खंड 3
सामाजिक संस्थाएँ और परिवर्तन

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

इकाई 6 परिवार, विवाह और नातेदारी*

इकाई की रूपरेखा

6.0 उद्देश्य

6.1 प्रस्तावना

6.2 परिवार संस्था

- 6.2.1 परिवार की मुख्य विशेषताएं
- 6.2.2 परिवार के कार्य

6.3 परिवार के प्रकार

- 6.3.1 एकल और संयुक्त परिवार
- 6.3.2 एकल और संयुक्त परिवार पद्धति का सातत्य

6.4 विवाह संस्था

- 6.4.1 विवाह का अर्थ और परिभाषा
- 6.4.2 भारत में विवाह की व्यापकता
- 6.4.3 विवाह में जीवनसाथी चयन के नियम
- 6.4.4 विवाह के रूप

6.5 नातेदारी की संस्था

- 6.5.1 नातेदारी का महत्व
- 6.5.2 नातेदारी की बुनियादी अवधारणा
  - 6.5.2.1 वंश का सिद्धांत
  - 6.5.2.2 वंश के प्रकार

6.6 वंश समूहों के कार्य

- 6.6.1 वंशानुक्रम नियम
- 6.6.2 आवास के नियम
- 6.6.3 पितृसत्ता और मातृसत्ता

6.7 सारांश

6.8 संदर्भ

6.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

6.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के बाद आपको, निम्नलिखित कार्य करने में सक्षम होना चाहिए :

- परिवार, विवाह और रिश्तेदारी की अवधारणा को परिभाषित करना;
- परिवार, विवाह और रिश्तेदारी की मुख्य विशेषताओं को सूचीबद्ध करना;
- परिवार के कार्यों पर चर्चा करना;
- शादी के महत्व को समझना;

* यह इकाई BDP कोर्स ESO-12, खंड 2 भारत में समाज, ESO-11 का अध्ययन और खंड 2 संयोजक अर्चना सिंह से अनुकूलित है।

- विवाह और नातेदारी (रिश्तेदारी) की श्रेणी के नियमों का वर्णन करनाय; और
- भारत में पाए जाने वाले परिवार और विवाह के प्रकारों पर चर्चा करना।

6.1 प्रस्तावना

पिछले खंड में, भारतीय समाज – (i) में सवाल करते हुए, आपने भारतीय समाज के पहलुओं, जैसे कि जाति, जनजाति, आदि के बारे में सीखा। यहाँ इस खंड में हम आपको सामाजिक संस्थाएँ और परिवर्तन हम आपको भारतीय समाज के कुछ और पहलुओं, जैसे कि परिवार, विवाह और रिश्तेदारी, धर्म और समाज, आदि के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं।

वर्तमान इकाई परिवार, विवाह और रिश्तेदारी जैसे सभी समाजों के प्रमुख सामाजिक संस्थाओं पर केंद्रित है। समाजशास्त्र के एक विद्यार्थी को पता है कि ये तीन संस्थाएँ सभी समुदायों के मूल में हैं; इन संस्थाओं की मुख्य विशेषताओं के बारे में सीखना; उनकी परिभाषाएँ और सामाजिक महत्व भारत में किसी भी सामाजिक, विशेष रूप से समाज को समझने के लिए जरूरी हो जाता है।

6.2 परिवार संस्था

शब्द 'परिवार' को रोमन शब्द, 'फेमुलस' से लिया गया है, जिसका अर्थ है एक नौकर और लैटिन शब्द 'फैमिलिया' का अर्थ है 'घर'। रोमन कानून में, शब्द उत्पादकों और दासों और अन्य नौकरों के समूह के साथ-साथ सामान्य वंश से जुड़े सदस्यों को दर्शाता है। परिवार समाज के सबसे प्राथमिक समूहों में से एक है। परिवार एक सार्वभौमिक और अन्य सामाजिक संस्थानों में सबसे पुराना है। परिवार इस अर्थ में एक संस्था है कि यह रिश्ते की रूपरेखा देता है जो कुछ नियमों और प्रक्रियाओं द्वारा निर्देशित होता है जो परिवार के मूल में हैं। परिवार का अर्थ हम निम्नलिखित परिभाषाओं को समझकर बेहतर समझ सकते हैं:

i) परिवार बच्चों के साथ या उसके बिना पति और पत्नी का अधिक या कम स्थायी संबंध है।

ii) यह उन व्यक्तियों का समूह है, जिनके संबंध एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं (यानी वे परिजन जो रक्त से संबंधित हैं, जैसे कि, माँ और बच्चे) और जो एक दूसरे के लिए इसलिए परिजन हैं।

iii) परिवार एक ऐसा समूह है जो बच्चों के यौन संबंधों के लिए पर्याप्त रूप से सटीक और स्थायी है, जो बच्चों की खरीद और परवरिश के लिए प्रदान करता है।

iv) यह एक सामाजिक समूह है, जिसकी विशेषता आम निवास, आर्थिक सहयोग और प्रजनन है।

v) परिवार पति, पत्नी और बच्चों से मिलकर बनी एक जैविक सामाजिक इकाई है।

vi) परिवार बुनियादी प्राथमिक समूह और व्यक्तित्व का प्राकृतिक मैट्रिक्स है।

vii) परिवार माता-पिता और बच्चों के बीच मौजूद रिश्तों की एक प्रणाली है।

मोटे तौर पर, यह माता-पिता और बच्चों के समूह को संदर्भित करता है। यह कुछ स्थानों पर, पितृ-या मातृवंश के लिए या सजातीय समूहों (Congnats groups) को भी संदर्भित करता है, अर्थात्, व्यक्ति एक ही पूर्वज से संबंधित हैं। कुछ अन्य मामलों में, यह एक घर बनाने वाले रिश्तेदारों और उनके आश्रितों के एक समूह को संदर्भित कर सकता है। यह सब

इस संस्था के संरचनागत पहलू को दर्शाता है। एक और पहलू इसके सदस्यों के निवास का है। वे आमतौर पर एक आम निवास साझा करते हैं, कम से कम अपने जीवन के कुछ हिस्से के लिए। तीसरा, हम परिवार के संबंधपरक पहलू की भी बात कर सकते हैं। सदस्यों के एक दूसरे के प्रति पारस्परिक अधिकार और कर्तव्य हैं। अंत में, परिवार भी समाजीकरण का एक एजेंट है। ये सभी पहलू इस संस्था को सामाजिक संरचना की अन्य इकाइयों से अलग बनाते हैं।

परिवार सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थानों में से एक है। दुनिया की अधिकांश आबादी पारिवारिक इकाइयों में रहती है। एक परिवार के भीतर पाए जाने वाले विशिष्ट रूप और व्यवहार के पैटर्न ने दुनिया भर के देशों में और यहां तक कि एक देश के भीतर भी बदलाव दिखाया है। समाजशास्त्र एक आदर्श प्रकार और वास्तविकता दोनों के संदर्भ में संस्था को देखता है। वह परिवार प्रणाली के आदर्शों को आंशिक रूप से मानदंड का एक सेट है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिए आगे बढ़ाते हैं का पता लगाता है। एक समाजशास्त्री उस वास्तविक तरीके का भी अध्ययन करता है जिसमें एक परिवार एक समाज के भीतर प्रतिरूपित होता है और समय के साथ एक विशेष समूह में होता है। वह उन ताकतों की पहचान करने की भी कोशिश करेगी, जो एक विशेष तरीके से परिवार इकाइयों के कुछ पहलुओं को बदलने के लिए जिम्मेदार हैं। (इग्नू : 2017 ईएसओ -12, परिवार, विवाह और रिश्तेदारी, पृष्ठ 6।)

6.2.1 परिवार की मुख्य विशेषताएँ

समाज में परिवार की मुख्य विशेषताएं या विशेषताएं इस प्रकार हैं :

i) **सार्वभौमिकता** – परिवार एक सार्वभौमिक सामाजिक इकाई है और इसका अस्तित्व हर युग और हर समाज में है। प्रत्येक व्यक्ति एक परिवार या दूसरे का सदस्य है।

ii) **वित्तीय प्रावधान** – प्रत्येक परिवार किसी प्रकार का वित्तीय प्रावधान करता है ताकि परिवार की सभी बुनियादी आवश्यकताओं को परिवार के सदस्यों को पूरा किया जा सके।

iii) **सीमित आकार और नाभिक** – परिवार को सबसे छोटा रिश्तेदारी समूह माना जाता है और यह मूल रूप से एक पति, पत्नी और उनके अविवाहित बच्चों से बना होता है। यह आकार में सीमित है और इसकी सदस्यता उन लोगों तक ही सीमित है, जो या तो विवाह से संबंधित हैं (इन्हें अभिभावकों के रूप में भी जाना जाता है या रक्त संबंधों द्वारा कहा जाता है) माता-पिता और उनके बच्चों की तीन पीढ़ियों के साथ-साथ उनके अपने बुजुर्ग माता-पिता और बेटे और उनके पति या पत्नी साथ रहते हैं।

iv) **भावनात्मक आधार** – परिवार के सदस्य भावनात्मक रूप से एक-दूसरे से बंधे होते हैं और एक-दूसरे के साथ सुख-दुख साझा करते हैं। एक परिवार में जुड़ाव का एकीकरण आपसी स्नेह और रक्त संबंध से बनता है और वे एक दूसरे को प्यार, देखभाल और सुरक्षा प्रदान करते हैं।

v) **सामाजिक विनियम** – एक परिवार में सदस्यों को समाजीकरण के माध्यम से सामाजिक मानदंडों, रीति-रिवाजों और सामाजिक आचरण का पालन करने के लिए समाजीकरण के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाता है। परिवार के सदस्यों के बीच पारस्परिक संबंध और बातचीत सामाजिक और कानूनी नियमों द्वारा निर्देशित हैं।

vi) पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चों का मूल परिवार संयुक्त परिवार में तब विकसित होता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और शादी कर लेते हैं और उनके अपने बच्चे होते हैं। परिवार तब तक संयुक्त हो जाता है, जब तक कि बच्चों को छोड़ दिया जाता है या माता-पिता मर जाते हैं।

vii) एक निश्चित या सामान्य आदत-प्रत्येक परिवार में निवास करने का एक निश्चित स्थान होता है और सदस्य आमतौर पर एक साझा निवास साझा करते हैं जिसमें पति, पत्नी, उनके बच्चे और अन्य रिश्तेदार एक साथ रहते हैं।

एकल परिवार

संयुक्त परिवार

6.2.2 परिवार के कार्य

समाजशास्त्रियों ने परिवार के कार्यों को अलग-अलग रूप से विभाजित करने की कोशिश की है। ओगबर्न और निमकोफ ने परिवार के कार्य को छह श्रेणियों में विभाजित किया। ये छह श्रेणियां हैं :

1) प्रभावशाली कार्य, 2) आर्थिक कार्य, 3) मनोरंजक कार्य, 4) सुरक्षात्मक कार्य, 5) धार्मिक कार्य और 6) शैक्षिक कार्य।

ये कार्य हैं :

1) सेक्स की जरूरतों और जैविक क्रियाओं के प्रति संतुष्टि – परिवार का पहला और सबसे महत्वपूर्ण जैविक कार्य एक व्यवस्थित और सामाजिक रूप से स्वीकृत तरीके से पति और पत्नी के बीच अधिक से अधिक डिग्री में यौन इच्छा की संतुष्टि है।

2) बच्चों का प्रजनन और पालन – परिवार का अगला महत्वपूर्ण जैविक कार्य है। परिवार बच्चों के पालन-पोषण के लिए एक उत्कृष्ट संस्था है, जो परिवार की विरासत को उत्तराधिकार में मिला है।

3) घर और न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं या आर्थिक कार्यों का प्रावधान – परिवार अपने सदस्यों की कुछ बुनियादी सुविधाओं और जरूरतों को कुछ हद तक उन्हें भोजन, वस्त्र और आश्रय प्रदान करके पूरा करता है।

4) प्यार और सहानुभूति या मनोवैज्ञानिक कार्य देना – परिवार के सभी सदस्यों को अपने सदस्यों को एक-दूसरे को भावनात्मक समर्थन, सहानुभूति और देखभाल करने का रवैया, स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। उदाहरण के लिए, बच्चों को अपने

माता-पिता से प्यार और स्नेह की आवश्यकता होती है, पति और पत्नी एक-दूसरे से प्यार चाहते हैं, परिवार के सदस्य बुजुर्गों से प्यार और स्नेह करते हैं।

5) समाजीकरण – परिवार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य समाजीकरण है। परिवार के माध्यम से, एक बच्चा भाषा, रीति-रिवाजों, परंपराओं, शिष्टाचार, मानदंडों और मूल्य, मान्यताओं और समाज की सामाजिक भूमिकाओं को सीखने में सक्षम होता है। यह वह परिवार है जो नई पीढ़ी का समाजीकरण करता है और समूह के नैतिक विचारों को उसके सदस्यों तक पहुँचाता है।

6) युवा की सुरक्षा – परिवार का आवश्यक कार्य नए सदस्य के बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक बिना किसी जोखिम और खतरे का सामना किए औपचारिक रूप से हर सदस्य की शारीरिक देखभाल और उसकी सुरक्षा करना है।

6.3 परिवार के प्रकार

आम तौर पर सामाजिक संरचना की मूल इकाई में रिश्तेदारी के दो प्राथमिक संबंध होते हैं। ये पितृत्व और भाई-बहन के हैं (चित्र 6.0 देखें)। साधारण शब्दों में, एक परिवार में आमतौर पर इन संबंधों के विभिन्न संयोजन और क्रमपरिवर्तन शामिल होते हैं। भारतीय संदर्भ में, हम आम तौर पर एकल और संयुक्त परिवार प्रकारों के बीच विपरीतता(भेद) की बात करते हैं।

संयुक्त और एकल प्रकारों में परिवारों का वर्गीकरण आमतौर पर परिवारों को संगठित करने के तरीके पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए, एकल परिवार की सबसे लोकप्रिय परिभाषा एक व्यक्ति, उसकी पत्नी और उनके अविवाहित, बच्चों वाले समूह के रूप में इसका उल्लेख करना है। संयुक्त परिवार को आमतौर पर एकल परिवार के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो सभी पति, और/या पत्नी के एक ही परिवार में रहते हैं। अक्सर, संयुक्त परिवार के बजाय 'विस्तारित' परिवार शब्द का उपयोग यह इंगित करने के लिए किया जाता है कि दो या दो से अधिक एकल परिवारों का संयोजन अभिभावक-बच्चे के संबंध के विस्तार पर आधारित है। इस प्रकार, पितृसत्तात्मक रूप से विस्तारित परिवार पिता-पुत्र संबंधों के विस्तार पर आधारित है, जबकि मातृसत्तात्मक रूप से विस्तारित परिवार माँ-बेटी के संबंधों पर आधारित है। विस्तारित परिवार को क्षैतिज रूप से विस्तारित किया जा सकता है जिसमें दो या अधिक भाइयों के पत्नियों और बच्चों से मिलकर एक समूह शामिल है। इस क्षैतिज रूप से विस्तारित परिवार को भ्रातृ या संपार्श्विक परिवार कहा जाता है।

भारत में, जिस परिवार को लंबवत/या क्षैतिज रूप से विस्तारित किया जाता है, उसे संयुक्त परिवार कहा जाता है, जो सही अर्थों में एक संपत्ति-साझाकरण इकाई भी है। इस प्रकार, भारत में संयुक्त परिवार की अवधारणा के कानूनी और अन्य संदर्भ भी हैं। इस पर आगे के खंड में चर्चा की जाएगी।

6.3.1 एकल और संयुक्त परिवार

एकल और संयुक्त परिवार की उपरोक्त परिभाषाएँ इस अर्थ में सीमित हैं कि वे परिवार के रचनात्मक पहलू से अधिक कुछ नहीं कहते हैं। जब हम भारत में क्षेत्र, धर्म, जाति और वर्ग के आधार पर रहने वाले परिवार के पैटर्न में समय के साथ व्यापक बदलावों को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि एकल और संयुक्त परिवार संगठन को दो अलग-अलग, पृथक और स्वतंत्र इकाइयों के रूप में नहीं देखा जा सकता वरन एक निरंतरता के रूप में, ये एक विकासात्मक चक्र में परस्पर जुड़े हुए हैं।

6.3.2 एकल और संयुक्त परिवार प्रणाली का सातत्य

हम कहते हैं कि एकल और संयुक्त परिवार प्रणाली को एक निरंतरता के रूप में देखना होगा। इसका मतलब यह है कि इन दो प्रकार की पारिवारिक प्रणालियों को एक विकासात्मक चक्र के कुछ संबंधित रूप में देखा जाना चाहिए। एक परिवार की संरचना आकार, रचना, भूमिका और व्यक्तियों की स्थिति, परिवार और सामाजिक मानदंडों और प्रतिबंधों के संदर्भ में एक समयावधि में बदलती है। भारत में शायद ही कोई परिवार हो, जो रचना में सदा एकल बना रहे। अक्सर एक वृद्ध माता-पिता या अविवाहित भाइयों और बहनों जैसे अतिरिक्त सदस्य एक आदमी, उसकी पत्नी और अविवाहित बच्चों के साथ रहने आ सकते हैं। एकल परिवार, अन्य संरचनात्मक प्रकार के परिवारों के साथ चक्र में एक चरण है। यहां तक कि जब कुछ ताकतों ने अपेक्षाकृत लंबे समय के लिए एकल गृह की स्थापना को स्थगित कर दिया है, तो संयुक्त परिवार की रचना करने वाले रिश्तेदारों के साथ अनुष्ठान, आर्थिक और भावुक संबंध अक्सर बनाए रखा जाता है। हम अगले खंड में इन बलों और इन बलों के प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे।

भारत में एकल परिवार की प्रकृति पर चर्चा करते हुए, पॉलीन कोलेंडा (1987) ने एकल परिवार संरचना में परिवर्धन/संशोधनों पर चर्चा की है। वह निम्नलिखित रचना श्रेणियां देता है :

i) एकल परिवार बच्चों के साथ या बिना एक जोड़े को संदर्भित करता है।

ii) अनुपूरक एकल परिवार, एकल परिवार के अलावा एक या एक से अधिक अविवाहित, अलग, या विधवा माता-पिता के रिश्तेदारों को उनके अविवाहित बच्चों के अलावा इंगित करता है।

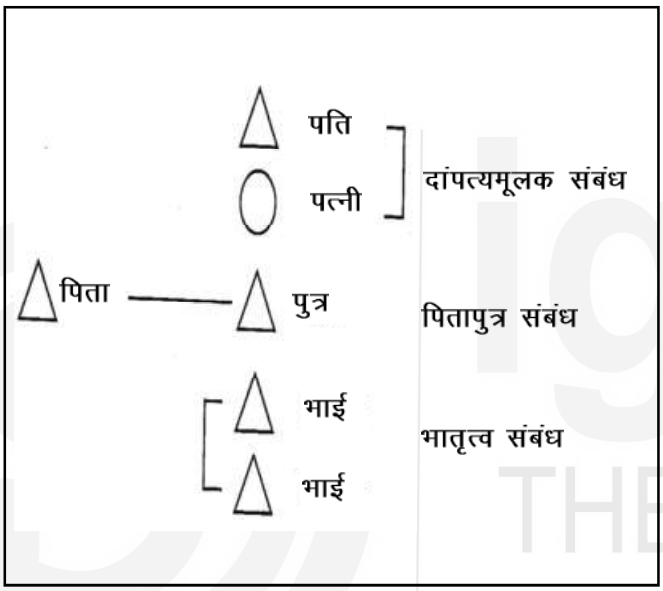
iii) उप-एकल परिवार की पहचान एक पूर्व एकल परिवार के एक टुकड़े के रूप में की जाती है, उदाहरण के लिए एक विधवा/विधुर उसके/उसके अविवाहित बच्चों या भाई-बहनों (अविवाहित या विधवा या अलग या तलाकशुदा) के साथ रहती है।

iv) एकल व्यक्ति गृहस्थी

v) अनपूरक उपएकल परिवार रिश्तेदारों के एक समूह को संदर्भित करता है, जैसे एक पूर्व पूर्ण एकल परिवार के सदस्यों के साथ-साथ कुछ अन्य अविवाहित, तलाकशुदा या विधवा रिश्तेदार जो एकल परिवार के सदस्य नहीं थे। उदाहरण के लिए, एक विधवा और उसके अविवाहित बच्चे अपनी विधवा सास के साथ रह सकते हैं। भारतीय संदर्भ में, इन सभी प्रकार के परिवार को खोजना आसान है। हालांकि, सामाजिक मानदंडों और मूल्यों के संदर्भ में, ये प्रकार संयुक्त परिवार प्रणाली से संबंधित हैं। संयुक्त परिवार प्रणाली, विशेषकर हिंदू संयुक्त परिवार प्रणाली के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। पितृवंशीय, प्रतिस्थानिक (पति के पिता के घर में विवाह के बाद दंपति का निवास), संपत्ति के मालिक, सह-आवासीय और सामंजस्यपूर्ण संयुक्त परिवार, जिसमें तीन या अधिक पीढ़ियों का समावेश होता है, हिंदू समाज की आदर्श परिवार इकाई के रूप में चित्रित किया गया है। एम. एस गोरे (1968: 4-5) बताते हैं कि आदर्श रूप से, संयुक्त परिवार में एक व्यक्ति और उसकी पत्नी और उनके वयस्क बेटे, उनकी पत्नियां और बच्चे और पैतृक जोड़े के छोटे बच्चे होते हैं। इस आदर्श प्रकार में सबसे बुजुर्ग पुरुष परिवार का मुखिया होता है। इस प्रकार के परिवार के अधिकारों और कर्तव्यों को शक्ति और अधिकार के पदानुक्रमित क्रम द्वारा काफी हद तक निर्धारित किया जाता है। आयु और लिंग परिवार के पदानुक्रम के मुख्य आदेश सिद्धांत हैं। सदस्यों के बीच

संपर्क एवं संचार की आवृत्ति और प्रकृति सेक्स के आधार पर भिन्न होती है। मसलन एक विवाहित महिला अपनी सास और ननद के साथ रसोई में काम करती है। पुराने सदस्यों के प्रति सम्मान दर्शाने के लिए युवा सदस्यों की आवश्यकता होती है और यह बड़ों द्वारा लिए गए अधिकार या निर्णय पर भी सवाल खड़ा कर सकता है, जबकि यह सीधे तौर पर उन्हें चिंतित करता है। संयुक्त परिवार के बच्चे पैतृक पीढ़ी में सभी पुरुष सदस्यों के बच्चे हैं।

दांपत्यमूलक संबंध (यानी पति और पत्नी के बीच) पर ज़ोर संयुक्त परिवार की स्थिरता को कमज़ोर करने वाला है। पिता-पुत्र का रिश्ता और भाइयों के बीच का रिश्ता (भ्रातृ संबंध) पति-पत्नी या दांपत्य संबंध की तुलना में संयुक्त परिवार प्रणाली के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। संयुग्मित, पिता–पुत्र संबंध और भ्रत संबंध को साधारण रिश्तेदारी आरेख में चित्र 6.0 में व्यक्त किया जा सकता है :



चित्र 6.0: पारिवारिक संबंध

एकल परिवार में प्रणाली के अस्तित्व के लिए पति और पत्नी का संबंध महत्वपूर्ण है। अतः एम.एस. गोरे का दृष्टिकोण, संयुक्त परिवार प्रणाली को एकल परिवारों के संग्रह के रूप में देखना अनुचित होगा। यह कहते हुए कि संयुक्त परिवार केवल एकल परिवारों का संग्रह नहीं है, हमें यह जाँचना चाहिए कि संयुक्तता क्या है। इस उद्देश्य के लिए, एक अलग खंड में हम भारत में संयुक्त परिवार की प्रकृति पर चर्चा करेंगे। इससे यह भी स्पष्ट होगा कि भारतीय समाज में कैसे और क्यों एकल और संयुक्त परिवार प्रणालियों की अटूट परंपरा है और एकल और संयुक्त परिवार सामाजिक संरचना के दो अलग-अलग रूप नहीं हैं।

बोध प्रश्न 1

i) बताएं कि निम्नलिखित कथन सही हैं या गलत हैं। प्रत्येक कथन के विरुद्ध सही के लिए √ या गलत के लिए × चिन्हित कीजिए।

   क) भारत में संयुक्त परिवार एकल परिवारों का एक मात्र संग्रह है।

   ख) एकल और संयुक्त परिवार को एक विकास चक्र के संदर्भ में एक निरंतरता के रूप में देखा जा सकता है।

ii) कोलेंडा द्वारा सुझाए गए एकल परिवार संरचना में चार प्रमुख गणनात्मक श्रेणियों को सूचीबद्ध कीजिए ।

क) .....

ख) .....

ग) .....

घ) .....

भारत में संयुक्त परिवार की प्रकृति

भारत में संयुक्त परिवार प्रणाली दो पहलुओं पर आधारित है :

i) संयुक्तता क्या है?

ii) संयुक्त परिवार का गठन कौन करता है?

दोनों उप-भाग हमें दिखाएंगे कि भारत में एकल परिवार वास्तव में बड़े परिवार समूहों का हिस्सा हैं, जो 'संयुक्तता' के विचार को साझा करते हैं।

आइए देखें कि संयुक्त परिवार के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से क्या साझा किया जाता है। संयुक्तता, सामान्य निवास, संपत्ति के संयुक्त स्वामित्व, सहभोज और संयुक्तता के संस्कार, सामान्य देवता की पूजा, जैसे अनुष्ठान बांड के कारकों में उनकी संयुक्तता परिलक्षित होती है। हम उन पर एक-एक करके चर्चा करेंगे।

i) **सहभोज :** संयुक्त परिवार के अधिकांश अध्ययन एक परिभाषित मानदंड के रूप में कमेंसालिटी (एक साथ खाने) (Commensality) का उपयोग करते हैं। संयुक्त परिवार चूल्हा समूह है, सदस्य एक ही रसोई से खाना बनाते हैं और खाते हैं।

ii) **आम निवास :** कुछ अध्ययनों में आवासीय परिवार समूह के रूप में संयुक्त परिवार पर जोर दिया गया है। यद्यपि एक ही चूल्हा रखने वाले संयुक्त परिवार को ढूंढना संभव है, लेकिन एक ही आवास या इसके विपरीत साझा नहीं करना, के द्वारा और बड़ी समानता और आम निवास को संयुक्तता की आवश्यक सामग्री के रूप में लिया जाता है (कोहन 1961, दूबे 1955, मुखर्जी 1969, कोलेंडा का संदर्भ लें) 1968)।

iii) **संपत्ति का संयुक्त स्वामित्व :** कुछ विद्वानों ने संपत्ति में हमवारिस (Coparcenary) होने को संयुक्त स्वामित्व को संयुक्तता का सार माना है, चाहे वह निवास के प्रकार और समानता हो या न हो। कानूनी शब्दों में, यह संयुक्त परिवार को परिभाषित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है।

iv) **सहयोग और भावना :** आई. पी. देसाई जैसे विद्वान (1964) और के. एम कपाड़िया (1958) बताते हैं कि संयुक्तता को कार्यात्मक रूप में देखा जाना चाहिए। एक कार्यात्मक संयुक्त परिवार, परिजनों के प्रति दायित्वों की पूर्ति पर जोर देता है।

एक पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार में पिता से संबंधित पुरुषों के नेतृत्व में कई घर शामिल हो सकते हैं। वे दूर के स्थानों पर भी स्थित हो सकते हैं और आम संपत्ति भी नहीं हो सकती है। लेकिन जो सामान्य बात है कि वे खुद को एक विशेष,'परिवार'के सदस्यों के रूप में पहचानते हैं, अनुष्ठानों और समारोहों में सहयोग करते हैं, वित्तीय और अन्य प्रकार की मदद करते हैं, और वे एक सामान्य परिवार की भावना का पालन करते हैं और संयुक्त जीवन के मानदंडों का पालन करते हैं।

अ) **अनुष्ठानिक बंधन (Bond)** : संयुक्त परिवार के अनुष्ठनिक बधन को संयुक्तता का एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। इस प्रकार, एक संयुक्त परिवार, मृत पूर्वजों के आवधिक प्रायश्चित से एक साथ बंधे हुए हैं। सदस्य एक श्राद्ध 'समारोह करते हैं, जिसमें संयुक्त परिवार का वरिष्ठ पुरुष सदस्य अपने मृत पिता या माता की आत्मा को शांत करता है, इसे सभी सदस्यों की ओर से' पिंड'(पके हुए चावल की गेंद) भेंट करते हैं।

संयुक्त परिवार के सदस्यों के बीच एक और अनुष्ठान बंधन, एक सामान्य देवता की पूजा है। दक्षिण भारत के कई हिस्सों में, प्रत्येक संयुक्त परिवार में एक विशेष कबीले या ग्राम देवता की पूजा करने की परंपरा है। इन देवताओं को खुशी और परेशानी के समय में प्रतिज्ञा दी जाती है। देवता के मंदिर में या उसके आस-पास पहला धागा, पवित्र धागा, विवाह आदि का दान मनाया जाता है। तिरुपति के श्रीनिवास और पलानी के सुब्रमण्य दो प्रसिद्ध हिंदू देवता हैं जिनके पास बड़ी संख्या में दक्षिण भारतीय परिवार जुड़े हुए हैं (श्रीनिवास, 1969: 71)।

अभी भी एक और महत्वपूर्ण बंधन प्रदूषण है। प्रदूषण में जन्म और मृत्यु के परिणाम और प्रदूषण को देखने वाले समूह में संयुक्त परिवार के सदस्य, पितृसत्तात्मक या मातृसत्तात्मक होते हैं। पूर्वजों की पूजा, परिवार के देवताओं और प्रदूषण के अवलोकन द्वारा बनाए गए बंधन संयुक्त परिवार के अलग या छोटे आवासीय और सहभोजी इकाई में विभाजित होने के बाद भी बने रहते हैं (श्रीनिवास, 1969: 71)।

संयुक्त परिवार की उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट हो जाता है कि सांझी रसोई या चूल्हा, आम निवास, संपत्ति के संयुक्त अधिकार और परिजनों और अनुष्ठानिक बंधनों के प्रति दायित्व की पूर्ति को संयुक्तता को परिभाषित करने के मुख्य मानदंडों के रूप में रेखांकित किया गया है। कई विद्वानों ने बताया है कि इन आयामों, सह-निवास और सामंजस्य, संयुक्त परिवार की तुरंत पहचानने योग्य विशेषताएं हैं। ऐसा विचार, वे महसूस करते हैं, गैर-हिंदू समुदायों जैसे मुस्लिम, ईसाई आदि में पाए जाने वाले परिवार के तरीकों को भी समायोजित करेंगे। यह उन परिवारों को भी समायोजित करेगा, जिनके पास पैतृक या अचल संपत्ति के अनुसार कुछ भी नहीं है (ड्यूब, 1974)।

एक संयुक्त परिवार का गठन कैसे होता है?

हम इस मुद्दे को देख सकते हैं :

i) सदस्यों के बीच के रिश्ते।

ii) एक इकाई में पीढ़ियों की संख्या।

iii) संयुक्त संपत्ति का बँटवारा।

iv) सदस्यों के बीच परिजन संबंध

हम कह सकते हैं कि एक संयुक्त परिवार में सदस्यों से संबंधित या सम्मिनलित रूप से या दोनों सम्मिूलित हो सकते हैं। कमोबेश एक सर्वसम्मत समझौता है कि एक परिवार को अनिवार्य रूप से 'संयुक्त' के रूप में परिभाषित किया जाता है, अगर इसमें दो या अधिक संबंधित विवाहित जोड़े शामिल हों। यह भी देखा गया है कि ये जोड़े संबंधित हो सकते हैं: (i) लिनेली (आमतौर पर एक पिता-पुत्र संबंध में या कभी-कभी पिता-पुत्री संबंध में), या ii) संपार्श्विक (आमतौर पर भाई-भाई के रिश्ते में/या/कभी-कभी भाई-बहन के रिश्ते में)। ये दोनों प्रकार पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार के संरचनागत पहलू को संदर्भित करते हैं। दक्षिण-

पश्चिम और उत्तर-पूर्व भारत में पाए जाने वाले मातृसत्तात्मक प्रणालियों में, परिवार आमतौर पर एक महिला, उसकी माँ और उसकी विवाहित और अविवाहित बेटियों से बना होता है। माँ का भाई भी परिवार का एक महत्वपूर्ण सदस्य है, वह मातृसत्तात्मक संयुक्त पारिवारिक मामलों का प्रबंधक है। महिला सदस्यों के पति उनके साथ रहते हैं। केरल में, एक पति पत्नी के घर में अक्सर आता जाता रहता है और वह अपनी माँ के घर में रहता है ।

पॉलीन कोलेंडा (1987: 11-2) रिश्तेदारों के आधार पर निम्न प्रकार के संयुक्त परिवार प्रस्तुत करते हैं जो इसके सदस्य हैं :

क) **संपार्श्विक (Collateral) संयुक्त परिवार** : इसमें दो या अधिक विवाहित जोड़े शामिल होते हैं जिनके बीच एक भाई-बहन का बंधन होता है। इस प्रकार, आमतौर पर एक भाई और उसकी पत्नी और एक अन्य भाई और उसकी पत्नी अविवाहित बच्चों के साथ रहते हैं।

ख) **संपूरक संपार्श्विक संयुक्त परिवार** : यह एक संपार्श्विक संयुक्त परिवार है। जिसमें अविवाहित, तलाकशुदा या विधवा संबंधी भी साथ रहते हैं। पूरक रिश्तेदार आम तौर पर विवाहित भाइयों की विधवा माँ या विधुर पिता या अविवाहित भाई-बहन होते हैं।

ग) **स्व शाखीय संयुक्त परिवार** : दो युगल, जिनके बीच वंश परांपरागत संबंध होता है, जैसे कि एक माता-पिता और उसके विवाहित बेटे के बीच या किसी माता-पिता और उसकी विवाहित बेटी के बीच जो कुछ समय एक साथ रहते हैं।

घ) **अनुपूरित संयुक्त परिवार** : यह एक अविवाहित, तलाकशुदा या विधवा रिश्तेदारों के साथ मिलकर एक संयुक्त परिवार है, जो या तो लिंक किए गए एकल परिवारों से संबंधित नहीं है। उदाहरण के लिए, पिता का विधुर भाई या बेटे की पत्नी का अविवाहित भाई या बहन।

ङ) **वंश परंपरागत संपार्श्विक संयुक्त परिवार** : इस प्रकार के परिवार में तीन या अधिक जोड़े शाखीय और संपार्श्विकता से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास एक परिवार हो सकता है जिसमें माता-पिता और उनके दो या दो से अधिक विवाहित बेटों के साथ अविवाहित बच्चों के जोड़े हों।

च) **अनुपूरित वंशपरांपरागत-संपार्श्विक संयुक्त परिवार** : इस प्रकार के परिवार में एक वंशानुगत संपार्श्विक संयुक्त परिवार के साथ अविवाहित, विधवा, अलग-अलग रिश्तेदारों को पाया जाता है जो एकल परिवारों में से एक (वंशगत और संपार्श्विक रूप से जुड़े) हैं, उदाहरण के लिए, पिता की विधवा बहन या भाई या पिता का अविवाहित भतीजा।

सोचिये और करिये 1

अपने पड़ोस में पंद्रह परिवारों को रिश्तेदारों के संदर्भ में एकल और संयुक्त परिवार श्रेणियों में वर्गीकृत कीजिए।

i) **एक इकाई में पाई जाने वाली पीढ़ी की संख्या**

एक संयुक्त परिवार इसमें मौजूद पीढ़ियों के संदर्भ में भी देखा जाता है। कुछ शोधकर्ता, जैसे आई.पी देसाई (1964) और टी. एन. मदान (1965) इस बात पर जोर देते हैं कि संयुक्त परिवार की पहचान के लिए परिवार में मौजूद पीढ़ियों की संख्या महत्वपूर्ण है। एक संयुक्त परिवार को आमतौर पर तीन पीढ़ी के परिवार के रूप में परिभाषित किया जाता है। उदाहरण के लिए, एक पुरुष, उसका विवाहित पुत्र और उसके पोते एक संयुक्त परिवार का गठन करते हैं।

सामुहिक संपत्ति की साझेदारी

शोधकर्ताओं, जैसे एफ.जी. बेली (1963), टी. एन. मदान (1961) ने संयुक्त परिवार शब्द की सीमा की वकालत की है जो रिश्तेदारों के समूह के लिए है, जो हमवारिस (Coparcenery) संपत्ति का मालिकाना समूह बनाते हैं, उदाहरण के लिए, गोरे (1968) एक संयुक्त परिवार को वयस्क पुरुष और उनके आश्रितों के समूह के रूप में परिभाषित करता है। इन पुरुष सदस्यों की पत्नियां और छोटे बच्चे आश्रित होते हैं।

महिला सदस्यों को हमवारिस की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है। उनके पास आश्रितों के रूप में निवास और भरणपोषण के अधिकार हैं। 1937 में उसी अधिकार को प्रदान करने का प्रयास किया गया था, अर्थात, एक हिंदू विधवा को संपत्ति पर भी वही अधिकार, जो उसके बेटे का अपने मृत पिता की संपत्ति में अधिकार होगा। अधिनियम ने पत्नी अपने जीवनकाल के दौरान ही पति की अचल संपत्ति से आय का अधिकारी बनाया।

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के पारित होने तक, वंशानुगत हिंदुओं के बीच विरासत की दो प्रणालियों का वर्चस्व था। एक प्रणाली (जिसे मिताक्षरा पद्धति कहा जाता है, अधिकांश क्षेत्रों में अपनाया जाता है) में एक बेटे का अपने पिता के पैतृक संपत्ति में जन्म के समय से ही अधिकार निहित होता है। पिता इस संपत्ति का कोई हिस्सा अपने बेटे के हित के विरुद्ध किसी को नहीं दे सकता। अन्य प्रणाली (दयाभाग पद्धति, बंगाल और असम में अपनाया गया) के तहत पिता अपने हिस्से का पूर्ण स्वामी होता है और अपनी संपत्ति को जिस तरह से चाहता है, उसे किसी को भी देने का अधिकार है।

पितृसत्तात्मक हिंदुओं में, कुछ चल संपत्ति बेटियों को विवाह के समय स्त्री धन के रूप में दी जाती है। 1956 के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के पारित होने के साथ, विरासत की एक समान प्रणाली स्थापित की गई है। एक हिंदू पुरुष की व्यक्तिगत संपत्ति बिना वसीयत किए मरने पर बेटे, बेटी, विधवा और मां के बीच समान रूप से बटती है। पुरुष और महिला उत्तराधिकारियों को विरासत और उत्तराधिकार के मामलों में समान माना जाता है। अधिनियम की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि हिंदू महिला के पास कोई भी संपत्ति उसके पास उसकी पूर्ण संपत्ति के रूप में होती है और उसके पास पूरी शक्ति होती है कि वह किस तरह से किस को देना पसंद करती है। इस अधिनियम ने एक महिला को पिता की विरासत के साथ-साथ पति से विरासत में भी अधिकार दिया है। हालाँकि, पुरुष सदस्यों के अधिकारों की तुलना में महिला को दिया गया लाभ सीमित है, जिनके पास अभी भी जन्म से सहभागी पैतृक संपत्ति के अधिकार हैं। बेटियां सहभागी परिवार का हिस्सा नहीं हैं और उनके कोई जन्मजात अधिकार नहीं हैं।

संयुक्त परिवार को एक सहभागी (Coparcenary) परिवार इकाई के रूप में देखने की कठिनाई यह है कि यह उन संयुक्त परिवारों को ध्यान में नहीं रखता है, जिनके पास अचल या चल संपत्ति के रूप में बहुत कम संपत्ति है।

संयुक्त परिवार में रहने का प्रचलन और भिन्नताएँ

i) **परिवर्तनशीलता** : हमने एक संयुक्त परिवार की पहचान की है कि क्या साझा किया जाता है और कौन इसे साझा करता है। हम इस तरीके से इस अभ्यास से गुजरे ताकि हम एक संयुक्त परिवार बनाने वाले कारकों की बहुलता की पहचान और विश्लेषण कर सकें। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि एक संयुक्त परिवार 'कौन और क्या' दोनों घटकों का एक समग्र है। सदस्य और इन सदस्यों द्वारा किसी विशेष परिवार में साझा सदस्यों की संख्या में समय के अनुसार क्या-क्या परिवर्तन होंगे। भिन्न भिन्न परिवारों

में संरचना संबंधी पहलू से संबंधित निम्नलिखित कारक एक परिवार के भीतर और परिवारों के बीच इन विविधताओं की व्याख्या करते हैं।

क) विच्छेद (Breakup) का सांस्कृतिक रूप से संरूपित समय : यह जाति, समुदाय और क्षेत्र में भिन्न होता है। वह समय, जब एक विवाहित बेटा या भाई अलग आवासीय और व्यवसायिक इकाई बनाने के लिए टूट जाता है, एक परिवार के भीतर और परिवारों के बीच भिन्न हो सकता है।

ख) जनसांख्यिकीय रूपरेखा (Profile) औसत जीवन प्रत्याशा, शादी में औसत आयु, प्रति जोड़े पैदा होने वाले बच्चों की औसत संख्या, विभिन्न बच्चों के जन्म के समय पिता की आयु आदि जैसे कारकों के आधार पर, हम फिर से संयुक्त परिवार के प्रतिरूप में बदलाव पाएंगे।

ग) शिक्षा के प्रभाव, स्थानिक गतिशीलता और व्यवसाय की विविधता के कारण भी परिवार के स्वरूप में बदलाव आता है (CSWI 1974 : 59)।

ii) **व्यापकता** : छियत्तर अध्ययनों का तुलना विश्लेषण करके, जिनमें गाँवों, जाति समुदायों और अन्य जनसंख्या में पारिवारिक प्रकार शामिल थे, पॉलीन कोलेंडा (1987: 78) ने भारत में संयुक्त परिवार की व्यापकता के पैटर्न को रेखांकित किया। उन्होंने पाया कि (क) संयुक्त परिवार दोनों ही स्वशाखीय (Lineal) और संपार्श्विक (Colateral) दोनों उच्च-जातियों की विशेषता थी और आर्थिक रूप से गरीब और तत्कालीन अछूतों के बीच कम प्रचलित थी, (ख) संयुक्त परिवारों के अनुपात में क्षेत्रीय अंतर होता है। उदाहरण के लिए, गंगा के मैदानी इलाकों में मध्य भारत (यानी मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में संयुक्त परिवारों की संख्या अधिक है, और (ग) भारत में विभिन्न समूहों और स्थानों में सामन्यतः संयुक्त परिवार के टूटने के प्रथागत समय में अंतर प्रतीत होता है।

निष्कर्ष में, हम कह सकते हैं कि समय के माध्यम से रहने वाले परिवार के पुनर्व्यवस्था के एक पैटर्न चक्र की तरह है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, भारत में परिवार को एक विकास चक्र के संदर्भ में एक प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए। कुछ अध्ययनों ने भारतीय परिवार के प्रकारों को एक पारिवारिक चक्र के चरणों के रूप में वर्णित किया है (देसाई 1964, मदन 1965, कोहन 1961)।

बोध प्रश्न 1

नोट :1) अपने उत्तरों के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

2) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर मिलाइए।

i) संयुक्तता के पांच मानदंडों को सूचीबद्ध करें। अपने उत्तर के लिए दो पंक्तियों का उपयोग करें।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ii) तीन लाइनों में नाम, संयुक्त परिवार संरचनाओं के छह प्रमुख प्रकार जैसे कि कोलेंदा द्वारा दिखाए गए हैं।

.....

.....

.....

.....

.....

परिवार के रहने के उभरते पैटर्न

आज परिवार में रहने के विभिन्न पैटर्न हैं। शहरी क्षेत्रों में परिवार के पुरुष और महिला दोनों सदस्य घर से बाहर रोजगार पाने के लिए जा सकते हैं। कुछ परिवारों में पति के माता-पिता अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रह सकते हैं। जबकि कुछ अन्य लोगों में, पत्नी के परिवार के सदस्य दंपति और उनके बच्चों के साथ रह सकते हैं। लाभकारी रोजगार के लिए पति और पत्नी दोनों घर से बाहर जाते हैं और बच्चों की देखभाल सुविधाओं की अनुपस्थिति या सीमित उपलब्धता के साथ, घर और बच्चे की देखभाल के लिए परिजनों की उपस्थिति घर के सुचारू कामकाज के लिए काम आती है। जो कामकाजी जोड़े एकल परिवारों में रहना पसंद करते हैं और जो परिजनों के हस्तक्षेप से डरते हैं या उनका विरोध करते हैं, वे परिवार के बाहर से पेशेवर मदद (जैसे रसोइया, नौकरानी, क्रेच) से अपने घर को व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं।

वृद्ध माता-पिता, जो पूर्व में अपने बड़े बेटे या अन्य बेटों को बुढ़ापे में सहायता के लिए देखते थे, अब अपने बुढ़ापे के लिए आर्थिक प्रावधान करके पारिवारिक जीवन की नई मांगों के लिए खुद को समायोजित कर रहे हैं। शहर के भीतर भी माता-पिता और विवाहित पुत्र अलग-अलग रह सकते हैं। भारत में पारिवारिक जीवन में एक और प्रवृत्ति यह है कि लड़कियों को बुढ़ापे में अपने माता-पिता का भार वहन करने के लिए तैयार किया जाता है, और एक विधवा माँ या माता-पिता को विवाहित बेटी (मुख्य रूप से, बेटों की अनुपस्थिति में) के साथ रहने में संकोच नहीं है तथा वे गृहस्थी संभालने में भी मदद करते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कानूनी स्तर पर उपाय उपलब्ध कराए गए हैं कि आश्रित माता-पिता के देखभाल के लिए एक बेटी को ज़िम्मेवारी दी जाये, यदि वह अपनी शादी के बाद भी आत्मनिर्भर है। द्विपक्षीय रिश्तेदारी शहरों में कई एकल घरों में आज अधिक मान्यता प्राप्त और स्वीकृत है।

उपरोक्त पहलुओं के अलावा, परिवार के रहने के उभरते हुए पैटर्न में घरेलू हिंसा के उदाहरण शामिल हैं, अविवाहित महिलाओं के लिए सामाजिक और शारीरिक सुरक्षा की पूरी कमी देखी जाती है (जैन 1996: 7 देखें)।

बोध प्रश्न 3

नोट :1) अपने उत्तरों के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

2) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर मिलाइए।

ii) परिवार के चक्रीय दृष्टिकोण से क्या अभिप्राय है? अपने उत्तर के लिए तीन पंक्तियों का उपयोग करें।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ii) कुछ कारकों को तीन पंक्तियों में सूचीबद्ध करें, जिन्होंने संयुक्त परिवार प्रणाली को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है।

.....

.....

.....

.....

.....

iii) बताएं कि निम्नलिखित कथन सही हैं या गलत। प्रत्येक कथन के विरुद्ध असत्य के लिए अ और सत्य के लिए स बनाएं।

क) एक गाँव से किसी शहर में प्रवासन ने उन परिवारों के आकार को प्रभावित किया है, जिनमें यह प्रवास हुआ। ( )

ख) एक संयुक्त परिवार औद्योगिक शहरों और नगरों में पूरी तरह से खराब है। ( )

ब) 1956 के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ने महिलाओं को पैतृक संपत्ति का एक हिस्सा विरासत में देने का अधिकार दिया। ( )

6.4 विवाह की संस्था

विवाह परिवार की तरह सार्वभौमिक सामाजिक संस्थाओं में से एक है। विवाह और परिवार की संस्था निकटता से जुड़ी हुई है और एक दूसरे की पूरक है। विवाह मानव समाज द्वारा कानूनी और प्रथागत तरीके से मनुष्य के यौन जीवन को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए स्थापित किया गया संस्थान है। विभिन्न संस्कृतियों में इसके अलग-अलग निहितार्थ हैं। विवाह की प्रकृति, प्रकार और कार्य एक समाज से दूसरे समाज में भिन्न हो सकते हैं, लेकिन यह एक संस्था के रूप में हर जगह मौजूद है।

6.4.1 विवाह का अर्थ और परिभाषा

समाजशास्त्र के कोलिन्स शब्दकोश में उल्लेख किया गया है कि विवाह एक सामाजिक रूप से स्वीकार किया जाता है और कभी-कभी एक वयस्क पुरुष और वयस्क महिला के बीच कानूनी रूप से पुष्टि की जाती है। कई समाजशास्त्रियों ने अलग-अलग परिप्रेक्ष्य में विवाह को परिभाषित किया है। हॉर्टन एंड हंट के अनुसार, 'विवाह स्वीकृत सामाजिक प्रतिरूप है जिससे दो या दो से अधिक व्यक्ति एक परिवार की स्थापना करते हैं'। मालिनोवस्की का कहना है कि शादी बच्चों के पैदा करने और भरणपोषण का एक अनुबंध है। एडवर्ड वेस्टमार्क एक या अधिक महिलाओं को एक या अधिक पुरुषों के संबंध के रूप में विवाह को परिभाषित करता है जिसे प्रथा या कानून द्वारा मान्यता प्राप्त है, और सम्मिलन में प्रवेश करने वाले दलों और इसके पैदा होने वाले बच्चों के मामले में कुछ अधिकारों और कर्तव्यों को शामिल

करता है। लुंडबर्ग का कहना है कि विवाह में नियम और विनियम होते हैं जो एक दूसरे के सम्मान के साथ पति और पत्नी के अधिकारों, कर्तव्यों और विशेषाधिकारों को परिभाषित करते हैं। हैरी एम. जॉनसन विवाह को एक स्थिर संबंध के रूप में परिभाषित करते हैं जिसमें एक पुरुष और महिला को सामाजिक रूप से बिना किसी क्षति के बच्चा पैदा करने के लिए समुदाय में साथ रहने की अनुमति दी जाती है, समुदाय में खड़े होने के नुकसान के बिना, बच्चे पैदा करने के लिए। मार्क और यंग ने कहा है कि विवाह संस्था या प्रतिमानों का समूह है, जो एक दूसरे और उनके बच्चों के बीच सद्भाव के विशेष संबंध को निर्धारित करता है।

6.4.2 भारत में विवाह की सार्वभौमिकता

विवाह एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है। यह एक ऐसा रिश्ता है, जिसे सामाजिक रूप से मंजूरी दी जाती है। रिवाज और कानून द्वारा इस संबंध को परिभाषित और अनुमोदित किया जाता है। इस रिश्ते की परिभाषा में न केवल यौन संबंधी व्यवहार के लिए दिशा-निर्देश शामिल हैं, बल्कि श्रम को विभाजित करना और अन्य कर्तव्य और विशेषाधिकार भी शामिल हैं। शादी से पैदा हुए बच्चों को विवाहित जोड़े की वैध संतान माना जाता है। विरासत और उत्तराधिकार के मामले में यह वैधता महत्वपूर्ण है। इस प्रकार विवाह न केवल यौन संतुष्टि का साधन है, बल्कि परिवार की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए निश्चित सांस्कृतिक तंत्र भी है। यह भारत में एक सार्वभौमिक सामाजिक संस्था है।

भारत में कई समुदायों के धार्मिक ग्रंथों ने विवाह में शामिल उद्देश्य, अधिकारों और कर्तव्यों को रेखांकित किया है। उदाहरण के लिए, हिंदुओं में, विवाह को सामाजिक-धार्मिक कर्तव्य माना जाता है। प्राचीन हिंदू ग्रंथ विवाह के तीन मुख्य उद्देश्य बताते हैं। ये धर्म (कर्तव्य), प्रजा (संतान) और रति (यौन सुख) हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि विवाह सामाजिक और व्यक्ति दोनों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। विवाह इस मायने में महत्वपूर्ण है कि यह बच्चे विशेष रूप से पुत्र प्राति का साधन है। जो न केवल परिवार के नाम को आग ले जाएगा, बल्कि मृत पूर्वजों को संतुष्ट करने के लिए वार्षिक 'श्राद्ध' सहित आवधिक अनुष्ठान भी करेगा। माता-पिता के बुढ़ापे में सहारे के रूप में और परिवार को आर्थिक संवर्धन के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में बेटे की कामना हिंदुओं में बहुतायत से दिखती है। हिंदू प्रणाली में, विवाह एक आदमी को एक गृहस्थ के चरण में प्रवेश करने में सक्षम बनाता है। एक पुरुष और एक महिला दोनों को शादी के बिना अधूरा माना जाता है। भारत में अन्य समुदायों के बीच भी, विवाह एक आवश्यक दायित्व माना जाता है। इस्लाम शादी को 'सुन्नत' (एक दायित्व) के रूप में देखता है जिसे हर मुसलमान को पूरा करना चाहिए। ईसाई धर्म विवाह को जीवन के लिए महत्वपूर्ण मानता है और पति-पत्नी के बीच आपसी संबंध की स्थापना और एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्य पर जोर देता है।

विवाह से जुड़ा महत्व इस तथ्य से परिलक्षित होता है कि केवल बहुत कम प्रतिशत पुरुष और महिला अविवाहित रहते हैं। भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति की रिपोर्ट (CSWI 1974: 81) ने संकेत दिया है कि केवल 0.5 प्रतिशत महिलाएँ भारत में कभी शादी नहीं करती हैं। कुल मिलाकर लड़कियों को यह विश्वास दिलाया जाता है कि विवाह एक महिला की नियति है, विवाहित स्थिति वांछनीय है और मातृत्व एक पोषित उपलब्धि है। केवल पुरुषों और महिलाओं का एक बहुत छोटा प्रतिशत अपनी पसंद से अविवाहित रहता है। हालाँकि, शादी के लक्ष्य विशेष रूप से आबादी के शहरी और शिक्षित वर्गों में बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। बड़े आकार के परिवार के बारे में पुरानी धारणाएँ, (यानी, बड़ी संख्या में बच्चे विशेष रूप से बेटों को माता-पिता के लिए प्रस्थिति का स्रोत) छोटे आकार के परिवार के लिए वरीयता द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है। मुख्य रूप से प्रजनन या सामाजिक

कल्याण के बजाय आत्म-पूर्ति के लिए विवाह भी प्रचलित हो रहा है। (इग्नू, 2001) (पुनर्मुद्रण), ईएसओ -12 सोसाइटी इन इंडिया, ब्लॉक 2, परिवार, विवाह और रिश्तेदारी, पृष्ठ 223)

6.4.3 विवाह में जीवनसाथी चयन के नियम

प्रत्येक समाज अपने जीवन-साथी का चयन करने के लिए कुछ नियमों का पालन करता है या जिसे चाहे उसे शादी करने की अनुमति नहीं देता है। सदस्यों को अपने वैवाहिक साथी का चयन करते समय विवाह के निषेधात्मक और निर्धारित नियमों का पालन करना होता है। ऐसे ही कुछ नियमों की चर्चा यहाँ की गई है :

1) **निषेधात्मक नियम**

निषेधात्मक नियम वे हैं जो पुरुषों और महिलाओं पर एक निश्चित श्रेणी के लोगों के साथ वैवाहिक संबंध में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाते हैं। ऐसे कुछ नियम इस प्रकार हैं:

क) अंतर्विवाह (Endogamy) – होएबेल के अनुसार, अंतर्विवाह (Endogamy) एक सामाजिक नियम है, जिसके तहत किसी व्यक्ति को परिभाषित सामाजिक समूह में विवाह करने की आवश्यकता होती है, जिसके वह सदस्य हैं। अंतर्विवाह (Endogamy) विवाह का एक नियम है जिसमें जीवनसाथी समूह के भीतर से चुना जाता है। विवाह की अनुमति केवल समूह के भीतर है, और समूह जाति, वर्ग, जनजाति, जाति, गांव, धार्मिक समूह, आदि हो सकते हैं।

अंतर्विवाह (Endogamy) का उद्देश्य उदाहरण के लिए, नस्लीय शुद्धता, भौगोलिक अलगाव, धार्मिक मतभेद, सांस्कृतिक मतभेद, श्रेष्ठता या हीनता की भावना, अलगाव की नीति, समूह के भीतर धन रखने की इच्छा आदि को बनाए रखना है।

ख) बहिर्विवाह (Exogamy) – होएबेल के अनुसार, "बहिर्विवाह (Exogamy) एक सामाजिक नियम है जो किसी व्यक्ति को परिभाषित सामाजिक समूह में विवाह करने से रोकता है जिसमें वह एक सदस्य है।" यह अंतर्विवाह (Endogamy) नियम के विपरीत रूप हैं । बहिर्विवाह (Exogamy) शादी की प्रथा है जिसमें किसी व्यक्ति को अपने समूह से बाहर किसी से शादी करनी होती है। हर समुदाय अपने सदस्यों को समूह के भीतर वैवाहिक संबंध रखने से रोकता है। बहिर्विवाह विवाह भारत के हिन्दू में विभिन्न रूपों जैसे गोत्र और सपिंड को मानता है। गोत्र उन परिवारों के समूह को संदर्भित करता है जो माता-पिता की ओर से साझा या एक सामान्य कल्पित वैवाहिक पूर्वज और सामान्य रक्त संबंधियों को साझा करते हैं। अपने ही 'गोत्र' के बाहर शादी करने को गोत्र बहिर्विवाह (Exogamy) कहा जाता है। सपिंड का अर्थ है कि व्यक्ति पिता के सात और माता के पांच पीढ़ियों के अंदर विवाह नहीं कर सकते। भारत के कुछ क्षेत्रों, जैसे, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि में एक ही गाँव की लड़की और लड़के को विवाह करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि गाँव को एक इकाई माना जाता है और उनमे अपने गाँव के बाहर शादी करने का व्यवहार है।

ग) अगम्यगमन निषेध (Incest Taboo) – दो व्यक्तियों के बीच यौन संबंध या वैवाहिक संबंध का निषेध, जो रक्त संबंध द्वारा एक दूसरे से संबंधित हैं या, जो एक ही परिवार से संबंध रखते हैं, अगम्यगमन निषेध (Incest Taboo) कहा जाता

है। हर समाज में पिता-पुत्री, माता-पुत्र और भाई-बहन का विवाह निषिद्ध है। हिंदुओं के बीच, करीबी रिश्तेदारों के बीच विवाह जैसे कि उत्तर भारत में निषिद्ध है, लेकिन दक्षिण में यह कुछ हद तक स्वीकार्य है।

घ) अनुलोम (Hypergamy) – यह विवाह का वह रूप है जिसमें उच्च जाति का लड़का निम्न जाति की लड़की से विवाह कर सकता है। इस प्रकार, ब्राह्मण लड़का किसी भी निम्न जाति या वर्ण की लड़की से शादी कर सकता है।

ई) प्रतिलोम (Hypogomy) – यह विवाह का वह रूप है जिसमें निम्न जाति का लड़का उच्च जाति की लड़की से विवाह करता है। पारंपरिक समाज में ऐसी शादी को प्रोत्साहित या पसंद नहीं किया जाता था। इसलिए, ब्राह्मण लड़की के लिए यह संभव नहीं था कि वह निम्न जाति या वर्ण के लड़के से शादी करे और समाज से स्वीकृति प्राप्त करे।

बॉक्स 6.2

1980 में भारत सरकार ने दहेज के मुद्दे को महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न के रूप में नोटिस करना शुरू किया और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। दिसंबर 1983 में आपराधिक कानून (दूसरा संशोधन) अधिनियम पारित किया गया था। भारतीय दंड संहिता में धारा 498-ए जोड़ा गया। इस अधिनियम के तहत एक पत्नी के प्रति क्रूरता को एक संज्ञेय गैर-जमानती अपराध बना दिया गया था, जिसमें तीन साल तक की सजा और जुर्माना था। साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-ए में संशोधन किया गया था ताकि न्यायालय को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के तहत आत्महत्या (जो सबसे ज्यादा दहेज से होने वाली मौतों का दावा किया जाता है) रोकने के लिए बाधित कर सके। (इग्नू : 2000, WED प्रोग्राम, WED-01, pp. 34)

2) **अधिमान्य या निर्देशात्मक (Prescriptive) नियम**

बहिर्विवाह और अंतर्विवाह के नियम अधिमान्य हो सकते हैं जो कुछ अन्य प्रकार के संबंधों को प्राथमिकता देते हैं। कुछ मामलों में, व्यक्ति किसी विशेष परिजन समूह के भीतर विवाह का साथी चुन सकता है या वह केवल एक विशेष परिजन को चुनने के लिए बाध्य हो सकता है। इस तरह के रिवाज जो निर्धारित करते हैं कि किसी को किससे शादी करनी चाहिए या शादी करना पसंद करते हैं, इसे अधिमान्य या निर्देशात्मक (Prescriptive) नियम कहते हैं। इनमें से कुछ निर्धारित नियम इस प्रकार हैं:

1) **भ्राता भगिनी (क्रॉस कजिन) की शादी** – दो व्यक्तियों का विवाह जो विपरीत लिंग के भाई-बहनों के बच्चे होते हैं यानी एक व्यक्ति अपनी मां के भाई की बेटी या अपने पिता की बहन की बेटी से शादी करता है इसे क्रॉस कजिन विवाह कहा जाता है। इस तरह के विवाह का अभ्यास मध्य प्रदेश के गोंड और झारखंड के उरांव और खारिया जनजातियों में किया जाता है। इस प्रकार के विवाह भारत के दक्षिणी भाग में भी पाए जाते हैं। (हेन्स आई, 1953)

2) **समानांतर चचेरे भाई का विवाह** – दो व्यक्तियों का विवाह जो एक ही लिंग के भाई-बहनों की संतान होते हैं यानी एक व्यक्ति अपनी मां की बहन की बेटी या अपने पिता के भाई की बेटी से विवाह करता है, इसे समानांतर चचेरे भाई विवाह कहा जाता है। इस तरह की शादी मुसलमानों में देखी जाती है।

3) **देवर से विवाह (Levirate)** – देवर से विवाह रिवाज का प्रचलन है जिसमें एक विधवा अपने मृत पति के भाई से शादी करती है। इसे नटाल या नांत्र के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह की प्रथा नीलगिरि पहाड़ियों के टोडा में प्रचलित है। इसे नटाल या नांत्र, विवाह के रूप में भी जाना जाता है। यह पंजाब के कुछ हिस्सों में भी पाया गया था।

4) **साली से विवाह अधिकार (Soroate Marriage)** – साली से विवाह की प्रथा है जिसमें एक विधुर अपनी मृतक पत्नी की बहन से शादी करता है।

6.4.4 विवाह के रूप

भारत में विवाह के सभी सामान्यतः सूचीबद्ध रूपों, अर्थात, एकरूपता (एक समय में एक महिला की शादी), और बहुविवाह (एक पति या एक से अधिक पति या पत्नी का विवाह) भारत में पाए जाते हैं। उत्तरार्द्ध, जो बहुविवाह है, के दो रूप हैं, अर्थात, बहुविवाह (एक समय में कई महिलाओं की शादी) और बहुपत्नी (एक समय में कई पुरुषों के लिए एक महिला की शादी)। हिंदुओं के प्राचीन ग्रंथों में हमें विवाह के आठ रूपों के संदर्भ मिलते हैं।

एकविवाह, बहुविवाह, बहुपति प्रथा बहुप्रथा

इस खंड में, हम केवल एकाधिकार और बहुविवाह के दोनों रूपों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इन तीन रूपों की व्यापकता के संबंध में, किसी व्यक्ति को अनुमति दी जाती है कि समय के साथ आबादी के विभिन्न वर्गों द्वारा क्या अनुमति दी जाती है और क्या व्यवहार किया जाता है।

i) **एकविवाह (Monogamy)** : हिंदुओं में, 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम के पारित होने तक, एक हिंदू पुरुष को एक समय में एक से अधिक महिलाओं से शादी करने की अनुमति थी। हालांकि अनुमति दी गई है, हिंदुओं के बीच बहुविवाह आम नहीं रहा है। केवल राजाओं, सरदारों, गाँवों के मुखिया, भूमिहीन अभिजात वर्ग के सदस्यों के सीमित वर्गों ने वास्तव में बहुपत्नी प्रथा का पालन किया।

हम कह सकते हैं कि जिनके पास एक समय में एक से अधिक पत्नी रखने का साधन और शक्ति थी, वे बहुविवाहित थे। बहुविवाह के अन्य महत्वपूर्ण कारणों में पत्नी की बेरुखी और उसकी लंबी बीमारी थी। कृषकों और कारीगरों जैसे कुछ व्यावसायिक समूहों के बीच, इसमें शामिल होने वाले आर्थिक लाभ के कारण बहुविवाह कायम रहा। जहाँ महिलाएँ स्वावलंबी होती हैं और उत्पादक गतिविधि में पर्याप्त योगदान देती हैं, एक पुरुष एक से अधिक पत्नी रखने से लाभ प्राप्त कर सकता है। राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती और अन्य जैसे समाज सुधारकों द्वारा उन्नीसवीं शताब्दी और बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में इस प्रथा को हटाने के लिए प्रयास किए गए थे। आजादी के बाद, 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम ने इस अधिनियम द्वारा शासित होने वाले सभी हिंदुओं और अन्य लोगों के लिए एकाधिकार की स्थापना की। इस अधिनियम द्वारा कवर किए गए कुछ अन्य 'समुदाय' सिख, जैन और बौद्ध हैं। एक विवाह (Monogamy) ईसाई और पारसी समुदायों में सख्त रूप से प्रचलित है।

ii) **बहुविवाह (Polyamy)** : दूसरी ओर इस्लाम में बहुविवाह की अनुमति दी जाती है। एक मुस्लिम व्यक्ति की एक समय में चार पत्नियां हो सकती हैं, बशर्ते कि सभी को समान माना जाए। हालांकि, ऐसा लगता है कि बहुसंख्यक मुस्लिमों को मुस्लिमों के एक छोटे प्रतिशत अर्थात् अमीर और शक्तिशाली तक सीमित कर दिया गया है।

आदिवासी आबादी के संबंध में, हम पाते हैं कि सामान्य रूप से आदिवासियों के प्रथागत कानून (कुछ को छोड़कर) ने बहुविवाह की मनाही नहीं की है। उत्तर और मध्य भारत की जनजातियों में बहुविवाह अधिक व्यापक है।

iii) **बहुपति (Polyandry):** बहुपति प्रथा बहुपत्नी प्रथा से भी कम प्रचलित है। केरल की कुछ जातियों ने हाल तक बहुपत्नी प्रथा का पालन किया। तमिलनाडु में नीलगिरी का टोडा, उत्तरांचल के देहरादून जिले में जौनसार बावर का खासा और कुछ उत्तर भारतीय जातियाँ बहुपत्नी प्रथा का पालन करती हैं। बहुपत्नी के भ्रातृ रूप में, पति भाई हैं। 1958 में, सी.एम. अब्राहम (1958 : 107-8) ने बताया है कि सेंट्रल त्रावणकोर में भ्रातृ बहुविवाह का प्रचलन इरावा, कनियन, वेलन और असारी जैसे बड़े समूहों ने किया था।

बहुपति प्रथा के प्रसार से संबंधित कारक हैं :

क) एक परिवार के भीतर संपत्ति के विभाजन को रोकने की इच्छा (विशेष रूप से भ्रातृ-बहुपति में)

ख) सहोदर समूह की एकता और एकजुटता (भ्रातृत्व में) को संरक्षित करने की इच्छा

ग) एक ऐसे समाज में एक से अधिक पति की आवश्यकता होती है जहां पुरुष लम्बे समय के लिए वाणिज्यिक या सैन्य यात्रा पर जाते थे।

घ) एक कठिन अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से एक अनउपजाऊ भूमि, जो भूमि और सम्पत्ति के विभाजन के पक्ष में नहीं है (पीटर, 1968)।

प्रचलित रूप/प्रथा

विवाह के इन रूपों के बारे में आज क्या स्थिति है? एकविवाह भारत में विवाह का सबसे प्रचलित रूप है। हालांकि, भारत के कई हिस्सों में हिंदुओं के बीच बहु विवाह (एक समय में दो पति-पत्नी) होने की सूचना मिली है। यह वह व्यक्ति हैं जो अक्सर बहुत बड़े होने का दिखावा करता है और कानून की खामियों को अपने फायदे में बदलकर सजा से बच जाता है। एक ऐसी पत्नी है जो अपने पती की दूसरी शादी से अनजान होती है, और भले ही वह इसके बारे में जानती हो, अपने कानूनी अधिकारों से अनजान होती है और अपने भाग्य को स्वीकार करती है। पति पर सामाजिक और आर्थिक निर्भरता और पुरुष के कार्यों की अपर्याप्त सामाजिक निंदा, पति की दूसरी शादी के लिए पत्नी की स्वीकृति के कुछ कारण हैं।

मुस्लिम समाज में पति को चार पत्नियाँ रखने की अनुमति है। उनमे पुरुष महिलाओं की तुलना में अधिक विशेषाधिकारों का लाभ लेते हैं। एक मुस्लिम महिला दूसरी बार तब शादी नहीं कर सकती जब उसका पहला पति जीवित हो या उसके द्वारा उसका तलाक न हुआ हो।

6.5 नातेदारी की संस्था

परिवार, शादी और नातेदारी सामाजिक संबंधों के संदर्भ में एक दूसरे के साथ निकटता से जुड़े हुए हैं। नातेदारी सार्वभौमिक है और बुनियादी सामाजिक संस्थानों में से एक का प्रतिनिधित्व करती है। नातेदारी एक ऐसी विधि है जो सामाजिक संबंधों की रूपरेखा प्रदान करती है। रिश्तेदारी का अर्थ व्यक्ति के विवाह या रक्त-संबंधों पर आधारित अन्य सदस्यों के साथ संबंध है। नातेदारी के बंधन बहुत मजबूत हैं और इस तरह के संबंध दुनिया भर में हर समाज में मौलिक महत्व के हैं। पति, पत्नी, बेटा, बेटी, भाई और बहन के रिश्ते या तो विवाह

के बंधन के कारण या खून के माध्यम से नातेदारी के रिश्ते के रूप में जाने जाते हैं। नातेदारी संस्कृति का वह हिस्सा है जिसके माध्यम से संबंधों को सामाजिक रूप से जन्म के माध्यम से और शादी या गोद लेने के माध्यम से पहचाना जाता है।

मर्डोक का कहना है कि यह संबंधों की एक संरचित प्रणाली है जिसमें व्यक्ति एक दूसरे से जटिल गुथन और शाखीय संबंधों से बंधे होते हैं। रेडक्लिफ-ब्राउन के अनुसार, 'नातेदारी प्रणाली सामाजिक संरचना का एक हिस्सा है और अधिकार और दायित्वों के क्षेत्र के रूप में रिश्तेदारी के अध्ययन पर जोर देती है'। रॉबिन फॉक्स का कहना है कि नातेदारी मात्र 'परिजनों' के बीच के संबंध हैं, जो कि वास्तविक, सांकेतिक या काल्पनिक सगोत्रता से संबंधी बन गए हैं।

6.5.1 नातेदारी का महत्व

रिश्तेदारी प्रणाली नातेदारों के रूप में पहचाने जाने वाले व्यक्तियों के एक समूह को संदर्भित करती है, या तो रक्त संबंध के आधार पर तकनीकी रूप से जिसे आम सहमति कहा जाता है, या विवाह संबंध के आधार पर, जिसे आत्मीयता कहा जाता है।

हम में से अधिकांश नातेदारी प्रणाली के संबंधों से जुड़े हैं, जिसमें हम पैदा हुए हैं और जिसमें हम प्राकृतिक रूप से पाले जाते हैं। यह हमारे लिए स्वाभाविक और सही प्रतीत होगा कि कुछ करीबी नातेदारों को विवाह और यौन साथी के रूप में वर्जित किया जाना चाहिए, और हम काफी निश्चित महसूस करते हैं कि किसी भी वर्जनाओं के उल्लंघन के विनाशकारी परिणाम होंगे। हमें यही स्वाभाविक लगता है कि कुछ वर्गों के व्यक्तियों को विवाह के साथी के रूप में पसंद किया जा सकता है, इसके विपरीत कुछ वर्गों के व्यक्ति से विवाह संबंध बहुत ही अप्राकृतिक लगे।

6.5.2 नातेदारी की बुनियादी अवधारणा

हमने पहले ही सामान्य बिंदु बना लिया है कि नातेदारी प्रकृति में दिए गए संबंधों की सांस्कृतिक व्याख्या का परिणाम है, और कुछ अलग-अलग तरीकों पर चर्चा की है, जिसमें समाजशास्त्रियों ने नातेदारी पद्धति को देखा है। ऐसा करने के दौरान, हमने अप्रत्यक्ष रूप से नातेदारी अध्ययन में कुछ मूल नियमों और अवधारणाओं को पेश किया है, जिसे अब हम अधिक व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करेंगे। आपको निश्चित रूप से तकनीकी शब्दों के इस भारी सेट को याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको उन मूल सिद्धांतों और भेदों को समझने की कोशिश करनी चाहिए जिन्हें ये मूल शब्द संप्रेषित करना चाहते हैं।

6.5.2.1 वंश का सिद्धांत

वंश वह सिद्धांत है जिसके तहत एक बच्चा सामाजिक रूप से अपने माता-पिता के समूह से जुड़ा होता है। कुछ समाजों में बच्चे को पिता और माता दोनों का समान रूप से वंशज माना जाता है, सिवाय इसके कि उपाधि और उपनामों को आमतौर पर पुरुष क्रम के साथ पारित किया जाता है। ऐसी प्रणाली को द्विपक्षीय या संज्ञानात्मक कहा जाता है। व्यक्ति एक साथ कई वंश समूहों से संबंधित है – दो माता-पिता, चार दादा-दादी, आठ पर-दादा-दादी, और इत्यादि । यह संबंध केवल मेमोरी या कुछ पारंपरिक रूप से निर्धारित कट-ऑफ पॉइंट पर, अर्थात, चार या पाँच डिग्री हटाने तक सीमित है। छोटे अंतर्जातीय समुदायों में, वंश की सदस्यता शायद अधिव्याप्त (ओवरलैप) हो जाएगी, और विवाद या झगड़े के मामले में, व्यक्ति की निष्ठा विभाजित हो सकती है। कुछ संज्ञानात्मक व्यवस्थाएँ हैं जहां व्यक्ति को संज्ञानात्मक रूप से निर्मित कई समूहों की सदस्यता के लिए वंशानुक्रम द्वारा अधिकार होता

है, लेकिन यह अधिकार केवल तभी प्राप्त होता है जब व्यक्ति किसी विशेष समूह के क्षेत्र में निवास करने में सक्षम हो। आधुनिक राष्ट्रीयता कानून अक्सर इस प्रकार की आवश्यकता का निर्माण करते हैं।

6.5.2.2 वंश के प्रकार

अन्य समाजों में, अपने स्वयं के एक ही वंश समूहों से जुड़ा होने को एकान्वयिक अर्थात केवल एक रेखा में कहा जाता है। बच्चा या तो पिता के समूह के साथ संबद्ध होता है, यानी कि पितृ वंशानुक्रम, या माता के समूह के साथ, यानी मातृ वंशानुक्रम। प्रजनन और गर्भाधान के शरीर विज्ञान के सिद्धांत अक्सर वंश के इन विभिन्न तरीकों के साथ संबंध की गणना करते हैं। पूर्व में, पिता को अक्सर प्रजनन में प्राथमिक भूमिका दी जाती है जबकि माँ को केवल बच्चे के वाहक के रूप में माना जाता है, बाद के प्रकार की प्रणालियों में पिता की भूमिका को शायद बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाए।

इसके अतिरिक्त, कुछ समाजों में यह पाया जाता है कि बच्चा पसंद के आधार पर या तो माता-पिता के समूह से जुड़ा होता है, या कुछ उद्देश्यों के लिए एक माता-पिता से (उदाहरण के लिए, संपत्ति का उत्तराधिकार) और अन्य प्रयोजनों के लिए (उदाहरण के लिए, अनुष्ठान या औपचारिक भूमिकाओं की विरासत) माता–पिता के समूह से संबद्ध होता। इसे द्वि एकान्वयिक वंश कहा जाता है।

एकान्वयिक वंश का सिद्धांत व्यक्ति को एक बाध्य सामाजिक समूह के साथ एक स्पष्ट पहचान प्रदान करता है जो उसके जन्म से पहले मौजूद है या उसकी मृत्यु के बाद निरंतर रहे गी। एक वंश समूह के सदस्यों में साझा पहचान की भावना होती है, जो अक्सर बिना किसी संबंध के भी एक दूसरे को 'भाई' और 'बहन' के रूप में संदर्भित करते हैं। ऐसे वंश समूह भी कई बार बहिर्विवाह की विशेषता वाले होते हैं, (हालांकि अनिवार्य रूप से नहीं)। यानि, विवाह इस समूह के बाहर के व्यक्तियों के साथ होना चाहिए। उदाहरण के लिए, पारंपरिक चीनी समाज को लगभग सौ 'उपनाम' समूहों में विभाजित किया गया था-आप शायद उन्हें गोत्र कह सकते हैं-जिसके भीतर विवाह को अस्वीकार कर दिया गया था, और ये समूह आगे वंश में विभाजित थे, जिनके सदस्यों ने शायद कई सौ वर्षों तक के एक संस्थापक पूर्वज से अपने वंश का पता लगाने में सक्षम होने का दावा किया था, और फिर आगे स्थानीयकृत उपवंशानुक्रम के इसी तरह के अलग-अलग सह-निवासी परिवारों में ढूँढ़ा। कभी-कभी एक पूरे वंश को एकल वंश के सदस्यों द्वारा बसाया जा सकता है। भारतीय जाति समाज के गोत्र भी इसी तरह से खंडों में बंटे बर्हिविवाही वंश समूह हैं।

सोचिये और करिये 2

अपने परिवार के कुछ सदस्यों के साथ साक्षात्कार या चर्चा करें और एक चार्ट तैयार करें जो आपके पिता के पक्ष या माताओं के पक्ष में आपके परिवार की पांच पीढ़ी को दर्शाता है जो भी आपके लिए प्रासंगिक है। 'मेरे परिवार की रिश्तेदारी संरचना' पर एक पृष्ठ का एक नोट लिखें। अपने अध्ययन केंद्र में अन्य छात्रों और शैक्षणिक काउंसलर के साथ अपने नोट पर चर्चा करें।

6.6 वंश समूहों के कार्य

बहिर्विवाह के प्रकार्य के अलावा, एकान्वयिक वंश समूह में कई अन्य अर्थों में 'कॉर्पोरेट' होते हैं। उनके सदस्य अक्सर अनुष्ठान और समारोह के लिए एक साथ आ सकते हैं। उदाहरण के लिए, वंश देवताओं, कुलदेवताओं या पूर्वजों की सामूहिक पूजा के कार्य हेतु। वंश समूह

में एक अंतर्निहित प्राधिकरण संरचना होगी, जिसमें सामान्य रूप से सत्ता वरिष्ठ पुरुषों के पास होती है, और वह एक तरह से कॉर्पोरेट संपत्ति का मालिक भी हो सकता है। एक व्यक्ति के आर्थिक अधिकारों और जिम्मेदारियों को उसके वंश समूह में उसकी स्थिति से परिभाषित किया जाएगा।

कई समाजों में एकान्वयिक वंश समूह भी हैं, जो कि एक प्रकार से अपने स्वयं के विवादों को तय करने वाली आंतरिक इकाइयाँ हैं, और बाहरी लोगों से झगड़े में एक एकीकृत समूह के रूप में कार्य करते हैं, इस कारण से, वंशावली संरचना अक्सर ऐसे समाज में जहाँ एक केंद्रीकृत राज्य संरचना का अभाव हो, राजनीतिक संरचना के साथ सह अस्तित्व में होते हैं।

वंश एक ही इलाके में अनिश्चित काल तक विस्तार नहीं कर सकते हैं और अक्सर छोटे, अधिक प्रबंधनीय और आर्थिक रूप से व्यवहार्य वंश खंडों में विभाजित हो सकते हैं। आप जमीन के विभाजन की रेखाओं को देख सकते हैं, इस पर एक भारतीय गांव में भूमि स्वामित्व के पैटर्न की तरह विचार करें, या गाँव या शहरी बस्ती के पैटर्न की तरह विचार करें। गाँव या कस्बे का विशेष चौथाई भाग किसी एक संस्थापक पूर्वज के वंशजों द्वारा बसाया जा सकता है। अक्सर, बड़ी हवेलियाँ भाइयों या सौतेले भाइयों में विभाजित होती हैं, और इन चतुर्थांशों को उनके वंशजों में विभाजित किया जाता है। यदि किसी वंश रेखा (Lineage) खत्म हो जाती है, तो संपत्ति को पुनर्निर्मित किया जाएगा। उन सामाजिक कार्यों की श्रेणी को देखते हुए जोकि वंश समूह संभावित रूप से प्रदर्शन कर सकते हैं, यह बहुत कम आश्चर्य की बात है कि एकान्वयिक वंश के सरोकारों के सिद्धांतों का संबंध तुलनात्मक नातेदारी के कई छात्रों के शोधकार्य पर हावी रहे हैं। हालांकि, इन विद्वानों को भी यह एहसास है कि एकान्वयिक वंश पूरी कहानी नहीं है। प्राचीन रोम में, शादी के बाद महिलाओं ने अपने प्रसव समूह के साथ सभी संपर्क तोड़ दिए। कुछ गुलाम समाजों में, दास का अपना कोई परिवार नहीं होता है। पितृसत्तात्मक वंश व्यवस्थाओं में, माता के पिता, माँ की बहन और विशेष रूप से माँ के भाई, महत्वपूर्ण रिश्ते हैं, जिन पर आगे चर्चा की आवश्यकता है। रिश्तों के महत्व पर ध्यान देने के लिए, विद्वानों ने एक और सिद्धांत की पहचान की है। इसे संपूरक पुत्रत्व (Complementary Filiation) के सिद्धांत की संज्ञा दी गई है जो अपनी बहन के बच्चों के जीवन में माँ के भाई की महत्वपूर्ण रस्म और सामाजिक भूमिका को बताता है। यह हमें याद दिलाता है कि, अधिकांश समाजों में, एक व्यक्ति माता-पिता दोनों का बच्चा होता है, हालांकि वंश औपचारिक रूप से प्रतिपादित होता है।

6.6.1 वंशानुक्रम नियम

वंशानुक्रम के नियम अधिकांश समाजों में वंश की गणना के साथ समन्वय करते हैं, लेकिन एक तरीके से हो यह ज़रूरी नहीं। वास्तव में, अक्सर ऐसा होता है कि कुछ प्रकार की संपत्ति पिता से पुत्र तक, और अन्य प्रकार की संपत्ति माँ से बेटी को दी जाती है। भारत के अधिकांश हिस्सों में, अतीत में, जमीन और आवास जैसी अचल संपत्ति केवल बेटों को विरासत में मिली थी। बेटों की अनुपस्थिति में निकटतम पुरुष रिश्तेदारों को, दुर्लभ परिस्थितियों में बेटी को उत्तराधिकार में दी जाती है। दूसरी ओर, शादी के समय बेटी को नकद और आभूषण के रूप में चल-अचल संपत्ति दी जाती थी, साथ ही एक निश्चित मात्रा में आभूषण सास से बहू को भी दिए जाते थे।

विभिन्न प्रकारों, अधिकारों और दायित्वों की संपत्ति के अलावा, गूढ़ ज्ञान, शिल्प और कौशल, आदि, रिश्तेदारी भूमिकाओं, उत्तराधिकार के अनुसार पारित किए जा सकते हैं। दफ्तर में सरदारी, किंगशिप, आदि-और अन्य सामाजिक भूमिकाओं और स्थितियों के लिए भी बहुत बार हकदारी को नातेदारी मानदंडों द्वारा निर्धारित किया जाता है। ऐसे मामलों में, व्यक्ति की

प्रस्थिति को 'प्रदत्त' होना कहा जाता है, 'अर्जित प्रस्थिती नहीं माना जाता। यह आमतौर पर कहा जाता है कि यह 'आधुनिक', औद्योगिक समाज की प्रदत्त प्रस्थिति है। इस कथन में बहुत हद तक सच्चाई है, लेकिन किसी को आधुनिक समाजों में नातेदारी संबंधों के महत्व को भी कम नहीं समझना चाहिए। अक्सर एक परिवार में अगर पिता डॉक्टर या वकील होता है बेटा या बेटी को भी उसी व्यवसाय को चुनने की संभावना रहती है। राजनीतिक क्षेत्र में सफल होने वाली अधिकांश भारतीय महिलाएं या तो बेटियां, बहनें या राजनीति में सक्रिय लोगों की पत्नियां हैं। ऐसा ही एक उदाहरण भारत का नेहरू परिवार है।

6.6.2 निवास के नियम

निवास के नियम, शादी के बाद निवास का अर्थ, रिश्तेदारी प्रणाली में एक महत्वपूर्ण चर हैं, और परिजनों के नेटवर्क के भीतर व्यक्तिगत संबंधों की गुणवत्ता को काफी प्रभावित करते हैं। यदि विवाह के बाद पति-पत्नी अपना स्वतंत्र घर स्थापित करते हैं, जैसा कि आमतौर पर आधुनिक पश्चिमी समाज में होता है, तो निवास को नवस्थानिक (Neolocal) कहा जाता है। जहां पत्नी अपने अभिभावक के घर में पति के साथ रहने के लिए जाती है, निवास को पतिस्थानीक (Virilocal), पितृस्थानिक (Patrilocal), या पितृपतिस्थानिक (Patrivirilocal) के रूप में वर्णित किया जाता है, और जहां पति पत्नी के साथ रहने के लिए स्थानांतरित होता है, वह मातृ स्थानिक (Matrilocal) या निवास के नियमों को वंश के नियमों के साथ सामंजस्य कर सकता है या नहीं कर सकता है। कुल मिलाकर, पितृवंशीय वंश व्यवस्था या तो नवस्थानिक या पितृपति स्थानिक निवास पैटर्न के साथ सहसंबंधित है। हालांकि, मातृसत्तात्मक वंश प्रणाली को तीनों प्रकार के निवास के साथ जोड़ा जा सकता है। इसे मातुलस्थानिक (Avunculocal) निवास के साथ भी जोड़ा जाता है, अर्थात, माता के भाई के साथ निवास।

6.6.3 पितृसत्ता और मातृसत्ता

एक समाज को पितृसत्तात्मक संरचना कहा जाता है, जब कई कारकों का मेल होता है, अर्थात जब वंश को पितृसत्तात्मक रूप से माना जाता है, जब प्रमुख संपत्ति का उत्तराधिकार पिता से पुत्र तक होता है, जब निवास पितृसत्तात्मक होता है, और जब अधिकार वरिष्ठ पुरुषों के हाथों में केंद्रित होता है। हालाँकि, पृथ्वी पर कोई भी समाज ऐसा नहीं है, और न ही कोई समाज वास्तव में अस्तित्व में है, जिसकी विशेषताएं इनके बिल्कुल विपतरीत हो। मातृसत्ता (Matrilineal) में भी, जो काफी दुर्लभ हैं, आमतौर पर प्रमुख संपत्ति पुरुषों द्वारा नियंत्रित की जाती है। और आमतौर पर पुरुषों द्वारा प्राधिकरण का उपयोग किया जाता है, हालांकि महिलाओं को परिवार में उच्च दर्जा प्राप्त हो सकता है और पितृसत्तात्मक व्यवस्था की तुलना में निर्णय लेने की अधिक शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं। कुछ मानवविज्ञानी इस बात पर जोर देते हैं कि बहुत ही सरल तकनीक और न्यूनतम संपत्ति वाले समाजों में, लिंगों के बीच संबंध अपेक्षाकृत समतावादी होते हैं, चाहे वंश औपचारिक रूप से मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक या द्विपक्षीय हो, लेकिन अन्य लोग इस बात पर जोर देते हैं कि महिलाओं, और बच्चों, ने सभी मानव समाजों में अधीनस्थ भूमिका निभाई है।

इस कारण से, शब्द 'मातृसत्ता', हालांकि अक्सर साहित्य में पाया जाता है, संभवतः एक मिथ्या नाम है, सबसे अच्छा बचाव है, और निश्चित रूप से इस दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए कोई निर्णायक सबूत नहीं है कि मातृसत्ता नातेदारी प्रणालियों के विकास में एक सार्वभौमिक प्रारंभिक चरण था। (इग्नू, 2017 (पुनर्मुद्रण ESO-11 सोसायटी ब्लॉक 2,समाज का अध्ययन,पृ. 25-30)

बोध प्रश्न 1

नोट :1) अपने उत्तरों के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

2) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर मिलाइए।

1) वंश का सिद्धांत क्या है? एक पंक्ति में स्पष्ट कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

2) वंश के प्रकारों की सूची बनाईए। अपने उत्तर के लिए लगभग तीन पंक्तियों का उपयोग कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

6.7 सारांश

इस इकाई में हमने परिवार, विवाह और नातेदारी के सामाजिक संस्थानों के विभिन्न पहलुओं के बारे में बताया है। तीनों अवधारणाएँ एक-दूसरे के साथ परस्पर संबंधित हैं और किसी भी समुदाय या समाज के मूल को बनाती हैं। हमने इन अवधारणाओं को परिभाषित किया और उनकी मुख्य विशेषताएं आपको बताई हैं। इसके अलावा, इस इकाई में हमने परिवार, विवाह और नातेदारी के महत्व और कार्यों को रेखांकित किया है। जब आप भारतीय समाज पर प्रश्न करते हैं तो इस इकाई में उजागर विभिन्न पहलू भारत में समाज का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाते हैं।

6.8 संदर्भ

अहमद, इम्तियाज (सं). *फैमिली, किनशिप एंड मैरेज एमांग मुस्लिम्स इन इंडिया.* मनोहर, न्यू दिल्ली .

अगस्टिन,जे. एस (सं), 1982. *द इंडियन फैमिली इन ट्रैनजिशन.* विकास पब्लिशिंग हाउसः न्यू दिल्ली .

दुबे, लीला, 1974. सोशिओलोजी ऑफ किनशिप. पोपुलर प्रकाशनः बॉम्बे

फॉक्स, रॉबिन,1967. *किनशिप एंड मैरेज.* पैंगविन बुक्सः न्यू यॉर्क.

गोरे, एम. एस,1965. "द ट्रेडीशनल इंडियन फॅमिली" इन एम. एफ. निमकोफ (सं.), कंपरेरिव फॅमिली सिस्टम्स. हौटन-मिफिनः बोस्टन.

गोरे, एम. एस, 1968. *अर्बनैजेशनएंड फॅमिली चेंज इन इंडिया.* पोपुलर प्रकाशनः बॉम्बे

कामे, आई, 1965. *किनशिप ऑर्गनाइजेशन इन इंडिया.* एशिया पब्लिशिंग हाउसः मुंबई.

कपाड़िया,के. एम,1972. *मैरेज एंड फॅमिली इन इंडिया,* ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस : बॉम्बे

कार्वे, इरावती,1953. किनशिप ऑर्गनाइजेशन इन इंडिया. डेकन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च इंस्टीट्यूट : पूना.

कोलेन्दा, पौलीन,1987. *रिजनल डिफेरेंसेस इन फॅमिली स्ट्रक्चर इन इंडिया.* रावत पब्लिकेशनः जयपुर .

मदान, टी. एन,1965. *फॅमिली एंड किनशिपः ए स्टडी ऑफ द पंडित्स ऑफ रुरल कश्मीर.* एशिया पब्लिशिंग हाउस : न्यू दिल्ली .

मजुमदार, डी. एन एंड टी. एन. मदान, (सं) 1986 . *इंटरोंडक्शन टो सोशल अन्थ्रोपोलोजी.* नेशनल पब्लिशिंग हाउस : न्यू दिल्ली

6.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

i) क) एफ
   ख) टी

ii) क) अनुपूरक एकल परिवार
   ख) उप एकल परिवार
   ग) एकल व्यक्ति गृहस्थी
   घ) पूरक उप एकल परिवार

बोध प्रश्न 2

आपके उत्तर में निम्न को शामिल होना चाहिए :

i) सह भोजय आम निवाहय सामान्य सम्पतिय सहयोग और वाक्य और अनुष्ठान बांड।

ii) संपार्श्विक संयुक्त परिवार, पूरक संपार्श्विक संयुक्त परिवार, स्पदमंस संयुक्त परिवार, पूरक संयुक्त परिवार, शाखीय संपार्श्विक संयुक्त परिवार, पूरक-संपार्श्विक-संयुक्त परिवार।

बोध प्रश्न 3

आपके उत्तर में निम्न को शामिल होना चाहिए :

i) चक्रीय दृश्य में एकल और संयुक्त परिवार को एक निरंतरता के रूप में देखा जा सकता है। एक एकल परिवार एक बेटे की शादी और बहू के आने के बाद एक संयुक्त परिवार में विकसित होता है। पिता की मृत्यु के बाद बेटे अलग एकल इकाई बनाने के लिए अलग हो सकते हैं। बाद में इनमें से प्रत्येक एकल परिवार संयुक्त परिवार में विकसित हो सकता है।

ii) संयुक्त परिवार प्रणाली को प्रभावित करने वाले कारक (ए) पश्चिमी धर्मनिरपेक्ष शिक्षा, (बी) बाजार की नकदी अर्थव्यवस्था, (सी) वेतनभोगी व्यवसाय, (डी) कानून, और (ई) शहरीकरण हैं।

   क) टी

ग) एफ

घ) टी

बोध प्रश्न 4

आपके उत्तर में निम्न को शामिल होना चाहिए :

1) अवरोह वह सिद्धांत है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने पूर्वजों का पता लगाता है।

2) निम्नलिखित वंश के प्रकारों की सूची हैः

एकान्वयिक वंश सहित (ए) पितृवंशीय वंश (ब) मातृसत्तात्मक वंश।

द्वि एकान्वयिक वंश

द्विपक्षीय या मातृबंधु वंश।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

इकाई 7 धर्म और समाज*

इकाई की रूपरेखा

7.0 उद्देश्य

7.1 प्रस्तावना

7.2 धर्म और समाज के बीच संबंध की व्याख्या करने वाले समाजशास्त्रीय सिद्धांत

7.2.1 एमिल दर्खाइम

7.2.2 मैक्स वेबर

7.2.3 कार्ल मार्क्स

7.3 भारत में धर्म और समाज के समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य

7.3.1 भारत में धर्म के ओरिएंटल (प्राच्य) और इंडोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन

7.4 भारत में कुछ प्रमुख धर्म

7.4.1 हिंदू धर्म

7.4.2 इस्लाम

7.4.3 सिख धर्म

7.4.4 ईसाई धर्म

7.4.5 बौद्ध धर्म

7.5 सारांश

7.6 संदर्भ

7.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

7.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के बाद, आप निम्न कार्य करने में सक्षम हो सकेंगे :

- धर्म और समाज के बीच संबंध का वर्णन;
- धर्म के प्रमुख समाजशास्त्रीय सिद्धांतों और उनके प्रमुख पहलुओं पर चर्चा;
- धर्म के धर्मशास्त्रीय और समाजशास्त्रीय स्पष्टीकरण के बीच अंतरका चित्रण;
- धर्म की प्रकृति का सामाजिक घटना के रूप में वर्णन;
- भारत में धर्मों के उद्‌भव और प्रकृति की व्याख्या;
- भारत में धर्मों के उद्‌भव में निर्णायक भूमिका निभाने वाले ऐतिहासिक कारकों पर चर्चा; और
- भारत के विविध धर्मों के मूल उपदेश की व्याख्या।

7.1 प्रस्तावना

मानव समाज में धर्म का अस्तित्व सामाजिक विश्लेषण को प्रोत्साहित करने वाली स्थायी सामाजिक घटनाओं में से एक है। यह एक सामाजिक घटना है जिसे रोजमर्रा के सामाजिक

*डॉ. कुसुमलता, जामिया मिलिया इस्लामिया, अनु. राजेंद्र पांडेय

जीवन के ताने-बाने में बुना जाता है। ऐसा लगता है यह समाज में एक ठोस कार्य करने के लिए है, हालांकि धर्म का उपयोग मानवता के खिलाफ घृणा और अपराधों को फैलाने के लिए भी किया गया है। यह असमानता और शोषण को सही ठहराने वाले प्रमुख स्रोतों में से एक रहा है। फिर भी एक संस्था के रूप में धर्म हर समाज में मौजूद है। समाजशास्त्रियों ने उन अर्थों को समझने की कोशिश की है जो धर्म लोगों को प्रदान करता है। सामाजिक जीवन के संगठन में इसका महत्व बहुत अधिक है। यह जीवन में संकट की स्थिति के करीब आने और लोगों को संबोधित करने में मदद करता है। विद्वानों ने तर्क दिया है कि धर्म मानव जीवन को इस हद तक अर्थ देता है कि इसे जीवन की कठिनाइयों में फंसे लोगों को राहत देने के रूप में चित्रित किया गया है। मानव मामलों पर इसका प्रभाव अफीम की तरह नशीला है। यह एक निश्चित घटना के रूप में मौजूद नहीं है, लेकिन समाज की भौतिक स्थितियों में व्यापक सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों के अनुसार अपनी प्रकृति को बदलता रहता है। समाजशास्त्रियों ने आदिम से लेकर 'आधुनिक' समाजों तक धर्म के उदविकास का अध्ययन किया है। 'आधुनिक' समाजों में इसकी भूमिका को क्षीण या कम किया जा रहा है, लेकिन धार्मिक पहचान के संघर्षों और आंदोलनों के विस्तार के रूप में इसे देख सकते हैं। इस पृष्ठभूमि में, भारत के विविध धर्मों के उद्भव और उनके समकालीन चरित्र को समझना अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है।

7.2 धर्म और समाज के बीच संबंध की व्याख्या करने वाले समाजशास्त्रीय सिद्धांत

यह खंड संक्षेप में उन समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का वर्णन करता है जो धर्म और समाज के बीच संबंध को स्पष्ट करते हैं। सैद्धांतिक ढांचे के पार एक समाजशास्त्रीय समझ निश्चित रूप से यह बताती है कि धर्म मनुष्य द्वारा निर्मित है। शास्त्रीय समाजशास्त्र के भीतर, धर्म को एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में देखा गया है। धर्म के सामाजिक संदर्भों की तुलना में धर्म के समाजशास्त्रीय स्पष्टीकरण धार्मिक मुद्दों से कम संबंधित हैं। सामाजिक रूप से धर्म को एक सामाजिक संस्था के रूप में परिभाषित किया गया है। समाजशास्त्र में हम ईश्वर के अस्तित्व को साबित या नकारने का प्रयास नहीं करते हैं, बल्कि हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि लोग ईश्वर में विश्वास क्यों करते हैं। शास्त्रीय समाजशास्त्र में तीन प्रमुख विचारक - कार्ल मार्क्स, एमिल दर्खाइम और मैक्स वेबर धर्म और समाज के बीच संबंधों को समझाने में प्रमुखता से शामिल हैं। धर्म और समाज के साथ उनका बौद्धिक जुड़ाव सामाजिक संस्था के रूप में धर्म के बहुमुखी पहलू प्रदान करता है।

7.2.1 एमिल दर्खाइम

फ्रांसीसी समाजशास्त्री एमिल दर्खाइम को धर्म के समाजशास्त्र के क्षेत्र में महान लेखक माना जाता है। इस क्षेत्र में उनका प्रमुख योगदान यह है कि वे इस विचार को मानते हैं कि धर्म सामाजिक रूप से निर्मित होता है, न कि ईश्वरीय मूल से। उसके लिए धर्म की प्रकृति, प्रचलित सामाजिक परिस्थितियों से आकार लेती है। अपनी पुस्तक, द एलीमेंटरी फॉर्म्स ऑफ रिलिजियस लाइफ (1961) में, दर्खाइम समाज में धर्म की उत्पत्ति और कारणों से चिंतित थे। उन्होंने सबसे रूढ़िवादी धार्मिक रूपों का अध्ययन करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी अमेरिका के विभिन्न आदिम समूहों का अध्ययन किया। उन्होंने धर्म के प्रारंभिक रूपों के अध्ययन की ओर रुख किया (इस मामले में कुलदेवता) के रूप में वह सामान्य समाजों में धर्म के संगठन के अध्ययन के माध्यम से जटिल समाजों में धर्म की भावना निर्मित करना चाहते थे। उनके अनुसार, धर्म का सबसे प्राथमिक रूप उन आदिम जनजातीय समुदायों में पाया जाएगा जो एक प्राथमिक सामाजिक संगठन हैं।

दर्खाइम के अनुसार, धर्म के दो मूल घटक हैं अर्थात् विश्वास और संस्कार। वह मान्यताओं को सामूहिक अभ्यावेदन कहते हैं जो अंतर्निहित सामाजिक संरचनाओं और संस्कारों के उत्पाद होते हैं, जो विश्वास प्रणाली के क्रियात्मक भाग से संबंधित होते हैं अर्थात् विश्वासों द्वारा उत्पादित कार्रवाई के विभिन्न तरीके। उन्होंने तर्क दिया कि धर्म एक समूह की घटना है क्योंकि इसकी मूल विशेषता और एकता समूह द्वारा दी गई है। इस तरह वह धर्म के सकारात्मक कार्य पर बल देता है ना समाज को एकजुट करता है। धर्म के कार्यात्मक सिद्धांत के रूप में दर्खाइम द्वारा प्रस्तावित धर्म के शिथिलता के किसी भी अध्ययन में बाधा डालती है। यह दर्खाइम, धर्म की सर्वव्यापकता और स्थायित्व का कारण बताता है। 'धार्मिक बल' केवल अपने सदस्यों में समूह द्वारा प्रेरित भावना है। यह बाहरी दुनिया और चेतना में प्रक्षेपित और विषयगत किया जाता है। वह विश्वासों को 'पवित्र' और 'अपवित्र' के दो अलग-अलग क्षेत्रों में वर्गीकृत करता है। वह 'पवित्र' को सबसे मौलिक धार्मिक घटना के रूप में पहचानता है। 'पवित्र' धर्म का वह हिस्सा है जो अलग और निषिद्ध माना जाता है और पवित्र माना जाता है। 'पवित्र' आदरणीय है और अपवित्र चीजों से उच्च स्थान पर रखा जाता है। प्रोफेन 'पवित्र' के विरोध में खड़ा है और रोजमर्रा के जीवन के सांसारिक पहलुओं को संदर्भित करता है। दर्खाइम लिखते हैं कि मानव विचार के पूरे इतिहास में दो श्रेणियों का कोई अन्य उदाहरण मौजूद नहीं है, इसलिए एक दूसरे के विपरीत या मौलिक रूप से भिन्न है, यानी पवित्र और अपवित्र।

7.2.2 मैक्स वेबर

एक जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर को धर्म के एक सिद्धांत को विकसित करने के लिए जाना जाता है, जिसमें धर्म की आर्थिक प्रासंगिकता का प्रदर्शन किया जाता है। अपनी पुस्तक द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म (1948) में उन्होंने पूंजीवाद की आधुनिक आर्थिक व्यवस्था के विकास में प्रोटेस्टेंट नैतिकता के योगदान का आकलन किया। उनके लिए प्रोटेस्टेंट नैतिकता ने पश्चिम में पूंजीवाद के विकास में एक निर्णायक भूमिका निभाई, जबकि यह भारत जैसे एशियाई देशों में विकसित नहीं हो सका। यह माना जाता है कि हिंदू धर्म की धार्मिक नैतिकता, विशेष रूप से जाति के संबंध में, वेबर के अनुसार पूंजीवाद के विकास में बाधा डालती है। उन्होंने हिंदू धर्म को एक अन्य सांसारिक धर्म के रूप में माना। जाति ने आर्थिक विकास पर संरचनात्मक प्रतिबंध लगाए। (हालांकि, बाद में मिल्टन सिंगर और बर्नार्ड कोहन जैसे विद्वानों ने मद्रास के पूंजीपतियों का अध्ययन किया जिन्होंने हिंदू धर्म पर वेबर के विचारों को अनुमोदित नहीं किया) उनका तर्क है कि औद्योगिक और वाणिज्यिक कार्यों के प्रति उनके झुकाव के संदर्भ में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच एक बुनियादी अंतर है। प्रोटस्टेंट औद्योगिक कौशल हासिल कर सकते थे और आधुनिक व्यवसायों और प्रशासनिक पदों के रास्ते तलाश सकते थे, जबकि कैथोलिक पारंपरिक व्यवसायों में बने हुए थे। उनके अनुसार, प्रोटेस्टेंट के पास आचरण के तरीके और तपस्वी मानदंड हैं जो पूंजीवाद की आवश्यक भावना है।

7.2.3 कार्ल मार्क्स

जर्मनी के एक दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने धर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांत को दर्खाइम और वेबर के विपरीत विकसित किया है। मार्क्स इस बात से अधिक चिंतित थे कि धर्म कैसे मौजूदा सामाजिक वास्तविकता की एक झूठी चेतना उत्पन्न करता है, जिससे असमान सामाजिक संरचना को सामान्य और न्यायसंगत बनाया जा सके और लोगों को एक भ्रामक खुशी मिल सके। मार्क्स न केवल धर्म और समाज के बीच संबंधों को स्थापित कर रहे थे और धर्म मानव व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है, बल्कि वह यह भी संबोधित कर रहे थे कि समाज

की असमान संरचना को कैसे बदला जाए जो धर्म में प्रच्छन्न है। इस तरह, मार्क्स मुख्य रूप से कार्यक्षमता के बजाय धर्म के राजनीतिक पहलुओं के साथ काम कर रहे थे जैसा कि दर्खाइम कर रहे थे। इतिहास के अपने भौतिकवादी अवधारणा में, मार्क्स ने तर्क दिया कि धर्म वास्तव में समाज की भौतिक स्थितियों का प्रतिबिंब है। उसे उद्धृत करने के लिए, ''यह उन पुरुषों की चेतना नहीं है जो उनके अस्तित्व को निर्धारित करते हैं, बल्कि इसके विपरीत, उनका सामाजिक अस्तित्व उनकी चेतना को निर्धारित करता है (1859)।'' इसका मतलब है कि चेतना के स्तर पर विचार केवल वेबर द्वारा प्रस्तावित सिद्धान्त सामाजिक संरचना को निर्धारित नहीं कर सकते हैं। धार्मिक विचार प्रचलित सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों को सही ठहरा सकते हैं लेकिन उन्हें अकेले पैदा नहीं कर सकते। सामाजिक-आर्थिक संरचना से धर्म अलग-थलग नहीं हो सकता। इस तरह धर्म पर मार्क्स की थीसिस वेबर की समझ के विपरीत है।

7.3 भारत में धर्म और समाज के समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य

भारत में विभिन्न प्रकार के धर्म हैं। इससे पहले कि कोई धर्म, उनके उद्भव और मूल तत्वों की इस विविधता को समझे, समाजशास्त्र के किसी भी छात्र के लिए यह समझना आवश्यक है कि भारत में धर्म और समाज पर अध्ययन कैसे शुरू किया गया है। भारत में धर्म पर ओरिएंटलिस्ट और इंडोलॉजिकल दृष्टिकोण ने धर्म पर एक समाजशास्त्रीय समझ के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाई है। (इनमें से कुछ पहलुओं को आपने इस पाठ्यक्रम की इकाई 1 में सीखा है) इसलिए, इन दोनों दृष्टिकोणों को पढ़ना अनिवार्य है।

सोचिये और करिये 1

किताब पढ़ें या धर्म, जादू और विज्ञान पर एक फिल्म देखें। अपने विचारों के आधार पर धर्म और समाज के महत्व को लिखें। अपने अध्ययन केंद्र या परिवार के सदस्यों के साथ उन तीनों के बीच के संबंध पर अन्य छात्रों के साथ चर्चा करें।

7.3.1 भारत में धर्म के ओरिएंटल (प्राच्य) और इंडोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन

अपनी पुस्तक ओरिएंटलिज्म (1978: 3) में एडवर्ड सैड द्वारा परिभाषित ओरिएंटलिज्म का अर्थ है पूर्व और पश्चिम के द्वंद्ववाद पर आधारित एक प्रवचन जहां पश्चिम प्रगति को परिभाषित करने के लिए संदर्भ बिंदु बन जाता है। इसने उपनिवेशवाद और उसके विस्तार को वैचारिक औचित्य प्रदान किया है। जब पश्चिम (घटना) को प्रगति और विकास के संदर्भ बिंदु के रूप में देखा जाता है, तो अकारण पूर्व (ओरिएंट) पिछड़े और आधुनिकीकरण की आवश्यकता के रूप में दिखाई देता है। उन्होंने प्राच्यवादी (orientalist) ओरिएंटलिस्ट विमर्श की कड़ी आलोचना की है जो औपनिवेशिक आक्रामकता और लूट को वैधता प्रदान कर रहा था। यह औपनिवेशिक शक्तियों के राजनीतिक वर्चस्व के लिए वैचारिक आधार का निर्माण कर रहा था। ''ओरिएंटलिज्म उन विशेष विमर्शों को संदर्भित करता है, जो ओरिएंट की अवधारणा में, इसे नियंत्रण और प्रबंधन के लिए अतिसंवेदनशील रूप में प्रस्तुत करते हैं (किंग 2001: 82)''। प्राच्यवाद (orientalism) "ओरिएंटलिज्म पर चर्चा की जा सकती है और इसपर वक्तव्यों द्वारा, व्यक्ति विचारों द्वारा, व्याख्या द्वारा प्राच्य से निपटने के लिए कॉर्पोरेट संस्था के रूप में विश्लेषण किया जा सकता है। इसके बारे में, इसके विचारों को अधिकृत करना, इसका वर्णन करना, आदि आदि। प्राच्य, पुनर्गठन और अधिकार रखने के लिए एक पश्चिमी शैली के रूप में "सैद का काम स्पष्ट रूप से जटिलता की ओर संकेत करता है, जो 'ओरिएंट' की प्रकृति के विद्वानों के विवरणों और साम्राज्यवाद के विषम राजनीतिक एजेंडे के बीच की समझ है।

इस पृष्ठभूमि में, यह स्पष्ट है कि ब्रिटिश उपनिवेशों ने प्राच्य भारत की एक छवि इस तरह से निर्मित की है कि एक उपनिवेश के रूप में भारत की अधीनता स्वाभाविक और अपरिहार्य दिखाई देती है। भारत में ब्रितानियों द्वारा संचालित धर्म पर विभिन्न अध्ययन हैं जिन्होंने औपनिवेशिक प्रभुत्व के इस बड़े लक्ष्य को सही सिद्ध किया। इस पृष्ठभूमि में ओरिएंटलिज्म इंडोलॉजी से मिलता है। इंडोलॉजी, सरल शब्दों में भारतीय संस्कृति और समाज का अध्ययन है। भारतीय समाज की प्रकृति पर व्यवस्थित अध्ययन करना ब्रिटिश साम्राज्य की प्रशासनिक आवश्यकता थी। इस तरह के अध्ययन मुख्य रूप से भारतीय समाज के शाब्दिक दृष्टिकोण पर आधारित थे। हालांकि, ब्रिटिश लोगों ने भारत में लोगों के रीति-रिवाजों का दस्तावेजीकरण करने के लिए बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण पद्धति का इस्तेमाल किया। लेकिन इंडोलोजिस्टों (भारतविदों) ने भारतीय समाज के चरित्र पर जानकारी के प्रमुख स्रोत के रूप में शास्त्रों को देखा। यह विश्वास काफी हद तक ब्रिटिश इंडोलॉजिस्टों की निर्भरता से निर्मित था, जो देशी लोगों पर अध्ययन करते थे। स्थानीय ब्राह्मणों की मदद से कई ग्रंथों का अनुवाद इंडोलॉजिस्ट द्वारा किया गया था। नतीजतन भारत में धर्म की समझ ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण से प्रेरित थी। बर्नार्ड कोहन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट इन हिस्टोरियंस एंड अदर एसेज (1987) में भारत में धर्म के ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण का विस्तृत वर्णन किया है।

ब्रिटिश भारत के इंडोलोजिस्टों ने शिक्षा और संचार के विभिन्न माध्यमों के माध्यम से भारत में धर्म के बारे में अपने दृष्टिकोण का प्रचार किया। उन्होंने भारत में धर्म की समझ का निर्माण कैसे किया, इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण शासकों के धर्म के संदर्भ में भारतीय इतिहास का वर्गीकरण है। ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स मिल ने अपने तीन खंडों के काम 'ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया' में भारतीय इतिहास को तीन प्रमुख अवधियों में विभाजित किया है - हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह अवधि विवादस्पद है, यानी इससे भारत के बारे में गलतफहमी पैदा होती है। हालाँकि, उन्होंने ब्रिटिश शासन को ईसाई काल का नाम नहीं दिया लेकिन यह आश्चर्य की बात नहीं है कि भारत में धार्मिक संघर्षों को हिंदू-मुस्लिम संघर्ष के रूप में देखना और सामान्य रूप से धार्मिक संघर्ष एक औपनिवेशिक निर्माण है, जो आज भी जारी है।

हिंदू पहचान के संदर्भ में भारतीयता के निर्माण की जड़ें ओरिएंटल-इंडोलॉजिकल दृष्टिकोण में हैं। वैदिक शास्त्रों के माध्यम से भारतीय धार्मिकता के मूल का पता लगाया गया। धार्मिक दर्शन की विविधता 'हिंदू धर्म' के समरूप श्रेणी में बदल दी गई थी। हिंदू धर्म की विशिष्ट प्रकृति ब्राह्मणों और औपनिवेशिक प्राच्यवादियों के बीच मेल (अन्तःक्रिया) का उत्पाद है।

बोध प्रश्न 1

नोटः 1) अपने उत्तरों के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

2) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर मिलाइए।

i) लगभग पाँच पंक्तियों में धर्म और समाज पर एमिल दर्खाइम के विचारों पर चर्चा कीजिए।

.....

.....

.....

.....

ii) मैक्स वेबर किस तरह से अर्थव्यवस्था के साथ धर्म का संबंध रखता है?

.....

.....

.....

.....

.....

iii) कार्ल मार्क्स समाज में धर्म की भूमिका के बारे में क्या मानते हैं?पाँच पंक्तियों में बताइये।

.....

.....

.....

.....

.....

औपनिवेशिक विस्तार की कहानी भारतीय समाज के प्राच्य निर्माणों पर आधारित या आधारभूत है, लेकिन वही प्राच्य निर्माण उपनिवेशवाद से लड़ने का आधार बना। भारत में राष्ट्रवादी नेताओं ने भारतीय नेताओं और लोगों द्वारा ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाई में प्राच्य निर्माणों का उपयोग किया है। उदाहरण के लिए, भारत के 'आध्यात्मिकता के बारे में प्राच्यवादी पूर्वापेक्षाएँ' का उपयोग सुधारकों, जैसे कि राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और एम. के. गांधी द्वारा एक उपनिवेशवाद विरोधी हिंदू राष्ट्रवाद के विकास में किया गया था। यह मूल भारतीयों और भारत के औपनिवेशिक शिक्षित बुद्धिजीवियों के बीच प्राच्यवादी विचारों के अवशोषण या अनुज्ञा के स्तर को दर्शाता है। यद्यपि, प्राच्यवादी विमर्श एक क्रमबद्ध और सरल फैशन में आगे नहीं बढ़े, लेकिन उन्हें उन लोगों द्वारा अप्रत्याशित तरीकों से लागू किया गया, जिन्होंने उन्हें शुरू किया था। प्राच्यवादी विमर्श जल्द ही उन्नीसवीं शताब्दी में भारतीय बुद्धिजीवियों द्वारा विनियोजित हो गए और इस तरह से उपनिवेशवादी एजेंडे को रेखांकित करने के लिए लागू किया गया। राष्ट्रवादी आंदोलन की धाराओं में से एक धारा हिंदू राष्ट्रवाद पर आधारित थी जो इस विचार का प्रचार करता थी कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। प्राच्य विद्वानों द्वारा उत्पन्न 'हिंदू धर्म' की समरूप श्रेणी भारत में अल्पसंख्यकों के 'अन्य' का एक प्रमुख स्थान रहा है।

सोचिये और करिये 2

अपने मित्र मंडली में किसी भी दो व्यक्तियों के साथ चर्चा करें, जो दो अलग-अलग धर्मों से संबंधित हैं; जो उन्हें लगता है कि उनके धर्म का मूल मूल्य और विश्वास है। विश्वास और व्यवहार के रूप में धर्म पर एक पृष्ठ का एक निबंध लिखें। अपने स्टडी सेंटर पर अन्य छात्रों के साथ अपने निबंध की तुलना करें।

7.4 भारत में कुछ प्रमुख धर्म

भारत में धार्मिक परंपराओं की जटिलता और विविधता को देखते हुए, उन्हें यहाँ संकलित करना और वर्णन करना कठिन है। भारत की जनगणना सात धार्मिक समुदायों – हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और अन्य धर्मों और संप्रदायों अवर्गित पंथ समेत की

पहचान करती है। निम्नलिखित 2011 की जनगणना के अनुसार इन धार्मिक समुदायों से संबंधित लोगों का प्रतिशत है:

हिंदू	- 79.80 प्रतिशत
मुस्लिम	- 14.23 प्रतिशत
ईसाई	- 2.30 प्रतिशत
सिख	- 1.72 प्रतिशत
बौद्ध	- 0.70 प्रतिशत
जैन	- 0.37 प्रतिशत
अन्य धर्म और संप्रदाय	- 0.66 प्रतिशत
धर्म नहीं बताया गया	- 0.24 प्रतिशत

यहां हम आपकी समझ के लिए भारत के कुछ प्रमुख धर्मों का वर्णन करने जा रहे हैं :

7.4.1 हिंदू धर्म

सामाजिक रूप से इस बात पर बहस चल रही है कि हिंदू धर्म एक धर्म है या नहीं। द रिलीजन ऑफ इंडिया (1958) में मैक्स वेबर ने कहा कि 'हिंदू धर्म' शब्द एक पश्चिमी शब्द निर्माण है और यह एक धर्म नहीं है। 'हिंदू' शब्द, वेबर के अनुसार, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशों द्वारा शुरू की गई जनगणना में प्रयुक्त एक आधिकारिक पदनाम है। यह शब्द एक धर्म के बजाय धार्मिक समूह का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इतिहासकारों ने तर्क दिया है कि हिंदू धर्म एक अखंड धर्म नहीं है, बल्कि संप्रदायों की विविधता के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक छाता वर्ग है। हिंदू धर्म को धर्म के बजाय जीवन की शैली के रूप में भी परिभाषित किया गया है। बी.आर अम्बेडकर की टिप्पणी है कि हिंदुओं ने इस सवाल का जवाब देने के लिए यह चौंकाने वाला जवाब पाया कि वह देवताओं, विश्वासों, रीति-रिवाजों और प्रथाओं की बहुलता के कारण 'हिंदू क्यों हैं'। इस तरह के समाजशास्त्रीय और ऐतिहासिक पूछताछ हिंदुओं द्वारा व्यवहृत 'हिंदू धर्म' शब्द के समकालीन राजनीतिक उपयोग के विरोध में है। ऐतिहासिक पद्धति बताती है कि 'हिंदू' शब्द (जिसके साथ हिंदू धर्म जुड़ा हुआ है) की उत्पत्ति अरबों के साथ हुई, जिन्होंने सिंधु नदी से परे या पार रहने वाले लोगों को 'हिंदू' कहा। इतिहासकारों (थापर, 2010) ने 'हिंदू धर्म' शब्द के चारों ओर राजनीतिक पैंतरेबाजी को संबोधित करने के लिए 'सिंडिकेटेड हिंदू धर्म' का उपयोग किया है। भारत में 'हिंदू धर्म' की प्रशंसित समाजशास्त्रीय विचारधारा में से एक एम.एन. श्रीनिवास और ए. एम. शाह का 'हिंदू धर्म' पर निबंध है, जिसमें उनका तर्क है कि ईसाई और इस्लाम के विपरीत हिंदू धर्म के सिद्धांत एक पुस्तक में सन्निहित नहीं हैं। इसमें पवित्र साहित्य का विशाल भंडार है। हिंदू धर्म का एक भी संस्थापक नहीं है। इसके बाद, हिंदू धर्म में देवता नहीं बल्कि असंख्य देवता हैं। यह प्रकृति में बहुदेववादी है। वे आगे लिखते हैं कि मान्यताओं और प्रथाओं और संस्थानों की कोई समानता नहीं है। हिंदू धर्म में कई संप्रदाय शामिल हैं, जो ऐतिहासिक रूप से विकसित हुए हैं और कई बार विरोधाभासी प्रथाओं और मान्यताओं का वर्णन करते हैं, उदाहरण के लिए दक्षिण भारत के वैष्णव और शैव संप्रदाय, जो हिंदुओं के दो हिस्से हैं। भारतीय समाजशास्त्री टी.एन. मदान 'द सोशिओलोजी ऑफ हिंदुइज्म : रीडिंग 'बैकवर्ड' फ्राम श्रीनिवास टु वेबर' (2006) का तर्क है कि हिंदू धर्म एक धर्म है या नहीं, यह एक सांस्कृतिक परंपरा है, जो समाजशास्त्रीय विश्लेषण को प्रोत्साहित करने वाली जीवन शैली है।

श्रीनिवास, जिन्होंने 'बुक व्यू' के खिलाफ 'फील्ड व्यू' को पोस्ट किया था, 'ग्रंथ केंद्रिकतावाद'की आलोचना करते हैं और तर्क देते हैं कि यह आवश्यक है कि हिंदू धर्म का पाठात्मक दृष्टिकोण लोगों के वास्तविक व्यवहार से जुड़ा हो। आदर्श को किसी सामाजिक विश्लेषण की आधारशिला के रूप में नहीं लिया जा सकता है। लोग हमेशा निर्धारित ग्रंथों का पालन नहीं करते हैं क्योंकि ठोस सामग्री की स्थिति सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करती है। किसी को पाठ और वास्तविक व्यवहार के बीच के संबंध को जरूर देखना चाहिए। श्रीनिवास और शाह का तर्क है कि हिंदू धर्म हिंदू सामाजिक व्यवस्था से इस हद तक उलझा हुआ है कि उनका सीमांकन करना मुश्किल हो जाता है। इस पृष्ठभूमि में, श्रीनिवास हिंदू सामाजिक व्यवस्था के पुस्तकीय दृष्टिकोण को चुनौती देते हैं, जो चार वर्णों की दैवीय उत्पत्ति का वर्णन करता है। श्रीनिवास के अनुसार, वास्तव में यह वर्ण नहीं, बल्कि असंख्य जातियाँ है। ''जब हिंदू पवित्र या वैधानिक ग्रंथ जाति पर चर्चा करते हैं, तो यह ज्यादातर वर्ण होता है, जो उनके विचार में होता है और बहुत कम जाति में होता है।'' हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था की केंद्रीयता पर भी वेबर ने चर्चा की है। "जाति, अर्थात्, वह अनुष्ठान अधिकार और कर्तव्य जो उसे देता है और लागू करता है, और ब्राह्मणों की स्थिति हिंदू धर्म की मूल संस्था है। बाकी सब से पहले, जाति के बिना कोई हिंदू नहीं है।"

धार्मिक रूप से धर्म, कर्म और मोक्ष के विचार जाति व्यवस्था के लिए वैचारिक औचित्य प्रदान करते हैं। हिंदू धर्म में शुद्धता और प्रदूषण के संबंध में विचार भी आधारभूत हैं।

बॉक्स 7.0: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की अवधारणा

व्यावहारिक प्रयास के चार गुनी पद्धति के माध्यम से एक हिंदू के लिए धार्मिकता का जीवन संभव है। इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की अवधारणाएँ समाहित हैं।

i) धर्म ईमानदार और नेक कार्य का ईमानदार आचरण है।

ii) अर्थ एक धार्मिक और आर्थिक गतिविधियों का कर्म है।

iii) काम किसी सामान्य इच्छाओं की पूर्ति है।

iv) मोक्ष वह मुक्ति है जो स्वयं को शाश्वत आनंद में आत्मसात करती है।

इन चार अवधारणाओं से संबंधित कर्म और संसार की अवधारणाएं हैं। कोई कर्म के आधार पर, मोक्ष या मुक्ति के स्तर तक पहुंचने में सक्षम हो सकता है। मोक्ष या मुक्ति का चरण जन्म और पुनर्जन्म के चक्र के अंत का वर्णन करने के लिए एक शब्द है। जन्म और पुनर्जन्म के चक्र को संसार के रूप में जाना जाता है। हिंदुओं का मानना है कि प्रत्येक मनुष्य के पास एक आत्मा है और यह आत्मा अमर है। यह मृत्यु के समय नष्ट नहीं होता है। जन्म और पुनर्जन्म की प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं हो जाता। पारगमन के इस चक्र को संसार के रूप में भी जाना जाता है, जो कि एक रंगस्थल है जहां जन्म और पुनर्जन्म का चक्र संचालित होता है। किसी के अस्तित्व की अवस्था में जन्म और पुनर्जन्म का मंतव्य है कि हिंदुओं के कर्म की गुणवत्ता कैसी है यह इस पर निर्भर करता है। एक हिंदू के लिए, मुक्ति का मुद्दा अति महत्वपूर्ण है (प्रभु 1979: 43-48)।

7.4.2 इस्लाम

छठी शताब्दी में अरब में इस्लाम का उदय हुआ। यह एक एकेश्वरवादी धर्म है, कुरान एकमात्र पवित्र ग्रंथ है। कुरान के प्रमुख शिक्षण को 'पांच स्तंभों' में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है - पंथ में विश्वास, दिन में पांच बार नमाज अता करना, कानूनी दान करना, अर्थात जकात, रमजान के दौरान उपवास और मक्का की तीर्थ यात्रा।

इस्लामी धर्मशास्त्रों के अनुसार, ये मान्यताएं और प्रथाएं मुस्लिमों को उनकी भावनाओं और इच्छाओं पर विजय दिलाती हैं और स्वर्ग में स्थान प्राप्त करती हैं।

वास्तव में 'इस्लाम' शब्द का अर्थ है, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण।

धर्म के संस्थापक के संबंध में, दो प्रमुख संप्रदाय हैं जो एक संस्थापक का दावा करते हुए उभरे हैं - सुन्नी और शिया। सुन्नियों को पैगंबर मोहम्मद के अधिकार में विश्वास है, जबकि शिया का दावा है कि उत्तराधिकार इमामों का है।

यदि हम 'बुक व्यू' और 'फील्ड व्यू' के बीच श्रीनिवास के अंतर को देखते हैं, तो आप पाएंगे कि भारत में इस्लाम का एक अलग चरित्र है। प्राचीन भारत और हिंदू धर्म के केंद्र में उभरी जाति व्यवस्था का इस्लाम पर प्रभाव है, जिससे इस्लाम की उत्पत्ति स्थान से अलग स्तरीकरण की प्रणाली को जन्म दिया गया है। यद्यपि ''मुसलमानों के बीच जाति सिद्धांत की स्वीकृति बहुत कम है और उनकी महान पारंपरिक धार्मिक विचारधारा में जाति की कोई स्वीकृति या औचित्य नहीं है'', (अहमद 1978:) प्रसिद्ध भारतीय विद्वान इम्तियाज अहमद ने अपनी पुस्तक जाति और सामाजिक स्तरीकरण के बीच मुसलमान (1973) का तर्क है कि मुसलमानों में जाति मौजूद है। हालाँकि, शुद्धता और दूषित के आधार पर जाति प्रकार की श्रेणियां उनके बीच मौजूद नहीं हैं।

भारत में संस्कृति की बहुलता इस्लाम के बिना अधूरी है। इसने भारत की समग्र सांस्कृतिक विरासत को आकार देने में काफी हद तक योगदान दिया है।

7.4.3 सिख धर्म

"मानवता की महान धार्मिक परंपराओं में से, सिख धर्म सबसे कम उम्र में 500 साल पुराना है। (मदान 2011: 76) "सिख धर्म भारतीय समाज में सामंती सामाजिक मानदंडों के लिए एक चुनौती के रूप में उभरा। यह अनिवार्य रूप से एक धार्मिक दर्शन है जो वेदांतिक दर्शन के विरोध में खड़ा है। इसकी स्थापना पंद्रहवीं शताब्दी में गुरु नानक ने की थी जिनकी शिक्षाओं ने सिख धर्म की नींव रखी। यह निर्गुण संतों से जाति व्यवस्था के लिए उनके धार्मिक विरोध के लिए तत्व लेता है, इसलिए सिख धर्म एक समकालिक परंपरा को दर्शाता है। गुरु नानक ने कबीर के विचार की विरासत को आगे बढ़ाया जिसने जाति और धार्मिक मतभेदों को शास्त्र ज्ञान और अनुष्ठानों के विरोध में खारिज कर दिया। कबीर और नानक दोनों भारतीय इतिहास के मध्यकाल में भक्ति संत थे। कबीर, नानक और अन्य भक्ति संतों ने जातिगत मतभेदों पर सवाल उठाया और उसे खारिज कर दिया। उन्होंने इक (एक) ईश्वर पर जोर दिया, जो खोखले अनुष्ठानों के पालन के बजाय दिलों के भीतर महसूस किया जा सकता है। एकेश्वरवाद के साथ, सिक्ख धर्म में भौतिकता के तत्व हैं, इस कारण से कि यह आध्यात्मिक उत्थान के लिए दुनिया को बदनाम करने का उपदेश नहीं देता है। नानक के शिक्षण के तीन सिद्धांत तीन पंजाबी शब्दों में व्यक्त किए गए हैं - नाम जपना, कीर्ति करनी और वंड छकना जिसका अर्थ है हमेशा ईश्वर को याद रखना ', ईमानदारी से एक व्यक्ति की आजीविका अर्जित करना' और 'एक के श्रम का फल दूसरों के साथ साझा करना' यह भौतिक दर्शन के पहलुओं को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। समानता के विचार को लागू करने के लिए, नानक ने संगत और पंगत की संस्थाएँ शुरू कीं, जिसका अर्थ है कि सभी मनुष्य, उनकी जाति और धर्म के बावजूद, एक मण्डली में बैठते हैं और सहभोज का अभ्यास करते हैं यानी सामुदायिक रसोईघर से एक साथ भोजन करते हैं। गुरु नानक उनके साथ उनके प्यार और सच्चाई के सुसमाचार को फैलाने के लिए उनकी यात्रा में मुस्लिम संगीतकार मर्दाना साथ थे। सिख धर्म के इस समन्वयात्मक स्वरूप को देखते हुए, सिखों के पवित्र ग्रंथ

आदि ग्रंथ में कबीर, नामदेव और रविदास जैसे भक्ति और सूफी संतों की कविताएँ हैं, जो हिंदू और मुस्लिम समुदायों के निचले तबके से आते हैं।

सिख धर्म में गुरुपरंपरा की संस्था पर जोर दिया गया है। नानक के बाद नौ गुरु थे। उत्तराधिकारी गुरुओं ने नानक की प्रस्तावना और आदर्शों को जारी रखने के अलावा महत्वपूर्ण योगदान दिया। उदाहरण के लिए, दूसरे गुरु, गुरु अंगद देव ने एक विशिष्ट लिपि, गुरुमुखी विकसित की। आदि ग्रन्थ, गुरुमुखी भाषा में लिखा गया था।

7.4.4 ईसाई धर्म

ईसाई समुदायः स्थानिक और जनसांख्यिकीय आयाम

भारत में कोई एक सजातीय ईसाई समुदाय नहीं है, लेकिन क्षेत्रीय, भाषा और सांप्रदायिक आधारों के इर्दगिर्द कई अलग-अलग लोग हैं। केरल, गोयन तमिल, उत्तर भारत में एंग्लो-इंडियन, नागा और उत्तर पूर्व भारतीय ईसाई हैं, जो अपनी भाषा, सामाजिक-सांस्कृतिक प्रथाओं और आर्थिक स्थिति में भिन्न हैं। इन्हीं कारणों से भारत में एक सामान्य ईसाई जीवन पद्धति के बारे में कहना मुश्किल है। उनके बीच कई चर्च, कई संप्रदाय या समूह, कई संप्रदाय या बंधु संघ हैं।

1981 की जनगणना के अनुसार भारत में 18 मिलियन ईसाई थे और भारत की जनसंख्या में ईसाइयों का प्रतिशत 2.43 प्रतिशत था। 1971-81 की तुलना में कुल ईसाई आबादी 24. 69 प्रतिशत की राष्ट्रीय वृद्धि के साथ लगभग बरकरार रही। 1991 में उनकी आबादी कुल आबादी का 2.32 प्रतिशत थी। हालाँकि, भारत में ईसाई आबादी का वितरण बहुत असमान रहा है। देश के कुछ हिस्सों में ईसाइयों की घनी बस्तियाँ हैं, जबकि अन्य क्षेत्रों में छोटे और बिखरे हुए ईसाई समुदाय हैं। आंध्र प्रदेश में, 1981 में, ईसाइयों ने कुल आबादी का 2.68 प्रतिशत प्रतिनिधित्व किया। केरल में ईसाइयों का प्रतिशत 20.6 था। इसलिए मणिपुर में भी ईसाई आबादी 29.7 प्रतिशत थी।

वास्तव में, 52.6 प्रतिशत के साथ मेघालय और 80.2 प्रतिशत के साथ नागालैंड में ईसाई आबादी की उच्चतम सांद्रता दर्ज की गई। तमिलनाडु में 5.78 प्रतिशत ईसाई थे जो राष्ट्रीय औसत से दो गुना अधिक थे। ईसाई आबादी का बहुत कम प्रतिशत देश के कुछ मध्य और उत्तरी राज्यों में दर्ज किया गया था। उदाहरण के लिए, जम्मू और कश्मीर 0.14 प्रतिशत, मध्य प्रदेश 0.7 प्रतिशत, राजस्थान 0.12 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश 0.15 प्रतिशत। 1991 में, नागालैंड (87.46 प्रतिशत) और मेघालय (85.73 प्रतिशत) में ईसाइयों की सबसे अधिक सांद्रता पाई गई थी। कुछ राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा आदि में ईसाई आबादी बहुत कम थी।

हालाँकि, ऊपर वर्णित क्षेत्रीय विविधताओं के बावजूद, कुछ निश्चित सिद्धांत हैं, जो पूरे देश में ईसाई जीवन और अनुभव को एकजुट करते हैं। इनमें से पहला यह है कि सभी ईसाई मानते हैं कि यीशु मसीह उनका उद्धारकर्ता है। वे मानते हैं कि जीसस का जन्म मैरी के साथ हुआ था, जो एक कुंवारी लड़की थी, और वह परमेश्वर, पिता, ने उसे लोगों को उनके पापों से लोगों को छुड़ाने के लिए भेजा था। भारत में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और रूढ़िवादी ईसाइयों द्वारा कुंवारी जन्म की अवधारणा को एक जैसे स्वीकार किया जाता है। ईसाई धर्म का दावा है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र था। हालाँकि, पृथ्वी पर यीशु के पिता जोसेफ थे। वह एक बढ़ई था, जिसने मैरी की रक्षा की और उसे बेथलेहम में ले गया जहाँ शिशु यीशु का जन्म हुआ था। यीशु के जन्म के आसपास की गरीबी की कहानी ईसाइयों के लिए

बहुत महत्वपूर्ण है। यह बहुत कुछ इस पृष्ठभूमि में यह सिखाता है कि यीशु ने क्या सिखाया था, और उसकी शिक्षा ने गरीबी, नम्रता और विनम्रता का गुणगान किया।

बॉक्स 7.1

यहां एक उदाहरण है जहां सामाजिक न्याय लाने के लिए धर्म खुद राजनीति के साथ सहभागिता करते है।

ईसाई धर्म ने लंबे समय से दुनिया के उत्पीड़ित लोगों की पीड़ा को संबोधित किया है। निष्ठावान लोगों के बेहतर जीवन के आने के विश्वास के माध्यम से। हालाँकि लैटिन अमेरिका में कई धार्मिक नेता, एक सुधारवादी कदम में, सामाजिक न्याय पर जोर दे रहे हैं। ईसाई धर्म में इस आंदोलन को मुक्ति धर्मशास्त्र कहा जाता है। लैटिन अमेरिका में रोमन कैथोलिक चर्च के भीतर 1960 के दशक के अंत में मुक्ति धर्मशास्त्र का विकास हुआ। सरल शब्दों में, मुक्ति धर्मशास्त्र का मानना है कि चर्च की जिम्मेदारी है कि वह लोगों को गरीबी से मुक्त करने में मदद करे।

7.4.5 बौद्ध धर्म

छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में बौद्ध धर्म का उदय हुआ। इसे इसके संस्थापक गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है। जब तक प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म का उदय हुआ, तब तक जाति की तर्ज पर स्तरीकरण का एक अत्यंत जटिल ढांचा समाज में अपनी जड़ें जमा चुका था। यह राजनीतिक संरचनाओं के तेजी से परिवर्तन और सुधार का दौर था। बुद्ध के समय में शासन के दो प्रकार के राजनीतिक ढांचे विद्यमान थे – राजशाही राज्य और गण-राज्य, गणराज्यों के क्षेत्र। गण-संस्कारों पर कुलों का शासन था। बुद्ध स्वयं एक राजकुमार थे, जो शाक्य वंश के प्रमुख के पुत्र थे। राजशाही के विस्तार और समेकन के राजनीतिक उद्देश्यों के कारण दोनों राजशाही राज्य और गणराज्य क्षेत्र लगातार संघर्ष में थे। चावल की खेती और समृद्ध लोहे के अयस्क इसके धन और विस्तार के प्राथमिक स्रोत थे या यह प्राचीन भारत में शहरीकरण के आगमन का प्रथम चरण था।

बौद्ध धर्म के दार्शनिक विचार छठी शताब्दी ईसा पूर्व के ब्राह्मणवाद के मौजूदा दर्शन से अलग नये और उल्लेखनीय थे। बौद्ध धर्म मूलतः ब्राह्मणवाद की मूल मान्यताओं की अस्वीकृति है, जिससे वेदों के अधिकार को चुनौती मिलती है। "भारत के भीतर बौद्ध धर्म हिंदू धर्म की पदानुक्रमित और असमानतावादी विचारधारा और व्यवहार के विकल्प के रूप में प्रकट हुआ है। इसके विपरीत बौद्ध धर्म को एक ऐसी प्रणाली के रूप में देखा जाता है, जो उत्पीड़ित समूहों के प्रति अधिक सहानुभूति रखती थी और इसे जाति उत्पीड़न की समस्या का आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक समाधान माना जाता है। "(चक्रवर्ती, 1996: 1) ब्राह्मणवाद की अमूर्तता के विपरीत, बौद्ध धर्म ने इस दुनिया की भौतिकता पर जोर दिया। इसमें ईश्वर द्वारा ब्रह्मांड के निर्माण और संरक्षण पर जोर नहीं दिया गया था। यह प्राकृतिक ब्रह्मांडीय वृद्धि और गिरावट में विश्वास करता था। यह देवताओं के बारे में ज्यादा बात नहीं करता था। यह एक द्वंद्वात्मक तरीके से सब समस्याओं से निपटता है और कभी भी आध्यात्मिक अनुक्षेत्र (Domain) में उत्तर नहीं मांगता है। बुद्ध ने कारण और प्रभाव का एक सिद्धांत विकसित किया जो कर्म के वैदिक सिद्धांत से अलग है। "शासन और राज्य की उत्पत्ति के बारे में बौद्ध विचारों में देवताओं से स्वतंत्रता भी स्पष्ट थी। जबकि वैदिक ब्राह्मणवाद ने शासन की उत्पत्ति के साथ देवताओं का आह्वान किया, बौद्ध धर्म ने इसे क्रमिक सामाजिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया जिसमें परिवार की संस्था और खेतों के स्वामित्व ने नागरिक संघर्ष को जन्म दिया। इस तरह के झगड़े को

केवल एक व्यक्ति द्वारा उन पर शासन करने और उनकी सुरक्षा के लिए कानून स्थापित करने के लिए चुना जा सकता है : नागरिक संघर्ष की उत्पत्ति और कानून की आवश्यकता को समझाने का एक तार्किक तरीका के रूप में भी चुना जा सकता है। "(थापर, 2002: 168)। जैन धर्म, जोरास्ट्रियन और कई आदिवासी धर्म जैसे अन्य प्रमुख धर्म का अनुसरण करने वाले पर्याप्त संख्या में भारत में हैं। ये धर्म भारत में समाज को समझने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

बोध प्रश्न 2

नोटः 1) अपने उत्तरों के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

2) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर मिलाइए।

1) i) सही उत्तर पर टिक कीजिए।

अ) हिंदू धर्म एक विश्वास प्रणाली है

ब) हिंदू धर्म कई भगवानों में विश्वास करता है

स) यह जीवन का एक तरीका है

द) उपरोक्त सभी

2) ii) गलत उत्तर पर टिक कीजिए ।

अ) इस्लाम एक ईश्वर में विश्वास करता है

ब) यह शियाओं और सुन्नियों के दो मुख्य संप्रदायों में विभाजित है

स) इसके बाद केवल भारत में ही लोग इसका पालन करते हैं

द) एक मुसलमान दिन में पाँच बार नमाज अदा करता है।

2) बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की और किन परिस्थितियों में इसकी उत्पत्ति हुई?

.....

.....

.....

.....

.....

7.5 सारांश

आपने पढ़ा है कि धर्म एक सामाजिक घटना है। कार्ल मार्क्स, एमिल दर्खाइम और मैक्स वेबर जैसे शास्त्रीय विचारकों के शास्त्रीय समाजशास्त्रीय सिद्धांतों ने धर्म और समाज के बीच एक संबंध बनाया है। समाज और धर्म के बीच संबंधों को कैसे देखा जा सकता है, इसके संदर्भ में उनके मतभेद हैं, लेकिन इन सिद्धांतों का सामान्य पहलू यह है कि धर्म मानव की उपज है इसके विपरीत ईश्वरपरक दृष्टिकोण धर्म और समाज के दैवीय उत्पत्ति पर जोर देने वाले सिद्धान्त हैं। भारत में समाज और धर्म के बीच संबंधों की प्रकृति को ओरिएंटल और इंडोलॉजिकल दृष्टिकोण के माध्यम से रेखांकित किया गया है। अंत में हमने भारत में धार्मिक मान्यताओं की विविधता पर चर्चा की है। हमने भारत में विभिन्न धर्मों के उद्भव और आगमन और उनके मूल मूल्यों के बारे में संक्षेप में बताया है।

7.6 संदर्भ

अहमद, इम्तियाज. 1978. *कास्ट एंड सोसल स्ट्रेटिफिकेशन एमंग द मुस्लिम्स.* मनोहर बुक सर्विस.

अंबेडकर, बी. आर. 'बुद्ध एंड फ्यूचर ऑफ हिज रेलीजन' इन मदान, जी. आर. (सं.). बुद्धिज्मः इट्स वेरियस मैनीफेस्टेशन, मित्तल पब्लिकेशन्सः न्यू दिल्ली .

दुर्खीम, ई. 1961. द एलीमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीज्यस लाइफः ए स्टडी ऑफ रेलीजियस सोशिओलोजी. कोलिएर मैकमिलन. न्यू यॉर्क (ट्रांसलटेड़ बाइ जे. डब्ल्यू स्वेन) रिप्रिंट .

किंग, रिचर्ड. 2001. ओरिएंटलिज्म एंड रेलीजनः पोस्ट कोलोनियल थियरी, इंडिया एंड ' द मिस्टिक ईस्ट'. रुतलेज.

मदान, टी. एन. 'रेलिजन्स ऑफ इंडियाः प्लूरालिटी एंड प्लूरालिज्म' इन द ऑक्सफोर्ड इंडिया कोंपेनियन टु सोशिओलोजी एंड सोशल अंथ्रोपोलोजी एडिटेड बाइ वीना दास. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.

मदान, टी. एन (सं) 1991. *रेलीजन इन इंडिया.* ऑक्सफोर्ड.

मदान, टी. एन. 2011. सोशिओलोजिकल ट्रेडीशन्सः मेथड्स एंड पर्स्पेक्टिव्स इन द सोशिओलोजी ऑफ इंडिया. सेज.

मार्क, के . 1959 (मनुस्क्रिप्ट ऑफ 1884). एकोनोमिक एंड फिलोसोफिकल मैनुस्क्रिप्ट(प्रिफेस), एडिटेड बाइ डिस्क जे स्त्निक एंड ट्रांसलेटेड बाइ मार्टिन मिलिगन लारेंस एंड विशार्टः लंदन

मोमिन, ए. आर, 1977. 'द इंडो इस्लामिक ट्रेडीशन ', सोशिओलोजिकल बुलेटिन, 26, पृ. 242 - 258

श्रीनिवास, एम. एन एंड ए. एम. शाह. 1968. 'हिंदूइज्म', इन डी. एल सील्स (सं) द इन्टरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोसल साइंसेस, वोल 6 , न्यू यॉर्कः मैकमिलन, पृ. 358-366

थापर, रोमिला. 2002. द पेंगुइन हिस्टरी ऑफ अर्ली इंडियाः फ्राम द ओरिजिन टु ए डी 1300. पैंगविन बुक्स

ऊबेरोय, जे. पी. एस. 1997. 'द फाइव सिंबल्स ऑफ सिखिज्म', इन टी. एन. मदान (एड.) रेलीजन इन इंडिया,दिल्लीः ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, पृ. 320 -332 .

वेबर, मैक्स 1948. द प्रोटेस्टंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म. ट्रांसलेटेड बाइ टी. पारसंस विथ ए फोरवर्ड बाइ आर. एच. तानीय अलेन एंड यूनियनः लंदन

वेबर, मैक्स 1958. द रिलीजन ऑफ इंडिया – द सोसिओलोजी ऑफ हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म (ट्रांस एंड एड. एच. जर्थ एंड डोन मार्टिन्देल). शिकागोः फ्री प्रेस .

जेटलीन, इर्विंग. 1968. आइडियोलॉजी एंड द डीवलपमेंट ऑफ सोशिओलोजिकल थियरी. प्रेंटिस हाल इंक .

https://www-mar·ists-org/archive/mar·/works/1859/critique&pol&economy/preface-htm

7.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

आपके उत्तर में निम्न को शामिल होना चाहिए

1) फ्रांसीसी समाजशास्त्री एमिल दर्खाइम का मानना है कि धर्म की प्रकृति उन सामाजिक परिस्थितियों से आकार लेती है जिनमें यह उपस्थित और निर्मित है। इसलिए, यह सामाजिक रूप से निर्मित है। उन्होंने धर्म के प्रारंभिक रूपों का अध्ययन किया, क्योंकि उनका मानना था कि आदिम धार्मिक यानी टोटेमिजम अधिक जटिल समाजों के धार्मिक ध्यान को स्पष्ट करता है।

2) जर्मन दार्शनिक, कार्ल मार्क्स ने धर्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत विकसित किया, जो कि दर्खाइम और मैक्स वेबर के विपरीत था। वह कहते हैं कि धर्म एक 'झूठी चेतना' है जो लोगों द्वारा समाज में मौजूद सामाजिक असमानताओं और गरीबी आदि की असमानताओं को छिपाने के लिए विकसित की गई है। यह इस कारण से, उनका मानना है कि धर्म जनता का 'अफीम' है जो उन्हें उनके सामाजिक अस्तित्व को स्वीकार करने में सक्षम बनाता है।

3) मैक्स वेबर, एक जर्मन समाजशास्त्री ने अपनी प्रतिष्ठित पुस्तक, 'द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म' में इस शोध को विकसित किया कि पश्चिम में प्रोटेस्टेंट नैतिकता (ईसाई धर्म के एक संप्रदाय) ने अमेरिका में आधुनिक पूंजीवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह नैतिकता ओरिएंटल धर्मों और यहां तक कि कैथोलिक मान्यताओं से अलग थी और एक अलग आर्थिक व्यवहार पर जोर देती थी।

बोध प्रश्न 2

1) अ) (द)

   ब) (ग)

2) बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने 6 वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की जो शाक्य वंश के एक राजसी परिवार में जन्मे थे। यह तेजी से शहरीकरण और एक चरम रूढ़िवादी हिंदू धर्म की उपस्थिति का काल था। बौद्ध धर्म जाति के खिलाफ विरोध के साथ-साथ रूढ़िवादी हिंदू रिवाजों के विकल्प के रूप में आया।