के नक्षत्रों में प्रतिष्ठित कर लिये गये। 'ऋग्वेद' में भी इनकी संख्या सात है।^१ विष्णुपुराण की गुप्तकालीन प्रणाली से भिन्न समकालीन कवि कालिदास ने उनकी संख्या परम्परा का पालन कर सात ही^२ दी है। 'विष्णुपुराण' की सप्तर्षि गणना इस प्रकार है—भृगु, पुलस्त्य, पुनह, ऋतु, अगिरा, मरीचि, दक्ष, अत्रि और वसिष्ठ। पितरो की ही भांति सप्तर्षियों का पद भी देवतुल्य माना जाता था। 'ऋग्वेद' ने ही अति प्राचीन काल में उन्हें दिव्य कहा और देवतुल्य उनका आदर किया।^३ 'शतपथब्राह्मण'^४ और बृहदारण्यक उपनिषद^५ ने भी इस मान्य परम्परा को स्वीकार कर उसका प्रसार किया। कालिदास ने उनका उपयोग शिव के विवाहार्थ हिमालय से उसकी कन्या उमा को उनसे मंगवाकर किया।^६ पितरो की ही भांति पुण्यजनों^७ की गणना भी विद्याधरो, गन्धर्वों, अप्सराओं, सर्पों, देवों आदि के साथ की गयी है।

विद्याधर, किन्नर

धार्मिक जनविश्वास तब कुछ अश तक ऐसी योनियों में भी था जो मनुष्य और देवों से पृथक् थी पर अधिकतर देवोत्तर थी। विद्याधर, किन्नर अथवा किंपुरुष, यक्ष, सिद्ध, गण आदि इन्हीं योनियों के थे जिनका उल्लेख तत्कालीन कवियों ने किया है और कलाकारों ने जिनकी मूर्तियाँ कोरी या चित्रकारों ने जिनके चित्र चिते हैं। लोगों का इनकी अमानवी शक्ति में विश्वास था। लोग समझते थे कि विद्याधर हिमालय के ऊँचे शिखरों पर रहते हैं। गेरू द्वारा भोजपत्र पर विद्याधरियों के प्रेमपत्र लिखने का उल्लेख मिलता है।^८ हर्ष ने अपने नाटक 'नागानन्द' का एक विद्याधर को ही नायक बनाया है। किन्नरों का मस्तक तो मनुष्य का, पर घड़ घोड़े का होता था। इस प्रकार के किन्नर-किन्नरियों के मूर्तन कला में भी हुए हैं और इनमें से कुछ मयूरा के सप्रहालय में आज भी देखे जा सकते हैं। इन्हीं की एक दूसरी योनि अश्वमुखी कहलाती थी।^९ किन्नरों को भी गन्धर्वों की ही भांति स्वर्गीय गायक माना गया है।^{१०} इन्हीं का दूसरा नाम किंपुरुष था क्योंकि इन्हें देख कर नर या पुरुष का धोखा हो जाया करता था।

^१४, ४२, ८। ^२भृगु., १०, ६३; कुमार., १, १६। ^३१०, १०६, ४।
^४१४, ४, २, ६। ^५२, २, ६। ^६कुमार., ६, ४७—८८। ^७गन्धर्व-
 प्सरसो देवाः पुण्यजनाः पितरः, अथर्ववेद, ८, ८, १४। ^८कुमार., १, ७।
^९वही, ११। ^{१०}वही, ८।

यक्ष

यक्ष अलका में रहते और धनराज कुबेर की सेवा करते थे। उनकी नगरी और जीवन का कालिदास ने धीराणिक विश्वासगत वर्णन किया है। मौर्यकाल से ही, संभवतः और भी पहले से लोगों में यक्षों की पूजा चल पडी थी। तब से गुप्तकाल तक लगातार यक्षों की मूर्तिया बनती आयी थी और उनका पूजन जनसाधारण में सामान्य रूप से होने लगा था। यह महत्त्व का विषय है कि भारत की प्राचीनतम मूर्ति यक्ष की ही उपलब्ध हुई है जो विशाल, सर्वतोभद्रिका मौर्य कालीन है।^१ यह मथुरा के सप्रहालय में प्रदर्शित है। इसका निर्माण दिन्न नामक मूर्तिकार ने किया था। हमारे संग्रहालयों में इस प्रकार की छोटी-बडी सैकड़ों मूर्तिया संगृहीत है जिनसे देश में व्यापक रूप से यक्ष-पूजा के प्रचलित रहने का प्रमाण मिलता है। प्रणय के क्षेत्र में यक्षों का अपना स्थान था जिससे कालिदास का अपने 'मेघदूत' का नायक यक्ष को बनाना स्वाभाविक हो गया। यक्ष जनजीवन के रोमाचक अंग को व्यक्त करते है। यक्षी भारतीय कला और साहित्य में मानवीय तृष्णा और तृषित मनोरथों की परिचायिका है जो पुरुष-वामन को वाहन बना उस पर खडी होती है। पुरुष की उन सारी कामनाओं की वह मूर्तिमती सत्ता है जिनसे पुरुष कुचला जा रहा है। इस प्रकार की अनेक यक्षी मूर्तिया कुषाण और गुप्तकाल में बनी।

सिद्ध और गण

सिद्धों का भी विद्याधरों की ही भांति हिमालय के शिखरों पर ही निवास माना जाता है।^२ उनमें अमानवी विभूति और सिद्धिया होने की कल्पना की गयी है। इन्ही की भांति गण भी अमानवी शक्ति के जीव माने जाते हैं। इनका सबध शिव से रहा है।^३ ये विविध प्रकार के डरावने रूपधारी होते है और इनके स्वामी शिव के पुत्र गणेश या गणपति हैं। इनके अनेक रूप भूमरा के शिवमन्दिर की दीवारों पर कोरे गये थे जिनकी पट्टिकाएँ प्रयाग के सप्रहालय में प्रदर्शित हैं। जैसे शिव के गण थे वैसे ही काली की अपनी योगिनिया थी जिनकी काया डरावनी थी, यद्यपि जिन्हे अनेक प्रकार की सिद्धिया प्राप्त थी।

बहुदेववाद

गुप्तकाल का भारतीय धर्म पहले की ही भांति बहुदेववादी था और यद्यपि

^१परस्मय यक्ष, नं. सी. १।

^२कुमार., १, ५।

^३बही, ५४; ७, ४०।

वैदिक काल से ही एक ही देव के अनेक रूपी देवता होने की बात कही जाती रही थी, वस्तुतः एकदेववाद, एकेश्वरवाद अथवा अद्वैतवादी देव का स्वरूप बन न सका। कम से कम गुप्तकाल के जीवन में देवधर्म की वह स्थिति अजानी थी। दार्शनिक उद्घापोह में निश्चय यह व्यापक एकदेव की सत्ता स्वीकार की जाने लगी थी परन्तु जनसाधारण पौराणिक विश्वासों के अनुरूप ही अनेक देवोदेवियों की उनकी प्रतिमाओं के माध्यम से उपासना करना था। आराध्य निश्चय सारे देवताओं का अतिक्रमण कर मात्र अकेला आराध्यक के हृदय में प्रवेश पाता था, परन्तु अन्य देवताओं के प्रति उसका अनादर कभी नहीं होता था। एक देवाराध्यक अपने आराध्य में सभी अन्य देवताओं की शक्ति और गुणों की प्रतिष्ठा कर उसे पूजता था और उसी एक को जगत का कर्ता, पालक तथा संहारक मानता था। ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों को अपने आप जनमकर, चराचर को सिरज, उसे धारण और उसका पालन कर अन्त में उसका नाश करने की महिमा बारी-बारी से दी गयी है। तीनों की एक मूर्ति बना, फिर ब्रह्मा को छोड़ हरिहर की एकान्त कल्पना द्वारा द्विदेवों के क्रम से अर्धनारीश्वर का विधान अवश्य देवताओं की अनेकता से एकता की ओर सकेत करता है, पर पूजन में व्यवहार भिन्न-भिन्न जानियों, जनो, वर्णों, सघो आदि में भिन्न भिन्न देवताओं का ही हुआ।

पूजा

देश में मन्दिरों की संख्या अनन्त थी, उनमें पधरायी देवमूर्तियों की संख्या अनन्त थी और उन देवस्थानों में ऋचागायकों, स्तोत्रपाठकों, उगासकों की भीड़ लगी रहती थी, देवमूर्तियां बनवाकर पूजा के लिए दान कर देना धर्मभावना का प्रमाण माना जाता था। अनेक लोग मूर्तियों के पूजन के अर्थ, मन्दिर बनवाकर उसके व्यय के अर्थ, दान द्वारा 'अक्षय-नीवी' प्रस्तुत करते थे जिससे पूजन में द्रव्य का कभी अभाव न हो। इस प्रकार के ग्राम, भूमि, पशु और मूर्तिदान सबधी असाध्य अभिनेच्छ कुपाण और गुप्तकालीन ब्राह्मी में लिखे मिले हैं जिनमें पूजन की इस ग्थिति पर प्रकाश पड़ना है। पूजा की अनेक विधियां थी, जिनका उल्लेख समकालीन साहित्य में मार्या,^१ विधिक्रिया^२ अर्चना,^३ बलिकर्म^४ आदि शब्दों द्वारा हुआ है। विधि का तात्पर्य पूजन की विशेष रीति में था। गमी देवताओं की पूजा एक ही प्रकार में नहीं होती थी। सूर्य, शिव, विष्णु, विविध देवियों की अर्चना भिन्न भिन्न प्रकार में, भिन्न भिन्न द्रव्यों, पुष्पों, पत्रों, हवियों

^१रघु., ५, २२।

^२बही, १, ५६; ५, ७; ७६; ८, ७६; कुमार., ८, ४७; ५०।

^३शाकु., पृ., ११७।

^४विक्रमो., ३, २।

आदि द्वारा होती थी। पूजा में देवी, चण्डी आदि को पशुबलि भी चढ़ती थी, पर साध्वारणतः पुष्प, पत्र, दूर्वा, कुश, अक्षत तथा विविध मिठाइयो और पकवानों का उपयोग होता था। मधु, घृत आदि से प्रस्तुत अर्घ्य भी देवताओं और अतिथियों की सेवा में प्रयुक्त होता था। पूजा दिन में कम से कम दो बार—प्रातः और मध्याह्न—की जाती थी। पूजन-स्तवन के समय अजलि भरकर जो जल या फूल चढ़ाते थे उसे अजलित्रिया कहते थे। श्राद्ध में जल के साथ तिल का भी उपयोग होता था जिससे वह 'तिलोदक' कहलाता था। पूजा शास्त्रोक्त विधि से सपन्न की जाती थी और 'विधिविदो' का देश में अभाव न था।

अनुष्ठान

'अनुष्ठान' और 'व्रत' तब के धर्माचरण के प्रधान बहिरंग थे और क्रियाओं के अतिरिक्त अनुष्ठान में वैदिक मन्त्रों का जाप होता था और नियत समय के भीतर उपवास के बाद मन्त्रों के उच्चारण के साथ अग्निहोम किया जाता था। अनुष्ठान का प्रयोजन व्याधि और अनागत विपत्ति दूर करना अथवा विशेष मनोरथ पूरा करना होता था। अधिकतर घरों में अनुष्ठानों के लिए एक कमरा ही अलग कर दिया जाता था जिसे 'ममलगृह' कहते थे।

व्रत

व्रतों के भी अनेक प्रकार थे। उनका अनुष्ठान उपवास करते हुए अनेक धर्म-क्रियाओं द्वारा संपन्न होता था। व्रत की समाप्ति 'पारण' द्वारा होती थी जब ब्राह्मणों को भोजन करा, उन्हें दक्षिणा आदि में सतुष्ट कर गृहस्थ स्वयं आहार ग्रहण करता था। व्रत में उपवास तोड़ने के अर्थ लिया गया आहार ही 'पारण' कहलाता था। मनौती पूरी करने के लिए अथवा त्यौहारों पर व्रत किये जाते थे। नारी जब व्रत-उपवास करती थी तब वह धवल वस्त्र धारण करती थी, केवल अनिवार्य आभूषण पहनती और मागलिक दूब अपने अलकों में गूथ लेती थी। प्रोषितपतिकाएँ अथवा विरहिणिया विरह के दिनों में मलिन वस्त्र पहन केणों को अस्निग्ध छोड़ देती थी जिससे उनकी वेणिया रूखी हो जाती थी। कुपित पति को प्रमन्न करने के लिए वे जिस व्रत का अनुष्ठान करती थी उसे प्रिय-प्रमादनव्रत कहते थे। 'प्रायोगवेश'—धीरे धीरे आहार कम करके प्राण दे देने—का व्यवहार भी समाज में अज्ञान न था, यद्यपि इस प्रकार का प्राणनाशक व्रत अधिकतर जैन लोग किया करते थे। गाय की सेवा का व्रत भी कुछ लोग बड़े मनोयोग से करते थे। कालिदास ने दिलीप के गोव्रत का प्राचीन अनुष्ठान 'रघुवंश' में बड़े मनोयोग

से अंकित किया है।^१ गुप्तकाल में गाय महुनीय मानी जाती थी, उसकी प्रदक्षिणा का शास्त्रों में विधान किया गया है। 'असिघाराव्रत' की विशेष महिमा मानी जाती थी, यह जैसे तलवार की धार पर दौड़ना था। एक ही शय्या पर युवती स्त्री के साथ सोकर भी उससे विरत रहना^२ असिघाराव्रत का एक रूप था। निश्चय यह सजा अनेक कठिन व्रतों के पालन की भी थी। जब पति परदेश में होता था तब एक अनुष्ठान किया जाता था जिसे 'काकबलि' कहते थे। विरहिणी पत्नी पति के बाहर रहने के दिन गिनकर उतनी ही सख्या में फूल टाग देती और नित्य एक फूल देहली पर फेंक देती। निम्ब की पूजा के अन्न को कौए को खिलाने से भी यह नाम प्रचलित हुआ जान पड़ता है। पति के लौटने के लिए काक को अन्न देकर उससे कौतुकपूर्वक दिन उचरवाया भी जाता था।

यज्ञ

प्राचीन यज्ञों की परम्परा अभी मरी न थी। अनेक प्रकार के यज्ञ गुप्तकाल में भी होते थे। यज्ञ दोनों प्रकार के होते थे, दीर्घ और शीघ्र समाप्त हो जानेवाले। 'दीर्घ सत्र' अथवा 'महाक्रतु' दीर्घकालीन यज्ञ था। 'भागवत पुराण' के अनुसार दीर्घ सत्र का अनुष्ठान-परिमाण एक वर्ष से सहस्र वर्ष तक होता था। जिस यज्ञ में पशुबध नहीं होता था उसे 'अध्वर' कहते थे, पर अनेक प्रकार के यज्ञ ऐसे भी थे जिनमें पशुबध होता था।^३ 'मिध्य' उस पशु को कहते थे जो वेदी पर बलि दिया जाता था। पशु को बध के पहले यज्ञस्तम्भ से, जिसे 'यूप'^४ कहते थे, बाध देते थे। यह बन्धन कर्म स्वयं यज्ञ की क्रियाओं में से था और मन्त्रोच्चारण द्वारा संपन्न होता था।^५ कालिदास ने श्रोत्रिय ब्राह्मणों को दान में दिये गावों और उनमें खड़े यूपों का वर्णन किया है।^६ उभरी हुई अर्गला के साथ पत्थर के दो विशाल यूप मधुरा के सग्रहालय में सुरक्षित हैं। इनमें से एक, एक साम-वेदी ब्राह्मण का दान है जो उस पर खुदे अभिलेख से प्रकट है।^७ दिग्विजय के लिए अश्वमेध की परम्परा गुप्तकाल में भी जीवित रही थी। गुप्त सम्राट् 'अश्वमेध-पराक्रम' कहे गये हैं। समुद्रगुप्त के अश्वमेध का स्मारक एक प्रकार का सोने का सिक्का था जो

^१सर्ग २।

^२यत्रैकशयनस्त्वापि प्रमदा नोपभुज्यते।

असिघाराव्रतं तसु बवन्ति मुनिपुंगवाः ॥ —यावध।

^३पशुमारणकर्मवाच्यो, शाकु., ६, १।

^४रघु., १, ४४; ६, ३८; ६, ३०; ११,

३७; १३, ६१; १६, ३५।

^५बही, ११, ३७।

^६बही, १, ४४।

^७नं. क्यू. १३, फोयल का 'कौटैलाण'।

आज भी उपलब्ध है और जिसमें बलि के लिए वेदी के सामने अश्व की खड़ी आकृति ढाली गयी है। उसी अश्व की एक छोटी आकृति पत्थर में गढ़ी लखनऊ संग्रहालय में सुरक्षित है, जिस पर, कुछ विद्वानों का विश्वास है, गुप्त साम्राज्य का मानचित्र भी खुदा है। कालिदास ने अपने 'मालविकाग्निमित्र' में अश्वमेध संबंधी संघर्ष का चित्र खींचा है। अश्व निरर्थक (बेलगाम) करके छोड़ दिया जाता था। वह स्वच्छन्द विचरता था और उसकी रक्षा के लिए अश्वमेध करने वाले की सेना उसके पीछे चलती थी। जब अश्व किसी स्वतंत्र राष्ट्र की सीमा में प्रवेश करता तब उस राष्ट्र के राजा का धर्म होता था कि या तो वह चुपचाप अश्वमेधी की प्रभुसत्ता स्वीकार कर ले या यदि उसे उसकी सत्ता मान्य न हो तो घोड़ को बाध ले। दूसरी स्थिति में दोनों की सेनाओं में युद्ध होता था। यदि अश्वमेधी की सेना जीत जाती तो वह राज्य उसका हो जाता और यदि वह सेना हार जाती तो अश्वमेध भ्रष्ट हो जाता। यदि वर्ष भर के बाद अश्व लौट आता तब उसे मुक्त करने वाला राजा सम्राट् की उपाधि धारण कर अश्व को बलि देकर यज्ञ संपन्न करता था। सभी प्रकार के यज्ञों के आरम्भ में यजमान पहले यज्ञ की दीक्षा लेता।^१ उस काल, तब के विश्वास के अनुसार, शिव उस दीक्षा के साथ यजमान के शरीर में प्रवेश कर उसे अपना-सा ही पवित्र बना देते। वह 'यज्ञशरण' (यज्ञशाला) में प्रवेश करने के बाद यज्ञ समाप्त होने तक वही रहता था, उसे कभी छोड़ नहीं सकता था।^२ यज्ञ के बाद एक और अनुष्ठान होता था जिसका नाम अवभृथ-स्नान था और जो स्वयं एक प्रकार का छोटा-मोटा यज्ञ था। 'दीर्घसत्र' के बाद सोलह पुरोहित इसमें भाग लेते थे। यजमान यज्ञ का अन्तिम स्नान करता था और पुरोहित यज्ञ में उपयुक्त आहुति, भस्म आदि को बरुण की पूजा करके नदी में प्रवाहित कर देते थे।^३

अश्वमेध और दीर्घसत्र के अतिरिक्त 'विश्वजित्' नामक यज्ञ का भी उल्लेख मिलता है पर प्राचीन प्रसंग में ही,^४ जिससे प्रकट है कि इस प्रकार के यज्ञ की सामर्थ्य राजाओं में अब नहीं रह गयी थी। इसमें दिग्विजय के बाद सम्राट् अपना सब कुछ ब्राह्मणों को दान कर दिया करता था। हर्ष ने कोई अश्वमेध तो नहीं किया पर प्रयाग में त्रिवेणी के संगम पर 'महामोक्ष परिषद' का आयोजन कर अपना सारा कोष, अपना परिधान तक दान कर दिया था, जिससे अपने पहनने के लिए उसे अपनी बहिन राज्यश्री से वस्त्रों का जोड़ा मांगना पडा था। 'पुत्रेष्टि' पुत्र की प्राप्ति के लिए किया जाता था।

^१रघु., ८, ७५; ११, २४।

^२रघु., ८, ७५; और देखिए बौधायन, सोमप्रकरण।

^३अमरकोश, बीभान्तोऽवभृथो यज्ञः; बौधायन, अग्निष्टोमसूत्र, प्रश्न ५, सूत्र ६२—६३;

तैत्तिरीय ब्राह्मण, २, ६६।

^४रघु., ५, १।

यज्ञ अथवा अनुष्ठान के बाद पुरोहितो-ब्राह्मणों को अनिवार्यतः 'दक्षिणा'^१ दी जाती थी। पुरोहितो की सख्या वैदिक काल में ही सोलह से ऊपर हो गयी थी। विश्वजित् यज्ञ में तो सभी कुछ यजमान को दान कर देना पड़ता था। यज्ञ में अनेक प्रकार की वस्तुएँ चढ़ती थी। ये वस्तुएँ 'मेध्य' कहलाती थी। पशु के अतिरिक्त अन्य मेध्यों में हवि अथवा पयश्चरु, खीर आदि गिनी जाती थी, इसी से अग्नि का एक नाम 'हविर्भुज्' पड़ गया था। यज्ञो का प्रधान देवता इन्द्र था जिससे उसका एक नाम 'मखाश-भाज्' भी था। 'स्रुव' जिससे हवि अग्नि में डाली जाती थी, विककत नामक लकड़ी का बना होता था। स्रुक्^२ इससे बड़ा होता था, एक प्रकार की कलछी। 'अरणी' भी लकड़ी की होती थी जिससे वेदी की आग मथकर निकालते थे।^३ यज्ञ में कुश का भी उपयोग होता था। यजमान अनुष्ठान के समय दण्ड^४ धारण करता और 'अजिन'^५ (चर्म) के आसन पर बैठता था।

यज्ञाग्नि

यज्ञ की आहुतिया जिस साधन में देवताओं तक पहुँचती थी उस अग्नि की बड़ी महिमा थी। उसी के माध्यम में सारे अनुष्ठान होते थे, इसी में ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्नि के सबध में ही कहा गया है और उममें इस देवता की स्तुति में गाये सूक्तों की सख्या अनेक है। गुप्तकाल में भी यज्ञाग्नि की वह महिमा बनी रही थी, ब्रह्मचारियों अपने सारे योग-होम अग्नि की ही सहायता में करते थे और गृहस्थ के लिए तो वह अग्नि मानो गृह का पर्याय हो गयी थी। वह उसी द्वारा अपना नित्य का 'अग्निहोत्र' संपन्न करता था। विवाह के अवसर पर अग्नि को ही साक्षी बनाते थे, उसी की प्रदक्षिणा करते थे और दम्पति से यह आशा की जाती थी कि वे उम अग्नि को जीवन भर प्रज्वलित रखें। अग्नि्यों के कई प्रकार माने जाते थे—दक्षिण, गार्हपत्य और आहवनीय। कालिदास ने इन तीनों का संकेत किया है।^६ मनु ने 'सम्य' और 'आवसथ्य' नाम जोड़कर यह सख्या पांच कर दी है।^७ गार्हपत्य वह अग्नि थी जो गृहस्थ अपने पिता में प्राप्त करता और अपने पुत्र को छोड़ जाता था और इस प्रकार यह क्रम अटूट चलना था। इसी में अगार लेकर हवन आदि के लिए तीसरे प्रकार की अग्नि प्रज्वलित करते थे।

^१रघु., १, ३१; १७, ८०। ^२मोनियर-विलियम्स, संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पृ. १२७४। ^३बही, पृ. ८६। ^४रघु., ६, २१। ^५बही। ^६रघु. ५, २५; १, ६। ^७मनुस्मृति, २, ३२१।

तीर्थ

तीर्थों की यात्रा लोकप्रिय थी जैसे वह आज भी है। तीर्थ के जल में स्नान करने से, लोगों का विश्वास था कि, पातक नष्ट हो जाते हैं। तीर्थस्थान पवित्र नदियों के तीर अथवा उनके समीप या सगम पर स्थापित थे। गंगा-यमुना और गंगा-सरयू के सगम विशिष्ट तीर्थ थे। इनके अतिरिक्त भी अन्य तीर्थों की संख्या अगणित थी। कुछ समकालीन तीर्थों का उल्लेख कालिदास ने किया है। ये थे शचीतीर्थ, सोमतीर्थ (प्रभास), गोकर्ण, पुष्कर, अप्सरस्तीर्थ आदि। राधाभिषेक के लिए सागर, नदियों और तीर्थ-स्थानों से जल लाया जाता था।

आश्रमधर्म

साधारणतः वर्णाश्रम-धर्म ब्राह्मण समाज का आधार माना गया है। वर्णधर्म तो आज भी किसी न किसी रूप से वर्तमान है पर आश्रमों की प्रथा प्राचीन काल में भी समुचित रूप में चली, इसमें सन्देह है। तीन आश्रमों का निर्वाह फिर भी प्रमाणित है। ब्राह्मणकुमारों का ब्रह्मचारी जीवन अधिकतर गुरु के कुल में बीतता था, गृहस्थ तो सभी वर्णों के विवाहित पुरुष थे। वानप्रस्थसंभवतः उठ गया था और सन्यास के लिए आवश्यक न था कि वानप्रस्थ के आधार से ही उसके अन्त में वह प्रादुर्भूत हो। पर निःसन्देह साधु-सन्यासियों की अनंत संख्या में प्रकट है कि ब्रह्मचर्य और गार्हस्थ्य के अतिरिक्त सन्यस्तों का भी अपना समाज था। यद्यपि इसका प्रमाण नहीं मिलता कि प्रत्येक गृहस्थ अन्त में सन्यास ले ही लेता था, अथवा कि प्रत्येक सन्यासी विवाहित गृहस्थ पहले रहा ही होता था।

सन्यास

सन्यासी का जीवन निस्पृह त्याग का था जब वह अनेक विधियों में मोक्ष की साधना करता था। जन्म-मरण से मुक्त होने के लिए अनेक मार्ग बनाये गये थे और प्रत्येक मार्ग पर चलने वाले साधु-सन्ना की संख्या बड़ी थी। ज्ञान का अर्जन और गुरु बनकर अपने वन्य आश्रम में ब्रह्मचारियों का कुल बनाकर उनमें उसका विवरण तापसों का इष्ट था। जटिल, साधक, यती, किन्ने ही प्रकार के साधु थे। जटिल सिर पर जटा रखते, साधक तन्नादि प्रकार से साधन करते थे। यती मरने पर जलाये नहीं जाते थे, उन्हें समाधि दे दी जाती थी। हुण्टसाग ने बीसियों प्रकार के परिव्राजकों का उल्लेख किया है। साधुओं-सन्यासियों के परिधान भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते थे। वनों में आश्रम बनाकर रहने वाले साधु बल्कल^१ अर्थात् वृक्षों के छिलके चिसकर बनाये वस्त्र

^१रघु., १२, ८; १४, ८२; कुमार., ५, ८; ३०, ४४; शाकु., १, १७; २, १२; विक्रमो., ५, १३५।

पहनते थे। आश्रम की स्त्रियाँ भी बल्कल ही धारण करती थी।^१ शिव के लिए कहा गया है कि वे गजचर्म धारण करते हैं। कपड़े के बने वस्त्र गेरुए रंग लिये जाते थे जो 'काषाय'^२ कहलाते थे और 'काषाय-ग्रहण' सन्यास की सजा ही बन गयी थी। आश्रमवासी साधु कमर में मूज की बनी मेखला भी धारण करते थे। अधिकतर शिवभक्त साधु-अवधूत दद्रास की माला गले में, कानों में, कलाहयों पर पहनते थे और उसी की माला जपते थे।^३ उंगलियों के लिए असमालिका स्फटिक की भी बनती थी।^४ साधु मृगचर्म और कुश के आसन पर बैठते थे।^५ उनकी शय्या रूखी भूमि अथवा कुशासन होता था—“शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसन जानामृत भोजनम्।” दण्डी स्वामी दण्ड और काषाय धारण करते थे।^६ जलपात्र के लिए वे कमण्डलु का व्यवहार करते थे जो कद्दू अथवा लकड़ी का बनता था। आश्रम में रहनेवाले मिर में इगुदी का तेल लगाते और वही तेल दीये में जलाते थे।^७

तप और तापस

तपस्वियों की तपस्या का वर्णन गुप्तकालीन पुराणों और ललित साहित्य में भर-पूर हुआ है। तापस योग अधिकतर वनवासी थे और अपने तपोवनो में ही रहकर तप करते थे। उनके तपो और तप शील जीवन के कारण ही ये आश्रम तपोवन कहलाते थे। पुराणों का कहना है कि तापस इस प्रकार आत्मन्थ हो जाते थे कि उन्हें बाहरी दुनिया के उपचार नहीं व्यापते थे।^८ ऐसी स्थितियों की भी कल्पना कर ली जाती थी जब तापस का शरीर मात्र खभे का मा हो रहता था और दीमकों का टीला उन्हें ढक लेता था।^९ सर्प उनके तन पर रेंगते थे।^{१०} और उनकी जटाओं में पक्षी अपने घोंसले बना लेते थे।^{११} निश्चय यह स्थिति अधिकतर काल्पनिक है, फिर भी यह लोगो का विश्वास प्रतिबिंबित करती है। पचाग्नि तपने वालों की कमी न थी, जो चारों कोनों में अग्निराशि प्रज्वलित कर स्वयं बीच में बैठते और सूर्य की पाचवी अग्नि मस्तक पर झेलते थे।^{१२} कुमारसम्भव^{१३} में कालिदास ने उमा के तप का जो वर्णन किया है वह असाधारण सहनशीलता का परिचय देता है, वह गर्मियों में पचाग्नि तापती है, जाडों में बर्फीली हवा और

^१शाकु., १, १७; २, १२; रघु., १४, ८२; कुमार., ५, ८; ४४। ^२मालविका., पृ. ६६। ^३रघु., १३, ४३; कुमार., ३, ४६; ५, ११; ६३। ^४कुमार., ५, ६३। ^५रघु., ८, १८। ^६कुमार., ५, १२। ^७रघु., ६, २१; १४, ८१; शाकु., पृ. २००। ^८शाकु., ७। ^९वही, ७, ११। ^{१०}वही। ^{११}वही। ^{१२}कुमार., ५, २०; रघु., १३, ४१। ^{१३}सर्ग ५।

जल में खड़ी रहती है, बरसात में नगी शिलाओं पर शयन करती है, मूज की मेखला पहनती और अन्न की माला अनामिका उगली में धारण करती है। जैसे वृक्ष मात्र जल का आहार करते हैं, सारे आहार छोड़कर वह भी मात्र जल का आहार करने लगती है। उसके कठिन तप से तापस लजा जाते हैं। कवि ने अन्य प्रकार के तापसों और तपों का भी सम-कालीन पुराणपरक वर्णन किया है, कुछ तापस केवल कुश की कुनगिया खाकर जीते हैं, कुछ एक हाथ ऊपर उठाये दूसरे में रुद्राक्ष का कंगन धारे हाथ को नीचे किये सालों से खड़े तप रहे हैं, कुछ नीचे जलती आग के धूप से लाल आखे किये पेड़ों में पाव डाले उलटे लटके हुए हैं। उस काल के लोगों का विश्वास था कि तप की शक्ति से तापस भूत, वर्तमान और भविष्य—त्रिकालदर्शी हो जाता है, वह शाप द्वारा दुष्टों को नष्ट कर सकता है। फिर भी शरीर को धर्म का मूल आधार मानकर उसे बचा रखने की मलाह दी गयी है—'शरीर-माद्यं खलु धर्मसाधनम्।' शरीर, वचन और विचार पर अकुश (त्रि-दण्ड) रखने को भी महातप माना गया है।

तपोवन का जीवन

तप का आचरण करने के लिए तपोवनो में ही सुविधा होती थी जहा तापस के मन को चंचल करने के कारणों का अभाव होता था और मन एकाग्र किया जा सकता था। वन के एकांत में गृहस्थ के जीवन से दूर, यती यथेच्छ तप तपता और इष्ट की साधना करता था। अनेक उपकरणों से तपोवन और तापसों के आश्रम पहचाने जा सकते थे; नीवार के धान और चावल जहाँ-तहाँ बिखरे रहते थे, पक्षी उन्हें बिखेर देते थे, उनके घोंसलों में चावलों का गिरते रहना साधारण बात थी। प्रेम से पाले हिरन निर्भय होकर लोगों के बीच विचरते थे। वृक्षों की डालों से सूखने के लिए लटकाये बत्कल बरतों से जल निरन्तर टपकता रहता था, सीचे तरुओं के आलवान (धले) जल से भरे रहते थे। सध्याकाल आश्रम समिधा, फल-फूल वन से लाये तापसों से भर जाया करते थे। वन के दूर-दूर में ईधन आदि लाने का कार्य आश्रम के कुमार करते थे। पक्षी और मृगों पर तापसों का स्नेह बरसता था। अनेक बार मृगों के नाम रख दिये जाते थे और कुश खाते समय मुह में धाव हो जाने पर इंगुदी का तेल लगाकर उनके घाव अच्छे कर लिये जाते थे। जैसे मानाए अपने बच्चों को आहार देती थी वैसे ही ऋषिपत्नियाँ जब आहार देने के लिए मृगों को बुला लाती थी तब उनके ठट्ट के ठट्ट आकर खड़े हो जाते थे और पर्ण-कुटियों के द्वार और आगन उनमें भर जाया करते थे। सूर्यास्त के बाद प्रास लेकर मृग आश्रम की हवन की वेदियों के पास बैठ चुपचाप जुगाली करने लगते थे। नीवार का अन्न पर्णकुटियों के सामने राशि बनाकर रखा जाता था। ऋषिकन्याएँ आश्रमतरुओं

को मींचती थी; कुटी अथवा पर्णशाला में तपस्वी निवास करता था, जहाँ इगुदी के तेल का दीपक जलता था। कुटी में सोने के लिए मृगचर्म और कुश की शय्या पड़ी होती थी। ऐसे धर्मारण्य का शान्त वातावरण जब किसी गृहस्थ अतिथि को आकर्षित करता था तब तापम शात मन से, विनीत भाव से होम की सामग्री, अर्घ्यादि द्वारा अतिथि का सत्कार करते थे। इसी में जब कभी अपने धर्मारण्य से तापस नगर में जाते उन्हें विपरीत अनुभव होता, लगता कि जैसे वे जलते घर में आ गये हैं, जैसे स्नान करने के बाद उन्हें तेल लगाये अशुद्ध हाथों किमी ने छू दिया है, जैसे स्वच्छन्द जीव बन्धन में डाल दिया गया है। प्रकट है कि गुप्तकाल तक आश्रमों का सर्वथा अभाव नहीं हो गया था और अनेक आत्मनिग्रही साधु वनों में अपने आश्रम बनाकर वहाँ रहते, याग-अनुष्ठान करते और वन के एकान्त में ज्ञान का अर्जन और दान करते थे जहाँ ब्रह्मचारियों का मेला लगा रहता था।

सृष्टि और प्रलय

धर्म और जनविश्वास में सृष्टि और प्रलय का अपना स्थान था। लोग मानते थे कि ब्रह्मा इस मसार की सृष्टि करते हैं। ससार, जगत् आदि नामों से, जन्म-मरण के साधन से, इस लोक में निरन्तर परिवर्तन होते रहते हैं। कल्प भर मसार चलता है, कल्पान्त में स्वयं ब्रह्मा उसका अन्त कर देते हैं, और कल्प ब्रह्मा के जीवन का एक दिन होता है, मानवयुगों के हजार वृत्त, नेतालीस करोड़ बीस लाख साल का। ब्रह्मा के इस एक दिन के अन्त में इतनी ही लंबी रात आती है जब प्रलय हो जाती है, जब सारा मसार जल का अटूट सागर बन जाता है, अन्धकार में सब कुछ खो जाता है। उन्नी मागर पर शेष की शय्या पर विष्णु उषा-काल तक निद्राप्रस्त रहते हैं। पौ फटते ही ब्रह्मा सर्जन का कार्य आरम्भ कर देते हैं और नये कल्प का आरम्भ हो जाता है। पुराणों के अनुसार लोक मान है, पृथ्वी और सूर्य के बीच का लोक, मिट्टी-मृत्तियों आदि का लोक, सूर्यलोक में ऊपर और ध्रुव के नीचे का इन्द्रलोक, उससे ऊपर का भृगु आदिकों का लोक जो नीचे के तीनों लोकों के नाश के समय भी बने रहते हैं, उससे ऊपर ब्रह्मा के पर्वों का लोक है, देवर्षियों का, और सबसे ऊपर स्वयं ब्रह्मा का अपना ब्रह्मलोक है।

मृत्यु और परलोक

जन्म-मरण के द्वारा आत्मा बन्धन में रहती है, जिससे मोक्ष का प्रयत्न किया जाता है। दर्शनों ने उसके लिए अनेक उपाय गुने हैं, पुण्य शरीरबन्ध से मोक्ष और तन्वजान के नाश का एक उपाय गंगा-यमुना-मरुस्वती के संगम पर स्नान भी

बताते हैं। परलोक का भय तब के लोगों में बना रहता था, मृत्यु परलोक पहुँचाने का माध्यम थी। मरण अवश्यभावी स्वाभाविक है, अवयवों का अपने आधार को लौट जाना; जीवन अस्वाभाविक, प्रकृति के अवयवों का अपने आधार से उठकर उसे विकृत कर देना—“मरण प्रकृतिः शरीरिणा विकृतिर्जीवितमुच्यते बुधैः।” फिर भी मरण केवल दीर्घ निद्रा है जो आत्मा के पुनर्जन्म से टूट जाती है। नरक का स्वामी यम है जो पाप-पुण्य के अनुसार ही मृतकों को उनके कृत्यों का फल देता है। मृत्यु के बाद लोकान्तर अथवा परलोक का जीवन प्रेत (मरा हुआ व्यक्ति) जीता है। स्वर्ग और नरक उसके दो स्वरूप हैं जो पुण्य और पाप के अनुसार मृतक को प्राप्त होते हैं। स्वर्ग प्राप्त करनेवालों का वहाँ की अप्सराएँ स्वांगत करती हैं जहाँ देवताओं के साथ सख्य और निवास होता है, जहाँ से पुण्य की समाप्ति के बाद लौटकर जीव फिर जन्म लेता है। स्वर्ग का दूसरा नाम वैकुण्ठधाम (विष्णु का निवास) भी है। जो प्रेत स्वर्ग अथवा नरक का नहीं जाते वे पितृलोक में प्रवेश पाते हैं, जो अपने पृथ्वी के पुरुष-परिवार से पिण्डदान पाते हैं, इससे पितृक्रिया अथवा श्राद्ध करने रहना आवश्यक है। इसी पिण्डदान के लिए पृथ्वी पर पुत्रादि की शृंखला का कायम रहना अनिवार्य है।

जनविश्वास

गुप्तकालीन जनविश्वास सर्वसाधारण के जीवन का समोहक अंग था। ये जन-विश्वास अति प्राचीन काल से चलते आये थे, तब भी चले और अधिकतर आज तक चले आये हैं। लोगों का विश्वास था कि दाहिनी आँख का फड़कना नारी के लिए अशुभ का सूचक है, इसी प्रकार बायी आँख फड़कने से वे शुभ का दर्शन करती हैं। पुरुष को शुभाशुभ की सूचना इससे विपरीत व्यापार से मिलती है, यानी उसके दाहिने अंग (भुजा) का फड़कना शुभ का परिचायक है और बायें अंग का फड़कना अशुभ का। शृगाल का रोना अशुभ था और उसे सुन लेने पर हाथ में लिया हुआ कार्य स्थगित कर दिया जाता था। सेना के पास गिद्ध का मडराना उसकी पराजय और विनाश का परिचायक माना जाता था। विश्वास था कि तिरस्करिणी विद्या का अभ्यास कर मनुष्य इच्छानुसार भन्तर्घान हो सकता है। इसी प्रकार मन्त्र पढ़कर शिखावन्धन विद्या द्वारा 'अपराजिता' शक्ति लाभ कर मनुष्य शत्रुओं और दानवों में अजेय हो सकता था। इस जनविश्वास का ही परिणाम था कि हस्तरेखाओं के अध्ययन और भविष्य-कथन के लिए ग्रथ रचे गये। बराहमिहिर के 'बृहज्जानक' और 'बृहत्संहिता' इसी के परिणाम थे। चौथी सदी ईसवी तक महायान बौद्ध संप्रदाय में विविध 'धरणिज्यो' (रक्षा-ताबीजो) का उदय हो चुका था जो न केवल इस देश में लोकप्रिय हुई बल्कि अन्य देशों

मे भी जहां-जहां इस देश की संस्कृति का प्रचार हुआ बहा-बहा उनका भी प्रसार हुआ।^१ गुप्तकाल का साहित्य इन शुभाशुभ के लाभ-दोषों से भरा है। 'मृच्छकटिक' में गोपाल के राजा हो जाने का भविष्य कथन हुआ है।^२ 'हर्षचरित'^३ में रानी दो पुत्र और एक कन्या जनने का स्वप्न देखती है जो सच हो जाता है और भविष्यवादी हर्ष के जन्म पर भविष्य में अभ्युदय का कथन करता है। इसी प्रकार उसमें^४ हर्ष राजा के संबंध में स्वप्न और अशुभो द्वारा उसकी मृत्यु की सूचना मिलती है। राजा के ऊपर आये राकटो को दूर करने के लिए 'महामयूरी' मन्त्र का जाप किया जाता है। राजा की मृत्यु के पूर्व अनेक प्रकार के टोटके किये जाते हैं।^५ अपने भाई राज्यवर्धन की हत्या की सूचना हर्ष स्वप्न द्वारा पाता है और हर्ष के अभियान के समय शत्रुओं को अशुभ सूचनाओं द्वारा अपने सहार का आभास मिल जाता है।^६ इसी कारण परम्परा के अनुसार हर्ष के विजयाभियान के लिए शुभ दिन निश्चित किया जाता है।^७ फिर भी बुद्धिमान् इन जनविश्वासों के अतिक्रम की निन्दा भी जब-तब करते थे। स्वयं हर्ष अपने सभासदों की निन्दा करता है जब वे उसके मुद्रांक के भूमि पर गिरने से भयभीत हो जाते हैं।^८ फिर भी इससे जनभावना के ऊपर कोई अन्यथा प्रभाव नहीं पड़ता। कहते हैं स्वयं बृहस्पति ने अप्सराओं को शिखाबन्धन मन्त्र द्वारा 'अपराजिता' की दीक्षा दी थी।^९ नक्षत्रों की निकटता और दूरी मनुष्य के भाग्य को प्रभावित करती है, ऐसा लोगों का घना विश्वास था।^{१०} लोग मानते थे कि हंस अनायास दूध से जल को अलग कर सकता है।^{११} जनविश्वास था कि सूम जो जीवन काल में अपने घन को छापकर बैठता था, मरने पर वही सर्प हांकर गड़े घन की रक्षा करता था और घन हरने वालों को डस लेता था।^{१२} बच्चों को रक्षा का ताबीज पहनाया जाता था और लोगों का विश्वास था कि अगर हानि पहुंचाने की इच्छा से किसी ने उसे छुआ तो ताबीज (रक्षाकरण्डक) झट साप बनकर उसे काट लेगा।^{१३} विजय पाने के लिए धारण की हुई धरणी या ताबीज 'जयश्रीवलय' या 'जैत्राभरण' कहलाता था।^{१४} लोगों का विश्वास था कि भुजंग मंत्र के जोर से रेखा के भीतर बाध लिया जा सकता है।^{१५} साप काटे का मन्त्र

^१ बिष्टनित्स, हिस्ट्री ऑफ इण्डियन लिटरेचर, २, ३८०—८७। ^२ अंक ६।

^३ अध्याय ४। ^४ वही, अध्याय ५। ^५ वही। ^६ वही, अध्याय ६।

^७ वही, अध्याय ७। ^८ वही, अध्याय, ७। ^९ विक्रमोर्वशीय, अंक २ के संबंधित

प्रसंग में एस. पी. पण्डित का बखर्क्य। ^{१०} मालविका., पृ. ७१। ^{११} शाकु.,

६, २८। ^{१२} वही। ^{१३} शाकु., पृ. २४६। ^{१४} रघु., १६, ७४; ८३।

^{१५} वही, २, ३२।

से उपचार 'उदकुम्भविधान' कहलाता था।^१ 'मेरुतन्त्र' से प्रकट है कि उदकुम्भविधान की प्रक्रिया करते समय मंत्रपूत कलश से मन्त्र पढ़कर जल लेकर साप काटे पर छिड़कते थे और सर्प की आकृति की बनी कोई वस्तु साप काटे स्थल पर छुलाते थे। 'माल-विकाग्निमित्र' में विदूषक इसी रीति से अपने मिथ्या सर्पवशन का उपचार करता है।^२ दैवचिन्तको का उल्लेख तो 'अर्घशास्त्र' में भी हुआ है^३ जिन्हें नियमित रूप से वेनन देने का विधान था। वे राजा के शुभाशुभ की सूचना देते रहते थे और विजयाभियानों की उचित तिथि बताते थे। साधारणतः उनसे पूछे बिना राजा किसी कार्य का आरम्भ नहीं करता था। 'असुरी' राजाओं के दरबार में भविष्यवादी दैवचिन्तक अपने विशिष्ट पद पर नियुक्त थे। देव अथवा नक्षत्र-पूजा से ग्रहदशा सभाली जाती थी।^४ भूत-प्रेतों के उपद्रव तथा घरों के उनसे अभिभूत होने के अनेक उल्लेख गुप्तकालीन साहित्य में हुए हैं।^५

लोगों का विश्वास था कि अणिमा-सधिमा आदि सिद्धियां साधकर मनुष्य अद्भुत शक्ति प्राप्त कर सकता है और आकाश में विचरण तक कर सकता है।^६ योग के प्रभाव से, जनविश्वास था कि बन्द किवाड़ों में भी प्रवेश किया जा सकता है।^७ पौराणिक कथाओं ने जनविश्वास को विशेष प्रभावित किया था। कपिल मुनि द्वारा सगर की सेना का विनाश,^८ अगस्त्य मुनि का कलश-जन्म,^९ विष्णु के अगूठे से गंगा का उद्भव,^{१०} भगीरथ द्वारा गंगा का शिव की जटाओं और अन्त में पृथ्वी पर अवतारण,^{११} पक्षधर पर्वतों का गगन विचरण,^{१२} देवताओं का आकाश गमन,^{१३} अप्सराओं,^{१४} बामन द्वारा बलि का छलन,^{१५} महावराह द्वारा पृथ्वी का उद्धार,^{१६} शमी वृक्ष में अग्नि का निवास^{१७} आदि पौराणिक कथाओं का निर्बन्ध उपयोग युग के साहित्य में होने लगा था। जन्त-मन्तर में उस काल की जनता का कितना असीम विश्वास था यह दण्डी के 'दशकुमारचरित' की कथाओं में पढा जा सकता है।

सस्कार

द्विज बहू था जो सस्कारों द्वारा दूसरा जन्म धारण करता था, पक्षियों की

^१मालविका., पृ. ६६। ^२वही, पृ. ६६—८२। ^३५, ३। ^४शाकु., पृ. २२। ^५वही, ३, २४; वही, पृ. २२३—सस्वैरभिभूयन्ते गृहाः, संसायगतं, वही।
^६विहायसा गत्वा, वही, पृ., २६३। ^७रघु., १६, ७। ^८वही, ३, ५०।
^९वही, ४, ५१। ^{१०}कुमार., ६, ७०। ^{११}रघु., ४, ३२। ^{१२}वही, ४०;
कुमार., १, २०। ^{१३}रघु., ६, १। ^{१४}वही, २७ आदि। ^{१५}वही, ७, ३५। ^{१६}वही, ५६। ^{१७}शाकु., ४, ३।

भाति जो एक बार अडे के रूप में माता के उदर से, दूसरी बार अडे से पक्षधर होकर । मात्र जन्म लेकर मनुष्य असंस्कृत रहता है, सस्कारों से वह मणि की भांति चमक उठता है । द्विज सत्ता प्राविधिक रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों की थी क्योंकि तीनों के सस्कारों का विधान धर्मसूत्रों और स्मृतियों में हुआ है । परन्तु वास्तव में द्विज नाम कालान्तर में केवल ब्राह्मणों के लिए प्रयुक्त होने लगा । गुप्तकाल में भी अधिकतर सस्कार, यज्ञोपवीत आदि ब्राह्मण के ही होते थे, यद्यपि समकालीन कवि कालिदास ने प्राचीन सद्भों में रघु आदि क्षत्रियों के लिए भी सस्कारों का वर्णन उपयुक्त माना और किया है । वैसे तो सस्कारों की सख्या सोलह थी जिनका आरम्भ जीवन के आरम्भ से पहले होकर अन्त मरण के पश्चात् होता था, पर साधारणतः जो सस्कार तीनों वर्णों के होते थे उनमें प्रधान पुसवन, जातकर्म, नामधेय, चूडाकर्म, उपवीत, गोदान, विवाह और दशाह थे । इनमें उपवीत सस्कार चाहे होता तीनों का रहा हो उसका विशेष संबन्ध ब्राह्मणों से ही था । सभ्यत क्षत्रिय और वैश्य सस्कार के बाद उसे धारण करना भी छोड़ देने थे ।

गर्भिणी भार्या में जीवन का संचार होते ही पुसवन सस्कार होता था, विशेषतः पुरुष सन्तान के लिए । भार्या की दाहिनी हथेली पर जौ का एक दाना और माय के दो दाने रखकर उन पर घी या दही डालते थे और वह चाटती थी जब मन्त्रों का उच्चारण होता रहता था । जातकर्म जन्म का सस्कार था जो प्रसव की शुद्धि के लिए किया जाता था । शिशु का नाल काटने के पहले ही इसे सपन्न कर लेते थे । पुत्र के उत्पन्न होते ही स्नान कर पिता अपने नौ पूर्वजों का श्राद्ध कर शिशु को देखता और उसे घी-शहद चटाता । नामधेय—नाम रखने का—सस्कार जन्म की शुद्धि हो जाने के बाद ही होता था जिसे पिता संपादित करता था । चूडाकर्म शिशु के जन्म में पहले या तीसरे साल होता था जब उसके मस्तिष्क पर शिक्षा रखी जाती थी । उपनयन सस्कार वेदारम्भ के समय होता था जब बालक गुरु के मर्मोप जाने के लिए उपवीत धारण करता था । परशुराम के शरीर पर यज्ञोपवीत ब्राह्मण पिता का प्रतीक माना गया है (पितृयमज) ^१ क्षत्रिया माना का प्रतिनिधायन उनका धनुष करता था । क्योंकि रेणुका राजा प्रसेनजित् की कन्या थी । इसमें जान पड़ता है कि गुप्तकाल में क्षत्रिय यज्ञोपवीत पहनते नहीं थे, केवल ब्राह्मण ही पहनते थे । उपनयन सस्कार ही उपनीत को 'द्विज' कहलाने का अधिकार देता था । गोदान दाढ़ी का संस्कार था, पहली बार चेहरे के बाल साफ किये जाते थे । मनु के अनुसार गोदान ब्राह्मण का सोलहवें साल, क्षत्रिय का बाईसवें साल और वैश्य का चौबीसवें साल होता था । ^२ सभ्यत यह सस्कार विवाह के ही अवसर पर उससे

^१रघु., ११, ६४ ।

^२मनुस्मृति, २, ६५ ।

शीघ्र ही पूर्ण होता था। विवाह संस्कार का उल्लेख अन्यत्र ऊपर किया जा चुका है। दशाह अन्तिम संस्कार था, मृत्यु के दस दिन बाद का, मरण का अशौच दूर करने के लिए। दशाह के दस दिनों के बाद श्राद्ध संस्कार होता था, जिससे मरण संबंधी अशौच दूर हो जाता था। यह संस्कार मरने के दिन से दसवें दिन तक गिना जाता था जिससे इसके अन्तर्गत समूची 'और्ध्वदेहिक' (मरने के बाद की) क्रियाएं आती थी, 'अन्त्यमहन', प्रेतचीवर (कफन) लपेटने से लेकर दसवें दिन की अन्तिम क्रियाओं तक।

पर्व, उत्सव

उस काल के कुछ उत्सवों का भी यहां जिक्र कर देना उचित होगा। त्यौहारों और उत्सवों की तो वस्तुतः सध्या उस काल के समाज में गणनातीत थी, यहां हम केवल कुछ का उल्लेख करेंगे जिनका वर्णन तत्कालीन साहित्य में हुआ है। 'इन्द्रध्वज',^१ जैसा ऊपर कहा जा चुका है, इन्द्र संबंधी उत्सव था। इन्द्रधनुष के पहले दर्शन पर भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तिथि अष्टमी से द्वादशी तक पांच दिन यह त्यौहार मनाया जाता था। इस अवसर पर नागरिक नगर के द्वार पर गज की ऊंचाई का चौपहला स्तंभ खड़ा कर शरद् में पुरुहुत का यह महोत्सव करते थे। वसन्त के आगमन पर कामदेव के स्वागत में 'ऋतूत्सव'^२ नाम का उत्सव होता था जब उस काम के देवता को आम के बौरो से पूजते थे। इस अवसर पर मिटाई बाटी जाती थी, और 'रत्नावली' में वर्णित समारोह के अनुसार इसमें लोग पिचकारियों द्वारा एक-दूसरे पर रंग डालते थे। प्रकट है कि यह उत्सव आज की होली है। इस वसन्तोत्सव पर अनेक बार नाटकों का मंचन भी होता था। कालिदास का 'मानविकान्निमित्र' इसी अवसर पर खेला गया था।^३ पूणिमा (विशेष कर शरद् की सध्या) 'जनता' घरों से बाहर जाकर मनाती थी, मैदानों में जहां से डूबते सूर्य और उगते चन्द्रमा के अरुणाभ गोलों एक साथ देखे जा सकते थे।^४ उत्सवों में पर्याप्त समारोह होता था—गृह और नगर तोरणों,^५ चीनी रेशम की पताकाओं^६ और चिद्रों^७ आदि से सजाये जाते थे। कालिदास की रचनाओं में राम के अभिषेक के समय अयोध्या,^८ उमा-महेश्वर के विवाह के अवसर पर हिमालय का काल्पनिक नगर ओषधिप्रस्थ^९ और अज-इन्दुमती के विवाह पर विदर्भ की राजधानी कुण्डिनपुर^{१०} के सजाये जाने का वर्णन हुआ है।

^१रघु., ४, ३। ^२बही, ६, ४६; शाकु., पृ. १८६, २१२; मालविका., पृ. २।

^३मालविका., पृ. २। ^४रघु., ११, ८२। ^५बही, ७, ४; मे. उ., १२; कुमार.,

७, ३। ^६रघु., ७, ४; कुमार., ७, ३। ^७मे. उ., १२। ^८रघु., १२, ३।

^९कुमार., ७, ३। ^{१०}रघु., ७, ४।

ऊपर के पृष्ठों से गुप्तकालीन ब्राह्मण धर्म के व्यवहार पक्ष पर प्रकाश पड़ेगा। इनसे यह स्पष्ट हो जायगा कि पौराणिक देवताओं और कथाओं का जनता के विश्वास पर प्रभुत्व था। देव-देवियों के अनन्त मन्दिर और असंख्य मूर्तियाँ बनीं और पूजी गयीं। गुप्तकाल से पूर्व मूर्तियों की सम्पदा इस मात्रा में कभी नहीं बनी। धर्म का तब प्रचलन रूप, बौद्धादि सभी धर्मों में मूर्तिपूजन था।

दर्शन

दार्शनिक साहित्य का उल्लेख पहले, साहित्य के प्रसंग में किया जा चुका है। यहाँ हम ब्राह्मण अथवा हिन्दू षड्दर्शनों पर विचार करेंगे। ये षड्दर्शन, सांख्य योग, न्याय-वैशेषिक और मीमांसा-वेदान्त हैं। ऐसा नहीं कि इनका उदय जोड़ा ही जोड़ा हुआ हो; बस्तुतः इनका परस्पर संबन्ध, एक दूसरे पर एक दूसरे का प्रभाव इतना रहा है कि इन पर इसी रूप में विचार करना अध्ययन की दृष्टि से सुकर होगा।

सांख्य और योग

पर इसमें भी सन्देह नहीं कि इनमें से कुछ एक दूसरे के पूरक रहे हैं, जैसे सांख्य और योग। इन दोनों दर्शनों का सांनिध्य प्राचीन काल से ही माना जाता रहा है। इनमें से विशेषतः सांख्य ने दर्शन पक्ष साधा और योग ने प्राणायाम की साधना प्रस्तुत की। समकालीन ललित साहित्य ने भी जब कभी दर्शनों की विवेचना की, सांख्य-योग को एक साथ ही रखा। बल्कि कवि ने भी भगवद्गीता की ही भांति विश्व का सांख्य-योग द्वारा चिन्तित स्वरूप ही स्वीकार किया। सांख्य के अनुसार, ससार की सृष्टि और विकास 'प्रकृति' से हुआ है। प्रकृति के तीन अंग हैं; सत्त्व, रजस् और तमस्। सत्त्व प्रकाश का परिचायक है, रजस् क्रिया का और तमस् अन्वकार अथवा अक्रिया (मोह)। ये तीनों गुण कहलाते हैं और ये त्रिगुण एक साथ प्रकृतिस्य हैं, प्रकृति में ही स्थित होकर उसका निर्माण करते हैं। इन तीनों गुणों की पूर्ण साम्यावस्था प्रकृति कहलाती है। सत्त्व गुण सुख अथवा आनन्द का पोषक है; शान्ति, लघुता, तुष्टि, दया, धैर्य आदि इसके अनेक रूप हैं। रजस् दुःख का पोषक है; व्यथा, संकट, विरह, उताह, चिन्ता, रन्ध्रान्वेषण आदि इसके रूप हैं। इसी प्रकार तमस् मोह (माया) का पोषक है; अज्ञान, जड़ता, घृणा, घृष्टता, प्रमाद, आलस्य, मत्तावस्था आदि इसके लक्षण हैं।

प्रकृति

त्रिगुणों का संबन्ध सारे दर्शनों से है। मनुष्य का समूचा जीवन, उसके पुण्य,

कामनाएँ, भावनाएँ, आवेग, तृष्णाएँ, कर्म सभी इन्हीं तीन गुणों से उत्पन्न होते हैं। इन्हीं गुणों से अणु आदि बनते और प्रकृति में परिवर्तन होते हैं। सांख्यो के अनुसार प्रकृति ही विश्व के निर्माण में मूल कारण है जिसका दूसरा नाम 'अव्यक्त' है। सांख्यो की धारणा में दो प्रधान अंग हैं—प्रकृति (प्रधाना) और पुरुष (आत्मा)। प्रकृति परिवर्तन का सिद्धांत है, भोग्य विषय भी। पुरुष चेतन है, परिवर्तनशील वातावरण में स्वयं परिवर्तन हीन, कर्ता। विश्व प्रकृति का ही विकसित रूप है जिसके निर्माण अथवा विकास में पुरुष का कोई भाग नहीं। वह मात्र देखता रहता है, जब प्रकृति सृष्टि का विकास करती है। प्रकृति पुरुष के अर्थ क्रिया करती है। कारिका का कथन है कि इनमें से एक अंधी है, दूसरा लंगड़ा है, इससे सर्जन कार्य के लिए उनका संयोग अनिवार्य हो जाता है। कारिकाकार का समकालीन कवि कहता है—प्रकृति पुरुष की अर्थसाधिका है, वह 'पुरुषार्थ प्रवर्तिनी' है।^१ मूल प्रकृति ही बुद्धि का कारण है, परोक्ष कारण। बुद्धि अथवा महत्तत्त्व का उसी से त्रिगुणों की सक्रियता के उपरान्त प्रादुर्भाव होता है।

पुरुष साधारणतः निष्क्रिय हैं, केवल कुछ दशावधि में वे सचेत और मुग्ध होते हैं। जब प्रकृति पुरुष के संपर्क में आती है तब ससार का अनेक क्रमिक स्थितियों से प्रादुर्भाव होने लगता है। दोनों के संबंध बिना जगत् का आविर्भाव संभव नहीं। प्रकृति जब है, एक है, पुरुष चेतन हैं, अनेक हैं, अनन्त। सांख्य के अनुसार कार्य कारण में स्थित परन्तु अव्यक्त रहता है। प्रकृति में गुणों की जब तक साम्यावस्था रहती है तब तक सृष्टि नहीं होती, पर जब उनमें विषमता उत्पन्न होती है तब क्रमिक सर्जन होता है, पहले महत्तत्त्व अथवा बुद्धि का, जिससे अहंकार उत्पन्न होता है। सत्त्व के प्रधान रहते अहंकार से ग्यारहो इन्द्रियों और तमसु-प्रधान अहंकार से पंचतन्मात्राओं तथा उनसे स्थूल महाभूतों का आविर्भाव होता है।

सांख्य के अनुसार तीन प्रकार के दुःख हैं। एक दुःख मनुष्य की अपनी ही सीमाओं, व्यथाओं के कारण होता है। दूसरा दूसरों—पशुओं से चोरो तक—के कारण उत्पन्न होने वाला दुःख है और तीसरा अग्नि, जल, वायु आदि प्रकृति के विकारों के कारण उत्पन्न होता है। ये सारे ही कारण हमारे दुःख के जनक हो सकते हैं। और इन दुःखों का क्षमन सत्य ज्ञान के जरिये हो सकता है।

सांख्य निरीश्वरवादी है, क्योंकि यदि प्रकृति-पुरुष भाव की कल्पना से विश्व की पहली समझायी जा सके तो ईश्वर की आवश्यकता ही कहाँ जाती है? सांख्य के

^१कुमार., २, १३।

प्रवर्तक आचार्य कपिल माने जाते हैं। आसुरि, पंचशिख और पीछे पांचवीं सदी के ईश्वर-कृष्ण ने साध्य दर्शन का विस्तार किया।

योग के आचार्य पतजलि हैं। परन्तु अनेक लोग योगदर्शन और 'महामाध्य' के रचयिता पतजलि को एक नहीं मानते। योग ने एक अंश में ईश्वर को माना है, उसे मानव से विशेष शक्ति वाला, उसका ध्येय, माना है। यही सांख्य और योग दर्शनों में अन्तर है। कुछ आश्चर्य नहीं जो योगदर्शन भी साध्य की ही भाँति आरम्भ में निरीश्वरवादी रहा हो क्योंकि ईश्वर सबधी उसकी चर्चा भी प्रायः निर्वैयक्तिक ही है विशेष प्रकट नहीं। उस दर्शन में शरीर और मन के शासन के लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि को अनिवार्य माना है। योग के इन आठ अंगों के अभ्यास से पतजलि का मत है, मन एकाग्र हो जाता है। साध्य के पचीस तत्त्वों को स्वीकार कर योग ने एक अपना ईश्वर तत्त्व जोड़कर उनकी सख्या २६ कर ली है। योग दर्शन का कहना है कि जो पुरुष क्लेश, कर्म, कर्मफल और आशय के सपर्क से शून्य रहता है वही 'ईश्वर' कहलाता है। योगदर्शन के ग्रन्थों का वर्णन पहले किया जा चुका है।

वैशेषिक, न्याय

वैशेषिक सम्भवतः न्याय से पहले का प्रतिपादित दर्शन है। ज्ञान के उद्गम के सबंध में दोनों के मत समान हैं, दोनों आत्मा, ईश्वर और दृश्य जगत् की यथार्थता पर विश्वास करते हैं। जहाँ न्याय का उद्देश्य ज्ञान की मीमांसा है वहाँ वैशेषिक बाह्य जगत् की व्याख्या करता है। वैशेषिक के अनुसार पदार्थ सात होते हैं—द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। आत्मा के ज्ञान के लिए आत्मा से भिन्न पदार्थों का ज्ञान अनिवार्य है। तत्त्वज्ञान इन दोनों के ज्ञान से ही सम्भव है। द्रव्य हैं जिन पर ती गुण और कर्म आश्रित हैं। द्रव्य, गुण तथा कर्म के समान धर्मों का योग 'सामान्य' कहलाता है और वस्तुओं का परस्पर के वैधर्म्य का ज्ञान 'विशेष' से होता है। सामान्य और विशेष जैसे नित्य पदार्थों का अन्य पदार्थों से संबन्ध दिखाने के लिए 'समवाय' नामक नित्य सम्बन्ध की सत्ता मानी गयी है। इन्हीं के समान 'अभाव' भी यथार्थ है। निष्काम कर्मों का अनुष्ठान तत्त्व ज्ञान और फलतः मोक्ष प्रदान करता है।

विभिन्न गुणों से युक्त पदार्थों के सघात से जगत् बना है। पदार्थों का विभाजन परमाणुओं में हो सकता है। परमाणु अपने निर्माता तत्त्व के अनुसार अनेक प्रकार के हैं। तत्त्व चार हैं—क्षिति, जल, पावक और वायु। देश और काल में ही जगत् का विकास हुआ है। देश और काल केवल विचारतः विभाज्य हैं परमाणुतः नहीं। जगत् के सारे पदार्थ पृथक्-पृथक् हैं, प्रत्येक अपने विशेष गुण से पहचाना जाता है। पर उनमें सामान्य

गुण भी हैं, जिससे उनके बर्ण बन जाते हैं। बर्णों और व्यक्तियों में अन्तर 'विशेष' का है। पदार्थों का परिवर्तन होता है, जिससे कार्य-कारण भाव है। पदार्थ और उनके गुण, देश और काल में उनके संबंध नित्य है। जगत् श्रेय है, आत्मा ज्ञाता है। क्लेश कैसे हो सकता है जब तक क्लेशात्मा नहीं है और मोक्ष किसका होगा यदि मुक्त होने के लिए आत्मा नहीं? आत्मा है जो क्लेश सहती है और उससे मुक्त होना चाहती है। इनके अतिरिक्त एक ईश्वर भी है जो जगत् की नित्य परमाणुओं से सृष्टि करता है। जगत् का कारणरूप उसे स्वीकार किया जाता है। इस दर्शन के प्रवर्तक कणाद है।

न्याय दर्शन का ध्येय ज्ञान का सिद्धांत स्थापित करना है। यह दर्शन तर्क का है—“पर्वत पर आग है, क्योंकि वहां से धुआं उठ रहा है। जहां धुआं है वहां आग होती है, जैसे रसोई में, पर्वत में धुआं है इससे वहा आग है।” व्याप्ति-निष्कर्ष के अतिरिक्त इस दर्शन ने तीन प्रमाण और माने हैं, प्रत्यक्ष, उपमान और शब्द। मौलम न्यायसूत्रों के प्रणेता माने जाते हैं जिनमें प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन आदि सोलह पदार्थों का यथार्थ विवेचन हुआ है। पीछे बिहार और बंगाल में न्याय दर्शन ने एक नया रूप लिया जो नव्यन्याय कहलाया।

मीमांसा—पूर्व और उत्तर (वेदान्त)

षड्दर्शनों में मीमांसा और वेदान्त की भी गणना है। मीमांसा दो हैं, पूर्व और उत्तर। उत्तर मीमांसा वेदान्त भी कहलाती है और वस्तुतः उत्तर मीमांसा वेदान्त नाम से ही विख्यात हुई। दोनों का मूल सिद्धांत एक है, वेदों की दार्शनिक व्याख्या। इस व्याख्या के कारण ही सम्भवतः दोनों मूल में एक ही दर्शन थे, पर धीरे-धीरे दोनों सिद्धांत में पृथक् होते गये और उनमें परस्पर वह संबंध भी नहीं रह गया जो साध्य-योग और न्याय-वैशेषिक में है।

पूर्व और उत्तर दोनों मीमांसाओं की मूल प्रेरणा वेद थे; उनको ही उन्होंने अकाट्य प्रमाण और सत्य दर्शन का मूल माना। वेदों की आदि सत्यता पर अबलबित होने के कारण उन्हें पहले वैदिक शब्दों की व्याख्या करनी पड़ी। उनका सिद्धांत हुआ कि शब्दों और उनके अर्थ का संबंध अनन्त, नित्य और स्थायी है। वेदों के कर्ता न तो मानव है न देव, इससे वे नित्य और सनातन हैं। यदि वस्तु का ज्ञान है तो वस्तु है, फिर ज्ञान ही प्रमाण है, उस ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं। पदार्थों का याचार्थ्य हमें ज्ञान से होता है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि वे ज्ञान के जनक हैं। वृत्ति से ज्ञान के वस्तुतथ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वेद के शब्द हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, उनकी सत्यता में शका करने का स्थान नहीं।

वैदिक अर्थों में भिन्नता हो सकती है, यदि है तो सभी साधु व्याख्याताओं का प्रयत्न उनका समन्वय खोजने में होना चाहिए। इस युक्ति का विन्यास पूर्व मीमांसा ने ब्राह्मण ग्रन्थों के संबंध में किया है और उत्तर मीमांसकों ने उपनिषदों के संबंध में। दोनों के मत से वेदों की भाषा एक है, भाव एक है, सत्य एक है। वह सत्य क्या है ?

आत्मा है, वह नित्य है या नहीं यह दीगर बात है। पर किसी ऐसे का होना अनिवार्य है जो यज्ञ करे—कराये और जिसके लिए क्रिया—विधियों का कुछ अर्थ हो। उपनिषदों की व्याख्या भी किसी के लिए है। इससे आत्मा का अस्तित्व है। उसकी रक्षा होनी चाहिए। उसकी सृष्टि नहीं होती और मुक्त होकर वह निर्वेद को प्राप्त होती है। आत्मा कर्म करती है और कर्मों का फल भी भोगती है। पूर्व मीमांसा ने इन आत्माओं की अनेकता के प्रति आस्था है। आत्मा की ही भाँति जगत् का भी अस्तित्व है, पदार्थों और गुणों के जगत् का अस्तित्व, जिनका हम अनुभव करते हैं। हमें जगत् का अनुभव होना है इससे इनकार नहीं किया जा सकता। परन्तु वह जगत् वैसा ही है जैसा हम उसे जानते हैं, या उसका हमारा ज्ञान मिथ्या है, इस पर वेदान्त ने विशेष विचार किया है।

ईश्वर की आवश्यकता नहीं, अतः वह है भी नहीं। जगत् परिवर्तनशील है पर सजित नहीं है। शब्द और उसके अर्थ का संबंध भी सजित नहीं। कर्म जब अपने आप अपना फल लाता है तब फलदाता की आवश्यकता ही कहा पड़ती है। वेदान्त की दृष्टि इस संबंध में भिन्न है, उसमें ब्रह्म से ही सबका आरम्भ और विकास होता है। वेद कुछ कर्मों को करने की आज्ञा देते हैं। कर्म अनेक प्रकार के हैं। कुछ कर्म ऐसे हैं जिन्हें करना ही होगा। वे आवेशात्मक हैं। कुछ कर्म ऐसे भी हैं जिन्हें करने का कुछ प्रयोजन होता है, पर प्रयोजन के अभाव में उन्हें करने की आवश्यकता नहीं। कुछ कर्म ऐसे हैं जिन्हें करना अनुचित या पाप है। कुछ कर्म ऐसे हैं जो अनुचित करने के परिणाम में प्रायश्चित्तस्वरूप हैं। मीमांसा दर्शन का कहना है कि वर्णाश्रम धर्म सबघी कृत्य निश्चय करणीय हैं। उनको आमरण करना होगा। पर जिसने संन्यास ले लिया है, ज्ञान प्राप्त कर लिया है, और जो मोक्ष के मार्ग पर आरुह हो चुका है, क्या उसे भी कर्म करने होंगे ? इस विषय पर पूर्व और उत्तर मीमांसकों के विचारों में पर्याप्त भेद हो गया। पूर्व मीमांसा की सबसे महत्त्व की देन दर्शन के क्षेत्र में व्याख्या के सिद्धांतों के नियमों का निर्माण थी। आज भी विधि (कानून) आदि के विषय पर इन नियमों का उपयोग लाभकर होता है।

वेदों का सबंध उपनिषदों से है जिनकी व्याख्या में बादरायण व्यास ने अपने ब्रह्मसूत्र लिखे। स्वयं इन सूत्रों का अर्थ इतना दुरूह हो गया कि इनकी व्याख्या में अनेक

ग्रंथ लिखे गये। आठवीं सदी में वेदांत की अपनी अद्वैत दृष्टि से शंकर ने ब्रह्मसूत्रों की व्याख्या की और केवल ब्रह्म को सत्य मानकर जगत् को मिथ्या तथा जीव को ब्रह्म ही घोषित किया। उसके बाद वेदांत के अनेक आचार्यों ने अनेक मत व्यक्त किये जिससे वेदांत में अनेक मार्ग निरूपित हुए।

ब्राह्मण धर्म और दर्शन के मत-मतांतर भिन्न-भिन्न होकर भी एक ही समन्वित परिवार के हैं। परिवार में अनेक बार, विशेष कर दक्षिण में, कलह हुए हैं, पर अधिकतर आचार्यों ने तर्क और दार्शनिक वादविवाद के परे किसी प्रकार की हिंसा को इस क्षेत्र में पनपने नहीं दिया और उनकी उदारता ने बार-बार अनेकता में एकता घोषित की। परन्तु निश्चय तर्कसम्मत दार्शनिक चिन्तन सदा समन्वय का विषय नहीं होता, अनेक बार वह वर्तमान के विरुद्ध विद्रोह कर उठता है। बौद्धों, जैनों और लोकायतों के दर्शन इसी वर्ग के थे जिनका आगे उल्लेख करेंगे। इनके धर्म और दर्शन के अतिरिक्त इस देश में गुप्तकाल में ही ईसाई धर्म का भी प्रादुर्भाव हो गया था, इससे उसका भी सश्लेष में उल्लेख कर देना समीचीन होगा।

धर्म और दर्शन

बौद्ध, जैन, लोकायत और अन्य

बौद्ध और जैन धर्मों का विकास बहुत कुछ उन्हीं दशाओं और दिशाओं में हुआ जिनमें ब्राह्मण धर्म का हुआ था। अन्तर बस इतना ही था कि विशेष परिस्थितियों में बौद्ध धर्म देश से बाहर फूला-फला और देश में उसका अन्त हो गया; और जैन धर्म अन्य कारणों से सीमित रहा फिर भी अद्यावधि अपनी परिमित सीमाओं में जीवित है। बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में ब्राह्मण धर्म की ही भांति मत-मतांतर हुए और ब्राह्मण पुराणों का उन पर अमित प्रभाव पड़ा। उनका धार्मिक पूजा-अनुष्ठानों का रूप ब्राह्मण अनुष्ठानों से प्रभावित हुआ और धर्म बुद्ध-बोधिसत्त्व तथा महावीर और अन्य तीर्थंकर मूर्तियों में केंद्रित हुआ।

लोकायतों का धर्म नहीं दर्शन मात्र है, अत्यन्त प्राचीन, जिस पर सामग्री कम होते हुए भी हम विचार करेंगे। इस काल के धार्मिक रगमच पर ईसाई धर्म का भी अव-तरण हुआ जिस पर कुछ लिखना आवश्यक होगा। इस्लाम का प्रादुर्भाव तो गुप्तकाल के अन्त के दिनों में हर्षवर्धन के शासन काल में अरब में हुआ और यद्यपि मलाबार के सागर-तट पर सातवीं सदी के अन्त में उसका कुछ अलक्षित विकास हुआ, भारत के जीवन से उसका संबंध वास्तव में आठवीं सदी में ही हुआ जो हमारे अध्ययन काल की सीमाओं से बाहर पड़ता है। जिसे हम यहां उस धर्म और दर्शन पर विचार न कर सकेंगे।

१. बौद्ध धर्म और दर्शन

धर्म और अभिव्यक्ति—बुद्धमूर्ति

बौद्ध धर्म और दर्शन के क्षेत्र में इस काल सबसे महत्व की घटना महायान का उदय थी। स्वयं ब्राह्मण धर्म की वैष्णवादि भक्ति परम्परा से प्रभावित इसकी नयी भावसंपदा ने ब्राह्मण धर्म को भी प्रभूत प्रभावित किया। महायान ने भारत को पहली मूर्ति दी जो धार्मिक निष्ठा से देव मानकर पूजी गयी। इसी बीच बोधिसत्त्व का उदय हुआ और बुद्ध तथा बोधिसत्त्व की मूर्तियों से जनपद-नगर भर गये। फिर

ब्राह्मण धर्म में पौराणिक जनविश्वास का जो शीघ्र विकास हुआ तो उसका समन्वय देवपरिवार, चाहे बुद्ध और बोधिसत्त्व की सेवा में ही सही, बौद्ध धर्मसत्ता का भी अंग बन गया। मूर्तियों का उदय और अनन्त प्रसार बौद्ध तथा ब्राह्मण धर्मों में समान वेग और बाहुल्य के साथ हुआ। हीनयान में भी आकृतियों का आविष्कार और मूर्तन होता था, पर अधिकतर वह कथाओं का अर्ध चित्रण (रिलीफ) अथवा पल्लवन था और उसका उद्देश्य पूजन नहीं था। पूजन विशेष कर इस कारण नहीं था कि अभी बुद्ध की मूर्ति ही नहीं बनी थी, केवल कथा अथवा घटनाओं के उद्घाटन में बुद्ध के जीवन से संबंधित बोधिवृक्ष, धर्मचक्रप्रवर्तन, छत्र, भिक्षापाल आदि की आकृतियाँ पत्थर में उभारी गयीं जिनका बौद्ध उपासक और भिक्षु आदर करते थे, पर ये आकृतियाँ हीनयान में कभी उपास्य अथवा ध्यान का केन्द्र नहीं मानी गयीं। उसके लिए महायान का आगमन अनिवार्य था।

हीनयान

हीनयान में भी गुप्तकाल से भी पहले कई मत-मतान्तरों का उदय हो चुका था। गुप्तकाल में वे मत-मतान्तर देश के अनेक भागों में अपने मतों का प्रचार कर रहे थे। गुप्ताक्षरों में उपलब्ध अनेक मुहरों से पता चलता है कि तब हीनयान के अनेक मत-मतान्तरों—सर्वास्तिवादी, सम्मतीय अथवा वाल्मीपुत्रीय, थेरवाद आदि का अनेक स्थानों में बोलबाला था। फिर भी हीनयानियों ने इतना अपने मत का प्रचार नहीं किया जितना अपने विहारों को केन्द्र बनाकर उन्होंने चिन्तन और अपने दार्शनिक सिद्धांतों का निरूपण तथा उन पर साहित्य का निर्माण किया। उनकी दार्शनिक रचनाओं का देश के दार्शनिक चिन्तन पर घना प्रभाव पड़ा। उनके अनेक दार्शनिक चिन्तक भारतीय दर्शन के स्तंभ बन गये।

महायान का उदय

विहारों की चहारदीवारी के भीतर जिस विचारपरम्परा का अध्ययन हुआ, स्वाभाविक ही वह वैयक्तिक मेधा का चमत्कार जितना सिद्ध हुआ उतना जन-जीवन के सपर्क में नहीं आ सका। धर्म जनसाधारण के विश्वास का आधार है, दर्शन मेधावियों की विभूति है। दर्शन का अध्ययन होता है, प्रचार नहीं। इस स्थिति में हीनयान का चिन्तन-दर्शन विहारों तक ही सीमित रह गया, वह जनता को प्रभावित न कर सका, जब कि ब्राह्मण धर्म में उपासकों के व्यक्तिगत भक्ति के केन्द्र और आराध्य विष्णु आदि अपनी भक्तवत्सलता में नित्य विकास करते जा रहे थे। हीनयान की यह कमी बौद्ध

धर्म के एक अन्य संप्रदाय ने पूरी की। वह महायान था जिसका विकास उसके प्रधान उपास्य और केन्द्र बोधिसत्व को मूल मानकर हुआ। महायान का उदय बौद्ध धर्म के इतिहास में एक असाधारण महत्त्व की घटना थी। हीनयान के विपरीत महायान ने अपने पूजाविधान, भक्तिभाव और व्यक्तिगत देवभावना से बौद्ध जनता का मन हर लिया। इसने व्यक्ति के निर्माण अथवा अहंत्वाद के सीमित आधार को छोड़, उस यान की हीनता को तज, उदारचेता हो, जनविश्वास के आराध्य बोधिसत्व को उपास्य बना महायान की प्रतिष्ठा की, जिस पर हीन एक की जगह उदार अनन्त जनसंख्या आरूढ़ हुई और बुद्ध के 'बहुजनहिताय, बहुजनगुणाय' का संकल्प चरितार्थ होने की सभावना हुई। इस महायान पर चढ़कर सभी प्राणों, मानव अथवा मानवभिन्न, भवसागर के पार जा सकते थे। इसमें धर्म का कठोर रूप दूर जा पड़ा, चरित रूप विशेष सामान्य हुआ और जनविस्तार के अनुपात में ही इसका विकास हुआ। बोधिसत्त्व होने का प्रयास न केवल साधारण मानव अब कर सकता था बल्कि पशु-पक्षी तक उस पद को प्राप्त कर सकते थे। बुद्ध की जातककथाओं ने और भी इस दृष्टि का प्रसार किया जिनकी सादगी और कथानको ने सुनने वालों का मन मोह लिया। न केवल भारत की जनता ने नये धर्म को चाव से अपनाया बल्कि अन्य देशों की जनता को भी इसने आकृष्ट किया और महायान, जिसने सभी का भिक्षु बन जाना आवश्यक नहीं समझा, समूचे एशिया का धार्मिक आंदोलन बन गया।

बौद्ध दार्शनिक संप्रदाय

महायान आदि दर्शनों के सविस्तर वर्णन के पहले बौद्ध दर्शन पर एक विहंगम दृष्टि डाल लेना उचित होगा। बौद्धों का प्रधान और प्राचीनतम ग्रंथ 'त्रिपिटक' है। महायान संप्रदाय का प्रथम प्रवर्तक नागार्जुन जन्म से ब्राह्मण था, और लिखा भी उसने और इस संप्रदाय के आचार्यों ने संस्कृत में ही। इस सम्प्रदाय के चार मतान्तर हैं—वैभाषिक, सौत्वान्तिक, योगाचार और माध्यमिक।

महायान के मत-मतांतर

वैभाषिकों का मत है कि जगत् के भीतरी-बाहरी सभी पदार्थ सत्य हैं जिनका पता प्रत्यक्ष प्रमाण से लगता है। वैभाषिक मत 'सर्वास्तित्वाद्' नाम से भी विख्यात हुआ। सौत्वान्तिक मत बाहरी पदार्थों को सत्य मानता है, पर उन्हें जानने में प्रमाण प्रत्यक्ष को नहीं अनुमान को मानता है। योगाचार मत चित्त मात्र को सत्य मानता है, अन्य को नहीं। इस मत का दूसरा नाम 'विज्ञानवाद' भी पड़ा, क्योंकि चित्त का दूसरा नाम विज्ञान भी है।

माध्यमिक मत जगत् के सारे पदार्थों को शून्यरूप मानता है इसी से इसका नाम शून्यवाद भी पड़ा। इन चारों रूपों का एकत्र वर्णन लोकप्रियता के साथ नीचे का श्लोक करता है—

बुद्धो माध्यमिको विवर्तमखिलं शून्यस्य मेने जगत्
योगाचारमते तु सन्ति मतपस्तासां विवर्तोऽखिलः।
अर्थोऽस्ति क्षणिकस्त्वसावनुमितो बुद्धयेति सौत्रान्तिकः
प्रत्यक्षं जगत्संगुरं च सकलं वैभाविको भाषते ॥^१

‘अभिधम्मकोश’ वसुबन्धु का लिखा, वैभाविकों का प्रधान सिद्धांत प्रथम है। वसुबन्धु पहले पेशावर के कौशिकगोत्रीय ब्राह्मण थे जो बौद्ध भिक्षु होकर अयोध्या में रहने लगे थे। उनके बड़े भाई असग प्रसिद्ध विज्ञानवादी थे जिनके प्रभाव में आकर सर्वास्तिवादी वसुबन्धु विज्ञानवादी बन गये। योगाचार अथवा विज्ञानवाद के प्रवर्तक आर्य मैत्रेय अथवा मैत्रेयनाथ थे पर उसका प्रचार इन्हीं दोनों भाइयों ने किया। प्रकाश बौद्धाचार्य वसुबन्धु संभवतः समुद्रगुप्त के शिक्षक भी रह चुके थे। प्रसिद्ध वैयाकरण पाणिनि और व्याडि की ही भांति असग और वसुबन्धु भी सीमाप्रांत के पठान थे। वसुबन्धु के प्रधान शिष्य बौद्ध संप्रदाय के विशिष्ट तार्किक दिङ्नाग थे जिनका ‘प्रमाणसमुच्चय’ बौद्ध न्याय दर्शन का असाधारण ग्रन्थ है। इसी संप्रदाय के दूसरे प्रधान आलोकस्तम्भ धर्मकीर्ति सातवीं सदी के पूर्वार्ध में हुए जिनका लिखा ‘प्रमाणवार्तिक’ विज्ञानवाद का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। धर्मकीर्ति की मेधा असाधारण थी। कार्ल मार्क्स और एग्रेस्त ने अपनी ‘कमूनिस्त घोषणा’ में लिखा कि चेतना जीवितों से स्वतंत्र नहीं, इससे जगत् से परे किसी सिरजनहार की आवश्यकता नहीं। निरीश्वरवादी धर्मकीर्ति ने ठीक इसी सिद्धांत की घोषणा अपने ‘प्रमाणवार्तिक’ में उनसे प्रायः ग्यारह सौ साल पहले की। शून्यवादी माध्यमिक आचार्य नागार्जुन को अनेक लोगों ने महायान का प्रवर्तक और कुषाणराज कनिष्क का समकालीन माना है। इसी मत के आचार्य आर्यदेव, बुद्धपालित, भावविवेक, चन्द्रकीर्ति और शान्तरक्षित थे। इनमें से पहले संभवतः तीसरी सदी के, दूसरे पांचवीं, तीसरे और चौथे सातवीं के और पांचवें आठवीं सदी के थे। महायान से ही मंत्रयान, वज्रयान और कालचक्रयान का कालान्तर में प्रादुर्भाव हुआ।^२

सिद्धान्त

हीनयान और महायान दोनों के भिक्षु-आचार प्रायः समान थे। परन्तु उनके

^१ बलदेव उपाध्याय : संस्कृत साहित्य का इतिहास, पृ. ६५८—५६।

^२ बही, पृ.

सिद्धांतों में पर्याप्त वैषम्य था। हीनयानी यथार्थवादी थे और महायानी शून्यवादी थे। दोनों में अन्तर शून्यता अथवा अनात्मता के विषय पर था। हीनयानी पुद्गल-शून्यता में विश्वास करते थे अर्थात् वे किसी आत्मा जैसी भावना में विश्वास नहीं करते थे। महायानियों की शून्यता उसकी अनात्मता अर्थात् पुद्गल या आत्मा और धर्म के अभाव में थी। महायानियों के विचार में सत्य का दर्शन शून्यता और धर्म दोनों के अभाव में नहीं हो सकता। शून्यता पुद्गल अथवा आत्मा का अभाव है, धर्म दृश्य जगत् को कहते हैं। इन दोनों शून्यताओं का ज्ञान क्लेशावरण और ज्ञेयावरण के त्याग से होता है। हीनयानी अर्हत् जगत् को एक जूट मानते हैं, उसकी विविधता या पारस्परिक भेद की स्वीकार नहीं करते। जैसे हीनयानी श्रावक मिट्टी के कलश और मिट्टी के अश्व में भेद नहीं करते। महायानी यह भेद तो नहीं ही मानते, बल्कि तत्संबन्धी धर्म अथवा मिट्टी के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करते। इस धर्मशून्यता के ज्ञान से ही सत्य अथवा ज्ञेय का आवरण हट जाता है और ज्ञान की 'पारमिता' की उपलब्धि हो जाती है। महायानी सिद्धांत का मर्म यह है कि भिक्षु अपूर्ण इन्द्रियजन्य जगत् के अनुभव से एक प्रकार के भ्रम में आबद्ध हो जाता है, और जब वह इस भ्रमपिपासा अथवा स्वप्नावस्था को समझ लेता है तब उस भ्रम का निवारण और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है।^१

हीनयानियों ने बुद्ध को पहले सर्वज्ञानी के रूप में माना, फिर उन्हें अमनुजकर्म और लोकोत्तर अथवा देवों से भी महत्तर माना; महायानियों ने उन्हें स्वयं निर्वाण, शून्यता, अथवा धर्मघातु जगत् माना, जन्म और जरा से परे, स्वयंसत्य, भूतकोटि (अस्तित्व की परिणति), वर्णनातीत। बुद्ध को उन्होंने 'त्रिकाय' माना, धर्मकाय (रूपारूप से परे, अनन्त और शाश्वत)। बोधिसत्त्व सभोगकाय है, क्लेशादि से संपन्न मानव रूप, जो पथ प्रदर्शन के लिए रूप धारण करते हैं, और रूपकाय अथवा निर्माणकाय, अनन्त रूपों द्वारा अनन्त लोकों के जगत् के स्वामी हैं। वास्तविक बुद्ध के निर्माणकाय गौतम बुद्ध हैं। इस प्रकार के निर्माणकायों की संख्या अनन्त है। 'त्रिकाय' ही पूजन का आधार बना। कालान्तर में पाँच ध्यानी बुद्धों, उनके बोधिसत्त्वों और ताराओं का विकास हुआ। वैरोचन, अक्षोभ्य, रत्नसम्भव, अमिताभ और अमोघसिद्धि पाँचों ध्यानी बुद्ध हैं।^२

महायान-आचार

हीनयानियों ने आत्मसत्ता को हीन माना और तन को सर्वथा अपवित्र। महा-

^१ इ. कलासिकल एज, पृ. ३७८—७९०।

^२ बही, पृ. ३७४—७५।

यान ने जन्म-जन्मान्तर मे परसेवा को लक्ष्य बनाया, परतुष्टि में ही आत्मतुष्टि मानी । जब तक दूसरे सुखी न हो लें, स्वर्गीय जीवन, निर्वाण पद न प्राप्त कर लें, महायानी अपने लिए सुख, स्वर्ग अथवा निर्वाण पद की कामना नहीं करेगा । हीनयानियों का अपने ही निर्वाण के लिए आत्मसत्ता का विनाश महायानियों को अत्यन्त ह्येय लगा । महायानी का पहला व्रत था अपने आप में बोधिचित्त का विकास, परसेवाव्रत । बोधिचित्त विकसित कर लेने के बाद ही महायानी बोधिसत्त्व कहलाता था । उसके बाद वह बोधि-प्रस्थान अथवा छ पारमिताओं—दान, शील, क्षान्ति (सहनशीलता), वीर्य (मानसिक शक्ति), ध्यान और प्रज्ञा (सत्य का ज्ञान)—का सपादन करता था । इनमे से एक पूर्णता की उपलब्धि भी सर्वस्व के बलिदान की अपेक्षा करती थी । छहों पारमिताओं की उपलब्धि एक जीवन मे सभव न थी । स्वयं बुद्ध ने इन पारमिताओं की प्राप्ति, जातक-कथाओं मे वर्णित, अनेक परसेवासमत जन्मो मे की थी । महायानी का प्रेम, उसकी दया, सभी कुछ दूसरों के लिए था । जो भी पुण्य वह अर्जित करता था वह दूसरों ही के लिए था । यही परार्थ की भावना महायानियों को हीनयानियों से विशेष पृथक् करती थी ।

भिक्षु-जीवन

हीनयानी भिक्षुओं की भांति महायानी भिक्षुओं के लिए कोई विनय अथवा आचारपद्धति, यम-नियम अनिवार्यतः विहित न थे । बुद्ध और उनके उपदेशों मे आस्था तथा परसेवा मे आत्मसमर्पण ही उनका परम व्रत था । बोधिसत्त्वो से अपेक्षा की जाती थी कि वे वन मे जाकर आत्मगुण (कल्याणमित्र) स्वीकार कर अशुभ-भावनाओं (मृत शरीर की विविध स्थितियों) और चार स्मृति-उपस्थानों (चित्तस्थितियों) का ध्यान करें । लाभ, यश, भोजन—वसन आदि का लोभ (लोकधर्म) त्याग वे मैत्री, कठणा, भद्रचर्या और श्रद्धा का अभ्यास करें । महायानी और हीनयानी भिक्षु अक्सर एक साथ एक ही विहार में रहते थे, जिससे प्रकट है कि एक मात्रा तक दोनों एक ही प्रकार के आधारभूत आचारों का सेवन करते रहे होंगे । दोनों को प्रारम्भिक दीक्षा भी समान रूप मे ही दी जाती थी, केवल बोधि-चित्त का व्रत—बुद्धो और चैत्यो की उपासना, त्रिरत्न की शरण और पापस्वीकरण, दूसरों के गुणों का अगीकरण, अन्यो के पथ प्रदर्शन के लिए बुद्ध से प्रार्थना और बोधि के लिए अपने पुण्य समर्पित कर देना—महायानियों के आचरण की विशेषता थी ।^१

^१ द क्लासिकल एज, ३८० ।

पूजाविधि

फाह्यान ने बौद्धों की पूजा का जो वर्णन किया है उससे प्रकट है कि उसका एक रूप सारिपुत्र, भौद्गलायन, आनन्द के नाम पर स्तूप स्थापित करना था। चूंकि आनन्द के ही मध्यवसाम से भिक्षुणी-सभ का आरम्भ हुआ था इससे भिक्षुणियां आनन्द के स्तूप पर चढ़ावा करती थी। महायानी प्रज्ञापारमिता तारा, मंजुश्री और अवलोकितेश्वर को चढ़ावा चढ़ाते थे। चीनी यात्रियों के भ्रमण वृत्तांत से प्रकट है कि गुप्तकाल में हीनयानी बौद्धों और अपने अर्हत्सन्तो की पूजा करते थे और महायानी बोधिसत्त्वों और पज्ञापारमिता की। यत्र-तत्र मंत्रों की पूजा भी प्रचलित थी। फाह्यान और हुएन्त्सांग दोनों ने मूर्तियों के साथ जलूस निकालने की पूजा-प्रथा का भी उल्लेख किया है। इस प्रकार के जलूस फाह्यान ने खुत्तन और पाटलिपुत्र में देखे थे और हुएन्त्सांग ने कनौज में ह्वं द्वारा आयोजित बुद्ध, सूर्य, शिव आदि की मूर्तियों के साथ जलूस निकाले जाने का विशद वर्णन किया है। मूर्तियां सातों मूल्यवान् रत्नों, रेशमी पताकाओं, छत्रों, वितानों आदि से सजे रथों, हाथियों, घोड़ों आदि पर सजकर निकलती थी।

प्रादेशिक प्रभुत्व

धीरे-धीरे महायान के लोकप्रिय हो जाने से निश्चय हीनयान का प्रभुत्व भारत से उठ गया, फिर भी गुप्तकाल में उत्तर भारत में हीनयानियों की, विशेष कर सर्वास्तिवादियों की, संख्या बनी रही। उत्तरपश्चिमी सीमाप्रांत, कश्मीर, ईरान, मध्य एशिया, चीन, मुमात्रा, जावा, कोचीन चीन आदि में वैभाषिकों अथवा सर्वास्तिवादियों का विशेष प्रभुत्व था। इसी प्रकार उज्जयिनी, वलभी, काची, सिंहल, म्याम और बर्मा में स्पष्टिवादियों—महिशासकों का जोर था। मगध के नालन्द, विक्रमसिला और पाटलिपुत्र के विहारों में हीनयानी और महायानी भिक्षु दोनों साथ साथ रहते थे। लोबनोर, दरद, उद्यान (दक्षिण-पश्चिमी अफगानिस्तान), गन्धार, बन्नू, कनौज और सिंहल में फाह्यान के अनुसार केवल हीनयानी थे और अफगानिस्तान के दूसरे इलाकों, पत्राब के भिड़ में, मथुरा और पाटलिपुत्र में हीनयानी और महायानी दोनों समान रूप से प्रतिष्ठित थे। हुएन्त्सांग लिखता है कि (सातवीं सदी के आरम्भ में भी) भारत से बाहर और उसके उत्तरी प्रदेशों, कूची, बलख, बामियान, कश्मीर और देश के भीतर बुध्न, प्रयाग और कौशांबी आदि में हीनयानियों का बोलबाला था, और कपिला, जमनधर, मथुरा, साकेत, नेपाल, पुडुवर्धन, अमरगिरि (सिंहल), कोंकणपुर, महाराष्ट्र, ईरान आदि में महायानी प्रबल थे। हुएन्त्सांग के भ्रमणकाल में हीनयानी साम्प्रदायों का प्रभुत्व बढ़ गया था और उनका निवास विशेष कर बिशोक, बहिष्छवा, संकास्य, आवस्ती, कपिलवस्तु,

बाराणसी, वैशाली, कर्णसुवर्ण, मालवा, बलभी, हयमुख, आनन्दपुर, सिन्ध, कच्छ आदि में था ।

बौद्ध दर्शन

वैभाषिक

ऊपर एक अंश में बौद्ध दार्शनिक संप्रदायों का उल्लेख किया जा चुका है, पर अभी उनका उनके ग्रन्थों आदि के सन्दर्भ में दर्शन अपेक्षित है जो यहां किया जा रहा है । कात्यायनीपुत्र के 'ज्ञानप्रस्थानसूत्र' को स्वीकार कर लेने के कारण कश्मीर और गन्धार के सर्वास्तिवादी वैभाषिक कहलाये । कहते हैं कि अश्वघोष ने 'विभाषाओं' का संस्कृत में प्रकाश किया । इनका चीनी अनुवाद ३८३-४३४ ई. में हो चुका था । इनका अधिकतर अध्ययन और मनन कश्मीर में हुआ । इस मत के प्रधान आचार्य धर्मोत्तर, धर्मत्रात, घोषक, वसुमित्र और बुद्धदेव थे । गन्धार के वसुबन्धु ने पाचवीं सदी में कश्मीर जाकर विभाषाओं का अध्ययन सघनरूप से किया । अपने 'अभिधर्मकोश' और 'भाष्य' में फिर उसने इन विभाषाओं का मनन किया । हीनयानी और महायानी दोनों भिक्षु इनका अध्ययन करने लगे । 'कोश' का अनुवाद परमार्थ ने ५६३-६७ में और हुएन्त्सांग ने ६५१-५४ ई. में किया ।

वसुबन्धु का शिष्य गुणप्रभ वेद-शास्त्रों में पारंगत मथुरा का ब्राह्मण था जो बौद्ध हो गया था । वह त्रिपिटको और महायान ग्रंथों का महापंडित, राजा हर्ष का गुरु था जो पहले मथुरा, फिर मतिपुर के बिहार में रहा । हुएन्त्सांग उसे महान् आचार्य मानता है । उसने महायान छोड़ वैभाषिक मत स्वीकार कर लिया था ।

सौत्रान्तिक

वैभाषिकों के यथार्थवाद के प्रबल शत्रु सौत्रान्तिकों का उदय गन्धार और कश्मीर में हुआ । विभाषाओं और अभिधर्मों के विपरीत ये सूत्रों या सूत्रान्तों को दार्शनिक बाधारणित्वा मानते थे । दृष्टान्तों को प्रमाण मानने के कारण ये दार्ष्टान्तिक भी कहलाते थे । वैभाषिकों के प्रत्यक्ष प्रमाण के विरुद्ध ये बाह्य पदार्थों को केवल प्रकृति अथवा रूप मात्र मानते थे जिनका अस्तित्व ये बाह्यार्थानुमेयत्व अथवा अनुमान से स्वीकार करते थे । 'कोश' का कहना था कि आकाश अथवा निर्वाण द्रव्य अथवा वास्तविक पदार्थ नहीं केवल पदार्थत्व का अभाव है । सौत्रान्तिकों के अनुसार निर्वाण (सुख) के अतिरिक्त कुछ भी अनात्म नहीं, अनित्य नहीं, दुःख नहीं । इनका कहना था कि स्कन्ध-मात्राएं (तत्त्वों

के सूक्ष्म रूप) बदलती रहती हैं पर निर्वाण में उनका सर्वथा अभाव हो जाता है। इस मत के प्रवर्तक तल्लमिला के आचार्य कुमारलब्ध थे और अश्वघोष, नागार्जुन और आर्य-देव के साथ भारत के चार 'सूर्यों' में गिने जाते थे। वे आर्यदेव और वसुबन्धु के बीच कभी हुए। इस मत के एक प्रधान आचार्य श्रीलाभ थे जिनका वसुबन्धु ने उल्लेख किया है। ये कश्मीरी थे जो अयोध्या में रहने लगे थे।

माध्यमिक

गुप्तकाल में जिस माध्यमिक मत का बोलबाला हुआ उसका प्रवर्तन नागार्जुन ने पहली सदी ईसवी में किया था। अपनी 'मूल मध्यमकारिका' में इन्होंने यथार्थ को मात्र शून्यता माना। उन्होंने शून्यता (निर्वाण) पर ही ससार (द्रुश्य जगत्) को अवलंबित मानकर ससार और यथार्थ (निर्वाण अथवा शून्यता) में भेद नहीं माना। नागार्जुन के बाद सिंहलनरेश के धर्मपुत्र आर्यदेव ने नालन्द के स्थविर पद से माध्यमिक मत का विकास किया। उनका 'चतुःशतक' आज भी मूल संस्कृत में सुरक्षित है। आर्यदेव का देहान्त दूसरी सदी के अन्त में काची में हुआ। वेद-वेदांग और तंत्र-मन्त्रों में दक्ष उत्तरापथ के ब्राह्मण मातृचेट अथवा पितृचेट पहले महेश्वर के भक्त थे जो आर्यदेव से हारकर बौद्ध हो गये थे। इनका नाम पहले काल था और अपनी तर्कशक्ति के कारण ये 'दुर्घर्ष काल' कहलाने लगे थे। राहुलभद्र के स्थविर काल में इन्होंने नालन्द में चौदह कुटियों और चौदह विहारों का निर्माण कराया। इनकी तरह कृतियों में लोकप्रिय स्तोत्र 'वर्णाह्वर्णस्तोत्र' और 'शतपञ्चाशत्कनामस्तोत्र' थे जिनका पाठ हीनयानी और महायानी दोनों नालन्द में करते थे। अमिताभ बुद्ध के भक्त राहुलभद्र नालन्द में इस मत के प्रधान आचार्य और मातृचेट के उत्तराधिकारी हुए। ये शूद्र और बड़े धनवान् थे। इस मत के दूसरे आचार्य राहुलमित्र और नागमित्र थे। नागमित्र पांचवी सदी के आरम्भ में असग के समकालीन संघरक्षित के शिष्य थे। पाचवी सदी के ही कश्मीरी कुमारजीव ने चीन में माध्यमिक मत का प्रचार किया। इनके संस्कृत बौद्ध ग्रंथों के चीनी में किये अनुवाद प्रसिद्ध हैं। ये कूची से बन्दी बनाकर चीन ले जाये गये थे।

माध्यमिक मत के दो प्रधान प्रचारक आचार्य बुद्धपालित और भावविवेक हुए जिनका उल्लेख अन्यत्र किया जा चुका है। ये दोनों संघरक्षित के शिष्य और पाचवी सदी के अन्त में योगाचार संप्रदाय के आचार्य स्थिरमति और दिङ्गनाग के समकालीन थे। दक्षिणात्य बुद्धपालित कलिंग-राजधानी दन्तपुर में रहता था जिसने शून्यता स्थापित करने के लिए नागार्जुन और आर्यदेव के तर्क 'प्रासंगिक' का उपयोग किया। भावविवेक भी दक्षिण (मलयगिरि) में ही जन्मा था। मध्यदेश में महायान ज्ञान का अर्जन कर बहू

फिर दक्षिण लौटा और वहाँ पचास विहारों का महास्वयंवर हो गया। उसने भी नागार्जुन के 'मूल मध्यमक' पर बुद्धपालित की ही भाँति अपना भाष्य 'प्रज्ञापदीय' लिखा, पर प्रासंगिक तर्कों छोड़ उसने स्वातंत्रिक तर्कों द्वारा शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसी आचार्य के समय योगाचार माध्यमिकों से बिलकुल अलग हो गया।

माध्यमिक आचार्य चन्द्रकीर्ति की 'मूल मध्यमक' पर लिखी 'प्रसन्नपदा' व्याख्या मूल संस्कृत में उपलब्ध असाधारण प्रतिभा की रचना मानी जाती है। दक्षिण के समान जन्मे चन्द्रकीर्ति ने बुद्धपालित के शिष्य कमलवृद्धि से माध्यमिक दर्शन पढ़ा। वह नालन्दा का स्वयंवर था और दक्षिण जाकर उसने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। योगाचारी चन्द्रगोमी उसका समकालीन था। चन्द्रकीर्ति के उत्तराधिकारी धर्मपाल (६२५ ई.) और जयदेव हुए। उनके बाद महास्वयंवर सौराष्ट्र के राजा कल्याणवर्मा के पुत्र शान्तिदेव (शान्तिवर्मा) हुए जो चन्द्रकीर्ति के बाद माध्यमिक मत के सबसे महान् आचार्य थे। ये भूमिक नाम में भी प्रसिद्ध हुए।

योगाचार

तीसरी सदी ईसवी में योगाचार मत का प्रादुर्भाव हुआ जिसकी स्थापना मैत्रेयनाथ ने की। माध्यमिकों की ही भाँति योगाचारियों ने भी शून्यता को ही गम्य माना है जिसका न आदि है न अन्त है और जो वर्णनातीत है। योगाचार विज्ञप्ति मात्र (बुद्ध चेतना) का सत्य मानता है, माध्यमिक शास्त्र गुण या चेतना को भी भ्रुंकार नहीं करता। मैत्रेयनाथ (२७०-३५०) अयोध्या में ८० वर्ष की अवस्था में मरे। उनके ग्रंथ 'अभि-समयालकारकारिका', 'मध्यमन्तविभाग' और 'वाधिगणवभूमि' मूल संस्कृत में उपलब्ध हैं। इस मत के अन्य आचार्य अमग और वसुबन्धु पुरुषपुर (पेशावर) के राजपुरोहित के पुत्र थे। अमग पहले पिण्डोल द्वारा महिषासक सम्प्रदाय में दीक्षित हुए पर उसके मनुष्य होने से मैत्रेयनाथ के शिष्य हो गये, जिनके विचारों का योगाचार के सिद्धांत रूप से उन्होंने विन्यास किया। अमग ३१०-३० ई में अस्सी वर्ष की आयु तक अयोध्या में जीवित रहे, जहाँ उन्होंने अपने नेत्रन्वी प्रतिभाशाली अनुज वसुबन्धु को सर्वास्तिवाद से योगाचार में दीक्षित किया। वसुबन्धु ने अपनी 'विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि' द्वारा योगाचार के विज्ञानवाद का विन्यास किया। भाष्यकार और दार्शनिक होने के साथ ही वे तार्किक भी थे और तर्कशास्त्र पर उन्होंने 'वादहृदय', 'वादविधान' और 'वादविधि' आदि अनेक ग्रंथ लिखे। नालन्द के इस आचार्य के अनेक विख्यात शिष्य हुए—गुणमति, स्थिरमति, दिङ्मनाग, मघदास, धर्मदास, धर्मपाल और विमूक्तसेन।

वन्धी के गुणमति नालन्द के आचार्यों में भी प्रतिष्ठित हुए। प्रसिद्ध आचार्य

परमार्थ गुणमति के ही शिष्य थे जिन्होंने उनके ग्रंथ 'लक्षणानुसारशास्त्र' का चीनी में अनुबाद किया। दण्डकारण्य के निवासी स्थिरमति दीर्घकाल तक बलभी के विहार में गुणमति के साथ रहे और उन्होंने अपने गुरु वसुबन्धु के अनेक ग्रंथों की व्याख्या लिखी। प्रखर प्रतिभावान् दिङ्नाग काची के ब्राह्मण कुल में जन्मा था और पहले वात्सीपुत्रीय भिक्षु (माम्मनीय) हुआ, पीछे वसुबन्धु के प्रभाव में विज्ञानवादी हो गया। उसने अपने गुरु के तर्क में न्याय को अलग कर दिया। दिङ्नाग का 'प्रमाणसमुच्चय' न्याय का प्रामाणिक ग्रंथ है। उसके अनेक ग्रंथों का चीनी में ५६० ई तक अनुबाद हो चुका था। इस तर्क के सिद्धान्त को न्याय के दार्शनिक विज्ञान का पद देने का श्रेय उन्हीं का है। वह अद्भुत मेधावी और नाकिक था। उसने ब्राह्मण धर्मबिलबियों के सिद्धान्तों पर प्रहार किये, ब्राह्मण सिद्धान्तवादी उद्योतकर, कुमारिल और पार्थसारथि मिश्र ने भी उसके उत्तर दिये। दिङ्नाग पाचवी सदी के अन्त में हुआ। विख्यात है कि उसने कानिदाम पर भी प्रहार किया, जिसका उत्तर कवि ने 'मिषदूत' में 'दिङ्नागानां पथि परिहरन् म्यूलहस्तावलेपान्' द्वारा उसकी अवमानना करके दिया।

शकर स्वामी और धर्मपाल, योगाचार के दोनों आचार्य दाक्षिणात्य और दिङ्नाग के शिष्य थे। धर्मपाल के बाद उसका शिष्य श्रीलभद्र नानन्द का स्थविर हुआ जिसमें दृग्गन्ताग ने पढ़ा। वह नानन्द का अन्तिम विज्ञानवादी आचार्य था। उस मत का पिछले काल का आचार्य प्रसिद्ध धर्मकीर्ति हुआ जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। वह दक्षिण का ब्राह्मण था। अठारह सान की आयु में उसने सारे ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन कर लिया पर उनसे मनुष्य न होने में बौद्ध उपामक हो गया। उसी धर्मपाल ने मध्यदेश में दीक्षित किया। माध्य दर्शन के साथ उसने ब्राह्मण दार्शनिकों का परामर्श किया और न्याय में नयी दृष्टि प्रस्तुत की। 'प्रमाणवातिक' और 'यनयबिन्दु' उसके प्रख्यात तर्कग्रंथ हैं। धर्मकीर्ति सानवी गदी के मध्य कभी हुआ।

स्थिरमति का शिष्य वैशकरण चन्द्रगोमी वारेन्द्र का था, न्याय और विज्ञानवाद का अमाधारण आचार्य। वह तारा और अवलोकितेश्वर का भक्त था। वारेन्द्र के राजा की कन्या तारा को उसने व्याहा, फिर वह देवी तारा का उपासक बनकर प्रव्रजित हो गया और गया पार चन्द्रद्वीप में तारा और अवलोकितेश्वर के मन्दिर स्थापित किये। चन्द्रगोमी ने अनेक ग्रंथ लिखे, उसकी प्रतिभा सर्वतोमुखी थी। अन्त में वह मिहल चला गया और सागर पार धनश्री द्वीप के पोतला में रहने लगा। वहाँ भी उसने तारा और अवलोकितेश्वर के मन्दिर खड़े किये।

बौद्ध सम्प्रदायों और उनके आचार्यों का परिचय दे चुकने के बाद सक्षेप में यहाँ गुप्तकालीन बौद्ध मूर्तियों का भी कुछ परिचय इसी सदर्थ में दे देना अनुपपुक्त

न' होगा। विशेष कर इस कारण भी कि बौद्ध मूर्तियों ने समसामयिक कला को प्रभावित कर विकसित किया, इसका उल्लेख यहाँ महत्त्वपूर्ण हो जाना है।

बुद्ध की मूर्तियाँ

अन्य मूर्तियों के साथ ही बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों का उल्लेख भी मूर्तिकला के प्रसंग में पढ़ने किया जा चुका है, फिर भी धर्म और पूजन के संदर्भ में सक्षेप में उनका उल्लेख यहाँ अनुचित न होगा। बुद्ध और बोधिसत्व मूर्तियों का गुप्तकालीन ऐश्वर्य कला की परिणति है। सारनाथ की धर्मचक्रप्रवर्तन मुद्रा में बैठी मूर्ति शान्ति और ध्यान की अभिराम उपलब्धि है। इसका प्रभामण्डल सुरुचि का असाधारण उदाहरण है। मथुरा की बुद्ध की खड़ी मूर्ति, जिसके हाथ टूट गये हैं, अनुपात और सुरुचि में लासानी है। उसका और उस काल की अन्य बुद्धमूर्तियों का परिधान स्वयं अलकरण की सुरुचि का प्रमाण बन गया है। मानकुअर बाली बैठी बुद्ध मूर्ति (४४८-४६ ई.) दैवी वैभव में जैसे आविर्भूत हुई है। कसिया की, मथुरा के मूर्तिकार दिन्न द्वारा निर्मित, निर्वाण मुद्रा में पड़ी बुद्धमूर्ति स्वयं अपना प्रमाण है; ऐसी मूर्ति इस मुद्रा में न तो पहले कभी बनी न पीछे। सारनाथ के मूर्तिमंडल से उदाहृत है कि उस काल अबलोकितेश्वर, मंत्रेय और मज्जुश्री आदि बोधिसत्वों की भी अनेक सुन्दर मूर्तियाँ बनीं। इन मूर्तियों के भाल पर मबधित ध्यानी बुद्ध की आकृति उभरी हुई है। मंत्रेय नागकेसर के फुल धारण करने लगे है जो पहले अमृतपात्र धारण करने थे।

भाष्यों का युग

बुद्धघोष—गालि का नया धार्मिक साहित्य भी इस काल का महत्त्व का है। 'निदानकथा' में पहली बार बुद्ध की आद्यत जीवनचर्या दी गयी है। बोधगया के ब्राह्मण बुद्धघोष ने बौद्ध होकर राजा महानाम (४०६-३९ ई.) के शासनकाल में सिंहल में प्रवास किया और मंत्रेय बोधिसत्त्व कहलाये। स्वयं बुद्धघोष ने अपनी कृतियों में विसुद्धिमग्ग, समन्वपामादिका, सुमगलविनामिनी, पंचसूदनी, सारत्थ्यपकामिनी और मनोरञ्जपूरणी का उल्लेख किया है। इनके अतिरिक्त भी अनेक रचनाओं के जनक बुद्धघोष माने जाते हैं। उनकी असाधारण कृति विसुद्धिमग्ग है जिसमें बुद्ध का समूचा निद्रात दार्शनिक रूप में प्रस्तुत हुआ है। त्रिपिटको पर उनका भाष्य भी असाधारण महत्त्व का है। इस अमर चिन्तक की कृतियाँ विश्वकोश हैं जिनमें उस काल और उससे पहले भारत की राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक स्थिति पर प्रभूत प्रकाश पड़ता है।

बुद्धदत्त, आनन्द, धम्मपाल—बौद्ध धर्म ने बुद्धधोष के-से कम ही विद्वान् उत्पन्न किये हैं। उनकी रचनाओं में से अनेक पर बुद्धदत्त ने व्याख्या लिखी। आनन्द भी बुद्धधोष का समकालीन था जिनने अभिधम्म की अट्टकथा पर 'अभिधम्ममूलटीका' लिखी। धम्मपाल ने चौदह भाष्य लिखे। उसकी रचनाओं से भी उसके प्रकाण्ड पाण्डित्य का पता चलता है।

उपसेन, कस्सप—उपसेन का नाम बोधगया के एक अभिलेख में मिलता है, जिनमें उसका कार्यकाल पाचवीं सदी प्रमाणित होता है। महानिन्देस पर उसकी व्याख्या प्रसिद्ध है। कस्सप नाम के अनेक बौद्ध पंडित हो गये हैं, हमने प्रसिद्ध 'बुद्धवश' का रचयिता उनमें से कौन है यह कह सकना कठिन जान पड़ता है। इनके अतिरिक्त उपनिम्म, धम्मसिग्गि और महासामि के नाम भी व्याख्याताओं और भाष्यकारों में जाने हुए हैं।

दीपवंश, महावश

सिंहलद्वीप ने विशेषतः बौद्ध साहित्य को उसके ऐतिहासिक रूप में मज्जित किया है। दीपवंश और महावश उसी अध्ययनमाय के परिणाम हैं। उनका आरम्भ वस्तुतः मिहली अट्टकथाओं में होता है। अनजाने कृतिवार द्वारा मगध दीपवंश में पहली बार अट्टकथाओं को काव्यबद्ध करने का प्रयत्न हुआ है। काव्य की दृष्टि से निम्न कोर्ट का हाकर भी इतिहास की दृष्टि से यह ग्रंथ महत्त्व का है। मिहली राजा महासेन के राज्यकाल में चौथी सदी ईसवी में यह ग्रंथ रचा गया था। महावश दीपवंश से ऊँचा ऐतिहासिक काव्य है। इसे महानाम ने सप्तम पाचवीं सदी में रचा। हम रचना का अन्त भी दीपवंश की ही भाँति महासेन की मृत्यु (२६२ ई) के साथ हो जाता है। हमें दीपवंश की अनेक कथाएँ पूरी कर दी गयी हैं या नयी जोड़ दी गयी हैं। भारतीय विचारों के अनुसार महावश दीपवंश की मात्र व्याख्या है। जो भी हो, ऐतिहासिक दृष्टि से दोनों कृतियाँ महत्त्व की हैं और बौद्ध इतिहास पर प्रभूत प्रकाश डालती हैं। भारतीय इतिहास के निर्माण में इनमें सहायता भी भरपूर ली गयी है, धार्मिक और राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में।

२. जैन धर्म और दर्शन

जैन धर्म बौद्ध धर्म की ही भाँति मगध में जन्मा और राजस्थान, पश्चिमी भारत, दक्कन और दक्षिण में फैल गया। यद्यपि कालान्तर में स्वयं मगध से वह लुप्त हो गया, पर बौद्ध धर्म की भाँति वह भारत में बाहर नहीं फैल सका। इसके उपासक राजा और धनी-भानी तथा व्यवसायी वर्ग रहे जिन्होंने इसके विस्तार में आसानी हुई।

धीरे-धीरे विन्ध्य पर्वत के दक्षिण इस धर्म का विशेष प्रभुत्व बढ़ा।

जैन धर्म के प्रधानतः दो सम्प्रदाय हुए—श्वेताम्बर और दिगम्बर। दक्षिण में इनकी शाखाएँ संघ और गण कहलायीं, उत्तर में कुल, शाखा आदि। गुप्त सम्राटों के बौद्ध-शैवादि ब्राह्मण धर्मों के उत्थान काल में निश्चय बौद्धों के साथ-साथ जैनों का भी ह्रास हुआ। फिर भी इसके प्रमाण हैं कि जैन धर्म मध्य वर्ग के अनेक भागों में लोकप्रिय रहा। गुप्तकाल के अनेक अभिलेखों में जैन धर्म में लोगों की आस्था के प्रमाण मिलते हैं। इनमें से दो कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल के हैं, क्रमशः ४२६ और ४३२ ई. के। इनमें से एक में उदयगिरि (मालवा) में पार्श्वनाथ की प्रतिमा के दान का उल्लेख है, दूसरे में मधुरा की एक महिला द्वारा जिन-मूर्ति की स्थापना का बखाना हुआ है। स्कन्दगुप्त के राज्यकाल के कहीं के अभिलेख में पांच तीर्थंकर मूर्तियों के बहा प्रतिष्ठित करने का जिक्र है। पहाड़पुर में, जैसा उसके ४७८ ई. के ताम्रलेख में सूचित है, एक जैन दम्पति ने बड़ गोंहाली के जैन विहार के लिए कुछ भूमि दान की थी। हुएन्त्साग लिखता है कि तक्षशिला और विपुल (पूर्व) में श्वेताम्बरो और दिगम्बरो दोनों सम्प्रदायों के मुनि थे और पूरब पौण्ड्रवर्धन (बंगाल) और समतट में दिगम्बरों का बाहुल्य था। परन्तु निश्चय उन काल के ब्राह्मणधर्मी लोग जैनों का अनादर करते थे। 'मृच्छकटिक' में जैसे बौद्ध भिक्षु का दर्शन अशुभ माना गया है, दण्डी और बाण ने भी अपने 'दशकुमार-चरित' और 'हर्यचरित' में जैनों की क्षणिक आदि कुशब्दों द्वारा अवमानना की है।

दक्षिण में प्रसार

दक्षिण में जैनों ने राजाओं को प्रभावित कर अपने धर्म का विशेष प्रचार किया। कन्नड़ प्रदेश में तो यह धर्म पर्याप्त फला फूला। अनेक राजपरिवार और मन्त्रिवर्ग अपने सटो महित जैन धर्म के अनुयायी हो गये। मैसूर के गंग राजाओं पर इस धर्म का घना प्रभाव था।^१ कथानों से पता चलता है कि गंग वंश का प्रतिष्ठाता जैनाचार्य सिंहनदी का शिष्य हो गया था जिसने उसके उत्तराधिकारियों ने भी इस धर्म को स्वीकार कर लिया। राजा अविनीत को जैन मुनि विजयकीर्ति ने विनीत किया था और उसी राजकुल के दुर्विनीत को दिगम्बर पूज्यपाद ने बहुश्रुत बनाया था। अविनीत, शिवमार और श्रीपुत्रप के तो जैन मुनियों के लिए दिये दान और बनवाये मन्दिरों का भी उल्लेख हुआ है। वैजयन्ती अथवा बनवामी के राजाओं का नाम अक्सर जैन परम्परा के पोषकों में लिया जाता है। मयूरजर्मा नि मन्देह उनमें अपवाद था। अन्य राजा निश्चय जैन

^१ अंक ६।

^२ सालेतोरे, मेडिएवल जैनज्म, पृ. ७।

गुरुओं के कृपाभाजन बने रहे। इनके अभिलेखों में जैनों के प्रति इनकी निष्ठा का प्रमाण मिलता है।

तमिल साहित्य में सुदूर दक्षिण में जैन धर्म के विकास पर कुछ प्रकाश पड़ता है। उसमें प्रकट है कि वहाँ उम धर्म के अनुयायियों की मख्या बड़ी थी। वस्तुतः 'तोळ-काप्पियम्' और 'कुरल' काव्यों के रचयिता जैन धर्मावलम्बी ही माने जाते हैं। बौद्ध काव्य 'मणिमेखलै' में दिगम्बर जैनों के सिद्धांत का खासा निरूपण हुआ है। निश्चय जीवकचिन्तामणि, सिल्लपदिकारम्, नीलकेशि, यशोधर काव्य आदि जैन सिद्धांतों और विषयों में ही अनुप्राणित हैं। यह समय सातवीं सदी में पहले का था। जैन-ग्रन्थ-कार ममन्तभद्र काची में मबधित है और प्राकृत का प्राचीनतम दक्षिणायन लेखक कुन्दकुन्द दिगम्बर साहित्य में प्रसिद्ध है। ममन्त पल्लव नरेश शिवकुमार महाराज उसका शिष्य था। काची के राजा सिंहवर्मा के समय ४५८ ई. में जैन सर्वनन्दी ने अपना प्राकृत ग्रन्थ 'लोकविभाग' लिखा। ममन्त कर्नाटक में आनेवाले कलभ्र भी जैन धर्मावलम्बी ही थे।

दर्शन

चार्वाक और बौद्ध दर्शनों की ही भांति जैन दर्शन की भी नास्तिक दर्शनों में गणना है। इस धर्म के मूल सिद्धांत अर्धमागधी में लिखे हैं। इसके सिद्धांत ग्रन्थों की मख्या ४५ है। इनमें ११ अंग, १२ उपांग, १० प्रकीर्ण, ६ छेदसूत्र, ४ मूलसूत्र और स्वतंत्र ग्रन्थ नन्दी-सूत्र और अनुयोगद्वारसूत्र हैं। प्रकीर्ण छन्दोबद्ध हैं। छेदसूत्र ममन्त प्रकीर्णों में पहले के हैं। इनमें जैन मुनियों के आचार का विधान हुआ है। 'छेद' का अर्थ दण्ड होना है। इसमें भी कठोर दण्ड अथवा सच में सर्वथा निकाल देने का दण्ड जिनका विषय है वे 'मन' कहलाते हैं। इन सूत्रों में जैनों के मूल सिद्धांतों का भी निरूपण हुआ है। नन्दी और अनुयोगद्वार में पुनीत सिद्धांतों के अध्ययन के लिए एक प्रकार की सैद्धांतिक भूमिका दी हुई है। प्राचीन जैनाचार्यों में कुन्दकुन्दाचार्य और ममन्तभद्र प्रधान हैं। पूर्व मध्य-युग के आचार्यों में मुख्य सिद्धमन दिवाकर थे।

जैनाचार्य मोक्ष के तीन साधन बताते हैं—सम्यक् दर्शन (श्रद्धा), सम्यक् ज्ञान (जीव, अजीव, आस्रव, बन्ध, सबर, निर्जर और मोक्ष, इनका सही ज्ञान) और सम्यक् चरित्र, जिसके लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पालन अनिवार्य है। जैन छ द्रव्यों को मानते हैं—एकदेश-व्यापी द्रव्य 'काव' है। बहुदेश-व्यापी द्रव्य 'अम्निकाय' है। सत्ता धारण करने में वे अस्ति और शरीर के कारण 'काय' कहलाते हैं। ऐसे द्रव्य पांच हैं—जीव, पुद्गल (भूत), आकाश, धर्म और अधर्म। भारतीय दर्शन के क्षेत्र में जैनों की विशेष देन 'स्याद्वाद' अथवा सप्तभगी नय है।

बलभी की जैन सगीति में पहली बार जैनो के ऊपर लिखे अंग, उपांग, प्रकीर्ण आदि विभक्त होकर सिद्धांतग्रथ बने। वस्तुतः इनमें में एक अंग ही विशेष प्राचीन है। इन्हे ज्येताबर और दिगंबर दोनों ही मानते हैं। बलभी की सगीति दंडार्थ गणि की अध्यक्षता में गुप्तकाल (५१२ अथवा ५२५ ई.) में ही हुई थी। बलभी पीछे जैनशास्त्रीय सक्रियता का केन्द्र बन गया। पुष्पदन्त और भूतबलि ने भी बही अपनी प्रज्ञा का विस्तार किया और जिनभद्र क्षमाश्रमण ने अपना प्रसिद्ध ग्रथ 'विशेषावश्यक भाष्य' ६०६ ई में बही रचा। कुन्दकुन्दाचार्य तो गुप्तकाल में पहले हुए थे पर प्राकृत में इस काल की अनेक जैनाचार्यों ने अपनी रचनाएँ की। इनमें विख्यात है 'मूलाचार' के लेखक बटुकेर, 'द्वादशानुश्रवण' के कर्ता स्वामी कार्तिकेय, 'तिलोपपण्णति' के रचयिता यतिवृषभ और सिद्धान्तग्रन्थों के निर्माता पुष्पदन्त, भूतबलि और गुणधर। मस्कूल में लिखने वाले आचार्यों में प्रधान समन्तभद्र, पूज्यपाद, अकालक, मानतृग थे।

३. ईसाई धर्म

दूसरी सदी से ही ईसाई सन्तों का भारत आना और ईसाई जातियों का भारत में बसिना बसाकर रहना शुरू हो गया था। वस्तुतः एक किंबदन्ती तो यह है कि ईसा का शिष्य टामस गान्दोर्फर्नीज (गुदफर) के पल्लव शासन में पहली सदी ईसवी के आरम्भ में ही पश्चिमिना आ पहुँचा था। ४२० ई की एक कृति 'लोजियाक हिस्तोरीज' (पलादियस) के अनुसार चौथी सदी ईसवी तक दक्षिण भारत में ईसाई चर्च प्रतिष्ठित हो चुका था। 'कोम्मम इन्दिकोप्लिउस्लिज' से पता चलता है कि "तान्नाबेन (सिंहल) में भी ईसाई धर्म प्रतिष्ठित है जहा गिरजा, पादरी और ईसाई धर्म के अनुयायी हैं, पर मुझे यह पता नहीं कि उनके परे भी कहीं ईसाइयों का निवास है। मले (मलाबार) देश, जहा काली मिर्च उगती है, में भी एक गिरजा है और कल्याण में भी। वहा बिशप भी है जिसका नियुक्ति पर्शिया में हुई है।"

इसमें प्रकट है कि भारत और सिंहल में गुप्तकाल में ही ईसाई धर्म की प्रतिष्ठा हो चुकी थी यद्यपि वह ईरान के आधार में संबधित था। मलाबार के ईसाई समुदाय ने मलयालियों में बड़ा सद्भाव बढ़ाया जिससे उस धर्म का बहा कभी हलाम नहीं हुआ। ३२५ ई में निकीडिया के सम्मेलन (कौमिल) में ईसाई जगत् के जो तीन सौ बिशप शामिल हुए थे उनमें में एक ने अपना हस्ताक्षर करते हुए लिखा था—'फारस और महान् भारत का बिशप जान'। कहानियों में चौथी सदी में थियो फिलस और फुमेन्तियस के भी भारत आने की बात कही गयी है।

पश्चिमी भारत के सागरतट पर बसे ईसाई नेस्तोरी थे जिनका सबध ईरानी

ईसाई चर्च में था। चोडमंडल सागरतीर पर बसे मंलापुरी ईसाई भी नेस्तोरी ही थे, यह निष्कर्ष १५४७ में सत टामस पर्वत पर मिले क्रूम से निकाला गया है। उस पर एक पल्लवी अभिलेख भी है जो सातवी या आठवी सदी का है। इसका अभिप्राय स्पष्ट नहीं है। ऐसा ही क्रूम उत्तर त्रावणकोर के कोट्टयम् में भी मिला है जिसमें प्रकट है कि आठवी सदी से पहले दक्षिण भारत के पूरबी और पश्चिमी दोनों सागरतटों पर ईसाई बस्तिया बस चुकी थी। इससे यह भी प्रकट है कि गुप्तकाल में ही इन ईसाई परिवारों का आना और बसना प्रारंभ हो गया होगा। चाहे पहली सदी में टामस का गुदफर की राजधानी तक्षशिला में आना निराधार किवदन्ती ही रही हो, निश्चय 'हिस्तारीज' और 'कोस्मस' के ऊपर उद्धृत वक्तव्यों पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं जान पड़ता। युग की उदारता दक्षिण की सहिष्णुता पर भी अपना प्रभाव डाले बिना न रह सकी। इस प्रकार चार्वाक, बौद्ध और जैन नास्तिकों, ब्राह्मणधर्मियों और ईसाइयों तक का गुप्तकाल में इस देश की सीमाओं में निवास था।

गुप्तकालीन संस्कृति का वैदेशिक विस्तार

भारतीय संस्कृति के विस्तार, विशेष कर बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए तीसरी सदी ई पू में ही अशोक ने भारत के बाहर भी अपने प्रचारक भेजे थे, पर ईसा की प्रारम्भिक सदियों में तो भारत के उत्तर, मध्य एशिया और चीन में अनेक बौद्ध विहार बन गये थे और शीघ्र ही अनेक भारतीय पंडित उद्यान, खुत्तन, तकलामकान, तुफान आदि लाघकर लुन-हुआंग (चीन) की ओर जाने लग गये थे। व्यापार का मार्ग सदियों से बना हुआ था जिमें अब धार्मिक सन्तों ने पकड़ा और जला डालने वाली लू में भी खच्चरों की रमों में रक्त निकाल, उसमें अपनी प्यास बुझा कश्मीरी और पेशावरी बौद्ध पंडित चीन की ज्ञान-पिपासा बुझाने उत्तर-पूर्व जाने लगे। शीघ्र ही दोनों ओर से धार्मिक यात्रियों का आना-जाना प्रारम्भ हो गया।

उत्तर की राह तो चल ही पड़ी थी, पूरब जल की राह भारतीय मान्त्रियों ने कब की खोल रखी थी। सो कम्बुज और चम्पा, बरमा और स्याम, मानया और सुमात्रा, जावा और बाली एक एक कर भारतीय धर्म और संस्कृति के प्रचारको के लक्ष्य बने, जहाँ जाकर उन्होंने प्रेम और दया, मरुत और भाईचारे का सन्देश दिया। इस अध्याय में इन्हीं देशों के सांस्कृतिक संबन्ध की चर्चा करेंगे।

१. चीन

चीन जाने के मार्ग में कूची का पड़ाव बड़े महत्त्व का रहा था। सदियों पहले से मध्य एशिया के उस बौद्ध केन्द्र में भारतीय भिक्षु रहने आये थे। सर आरेल स्टार्डन ने जो उम दिशा में खोजे की है उनमें बहा की भारतीयता का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। अब चीन जाने की राह में कूची की मजिल विशेष महत्त्वक सिद्ध हुई। चौथी सदी ईसवी से विशेष जो कूची से चीन जाने का ताता बढ़ा तो वह सदियों नहीं टूटा। उस काल चीन जानेवाले भारतीय भिक्षुओं में अग्रणी कुमारजीव था जो वैभव का जीवन त्याग भिक्षु का कठिन जीवन अपना चुका था।

पर कहानी एक पीढ़ी पहले कुमारजीव के पिता कुमारगयण से शुरू होती है। कुमारगयण कश्मीर राजवंश के बहागत मन्त्रिकुल में उत्पन्न हुआ था, पर वह कूची चला

गया था। कूची के राजा ने उसके ज्ञान से चकित होकर कुमारायण को अपना राजगुरु बना लिया। इसी बीच राजकन्या जीवा उममे आकृष्ट हो गयी और दोनों का ब्याह हो गया। इस सबध में पुत्र कुमारजीव का जन्म हुआ जिसके नाम में माता-पिता दोनों के परस्पर प्यार की ध्वनि थी। पुत्र उत्पन्न होने के कुछ ही काल बाद जीवा भिक्षुणी हो गयी और ना बरम के बालक कुमारजीव को लेकर उसके अध्ययन के लिए कश्मीर जा पहुँची। कुमारजीव ने वहाँ बन्धुदत्त से बौद्ध साहित्य, धर्म और दर्शन और विविध विषय पढ़े और शीघ्र अपनी तीव्र मेधा से विख्यात होकर वह अपनी माता के साथ मध्य एशिया के विविध बौद्ध स्थलों का भ्रमण करना कूची लौटा। इसी बीच चीन और कूची में युद्ध छिड़ गया था। विजयिनी चीनी सेना ने आचार्य कुमारजीव को बन्दी बना लिया और चीन पकड़ ले गयी। आचार्य ३८३ ई. में कान्सू पहुँचे और कुत्साग के राजा के बहा प्रायः पन्द्रह साल रहे, फिर चीनी सम्राट् के निमन्त्रण पर ४०१ ई. में वे राजधानी पहुँचे जहाँ ग्यारह साल रहे। बौद्ध धर्म के प्रचार के साथ वे बहा बौद्ध ग्रंथों का चीनी में अनुवाद करते रहे। सी से ऊपर मस्कृत रचनाओं का उन्होंने अनुवाद किया और चीन में विख्यात हो गये। अनेक चीनी पंडित आकर उनके शिष्य हुए, चीन के धार्मिक इतिहास को एक नयी दिशा मिली। कश्मीरी भिक्षुओं ने जो चीन में बौद्ध धर्म के प्रसार और सम्पूर्ण बौद्ध ग्रंथों के चीनी अनुवाद की दिशा में भगीरथ प्रयत्न किये, कुमारजीव उनमें पहले थे।

चीन जाने वाले कश्मीरी पंडितों में विशिष्ट निम्न लिखित थे—मघभूति (३८१-८४), गौतम मघदेव (३८४-९७), पुण्यदात (४०४), विमलाक्ष (४०६-१३), बुद्धजीव (४२३), धर्ममित्र (४२४-४२) और धर्मयश (ल० ४००-२४)। ब्राह्मण बुद्धयश बौद्ध भिक्षु हो काशगर के राजा के निमन्त्रण पर काशगर पहुँचा। वहाँ निमन्त्रित तीन हजार भिक्षुओं में उसकी प्रतिभा विशेष सम्मानित हुई। बहा दस साल उठकर वह भी चीन पहुँचा और कुमारजीव के साथ अनुवाद का कार्य उसके मरण काल तक करता रहा। उसकी मृत्यु के बाद वह कश्मीर लौट आया।

कश्मीर का राजकुमार गुणवर्मा राजा के मरने पर मन्त्रियों द्वारा सिंहासन स्वीकार करने के लिए आमन्त्रित हुआ, पर उसे अस्वीकार कर भिक्षु का त्रिचीवर पहन बहू सिंहल जा पहुँचा। फिर वहाँ से जावा पहुँच, उसने वहाँ के राजा और राजमाता को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। शत्रुओं के जावा पर आक्रमण करने पर उसने राजा को उनसे लड़कर राजधर्म पूरा करने के लिए उत्साहित किया। राजा विजयी हुआ और जावा में बौद्ध धर्म का प्रचार पर्याप्त मात्रा में हुआ। ४२४ में यश के धनी गुणवर्मा को चीनी सम्राट् ने तातकिंग आने का निमन्त्रण दिया। भारतीय पोटपति नन्दी

के पोत पर चढ़ गुणवर्मा ४३१ में तानकिंग पहुँचा। सम्राट ने स्वयं जेतवन विहार जाकर उसका स्वागत किया। माल भर के भीतर ही गुणवर्मा चीन में ही मर गया पर इसी बीच उमने ग्यारह मस्कृत ग्रंथों के चीनी में अनुवाद कर लिये थे।

भारतीय विद्वानों का चीन प्रवास

भारतीय बौद्ध भिक्षुओं का चीन के प्रति अभियान कश्मीरी पंडितों तक ही सीमित न था, अन्य भारतीय प्रदेशों में भी अनेक भिक्षु बहा जा पहुँचे। इनमें प्रधान थे मध्यदेश के गुणभद्र (४३५-६८), काशी के प्रज्ञारुचि (५१६-८३), उज्जयिनी के उपशून्य (छठी सदी) और बगाल तथा आसाम के ज्ञानभद्र, जिनयशा और यशोगुप्त (छठी सदी)। नगरहार (जलालाबाद) के बुद्धभद्र फाह्यान के निमंत्रण पर चीन गये। उडुयान (स्वात घाटी) से विमोक्षमेन और बासियान से जिनगुप्त भी चीन जा पहुँचे। जिनगुप्त गंधार के थे। तीनों के ५५६ में चीन पहुँचने पर उन्हें एक विशेष विहार का निर्माण करा बहा रखा गया, लेकिन राजनीतिक उथल-पुथल के कारण ५७२ में उन्हें स्वदेश लौटने राह में तुर्कों के राजा ने गोक लिया। जिनगुप्त ५४५ में फिर चीन लौटा और वही ६०० में वह मरा।

मध्य देश का धर्मक्षेम कूची की राह जाकर चीन में ४१८ में ४३२ ई तक अनुवाद करता रहा, फिर जब राजा की इच्छा के प्रतिकूल भारत लौटना चाहा तब उसने उसे ४३३ में मरवा डाला। उज्जयिनी के परमार्थ ने इय दिशा में बडा नाम कमाया। वह पाटलिपुत्र में था, जब चीनी सम्राट् बू के भेजे प्रतिनिधिमंडल ने एक पंडित भिक्षु मागा। गुप्त सम्राट् विष्णुगुप्त ने परमार्थ को भेजा जो पर्याप्त बौद्ध ग्रंथ लेकर चीन ५६६ ई में पहुँचा और प्राय ७० ग्रंथों का अनुवाद कर चुकने पर ५६६ में वहीं मरा। धर्मगुप्त लाट (दक्षिण गुजरात) का था। वह काफिरिस्तान, बदक़शा, बख्सा और ताशकुर्गान होंता, काशगर, कूची, कडा शहर, तुफान, हामी आदि बौद्ध विहारों में ठहरता ५६० ई में चीन पहुँचा। अनुवाद कार्य के अतिरिक्त उसने राह के राज्यों की राजनीति, भूगोल, लोगों के रहन-सहन, सामाजिक स्थिति पर भी एक महन्व का ग्रंथ लिखा जो आज उपलब्ध नहीं।

पल्लव नरेश के पुत्र बोधिधर्म ने इस क्षेत्र में बडा नाम कमाया। छठी सदी के उत्तरार्ध में सम्राट् बू ने उसका स्वागत किया। महायान के ध्यानी रूप का उमने वहा प्रचार किया और अपनी अलौकिक लीलाओं के लिए वह बडा प्रसिद्ध हुआ।

चीनी जिज्ञासुओं की भारत यात्रा

यह विवरण तो हुआ उन भारतीयों का जिन्होंने चीन जाकर भारतीय ग्रंथों के बहा चीनी में अनुवाद किये और बौद्ध धर्म का प्रचार किया। इस धर्माचरण, विशेष कर भारतीय भिक्षुओं के विनय, आचार, विद्या, ज्ञान और धर्म प्रचार के उत्साह ने चीनी धार्मिक जीवन को भी जड़ तक प्रभावित कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप स्वयं चीनियों में बौद्ध धर्म के आदि देश आने और यहाँ से ग्रथ ले जाने की प्रबल कामना जगी। जनता के अतिरिक्त अनेक चीनी विद्वान् भिक्षु हो गये और भारत की ओर चले। इस प्रकार भारत आनेवाले चीनी भिक्षुओं का ताता बघ गया। उन्होंने, विशेषत फाह्यान, ह्युएन्त्सांग और ईत्सिंग ने जो अपने भ्रमणवृत्तात और यहाँ के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक विवरण लिखे उनसे भारत के तत्कालीन इतिहास के लिखने में बड़ी सहायता मिली है।

इन चीनी यात्रियों में प्रथम प्रसिद्ध ज्ञानपिपासु, चीनी विद्वान् कुल में जन्मा, स्वयं असाधारण पंडित ताओ-अगान था जो स्वयं भारत तो नहीं आया पर जिसने चौबीस मदी के उत्तरार्ध में अनुवादो का संपादन किया, स्वयं ग्रंथो पर भाष्य लिखे और देश में बौद्ध धर्म के प्रचार के प्रबन्ध किये। उसके प्रयत्न से पहला चीनी अभियान भारत की ओर ३६६ ई में पाच भिक्षुओं के साथ फाह्यान का हुआ। वह स्थलमार्ग में आया और उसने राह की मुसीबतों का बयान इस प्रकार किया—उसने जितने भी यात्री मिले राह में एक-एक कर मर गये—“न तो ऊपर आकाश में एक पछी दिखाई पडता है न जमीन पर एक जानवर। रेगिस्तान पार करने के लिए कोई राह नहीं, जहा ही पैर पडते हैं मरे हुएों की हड्डिया पौरों तले पडती है, जिसमें पना चलता है कि राह यही है।” इसमें भाग्य और चीन आने-जाने वाले उस काल के यात्रियों की मुसीबतों और उन्हें सर करने की उनकी लगन का अंदाज लगाया जा सकता है। फाह्यान के साथियों में में एक राह में मर गया, कई चीन लौट गये।

फाह्यान ने कश्मीर की राह भारत में प्रवेश किया और ३६६-४१४ में प्राय १४ वर्ष उत्तर भारत में फिरता रहा। पाटलिपुत्र में कई साल रहकर उसने संस्कृत पढी और विनयपिटक की तकल तैयार की। फिर अन्त में नाम्प्रलिगिन के बन्दरगाह में उसने जहाज पकडा और चौदह दिन की यात्रा के बाद वह चीन वापस पहुच गया। ८८ साल की उम्र में वह मरा।

४०६ ई में फाह्यान के कुछ ही बाद चे-मांग पन्द्रह भिक्षुओं के साथ चना। नौ तो पामीरो से ही लौट गये, एक मर गया, तीन लौटती गह मरे। सही सलामन केवल च-मांग बस एक साथी के साथ ४२४ ई में चीन लौट पाया। इसी प्रकार फा-योंग ४२७

ई में २५ भिक्षुओं के साथ कश्मीर की राह भारत आया और सागर की राह लौटा। चीनी मन्नाशी (वेई राजवंश) का भेजा सुग-युन अपना दूतमंडल लिये ५१८ ई में चीन में चला और उद्यान-गंधार की राह भारत आया। सुई राजवंश का भी एक दूतमंडल ग्रथों के लिए (६०५-१७ ई में) भारत आया।

राजकीय सद्भावना

इस चीन-भारत बौद्धिक-धार्मिक संबन्ध का परिणाम यह हुआ कि चीनी राजवंशों में इस धर्म के प्रचार की होड़ लग गयी। पहले राजकुल की ही भानि तिसन राजकुल ने भी प्रयत्न किये—उन्होंने चार विहार बनवाये जिनमें (३१७-४२०) प्राय १७,०६८ भिक्षु निवास करने लगे, वेई राजकुल के शासन काल (३८६-५३४) में धर्म प्रचार में और भी प्रगति हुई। वू-त्सी राजा ने ३८६-४०७ के बीच १५ चैत्य बनवाये, दो विहार और १,००० मीनों की मूर्तियां बनवायीं। त्सी राजाओं में से एक ने सोनं का चैत्य, दूसरे ने ५०५ में पुस्तकों के लिए भारत दूतमंडल भेजा। ५५०-७७ में तुर्कों में भी इस धर्म का प्रचार हुआ और कगान के तुर्क राजा ने अपनी प्रजा के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। दक्षिण चीन में सोंग (४२०-७६), त्सी (४७६-५०२) और नियांग (५०२-५७) राजवंशों ने इस धर्म को अपनी सहायता दी। एक ने तो पद्मवध भी बन्द कर दिया। महायान दर्शन का अमिताभ संप्रदाय तभी चला जो वहाँ 'श्वेत कमल' का संप्रदाय कहलाया। लू-शान नाम का प्रख्यात चीनी भिक्षु इसका प्रवर्तक था। इस संप्रदाय के उद्योग में समूचे चीन में धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में आमूल परिवर्तन हुआ। इस प्रकार उन काल वहाँ अनेक संप्रदायों का आरम्भ हुआ। चीनी सम्राटों के उत्तर में उत्तर भारतीय राजाओं ने भी अनेक दूतमंडल चीन भेजे। तांग नृपतियों के शासन काल में यह सद्भाव और बढ़ा और हर्ष तथा चीनी सम्राट् ने परस्पर सन्धि की, दूतमंडल भेजे। इस काल की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना हुएन्त्सांग और ईत्सिंग तथा अन्य अनेक चीनी यात्रियों का भारत भ्रमण है, और वृत्ति वह काल हमारी कालसीमाओं के बाहर पड़ता है, हम उनका उल्लेख नहीं करेंगे, बस पहले यथारधान उनका उल्लेख होता गया है।

मुद्रण कला के उद्भव का चमत्कार

चीन पर भारतीय प्रभाव का एक रूप विश्वव्यापी सिद्ध हुआ। चीनी जनता की पुस्तकों की मांग पूरी करने के लिए और भारत से आयी धार्मिक ग्रन्थसंपदा को उस तक पहुँचाने के लिए देश के शिल्पियों ने वह काम किया जो संसार में अनजाना था और जिसका लाभ नयी खोजों के साथ संसार आज भी उठा रहा है। वह था मुद्रण यंत्र (छपाई

कला) का आविष्कार। चीनियों ने ब्ल्याक प्रिंटिंग लकड़ी से शुरू कर दी। कोरियाईयो ने टाइप की आवश्यकता मान टाइप तैयार कर लिये जिन्हे जापानियों की मेधा ने पूर्ण कर दिया। इसी बीच अरब म इस्लाम का उदय हो चुका था और अरब अपने विद्यापीठों और शोधकेन्द्रों में भारत, चीन और ग्रीस के गौरवग्रथ अनूदित कर पश्चिम में उनका प्रचार करने लगे थे। प्रेम और टाइप भी उन्होंने कालान्तर में स्पेन पर अधिकार कर वहा पहुँचाये। तभी यूरोप के देशों में पुनर्जागरण और धर्मसुधार के आदोलनों में बाइबिल का विविध यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद कर उसे जनता के हाथों में देना था कि वह स्वयं पढ़कर देखें कि ईसा और भगवान् ने पोपों को कितना अधिकार दे रखा है, कितना वे अपने मन की करते हैं। फिर क्या था, स्पेन, इटली और जर्मनी में प्रेम छडे हो गये और विशेष कर जर्मन प्रेमों ने यूरोप में क्रांति की आग जगा दी। यूरोप में एक नये, वर्तमान, युग का उदय हुआ। इस राज का पता कम लोगों को है कि यूरोप की इस ग्धिनि का दूर का परोक्ष जन्क और कारण भारत था।

२ अफगानिस्तान

यर्जान मौर्यों के बाद भारत का राजनीतिक अधिकार हिन्दूकुश में उठ गया था—केवल ग्रीक, पल्लव कुषाण आदि ही जब-तब उम पर शासन करने रहे—भारतीय बौद्धिक और धार्मिक सत्ता उम पर सदा बनी रही थी। काबुल तां कुषाणों के शासन में रहा ही था, पेशावर स्वयं कनिष्क की राजधानी थी। फाह्यान और ह्वेन्त्सांग दोनों ने वहा, विशेष कर उच्चान (दक्षिण-पूर्वी अफगानिस्तान), बामियान आदि में बौद्ध धर्म के प्रचलित होने का उल्लेख किया है। फाह्यान तो यहा तक कहता है कि वहा की बोली भी मध्य देश की ही थी। ह्वेन्त्सांग ने तो लमगान, जलालाबाद और स्वात घाटी का भी भारत का ही जश माना है। बामियान हिन्दूकुश के नीचे था और इसी से होंकर दूरों की गढ़ लोग काबुल से बलख जाते थे। प्राचीन परम्पराओं का कहना है कि कपिलवस्तु के विट्ठडूभ द्वारा जला दिये जान पर कपिलवस्तु के दो परिवारों ने वहा राजकुल स्थापित कर लिये थे जिनके राजकुमार भिक्षु होकर चीन गये थे, जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। काफिरिस्तान में ह्वेन्त्सांग के समय क्षत्रिय बौद्ध राजा था जहा के सौ बिहारों में ६,००० भिक्षु रहते थे। इधर हाल की पुरातात्विक खूदाइयों में अफगानिस्तान और निकट के इलाकों में सैकड़ों स्तूपों के खडहर मिले हैं और हजारों मूर्तिया उपलब्ध हुई हैं। वह सारा इलाका, चीन की सख्द तक, भारतीय धर्म मानता और भारतीय भाषाएँ बोलता था।

३. पश्चिम के देश

रोम और भारत का प्राचीन काल में व्यापारिक संबंध रहा था और गिनी आदि के निरंतर आदोलन के बावजूद भारत के गरम मसाले, मोती और मलमल रोम के बाजारों में मुहाम्मे दामों बिकते रहे थे। अन्यत्र लिखा जा चुका है कि गुप्तकाल में ही जब विजिगोथ अलारिक ४०८ ई में रोम को जीतकर उसके सम्राज्य नागरिकों को तलवार के घाट उतारने पर तामादा हुआ तब उनकी रक्षा, गिबन लिखता है, अलारिक के मागने पर भारतीय काली मिर्च (तीन हजार पाउण्ड) देकर छारी दी गयी। कनिष्क के समय भारतीय नरेश और रोमन नरेश के बीच राजदूतों का भी आना-जाना हुआ। जहाँ तक व्यापार का संबंध है निश्चय यह तीसरी सदी में कुछ कम अवश्य हो गया पर पाचवी सदी के अन्त तक निर्बाध चलता रहा। उसका मिलमिला शायद तब टूटा जब हूणों ने रोमन साम्राज्य की कमर तोड़ दी।

उसी भारत-रोम व्यापार का यह परिणाम हुआ कि अमंख्य परिमाण में रोमन सिक्के भारत प्रति वर्ष आने लगे, जिनमें से हजारों सागरतीर के नगरों में इस शताब्दी के आरम्भ में मिले हैं। पूर्वी साम्राज्य के रोमन सम्राट् अर्कादियस (३१५-४०८) और पश्चिमी रोमन सम्राट् ओनोरियस (३१५-४२३) के बड़ी सख्या में तांबे के सिक्के, कोन्स्तान्तीयन द्वितीय (३३७-६९), थियोदोसियस द्वितीय (४०८-४५०), जेनो (४७४-६९) और अनस्तानियस (४९१-५१८) के एक-एक सोने के सिक्के मद्रास में मिले। थियोदोसियस द्वितीय मार्कियन (४५०-५७), लियो (४५७-७४), जेनो, अनस्तानियस और जूस्तिनस प्रथम (५१८-२७) के अनेक सिक्के द्रावणकोर में पाये गये हैं। थियोदोसियस प्रथम (३७६-६५), वालेन्तियन (३६४-७५) और इयोदो-कियस (४०९-४०४) के सिक्के दक्षिण भारत के अनेक भागों में उपलब्ध हुए हैं। इनमें प्रकट है कि छठी सदी के आरम्भ तक दोनों देशों में संपर्क और सद्भाव बना रहा था।

यह तो हुई यूरोपीय देशों में संपर्क की बात, पश्चिमी एशिया के देशों और भारत के बीच के साथ (कारवा) मार्ग सदा कारवों के चलते रहने से बराबर भरे रहते थे। चौथी सदी के उत्तरार्ध में भारतीय घातु के बने बरतन फरान नदी के पास के बाले के बाजार में हर साल बिकने जाते थे।^१ चीन का अरब और ईरानियों के साथ व्यापार भी भारत की ही राह होकर गुजरता था। अरबों और ईरानियों के सारे जहाज

^१ अनियानस मार्सेलिनस, १४, ३, ६३।

माल भरे भारत के सागर-तट से होकर ही चीन और दूसरे पूरबी देशों को जाते थे। वसुबोध के वृत्तान्त से प्रकट है कि जब बह ७२० ई में चीन गया था तब उसने सिहल के एक बन्दरगाह में ३५ ईरानी जहाज देखे थे।^१ स्वय ईस्विग भारत आते समय चीन से ईरानी जहाज पर ही चढा था। इस्लाम के उदय से पूर्व भी भारत और अरब का सागरीय व्यापार जाना हुआ था। भारतीय लोहे की बनी तलवार का जिफ्र अरबी साहित्य में बार बार हुआ है।^२

अदन के सुगन्ध द्रव्यों का बाजार सारे ससार की ही तरह सिन्ध और हिन्द में भी था। भारतीय गरम मसाले अरबी बाजारों में बड़ी मात्रा में बिकते थे। इस्लाम के उदय से पहले अरब के दक्षिण-पूर्वी सागरतट के बन्दर शबा में चीन और यूनान के साँदागरों के साथ भारतीय सिन्धी साँदागर भी एकत्र हुआ करते थे। नबरी लिखता है कि खुसरो (५६०-६२८) के शासनकाल के ३६वें साल भारत के राजा ने राजदूतों द्वारा ईरानी राजा और उसके पुत्रों के लिए उपहार भेजे थे। भारतीय राजा पुलकेषी द्वितीय था। अजन्ता की गुहा न १ के भित्तिचित्रों में खुसरो द्वितीय और उपरती गानी शीरीन के साथ-साथ ईरानी राजदूतों के चित्रित होने की भी अटकल लगायी गयी है, यद्यपि इसके लिए कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। कालिदास ने बनायु तुरगो^३—अरबी घोड़ों—का उल्लेख किया है और बाणभट्ट कहता है कि हर्ष-वर्धन के अस्तबल ईरानी घोड़ों में भरे थे।^४ हर्ष का एक सेनापति घमड से कहना है कि बीरो के लिए तुशुका (तुर्कों) का देश हाथ भर दूर है, फारस बिते भर है, शकस्थान केवल खरहों की उछाल भर।^५ हर्ष के पहले से ही भारत-ईरान का यह सवध चना आता था। पहलवी साहित्य से जान पड़ता है कि हर्ष से पूर्व के भारतीय राजा देवशर्मा ने खुसरो प्रथम के पास अन्य उपहारों के साथ शतरज का फलक और उसकी गोट भेजी थीं। फिरदौसी अपने 'शाहनामे' में लिखता है कि हिन्द के राजा के यहाँ से अनूशीरवाँ (खुसरो प्रथम) के दरबार में दूत शतरज लेकर उनके मसलों के हल पूछने आये। जानी हुई बात है कि ईरान में शतरज (संस्कृत 'चतुरग') का प्रचार भारत की ओर से ही हुआ था। ईरान में फिर वह खेल अरब भी पहुँच गया (सातवीं सदी से पहले), जहाँ से (दसवीं सदी से पूर्व) फिर वह विविध यूरोपीय देशों को गया।^६

'पचतत्र' की कथाओं के फारसी-पहलवी और अरबी अनुवाद की बात पहले

^१ इलासिकल एज, पृ. ६१०। ^२ स्काफ का अनुवाद, पेरिप्लस, पृ. ७०—७१।

^३ रघु., सर्ग ६ के वैतालिक श्लोक। ^४ हर्षचरित, पृ. २१०। ^५ वही।

^६ एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, देखिए 'चेस'।

लिखी जा चुकी है। छठी सदी ईसवी तक उसका पहले फारसी-पहलवी, फिर अरबी, उसके सीरियक में अनुवाद हो चुका था। इस अरबी अनुवाद से ही इन कथाओं के अनुवाद इज्रानी, लातीनी, स्पेनी, इतालवी और अन्य यूरोपीय भाषाओं में हुए। आठवीं सदी में दमिश्क के सन्त योहान ने 'बरलाम और जोजाफत' लिखा जिसमें जातक कथाओं के आधार पर बनी अनेक बुद्ध सबधी कहानियां हाल दी गयीं। इसमें बुद्ध का चरित आदर्श ईसाई सन्त का चरित मानकर लिखा गया जिससे बुद्ध का नाम ईसाई सन्त जोजाफत के रूप में ग्रेगरी तेरहवें (१५८२) की 'मोतिरालोजी' में लिख लिया गया। ईरान में भारतीय आयुर्वेद का भी साका चला। ईरानी साहित्य में लिखा है कि बर्जूहिये, सस्सानी राजा अनुशीरवा (खुसरो प्रथम, ५३१-७६) के शासनकाल में चिकित्सा और अन्य विज्ञान सीखने भारत आया था। ह्वेन्त्सांग के कथनानुसार ईरान के शासन में आने वाले भारत के पश्चिम के एक देश में सौ बौद्ध विहार और उनमें ६,००० भिक्षु थे, साथ ही बड़ा विशेषतः पागुपतों के, सैकड़ों देव (ब्राह्मण) मन्दिर थे। अरबी 'बुत' शब्द 'बुद्ध' से ही बना है जिससे प्रकट है कि पश्चिम में बुद्ध की भूतिया जानी हुई थी।

४. पूर्व के देश

फूनान

भारतीय सपर्क के पूर्वी देशों में प्रधान होने से चीन का उल्लेख पहले किया गया है, अब कम्बुज, चम्पा, बरमा, स्याम, जावा, सुमात्रा आदि का वर्णन होगा। फूनान का हिन्दू राज्य कम्बुज में पहले ही स्थापित हो चुका था। चीनी साहित्य में उल्लेख मिलता है कि फूनान के हिन्दू राजा चन्तन ने ३५७ ई. में चीन को अपने राजदूत भेजे। चौथी सदी ईसवी के अन्त अथवा पाचवी सदी के आरम्भ में कौण्डिन्य नाम का ब्राह्मण फूनान का राजा चुना गया। वह भारत से हाल का ही आया था। कौण्डिन्य के वंशज जयवर्माने ने कान्तोन को कुछ सौदागर भेजे थे। वे भारतीय भिक्षु नागसेन के साथ ही मागर के मार्ग से चले परन्तु तूफान आने के कारण उन्हें चम्पा में उतर जाना पडा। सबके लुट जाने पर नागसेन, जिसके पास लूटने के लिए कुछ न था, सही सलामत फूनान लौट आया। जयवर्माने चीनी सम्राट के पास चम्पा के विरुद्ध सहायता के लिए नागसेन को भेजा। ४८४ ई. में नागसेन चीन पहुंचा और चीनी सम्राट के सामने उसने महेश्वर (शिव), बुद्ध और चीनी सम्राट की प्रशंसा में स्तोत्र पढ़े। सम्राट ने चम्पा के राजा की भर्त्सना तो की पर जयवर्माने की कोई सहायता नहीं की। इसके बाद ५०३ में जयवर्माने मंग की बुद्धमूर्ति के साथ अनेक बहुमूल्य उपहार सम्राट को भेजे। ५११ और

५१४ में उसने दो बार अपने दूत और भेजे और फूतान के दो भिक्षु चीन में बसकर बौद्ध ग्रन्थों का चीनी में अनुवाद करने लगे। अभिलेखों से पता चलता है कि जयवर्मा की पत्नी का नाम कुलप्रभावती था, जिससे उसे गुणवर्मानाम का पुत्र हुआ। उसकी रखैल के पुत्र हद्रवर्मा ने भाई को मारकर फूतान की राजगद्दी स्वायत्त कर ली।

कम्बुज

हद्रवर्मा के संस्कृत अभिलेख में प्रकट है कि उसने ५१७ और ५३६ में छ-छः बार चीन को राजदूत भेजे। फूतान का एक सामन्त राज्य कम्बुज था जो स्वतंत्र हो गया था। उसने इस काल फूतान पर आक्रमण किया। कुछ काल दोनों में सघर्ष चलता रहा, अन्त में कम्बुज ने फूतान पर अधिकार कर लिया। कम्बुज का राज्य कम्बोदिया के उत्तर-पूर्वी भाग में है। कम्बुज से ही कम्बोदिया (फ्रेंच) नाम बना है। ब्यातो का कहना है कि आर्य देश के कम्बु स्वायम्भुव ने इस राज्य की नींव डाली। श्रुतवर्मा के पुत्र श्रेष्ठवर्मा ने फूतान में कम्बुज को स्वतंत्र कर अपनी राजधानी का नाम श्रेष्ठपुर रखा। लाओस में वन फू अथवा लिंगपर्वत पर इस राजवंश के आराध्य भद्रेश्वर शिव का मंदिर था।

छठी सदी के अन्त में भववर्मा ने वहाँ नये राजकुल की स्थापना की। उनके भाई महेन्द्रवर्मा ने प्रायः समूचा फूतान जीत लिया। उसके मरने पर ईशानसेन के समय ६३० ई में दशरूप पर्वत के उत्तर में मून नदी की घाटी तक मम्बुचे कम्बोदिया और कोचीन-चीन पर उसका अधिकार हो गया। उसके बाद के राजाओं का विशेष पता नहीं चलता और कम्बुज का इतिहास भी अन्धकार में खो जाता है। ईशानवर्मा तक कम्बुज और चीन दोनों के साथ भारत का संबंध बना रहता था क्योंकि उसने दोनों का अपने राजदूत भेजे थे।

चम्पा

चम्पा का हिन्दू राज्य ३३६ ई में विशेष श्रयातिलब्ध हुआ जब फानबेन के सेनापति फान यी ने गद्दी पर अधिकार कर लिया। उत्तर में बढ़कर उसने चीनी प्रांत पर अधिकार कर लिया, जिससे उसका चीनियों से सघर्ष छिड़ गया। इन्हीं युद्धों में से एक में उसकी मृत्यु हुई। फानबेन का पीछे फान-हु-ता ही सभ्यत संस्कृत अभिलेखों का भद्रवर्मा था। उसके राज्य में चम्पा के अमरावती, विजय और पाण्डुरंग थे। राजा पण्डित था, वेदों का ज्ञाता, जिसने माइसोन में भद्रेश्वर स्वामी का शिवमंदिर बनवाया। उसका पुत्र गंगाराज गद्दी स्वच्छा से छोड़ भारत में गया के तीर जा रहा। उसके जाते

ही चम्पा में गृहयुद्ध छिड़ गया जिसका अन्त ४२० ई में हुआ। अभी चीन से सघर्ष चल ही रहा था। ४४६ में चीनी सम्राट् ने एक विशाल सेना भेजकर चम्पा पर अधिकार कर लिया और चीनियों ने मदिरों की स्वर्णमूर्तिया पिघलाकर करीब पचास हजार मंत्र सोना ले लिया। बाद के राजाओं ने कर भेजकर चीनी सम्राट् को ४७२ में प्रसन्न कर लिया।

भाग्य के उलट-फेर के बाद रत्नवर्मा चम्पा के सिंहासन पर बैठा। वह बह्वा-क्षत्रिय था। ५३० में कर भेजकर चीनी सम्राट् के प्रतिनिधियों द्वारा उसने अपना अभिषेक कराया। उसके पुत्र शम्भुवर्मा ने चीन को कर भेजना बन्द कर दिया। ६०५ ई में चीनी सेना ने चम्पा पर अधिकार कर लिया और १८ राजाओं के स्वर्णफलक और १,३५० बौद्ध ग्रथ हथिया लिये। उसने करीब १०,००० चम्पावासियों के कान भी काट लिये। शम्भुवर्मा के पुत्र कन्दर्पधर्म ने चीनियों से अच्छा सवध बनाये रखा पर उसकी मृत्यु के बाद भारी गृहकलह देश में फैल गया।

बरमा

दक्षिण बरमा का प्रदेश रमण देश कहलाता था, जहाँ के मोन अथवा तलग हिन्दू संस्कृति के उपासक हो गये थे। उनकी प्रधान नगरी द्वारवती थी। कुछ पालि ग्रंथों में उनके द्वारा शासन प्रदेशों का उल्लेख हुआ है। इनमें राजाओं के भारतीय नाम और उनके विहार बनवानों की बात लिखी है। बौद्ध मूर्तियों और अभिलेखों की उपलब्धि में इन ग्रंथों के वक्तव्य की सत्यता प्रमाणित हो जाती है।

म्याम

पाग की ही भूमि थाइयो अथवा स्यामियों की थी जो हिन्दू थे। युनान में उनका सबसे महत्व का राज्य गान्धार था जिसका एक भाग विदेह-राज्य कहलाता था। इसमें प्रकट है कि इस प्रकार भारतीय उपनिवेशनिर्माता स्वदेश के प्रदेशों के नाम अपने उपनिवेशों को दिया करते थे। दक्षिण बरमा की प्यू जाति के बीच हिन्दू उपनिवेशों का निर्माण हुआ। उनमें से एक राज्य की राजधानी श्रीक्षेत्र कहलाती थी। स्थानीय ख्यातों के अनुसार इस राज्य की नीव तगौग के हिन्दू राजकुल के एक व्यक्ति ने डाली थी। इस प्रदेश में अनेक संस्कृत में लिखे और प्यू भाषा के पर भारतीय लिपि में लिखे अभिलेख मिले हैं। एक बुद्धमूर्ति से राजा जयचन्द्र वर्मा का वहा राज करना प्रकट होता है। उससे पहले के राजाओं के नाम भी मिले हैं जो हरिविक्रम, सिंहविक्रम और सूर्यविक्रम हैं। अराकान में जिस हिन्दू राजकुल ने ६०० से १,००० ई तक राज किया उसका नाम 'श्री धर्मराजानुज वंश' लिखा मिलता है।

मलय

मलय के प्रायद्वीप में भी अनेक हिन्दू राज्य कायम हुए जिनके बनबाये भारतीय देवमन्दिरों और विहारों के भग्नावशेष समूचे प्रायद्वीप पर बिखरे पड़े हैं। संस्कृत के अभिलेखों से प्रमाणित है कि कम से कम चौथी-पांचवीं सदी के बीच सारे प्रायद्वीप पर हिन्दू उपनिवेश बस गये थे जिन पर हिन्दू राजाओं का शासन था। एक अभिलेख में रक्तमूत्तिका के महानाविक बृद्धगुप्त के दान और सागरतरण के लिए प्रार्थना का उल्लेख हुआ है। यह रक्तमूत्तिका बंगाल में मुंशिदाबाद से १२ मील दक्षिण आज की रागामाटी है। चीनी साहित्य में यहाँ के अनेक हिन्दू राज्यों का उल्लेख हुआ है। उसमें प्रकट है कि मलयवासी राजकुलों का संबंध भारत से घना बना हुआ था। वहाँ के लुग-किया-सू के राजा का एक सबधी उस राज्य से भागकर भारत पहुँचा और यहाँ एक राजपुत्री से विवाह किया था। राजा के मरने पर मत्रियों ने उसे बुलाकर राज्य सौंप दिया। उसने बीस साल राज किया, फिर उसका पुत्र भगदतो वहाँ का राजा हुआ। चीनी लेखों में पता चलता है कि उस राज्य की नींव दूसरी सदी ईसवी में पड़ी थी। भगदतो (भगदत्त) ने ५१५ ई में चीनी सम्राट् को एक पत्र लिखा था। चीनी ग्रंथों में अन्य राज्यों के राजाओं के नाम भी मिले हैं, जैसे गौतम, मुषद, बिजयवर्मा। स्वयं भारतीय साहित्य में भी कलशपुर और कर्मरग के राज्यों के नाम मिलते हैं।

जावा

हिन्देशिया में दक्षिणपूर्वी एशिया के द्वीपों में सबसे महान् भारतीय उपनिवेशों का समूह था। जावा, सुमावा, बाली, बोर्नियो में अनेक हिन्दू राज्य गुप्तकालीन मद्रियों में प्रतिष्ठित हुए और दीर्घकाल तक जीवित रहे। जावा के जिन दो राज्यों का चीनियों ने उल्लेख किया है वे थे चो-पो और हो-लो-तान, जो पांचवीं सदी में नियमपूर्वक अपने दूत चीन भेजते रहे थे। इनके हिन्दू नामों से प्रकट है कि वे किसी वर्मन् राजवंश के थे। पश्चिमी जावा के चार संस्कृत के अभिलेखों में राजा पूर्णवर्मा का उल्लेख हुआ है। उसका पिता 'राजाधिराज' और पितामह 'राजर्षि' कहे गये हैं। इस राजाधिराज ने चन्द्र-भागा की धारा घुमाकर उसे राजधानी में होकर बहने के लिए बाध्य किया था। स्वयं पूर्णवर्मा ने गोमती नदी से नहर निकलवा कर ब्राह्मणों को हजार शौंएँ दान में दी। पूर्णवर्मा ने छठी सदी में राज किया। उसकी राजधानी का नाम ताहमा था। चीन के सुई शासन के समय जावा में दस हिन्दू राज्य थे (५८६-६१८)। तांग काल (६१८-६०६) में जावा के करद राज्यों की संख्या २८ हो गयी थी।

सुमात्रा

177

सुमात्रा का सबसे प्रसिद्ध भारतीय राजवंश श्रीविजय का था जिसका आरंभ चौथी सदी ईसवी में अथवा उससे भी पहले हुआ था। उसका विशेष उत्कर्ष सातवीं सदी के अन्त में हुआ। धीरे-धीरे श्रीविजय के राजाओं ने आसपास के प्रायः सभी हिन्दू राज्यों को जीत लिया। श्रीविजय बौद्ध राज्य था। चीनी यात्री ईत्सिंग लिखता है कि दक्षिण सागर के द्वीपों में श्रीविजय बौद्ध धर्म और विद्या का केन्द्र था और वहाँ के राजा के पास भारत और श्रीविजय के बीच व्यापार करने वाले अनेक जहाज थे। श्रीविजय चीन से आनेवाले व्यापारियों का भी केन्द्र हो गया था। श्रीविजय के राजाओं की कौत्त-गाथा गानेवाले अनेक मस्कृत में लिखे अभिलेख मिले हैं। उनका आगे का इतिहास गुप्तकाल के बाद का है।

बाली

बाली का भी हिन्दू उपनिवेशीकरण छठी सदी में पूर्व ही हो गया था। लियांग के चीनी राजकुल के वृत्तांत से पता चलता है कि 'राजकुल का नाम कौण्डिन्य है जिसने बताया कि शृङ्गोदन की पत्नी उसी के प्रदेश की पुत्री थी।' बाली के राजा ने ५१८ ई. में चीन को दून भेजे। प्रकट है कि कौण्डिन्य राजकुल का प्रभाव सुवर्ण-द्वीप के सभी राजपरिवारों पर था। बाली में राज करने वाले बौद्ध भारतीय राजाओं का वैभव असाधारण था जिसका चीनी वृत्तांत विशेष उल्लेख करते हैं। ईत्सिंग ने भी बाली के बौद्ध राज्य की शालीनता का उद्धोष किया है।

बोर्नियो

पूर्वी बोर्नियो में मस्कृत में लिखे सात अभिलेख मिले हैं जिनमें राजा कुडुग के पुत्र और अश्ववर्मा के पुत्र मूलवर्मा के चरित की चर्चा हुई है। ये अभिलेख महाकाम नदी के तीर मुआरा कमान में मिले हैं जो प्राचीन काल में बड़ा व्यस्त बन्दर था। मूलवर्माने, जैसा इन अभिलेखों से प्रकट है, बहुसुवर्णक नाम का यज्ञ किया और वप्र-केश्वर में ब्राह्मणों को २०,००० गोरों दान में दी थी। ये अभिलेख ४०० ई. के हैं जिससे प्रमाणित है कि इस राजकुल का आरम्भ चौथी सदी के अन्त तक हो गया था। बोर्नियो के राजा ब्राह्मण धर्मावलम्बी थे और ब्राह्मणों का वे बड़ा मान करते थे। राजा के पितामह कुडुग का नाम फूनान राजवंश प्रतिष्ठित करनेवाले कौण्डिन्य के नाम में मिलता है। कुछ आश्चर्य नहीं जो बोर्नियो के राजवंश का प्रतिष्ठाता भी यह ब्राह्मण रहा हो।

५. मध्य एशिया

सर आरेल स्ट्राइन ने मध्य एशिया के अनेक बौद्ध केन्द्रों से चित्रों की सपवा लाकर प्रमाणित कर दिया है कि वह मध्य एशिया का प्रदेश किस मात्रा में भारतीय था और कि उसमें एक बड़ी सख्या में भारतीय बस्तिया बस गयी थी। वहाँ की खुदाइयों और विहारों के खडहरों में कितने ही प्रंथरत्न और उनके भग्न अंश प्राप्त हुए हैं। फिर उस दिशा से आनेवाले चीनी यात्रियों ने भी उस प्रदेश के विषय में अपने भ्रमण वृत्तांतों में उनना लिखा है कि उस सबध में अधिक प्रमाणाधारों की आवश्यकता नहीं।

शेन-शेन

फाह्यान चौथी सदी के अन्त में चीन छोड़ते और भिन्न स्वतंत्र देश में प्रवेश करते समय लिखता है कि देश (मध्य एशिया के पूर्वी सिरे पर लोपनोर के समीप शेन-शेन के राज्य) का राजा बौद्ध है और राज्य में ४,००० भिक्षु रहते हैं। चीन से बाहर निकलने ही उमें यह पहला देश मिला था जो पहले ही बौद्ध हो चुका था। फाह्यान लिखता है कि "इस और अन्य राज्यों की साधारण जनता तथा श्रमण दोनों भारतीय आचार का पालन करते हैं। अन्तर बस इतना है कि जहा जनता उसके पालन में तनिक डीली है श्रमण उसके पालने में बडे चुस्त हैं। विविध राज्यों की जनता निश्चय बर्बर भाषा बोलती थी पर सर्वत्र के भिक्षु भारतीय भाषा (संस्कृत-पालि) बोलते और भारतीय ग्रंथों का विपुल ज्ञान रखते थे।" इसमें मध्य एशिया में दूर दूर फैले प्रदेशों और राज्यों में प्रतिष्ठित भारतीय संस्कृति पर पूरा प्रकाश पड़ता है।

खुत्तन

तुर्फान मध्य एशिया का सबसे उत्तरपूर्वी प्रदेश था जहा बौद्ध धर्म का एकान्त प्रचार था। स्वयं काशगर में सैकड़ों विहार थे जिनमें हजारों भिक्षु निवास करते थे। तारीम घाटी के उत्तरी भाग में कूची का राज्य था, दक्षिणी भाग में खुत्तन था। दोनों ही बौद्ध ज्ञान और आचरण के केन्द्र थे। फाह्यान और ह्वेन्त्सांग दोनों ने खुत्तन के धर्माचरण को सराहा है। फाह्यान के समय खुत्तन के भिक्षुओं की संख्या दसों हजार हो गयी थी। राजपरिवार और प्रजा सभी बौद्ध थे, प्रत्येक गृह के सामने कम से कम बीस हाथ ऊँचा स्तूप था। खुत्तन के चार महान् विहारों में सबसे शालीन गोमती विहार था जिसमें तीन हजार भिक्षु रहते थे। जब वार्षिक त्यौहार के दिन मूर्तियों का जलूस

निलकंठा था तब उसमें सबसे आगे इसी विहार के भिक्षु चलते थे। इन जलूसों में राजा-रानी भी शामिल होते थे और चौदह दिन तक चलते थे; प्रत्येक विहार का रथों का जलूस एक एक दिन निलकंठा था। फाह्यान ने इस जलूस का सविस्तर बर्णन किया है। पांचवी सदी के मध्य से सातवी सदी के मध्य तक खुत्तन को हूणो और पश्चिमी तुर्कों के अत्याचार सहने पड़े जिसमें उसका जीवन विध्वंखलित हो गया।

कूची

कूची का राज्य बुद्धस्वामी और कुमारजीव के सबंध से विशेष शालीन हो उठा था। यह भी बौद्ध धर्म का महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। यहाँ के निवासी भारतीय भाषा बोलते थे। कुमारजीव के चरित से, जिमका उल्लेख किया जा चुका है, कूची और भारत के घने सबंध का पता चल जायगा। यह स्थिति चौथी सदी में थी। चीनी वृत्तांतों से पता चलता है कि उस सदी के आरम्भ में कूची के राज्य में दस हजार स्तूप और मन्दिर थे। प्रथम म्यिन राजवंश (चीन) के वृत्तांत में प्रकट है कि चौथी-पाचवी सदियों में उस राज्य में भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए अनेक विहार थे जिनमें से अनेक कुमारजीव के गुरु बुद्धस्वामी के तन्वावधान में काम करते थे। एक भिक्षुणी-विहार में केवल राजकन्याएँ और राजा अथवा राजपुत्रों की पत्निया ही रहती थी। ह्यूएन्सांग ने वहाँ के मौ विहागों और पाच हजार भिक्षुओं का उल्लेख किया है। वह लिखता है कि राजधानी के बाहर बुद्ध की नब्बे फुट ऊँची दो खड़ी मूर्तिया थी जिनके सामने हर पाचवें माल दस दिनों तक बौद्ध संगीति अथवा सभ का अधिवेशन होता था। चीनी यात्री लिखता है कि कूची के निवासी बीणा और वशी बजाने में योजोड थे। समीत में कूचीवासियों को दक्षता और रुचि नि मन्देह भारतीय प्रभाव के कारण थी। चीनी वृत्तांतों में प्रकट है कि अनेक भारतीय संगीतज्ञ परिवार वहाँ जा बसे थे, इनमें से एक झा अथवा उपाध्याय (त्सा'ओ) परिवार कुलागत संगीतसाधक था। उस परिवार का एक व्यक्ति चीन जाकर वहाँ ५५० और ५७७ के बीच रहा था। उसी काल मुजीव नाम का एक अन्य संगीतज्ञ भी कूची में चीन गया था। प्रसिद्ध 'वावर मँनु-किण्ट' (हस्तलिखित पोथियों का संग्रह) कूची के पाम ही मिला था, जिसमें गुप्त ब्राह्मी और प्राकृत मिश्रित मस्कृत में लिखे सात ग्रंथ मिले थे जिनमें से तीन चिकित्सा संबंधी थे। तियेन शान पर्वत में छोटी महल्ल बूढ़ों की गुहाएँ भी उल्लेखनीय हैं जहाँ में अनेक ग्रंथ उपलब्ध हुए थे।

उपसंहार

पिछले तेरह अध्यायों में गुप्तकालीन सस्कृति की कहानी दी गयी है। यह कहानी भारत के वैभव और ह्रास की कहानी है। गुप्तकाल भारतीय इतिहास का स्वर्ण-युग रहा है जिसके जोड़ के ऋद्ध युग ससार के इतिहास में कम हुए हैं। यह काल उस सस्कृति की क्षमता, उदारता, सयम, निर्माण, भौतिक समृद्धि, उससे सजनित विलास और परिणामतः ह्रास का रहा है।

ससार का शायद कोई देश नहीं जो विदेशी जातियों और उनके स्नेह-घृणा की इस मात्रा में क्रीडाभूमि रहा हो जिस मात्रा में भारत बना रहा है। परन्तु उसकी असाधारण क्षमता ने उन सबको आत्मसात् कर लिया है, उनके गुण-दोषों को ग्रस लिया है, ग्रास बना लिया है। इस क्षमता और इसके परिणाम में जो उसे अलीकिक उदारता मिली है उससे उसने अपने गुने ज्ञान और साधी कला, दर्शन और विज्ञान को मात्र अपना न मानकर ससार की सस्कृतियों को वितरित कर दिया है। अपने आक्रमणकारियों की चोट तन पर लेकर उसने अशोक के समकालीन ग्रीक राज्यों में शत्रुओं को दवा बाटी है, उनके मूल देश (ग्रीकों के मूल स्थान चीनी कान्सू) में दया, सौजन्य और स्नेह के संदेश पहुँचाये हैं। ससार में कभी मात्रा और मुन्दरता में इतनी मूर्तिया नहीं कोरी गयी, इतनी चित्रमपदा पहाड़ी दीवारों पर नहीं बिखरी जितनी भारत में—चित्रों के क्षेत्र में तो अजन्ता जैसा प्रसार ससार में सिवा तुन-हुआन की गुफाओं के और कहीं नहीं, जो उनी की तकल में बनी, और यूरोप में तो इस प्रकार के सामूहिक चित्र तो बस इटली के नगरों में पुनर्जागरण काल में कहीं हजार साल बाद ही लिखे गये।

साहित्य का भाल कालिदास की सी चन्द्रबिन्दी में विभूषित हुआ और दर्शन असाधारण प्रतिभावों की प्रज्ञा में भरा पुरा, गणित और ज्योतिष आर्यभट्ट, बराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त की मेधा से सवरा और ससार के गणित की शिलाभित्ति बना। बौद्ध मिशनरियों ने जो विदेशों में धर्मोपदेश किये उनसे संसार की परबता घटी और चीन से पश्चिमी एशिया तक, पूर्वी यूरोप तक उनके सदेश लोगों में एक नये जीवन की संभावना जगाने लगे; बौद्ध सघ के आचारों में प्रभावित ईसाई साधुसघ शांति और शूद्राचार पश्चिम की बर्बर जातियों में फैलाने लगे। साम्राज्य की संरक्षा में सार्धबाहूँ के

लिए मार्ग सुरक्षित हों गये और दूर दूर के देशों से जल और स्थल मार्गों से जो व्यापार हुआ तो देश में सोना धारासार बरसने लगा। साधारण जनता सभ्रात होने के मपने देखने लगी और सभ्रात विलास का जीवन बिताने लगे। स्कन्दगुप्त के से तपस्वियों का संबंध अभाव न था पर कुमारगुप्त की विलासिता फल गयी, और देश तथा समाज अब सजग रक्षा का परिकर छोड़ आवास के शुद्धातो में बिचरने लगे, राजाओं के अन्त-पुर अन्तो और सीमाओं से उन्हें उदासीन कर चले। भारत शीघ्र ही निश्चेष्ट, अकर्मण्य, तन्त्रकुशल, मोहमुग्ध हो मुह के बल जा गिरा।

भारत पराजित क्यों हुआ? अनवरत पराजित क्यों होता रहा? प्रश्न बड़ा स्वाभाविक है। उत्तर इसका अपेक्षाकृत कठिन इसलिए हो जाता है कि यहाँ वीरों का अभाव नहीं रहा, कर्मठों का अभाव नहीं रहा, चिन्तकों का अभाव नहीं रहा, साहस की कमी नहीं रही।

कारण इसका भारत का सामाजिक संगठन रहा है। भारत विद्वानों का देश रहा है। यहाँ के व्यक्तियों, व्यक्ति-समूहों अथवा विविध आबादियों ने अपने हित का आप चिन्तन नहीं किया है। उनके लिए अन्य व्यक्ति चिन्तन करते रहे हैं। विद्यानपरक जीवन इतना स्वाभाविक हो गया था कि विद्यान के अपूर्ण होने का प्रश्न उठाने का साहस किसी को न हुआ और जिस विषय पर शास्त्र का विद्यान था उस पर अपना मत और आचरण निश्चिन्त करना व्यक्ति के लिए प्रायः असंभव हो गया था। और वह विद्यान चाहे औचित्य, उपादेयता, काल और देश का अतिक्रमण कर गया, उसकी फिर से नयी परिस्थितियों के आलोक में समीक्षा करने की आवश्यकता नहीं समझी गयी।

इसका ज्वलन्त उदाहरण वर्ण-व्यवस्था है। उसने जनता के नैतिक जीवन में प्रायः गहरी दुर्बलनाएँ भर दी। वर्ण कभी श्रम विभाजन और देशों की आर्थिक व्यवस्था के अर्थ बने—यही साधारणतया इतिहासकारों का मत है, यद्यपि वर्ण और वर्ण-विशेष की स्वार्थ-नोलुपता और परपोषण नीति इसका प्रधान कारण रही है, इस वक्तव्य में कम यथार्थता नहीं है। वर्णव्यवस्था ने समाज को जाति-याति के बन्धनों में जकड़कर उसे टूक-टूक कर दिया। समूह-समूह, व्यक्ति-व्यक्ति में ऊच-नीच की भावना आयी। नीति-पुस्तकों में लिखा तो अवश्य गया कि व्यक्ति की पूजा उसके गुणों में होती है, परन्तु जीवन में वस्तुतः ऐसा कभी हुआ नहीं। व्यक्ति सदा अपने वर्ण और आर्थिक संपन्नता से आदृत अथवा अनादृत हुआ। इसमें जन्म को उत्कर्षापकर्ष का कारण मान व्यक्ति ने अपने अश्व-बसाव के ऊपर उठने की बात छोड़ दी। विद्यायकों ने—मनु आदि ने—उसे बार-बार समझाया कि उसकी व्यक्तिगत हीन परिस्थिति उसके पूर्वजन्मों के दुष्कर्मों की परिणति है जिसमें उसे सन्तोष करना ही होगा। अपनी स्थिति को बदलने का व्यक्ति अथवा समूह

ने प्रयत्न नहीं किया। इसमें आत्मविश्वास तो जाता ही रहा, व्यक्ति अपनी हीनता से विद्रोही नहीं, अकिंचन हो उठा। अल्पजो की असाधारण सध्या-शक्ति को निश्चेष्ट और अकिंचन कर देने से स्वयं वर्णों में पारस्परिक प्रेम न होने के कारण सामूहिक आवरण सभ्रव नहीं रहा। ब्राह्मण द्वारा क्षत्रियों के, क्षत्रियों द्वारा वैश्यों के कर्तव्य पर-धर्म समझे गये, यद्यपि अपवादो की कमी भी इस दिशा में नहीं है। राजनीति क्षत्रियकर्म है इस विचार ने क्षत्रियेतर मानव को उसमें उदासीन कर दिया। “कोउ नृप होउ हमें का हानी, बेरि छांडि नहि होउब रानी” पर-काल में इसी उदासीनता को व्यक्त करने लगा।

भारत ने अपनी भूलों को मुधारने अथवा दूसरों से सीखने का कभी प्रयत्न नहीं किया। साथ ही उसकी वसुधरा की उर्वरा शक्ति ने आसानी में अन्न प्रसव कर अपने निवासियों को प्रमादी बना दिया। सधर्ष, जो प्रगति की आद्या शक्ति है, उनके जीवन में न रहा। भारतीय साधारणतः घर से बाहर नहीं निकले। भारतीय सैन्य-सगठन अत्यन्त प्रश्नात्मक था। परम्परा में चली आती चतुर्गिणी सेना कालान्तर में बोझिल सिद्ध हुई, परन्तु उसके विधान में भारतीयों ने कोई अन्तर न डाला। जहाँ चीन से अतलातक सागर तक के देशों में जातिया कही भी हुए युद्धपरक अनुसन्धानों में लाभ उठा लेती थी, भारत अपनी पुरानी अप्रगतिशील सैन्य-नीति का पोषक बना रहा। सेनाएँ ममान साधनों वाली देशी सेनाओं से तो लड़ती रही पर विदेशी सेनाओं के सामने पीठ दिखाते लगी।

पर इन सामारिक उलब्धियों के अभाव में भी भारत ने, विशेष कर गुप्तकाल में जो कुछ गुना और किया, नि सन्देह वह नि शेष न होकर भी विपुल और शालीन था। अनेक बार आत्मालोचन—यद्यपि उसका प्रादुर्भाव मात्र एक घटना ही थी—स्तुत्य मदर्भ लेकर उपस्थित हुआ। गुप्तकालीन विष्णुपुराणकार ने समुद्रगुप्त की दिग्विजय को लक्ष्य कर जो उद्गार निकाले वे सभी काल के साम्प्रतिक इतिहासकारों के लिए प्रमाण हैं—‘सम्राटो का यश धूमिल गड जाता है क्योंकि वह जन पर लिखा है। जिन सम्राटों ने कहा, भारत हमारा है, वे मिट गये। स्वयं राषव के साम्राज्य पर मदेह होने लगा है। साम्राज्य को धिक्कार है! ऐश्वर्य को धिक्कार है!’

मनुष्य-देव नामानुक्रमणी

अगिरा, ३४२
 अतिआर्कस्म, ३२१
 अतियोक्त, २३, २६
 अकनग, ३७६
 अक्षोम्य, ३६८
 अगम्य, ३५५
 अग्नि, ४३, ३१५, ३३६, ३४८
 अग्निमित्र, ६६, २८६, २६८
 अग्निवर्ण, २६६
 अक्षयुन, ६६
 अज, २६१
 अजातशत्रु वाराणसेय, ८
 अजि, ३४२
 अयो, ४३
 अग्नि, ३१५
 अनस्तातियग, ३८७
 अन्नपूर्णा, ४५
 अमर्गमह, ३४०
 अमरु अथवा अमरुक, ११६
 अमिताभ, ३६८
 अमोघमिर्ः, ३६८
 अम्लाट, ३६, १०६
 अरितोफानीत्र-३, २६
 अर्कादियम, ३८७
 अर्जन, १०, ३२२, ३२३, ३२६
 अर्ततम, २०
 अलारिक, ३३

अवलोकितेश्वर, ३७०, ३७४
 अविनीत, ८४, ३७७
 अशोक, ६, १२, २२, ३०, ८०, ६०,
 १०४, १८३, २४३, २७१, २७४, ३६६
 अश्वघोष, ४२, ८६, १०१, १०२, १०४,
 १०५, १०६, १३७, २६६, ३७२
 अश्वपति कैकेय, ८
 अ ववर्णा, ३६३
 अर्षिनीकुमार, २०
 असग, १३८, २६६, ३६७, ३७२, ३७३
 आकु टी, ४०
 आदित्यमेन, ७६
 आनद, ३७०, ३७६
 आनदपाल, २०२
 आफिनीज, ३
 आयु, २६१
 आर्यदेव, ६२, २६८, ३६८, ३७२
 आर्यभट, १२६, १३०, ३६६
 आर्यगूर, ६०, ६१
 आश्वलायन, ३३१
 आमुर्, ३६०
 इद्रुमती, ६८, २६१
 इन्द्र, २६५, ३१५, ३१६, ३२४, ३३६,
 ३४८, ३५७
 इन्द्रवत्, ८१
 इन्द्रवत्, ८२

इंद्रवर्मा, ८२	उमा, ३४२, ३५७
इन्द्राणी, ३४०	उर्वशी, ६६
इयोदोक्सिया, ३८७	उशाना, २८२
	उपवदात, (ऋषभदेव) ५०, ५३
ईत्सिंग, १२६, २२३, २४६, २७८, २८०, २८३, २८८, २६१, २६२, ३८४, ३८५, ३८८	उषा, ३१५
ईशान वर्मा, ८१, ३६०	एग्लेस, फ्रीड्रिच, ३६७
ईशानमेन, ३६०	गकानशा, ३२१
ईश्वरकृष्ण, ३६०	गपिनयूरस, ६
ईश्वरदत्त, २०	गलिजाबेथ प्रथम, ३
ईश्वरमेन, ४७	ओगुस्तस, ३, ३४
ईसाय, २६	आंनोरियस, ३८७
ईन्किनस, ३, २६	ओविद, ३
	आरगजेव, ३३३
उक्रेनिद, २३	
उग्रसेन, ६६	कगवर्मा (रुकन्द वर्मा) ८४
उदयन, ८२, ११६	कद्रुगोण, ८४
उदयन, १६	करपधर्म, ३६१
उद्दालक-आरुणि, ८	कवु म्वायःभुव ३६०
उद्योतकर, ३७४	कम, ३१५
उपगुप्त, ६०	कन्हर, ८१
उपगुप्त, ३८३	कावका, ७६
उपसेन, ३७६	कच्छप, ३१६
उपनिम्स, ३७६	कडफीजिस, ३८
उषाः वाय, बलदेव, ३६७	कणाद, १०, ३६१
उषाः वाय, भगवतशरण, ५, ७, ६, ११ १७, १८, २१, २२, २४, ३०, ३१, ४७, ५०, ५५, ५६, ५८, ६६, ६८, ७०, ६८, ६६, १००, १२६, १४४, १४५, १४६, १४७, १५७, ३३६	काव, २८७
	कनिधम, २६२
	कनिष्क, ३२, ३८, ४०, ४१, ४२, ४३, ४४, ५३, १०१, १०६, ३६७
	कपिल, ६, १०, १३६, ३५५, ३६०

कमलबुद्धि, ३७३

कल्कि, ३१६

कल्याणवर्मा, ३७३

कल्हण, ११५, ११६

कस्सप, ३७६

काकुत्स्थ वर्मा, ८४, ८५

कान्याखन, १३२, १३३, २६२, २६३,

२६५, २६६, २६५, २६६, ३१०, ३११,

३१२, ३१३

कान्यायनीपुत्र, ३७१

कामदक, २६६, २८०, २६६

कामन्दकी, १३२

कामदेव, ६६, ३५७

कार्तिकेय, १०८, ३२६, ३२६

कार्लेटन, वैट्रिक, ४०

कालिदास, १०१, १०२, १०४, १०६,

१०७, १०८, १०६, ११०, १११, ११२,

११३, ११६, ११७, ११५, १५४, १७६,

१८२, १८३, १८८, १६७, २०५, २१७,

२१६, २२२, २६२, २४५, २४६

कालिदास, १७, ४४, ६६, ८४, ८८,

८६, ६४, ६५, ६६, ६७, ६८, ६६, १००,

२६२, २६६, २६७, २६६, २७१, २७५,

२७६, २८०, २८१, २८२, २८४, २८६,

२८७, २६२, २६३, २६५, २६६, २६७,

२६८, ३००, ३०१, ३०४, ३०६, ३०७,

३०८, ३१४, ३१६, ३१७, ३१६, ३२०,

३२२, ३२३, ३२४, ३०६, ३२८, ३२६,

३३१, ३३४, ३३७, ३४०, ३४३,

३४६, ३४७, ३४६, ३५०, ३५६, ३५७,

३७४, ३८८, ३६६

कावेल, ६, ३३

किलात, ४०

कीथ, ६, १०, २०, २५, २६, २७, २८,

३१, ३४, ४६, ४८, ६१, १०७, १३६

कीर्ति वर्मा, ८०, ८२

कुदकुदाचार्य, ३७८, ३७६

कुहुग, ३६३

कुणाल, ६०

कुबेर, ६३, ६६, ३३७, ३४३

कुमार गुप्त, ६१, ६२, ७१, ७२, ७४,

७५, ७६, ६२, ६४, ६५, ६६, १०७,

१०८, १११, ११४, २६५, २६६, २८८,

२८६, २८८, २६६, ३००, ३०२, ३२१,

३२२, ३२६, ३३४, ३७७, ३६७

कुमारजीव, ३७२, ३८१, ३८२, ३६५

कुमारदास, ६७, ११५

कुमारदेवी, ६३, ६४

कुमारलब्ध, ३७२

कुमार वर्मा, ८५

कुमार विष्णु, ८३

कुमार स्वामी आनद, १३, ३३४,

कुमारायण, ३८१, ३८२

कुमारिल, १३५, १३६, २८१, २६०,

३७४

कुरुष (साडरस) ३१

कुलप्रभावती, ३६०

कुर्म, ३१६

कृष्ण, १०, ४०, ४७, २६६, ३१८, ३१६,

३२०, ३२१, ३२२, ३२३, ३४१

कृष्णगुप्त, ७६

कृष्णराज, ८१

कृष्ण वर्मा, ८५	गोन्दोफर्नीज (गुदफर), ३७६, ३८०
कोगुनिवर्मा (माधव प्रथम), ८४	गोण्थे, ६६
कोस्तानियस, ३८७	गोपराज, ७५, ८२
कोस्लान्नीत, २८	गोपाल, ३५४
कौडिन्य, ३८६, ३६३	गोविन्दगुप्त, ७२
कौटिल्य, २६, ३०, २८२, २८४, २६८, ३००, ३०८	गोविन्दपाई, ५७
कौमारी, ३४०	गोविन्द विक्रम जनाश्रय, ८१
ऋतु, ३४२	गौतम, १०, १२६, १३५, ३६२
क्रिसान्तोम, २६	गौतम, ३१५, ३६१
क्षयार्पा, २०	ग्रहवर्मा, ७७
क्षेमेद्र, ६७, १०६, १३४	श्रेगरी, तेरहवा, ३८६
खारवेल, ८०, १०५	षटोत्कचगुप्त, ६३, ७२
खुमरो, १६२, ३८८, ३८६	शोषक, ३७१
गगा, ३३८, ३४१	चड-मूड, ३४०
गगाराज, ३६०	चन्नन, ३८६
गजामुर, ३२५	चन्द्र, ४३, ३१५
गणदाम, २६०, २६८	चन्द्रकीर्ति, ३६३, ३६७
गणपतिनाग, ५६, ६६	चन्द्रगुप्त द्वितीय, ५८, ५६, ६०, ६२, ६७, ६८, ६६, ७०, ७१, ७८, ८४, ८८, ६२, ६३, ६४, ६६, १०५, १०६, ११०, ११८, १२४, १७२, २०६, २१६, २६६, २७७, २८०, २६७, ३०१, ३०७, ३१६, ३२०, ३०१,
गणेश, ३२६, ३२६, ३३०, ३३१, ३४३	चन्द्रगुप्त प्रथम, ६३, ६४, ६७, ७०, १०५, २६६
गरुड, ६५, ३१६, ३१७, ३२०, ३२२	चन्द्रगुप्त मौर्य, ५, ६, १४, ३०, ३५, २७१
गिबन, ३३, ३८७	चन्द्रगोमी, ६२, ३७४
गुणधर, ३७६,	चन्द्रवर्मा, ६६, ८०
गुणप्रभ, ३७१	
गुणभद्र, ३८३	
गुणमति, ३७३, ३७४	
गुण वर्मा, ३८२, ३८३, ३६०	
गुदफर (गुदह्वर, विदफर्ण), ३२	
गृहसेन, ७६	

चन्द्रापीड, २६३	जीवा, ३८०
चरक, १२८, २६६	जीविन गून्, ७६
चकलादार, २४२	जुस्तिस, ३८७
चक्रवर्ती, मनमोहन, १०७	जनों, ३८७
चट्टोगाध्याय क्षेत्रेशचन्द्र, १०१, १०२, १०३, १०४, १०५	जैमिनि, १०
चटन, ३८	जैमिनी, १३५
चाणक्य-१, ३०, ३५, ११८, १३२, २६६, २८७	जोजाफत, ३८६
चामूडा, ३४०	ज्ञानभद्र, ३८३
चावीक, ६, ३७८	टामस, ४७, १०८
चे-भाग, ३८४	टामस, मन्त, ३७६, ३८०
	टार्न डब्ल्यू डब्ल्यू, २५, २६
जनक विदेह, ८	तबरी, ३८८
जनमेजय-५	ताओ-अगान, ३८४
जयन्त, ३३६	तारक, ३१५, ३२३
जयचन्द्र वर्मा, ३६१	तारा, ३७०, ३७४
जयदत्त, ७५	तारगनाथ, ७
जयदेव, ३७३	तिशियन, ३
जयनाथ, ३२०	तिष्परक्षिता, ६०
जयराज, ८२	तीवर, ८२
जयवर्मा, ३८६, ३६०	तुम्बुरु, ६५, २८४
जर्यामह, ८०	तुर कावषेय, ५
जरनशन, १६	तुश्त, २०
जायसवाल काशीप्रसाद, २५, ४८, ५४, ५५, ५७, ६३, २०३	तोरमाण, ७५, ७७, ३०५
जिन, ५	त्रिपाठी, ७, ८, १०, १६, २०, २१, २३, २४, २५, २६, २६, ४०, ४२, ४७, ५६, ५७, ५८
जिनगान्त, ३८३	त्रिपुर, ३१५
जिनगद्ग, क्षमाश्रमण, ३७६	
जिनयन्ता, ३८३	
जीवक, २८७	थियोदोर, गिहृध्वज, ५०

थियोदोसियस, ३८७	धनजय, ६६
थियोफिलस, ३७६	धन्यविष्णु, ७५, ३०५
दण्डी, १२०, २६७, २६६, २७६, २८०, २८५, २६८, ३५५, ३७७	धन्वन्तरि, १२४
दक्ष, ३४२	धर्मकीर्ति, ३६७, ३७४
दत्तक, ८४	धर्मकीर्ति, ३७४,
दद, ७६	धर्मगुप्त, ३८३
दमन, ६६	धर्मक्षेम, ३८३
दशरथ, २०	धर्मज्ञात, ३७१
दान्ते, ३	धर्मदास, ३७३
दामोदरगुप्त, ७६, ७७, १३४	धर्मदेव, ७६
दामोदरवर्मा, ८१	धर्मपाल, ३७३, ३७४
दारा, दारयबौष, १६, ३१	धर्ममित्र, ३८२
दिङ्नाग, १३५, १३६, २६६, ३६७, ३७२, ३७३, ३७४	धर्मयश, ३८२
दिग्ग, ३४३	धर्मोत्तर, ३७१
द्विमित देमेत्रियस, ७, २३, २५	धरपट्ट, ७६
द्वियोजिनोज, ३	धरसेन, ७६, ८१
दुबुइल, जूबो, ११	ध्रुवदेवी, ६८, ७०, ११८
दुर्गागज, ८२	ध्रुव शर्मा, ३२६
दुर्विनीत, ८४, ३७७	ध्रुवसेन, ७६
दुष्यत, ६६, १६६	नन्द, १०३
दूत बालाकि, ८	नन्दी, ५६, ६६, ३३०, ३८२
देवगुप्त, ७७	ननाडया, ६३
देवराज, ८०	नभ्र, ८२
देर्वाघ्रगणि, ३७६	नर-नारायण, ३२२
द्रोणसेन, ७६	नरघट, ७६
धम्मपाल, ३७६	नरमिह गुप्त बानादित्य, ७४, १५६
धम्ममिरि, ३७६	नरेन्द्र, ८२
	नागदत्त, ५६, ६६
	नागमित्र, ३७२
	नागसेन, ५०, ६६, ३८६

नागार्जुन, ४२, १३८, २६६, ३६७, ३७२	पुष्यमित्र, ६, ७, १०, १२, ३३, ३७, ६६,
नारद, ६५, १३२, १३३, २६५, २८४,	१००, १०५, ३१४
२६५, ३१०, ३११	पूज्यपाद, ३७६
नारायण, ३२०, ३२२, ३३६	पूर्णबर्मा, ३६२
नासत्य, २०, ३१५	पृथ्वीमेन, ५८, ६६
नील, ६, ३३	पेत्रार्क, ३
नीलराज, ६६	पेरिक्लीज, ३
नृसिंह, ३१६, ३२०	पोलस अलेग्जाद्रिनस, २७
	प्रजापति, ३६, ३३१
पञ्चशिख, ३६०	प्रजापती, ५
पतञ्जलि, ७, १०, २५, ४६, १००, १३७,	प्रजार्त्वि, ३८३
२६६, ३२६, ३६०	प्रद्युम्न, १२६
परशुराम, ५, ३१६, ३५६	प्रभाकर वर्धन, ४७, २७१
परमार्थ, ३८३	प्रभावती गृप्ता, ५८, ५६, ६६, १०६,
पराशर, १३२	२२०, ३०६, ३१६
पाणिनि, २५, २६६, २८३, ३२१, ३६७	प्रवर राज, ८२
पार्जन्य, ३१५	प्रवर सेन, ५६, ५८, ५६, ११५, २८५,
पार्थसारथि मिश्र, ३७४	३०६
पार्वती, ३०५, ३२७, ३३८, ३३६	प्रवाहण जैवलि, ८
पार्श्व, २६६	प्रसन्नमात्र, ८२
पार्श्वनाथ, ३७७	प्रमेनजित्, २८७
पिण्डाल, ३७३	प्राक्सिमिलीज, ३
पिगट, २४	पिलनी, ३३, ३८७
पिण्डन, ३०७	प्लूतार्क, २५, २६
पुष्यत्रात, ३८२	
पुरगुप्त, ७३, ७६, ७५	फ़ान-यी, ३६०
पुरुरवा, ६६, २६१, ३००	फ़ानवेन, ३६०
पुलकेशी, ८२, ८५, ९६, १६२, ३८८	फ़ा-योग, ३८४
पुलस्त्य, ३४२	फ़ाह्यान, ७१, ८८, २०६, २२३, २२४,
पुलह, ३४२	२७१, २७७, ३०७, ३०८, ३७०, ३८३,
पुष्पदन्त, ३७६	३८४, ३८६, ३६४, ३६५

फिरदौमी, ३८८

फीदियस, ३

फांगेल डा पी. एच, १८३

फुमेन्तियस, ३७६

फलीट, ६०, ६१, २६६

बद्योपाध्याय राखाल दाम, १५४

बन्धुदत्त, ३८२

बन्धु वर्मा, २६५, २६६, २६७, २६८

बर्जूहिये, ३८६

बलराम, ३२०, ३२१, ३२२, ३२३,

३३७

बलवर्मा ६६

बलि, ३५५

बहुराम गौर, १०७, ११०

बाण-ट, १०३, ११६, ११६, १२०,

१२१, १२३, १३२, २६७, २६६, २७१,

२७५, २७६, २८०, २८७, ३७७, ३८८

बालाकिल्य (देखिये नरमिह गप्त), ७७,

७८, २८८

विन्दुमार, ६

ब्रील, २८३

बुद्ध, ५, ६, १०, १२, २३, ४३, ४४, ४५,

८६, २८१, २८७, ३१५, ३१६, ३३५,

३६४, ३६५, ३६६, ३६८, ३७०, ३७५,

३८६

बुद्धगुप्त, ३६२

बुधगुप्त, ७४, ७५, ७६ २८८

बुद्धधोष, ११६, ३७५

बुद्धजीव, ३८२

बुद्धदत्त, ३७६

बुद्धदेव, ३७१

बुद्धपालित, ३६७, ३७२, ३७३,

बुद्धभद्र, ३८३

बुद्धयश, ३८२

बटम्बामी, ३६५

बहद्रय, ६, ७

ब्रह्मपति, ६, ६५, १३२, २६३, २६५,

२८२, २६५, ३१०, ३११, ३१२, ३१५

बोकाचो, ३

बोतिचेनी, ३

बोधिघर्म, ३८३

बौधायन, ३४७

ब्रह्मगुप्त, १२६, १३०, १३१, ३६६

ब्रह्मदत्त, ७५

ब्रह्मा, ३१५, ३१७, ३२७, ३२८, ३३१,

३३२, ३३३, ३४४, ३५२,

ब्रह्माणी, ३४०

ब्रह्मास्त्र, २६

भण्डारकर, डा देवदत्त रामकृष्ण, १०६,

१०७

भगदत्तो, ३६२

भगीश्वर, ८४, ३५५

भटार्क, ७६

भद्र वर्मा. (फान-ट-ना) ३६०

भद्रा, ७६

भरत, १४३, १४६, २६३

भर्तृहरि, ११४, २८०, २८३

भवनाग, ५६, ५६

भवभूति, १३२, २६६

भवर्नवर्मा, ८०

भववर्मा, ३६०	महमूद गजनवी, २०२
भानुगुप्त, ७४, ७५, ७६, ८२	महानाम, ३७६
भामह, ११४	महालक्ष्मी, ७४
भावविवेक, ३६७, ३७२	महासामि, ३७६
भारद्वाज, १३५	महामेन, ३७६
भारवि, ८४, १११, ११२, ११३, २६७, २६६, २८०	महामेन गुप्त, ७७
भाम, ११६	महियामुर, ३४०
भास्कर वर्मन, ३०६	महीदेव, ७६
भास्कर रविवर्मा, ३४	महेन्द्र, ६६
भूतबलि, ३७६	महेंद्र वर्मा, १४६, १६४, २८५, ३२६, ३६०
भृग, ३४२, ३५२	माग्धानु वर्मा, ८५
भोगघट, ७६	माइकेल जेलो, ३
भौमक, ११६	माघ, ११२
मगनीष, ३२०	मातय दिवाकर, ११६
मजुथी, ३७०	मातृ गुप्त, ११५
मन्तराज, ६६	मातृचेट, पितृचेट, ६०, ३७२
मजमदार. बी. सी. १०७	मातृ विष्णु, ७५, ३२०
मज्जददात, ३६	माधव द्वितीय, ८४
मणित्य, मानेत्थो, २७	माधव वर्मा, ८१
मनिन, ६६	मानतुग, ३७६
मन्स्य, ३१६	मानदेव, ७६
मन, २६५, २८२, २६५, ३६७	मानमात्र, ८२
मय, २७	मार्क्स, कार्ल, ३६७
मयूर, ११६	मार्कण्डेय, १२६
मयूर शर्मा, ८०, ८४, २८६, ३७७	मालविका, ६६ २६३
मगीचि, २८७, ३४२	माहेश्वरी, ३४०
मरुत्, ३१५	मित्र, २०
मरुत्, मर्यनस, २०	मिनान्दर, ६, ७, २३, ५०
मल्लिनाथ, २६६, २७२	मिहिर, ४३
	मिहिरकुल, ७४, ७७, ७८, ७६

मीरन, ३	रवि बर्मा, ८५
मुकुर्जी, डा. राधाकुमुद, ६, २६२, २६०	राजवाहन, २८५
मूल बर्मा, ३६३	राज्यवर्धन, ३५४
मृगेश बर्मा, ८५	राज्यश्री, २२०
मेष्ठ, ११६	राम, २६६, ३१६, ३२०, ३२८
मेगास्थनीज, १४, २७१	राम गुप्त, ६७, ६८, ११८, २१६
मेदी, २६	राय, शारदा रजन, १०२
मैत्रेय, मैत्रेयनाथ, ३६७, ३७०, ३७३	रावण, ६८, ११५, ११६, ३१५
मोनियर-विलियम्स, ३४८	राहुलभद्र, ३७२
मौदगलायन, ३७०	राहुलमित्र, ३७२
	रुक्मिणी, ३२०
यज्ञश्री शातकणि, ४६	रुद्र, ३३६
यतिवृषभ, ३७६	रुद्रदामा, ३७, ५०, ५३, ११६
यम, ३३६	रुद्र बर्मा, २५७, ३६०, ३६१
यमी, ३४०	रुद्रसेन, ५८, ६६, ६६, १०६
यमुना, ३३८, ३४१	रेणुका, ३५६
यवनाचार्य, मीनराज, २७	
यशोगुप्त, ३८३	लक्ष्मण, ३३७
यशोधर्मा, ७८, ७६, १५८	लक्ष्मी ३१७, ३१६, ३२१, ३३८
यशोवर्मा, ७७, ७८	सलितादित्य मुक्तापीठ, २४, ३३४
याम्यबल्क्य, ८, १३२, २६५, २८२, ३१२, ३३०	लांगहर्ट, ११
युधिष्ठिर, ११३	लियो, ३८७
युरिपिदीज, ३, २६	लियोनार्दो या विन्ची, ३
योहन, ३८६	लुई, ३
	नोगल, ११
रघु, ६८, २६१, ३००, ३५६	बच्चदित्य, २८८
रज्जिल, ७६	बन्मदेवी, ७४
रणराग, ८२	वत्सभट्टि, ६१, ७४, ६४, १०७
रत्न सभब, ३६८	वरतनु, २८७
रफेल, ३	बराहमिहिर, २७, २८, ३८, १२६, १३०,

१३२, २०४, २४६, २४७, २६६, ३३०, ३३४, ३६६	विजया भट्टारिका, २२०
वगाह-विष्णु, ७०, ३१८, ३१६, ३२०, ३५५	विजयवर्मा, ३६२
वरुण, २०, ३३६, ३३७, ३३६	विन्ध्यशक्ति, ५७, ५८
वर्जिल, ३	विन्ध्यमेन, ८४
वमन्तदेव, ७६	विमलाक्ष ३८२
वमनसेना, २७६	विमुक्तसेन, ३७३
वर्मिष्ठ, ५, २८७	विमोक्षसेन, ३८३
वर्मिष्ठ, ३४२	विशाखदत्त, ११७, ११८, २६६
वसुदेव, ३२१	विश्वामित्र, ५
वसुवन्धु, १३८, २६६, ३६७, ३७२, ३७३	विष्णु, १३, ३६, ८२, ३१२, ३१५, ३१६, ३१७, ३१६, ३२०, ३२२, ३२४, ३२७, ३२८, ३३१, ३३२, ३३३, ३३६, ३३७, ३३८, ३३६, ३४४, ३५३, ३५५, ३६५,
वसुमित्र, २६६, ३७१	विष्णुगुप्त, ७४, ७६, ३८३
वागमूर्त्ता, ३३६	विष्णुगोप, ६६, ८३
वाग्भट, १२८, १२६	विष्णुवर्धन, ३०५
वाल्मेक, ८०	विष्णु शर्मा, २८५
वाटग, २६०	वीरकूर्च, ८३
वाल्म्यायन, ८४, १०७, १४३, २३६, २४२, २६७, २६८, २६६, २७३, २७५, २७६, २७८, २६३	वीरमेन, ५६, ६६, १४६
धामन, ३१६, ३१८, ३१६, ३५५	वू, सम्राट्, ३८३
वानाही, ३४०	बू-नी, ३८५
वानन्तीनिघ्न, ३८३	वृषदेव, ७६
वासवदत्ता, १६	वैष्णव गुप्त, ७४, ७६
वासुदेव, ४४, ५३, ३२१, ३२२, ३२३, ३३८	वैद्य, चिन्तामणि विनायक, १०१
विटरनिःस, ३५४	वैरोचन, ३६८
विक्रमार्दित्य, ३५, १००	वैष्णवी, ३४०
विक्रमेन्द्र, ८१	व्याघ्रराज, ६६
विजयकीर्ति, ३७७	व्याघ्रसेन, ८१
विजयनन्दी, १०६	व्याडि, २६६, ३६७
	व्यास, १०, ३३१
	व्यास, १३२

व्यास, बादरायण, ३६२	शद्रक, २६, ११७, २८५
	शूरियस, २०
शकर के जी., १०१	शोली, १०१
शकर. १०१, २८१, २९०, ३३०	शेषनाग, २९८, ३२१, ३३७
शकर देव, ७९	श्वेतकेतु अरण्येय, ८
शकर स्वामी, ३७८	श्रीगुप्त, ६३
शमुवर्मा, ३९१	श्री पुरुष, ३७७
शकुतला, ९९ १९६	श्रीलाभ, ३७२
शक्ति दुर्गा, ३३८, ३३९	श्रुतवर्मा, ३९०
शचीपीलोमी, ३१५	
शरभराज, ८२	मघदास, ३७३
शर्मा, गोबर्धन राय, ११	मघदेव, गौतम, ३८२
शातरक्षित, ३६७	मघ भृति, ३८२
शातिदेव, ९२	मघ रक्षित, ३७२
शानिंदेव (वर्मा, भमुक), ३७३	सन्यकाम जावाल, ८
शातिवर्मा, ८५	समल मद्र, ३७८, ३७९
शातर्काण, ५०	ममुद्रगुप्त, ३५, ४७, ५८, ६०, ६२, ६४,
शापूर महान्, १०७	६५, ६६ ६७, ६८ ६९, ७०, ७१, ७८,
शास्त्री म म हरिप्रसाद, १०६	८१, ८३, ८४, ८८, ९२, ९३, ९६, १०८,
शिव, ४३, ३१५, ३१६, ३१७, ३२३	११०, ११८, १२०, १४४ २=४, २८५
३२४, ३२५, ३२६, ३२७, ३२८, ३३१,	२९५, २९६, २९८, २९९, ३०० ३२०
३३२, ३३३, ३३५, ३३८, ३३९, ३४४,	३२९, ३४६, ३९८
३५०, ३५७, ३७०	मरम्बती, ३३२, ३३८, ३६१
शिवदेव, ७९	मविता, ३९
शिवमार, ३७७	मर्वसेन, २८५
शिवस्कन्द वर्मा, ८३	साव, ४०, ३३३
शोरीन, ३८८	सारिपुत्र, ३७०
शीलभद्र, ३७४	सिंह गुप्त, १२८, १२९
शुभ-निशुंभ, ३४०	सिहनदी, ३७७
शुद्धोदय, ३९३	सिंह वर्मा द्वितीय, ८३
श्रीधर सेन, ११४	सिंह वर्मा, प्रथम, ८३

सिंह विक्रम, ३६१	३२१, ३२६, ३३८, ३४०, ३७७, ३६७
सिंह विष्णु, ८३	स्कन्द वर्मा, ८०
सिकन्दर, २०, २१, २२, २४, ४८	स्कन्द शिष्य, ८३
सिद्धसेन दिवाकर, ११६, ३७८	स्काफ, ३८८
सिलेनम, ४३	ग्टाइन, सर आरेल, ३८१, ३६४
नीता, ११५	ग्वामी कार्तिकेय, ३७६
सुगयुन, ३८५	स्थरमति, ३७२, ३७३, ३७४
सुकरात, ३	स्मिथ, ३७, ३३, ५७, ५६, १०७, १११,
सुजीव, ३६५	१५८
सुदर्शिणा, ६८	
सुदेवराज, ८२	हम्मुराबी, ६०
सुपुत्र, ७८	हरदत्त, २६०
सुबन्धु, १२०, १२१, २६६	हरिचन्द्र, ७६
सुबुक्तगीन, ४५	हरि वर्मा, ८५
सुमद्र, ३६२	हरिविक्रम, ३६१
सुर्गश्मचन्द्र, ७५	हर्गिण, ५८, ५६, ६२, ६३, ६४, १२०,
सुश्रुत, १२८	२६६
सुस्थित वर्मा, ७७	हर्ष, ४७, ६५, ११६, ११७, ११६, १२२,
सूर्य, ८०, ३६, ६३, ३१५, ३१६, ३१७,	१२३, २७१, २८५, २८६, ३०५, ३०७,
३१८ ३३३, ३३४, ३३५, ३६६, ३७०	३०८, ३३५, ३४१, ३६३, ३५४, ३७०,
सूर्य विक्रम, ३६१	३७१, ३८८
मेरापिञ्ज, ४३	हर्षगुप्त, ७६
सेलिनी, ६३	हस्ति वर्मा, ६६
सेल्युका, १४, २१, २३	हाजरा १२५
सोफोकलीज—३, २६	हान्त्समाग, ४२, ७४, ७५, १५६, २०५,
सोम, ३१५	२२२, २२५, २४६, २७८, २८०, २८३,
सोमदेव, २८६	२८८, २६०, २६२, ३०७, ३०८, ३२६,
स्कन्दगुप्त, ६२, ७२, ७३, ७४, ६२,	३३३, ३३५, ३४६, ३७०, ३७१, ३७४,
६४, ६६, १०५ १०६, १११, १५८,	३७७, ३८४, ३८५, ३८६, ३८६, ३६४,
२४७, २६४, २७५, २८५, २६७, २६८,	
२६६, ३००, ३०३, ३०४, ३१६, ३२०,	हुविष्क, ४४
	हेरेक्लीज, ६३

हेलियोदोर, २१, ५०, धर्म, ५०, ३२१

हेनियोम, ४३

होव्स, २६५

होमर, २६

होरेस, ३

होर्नो, १०६

