

HISTORICAL TOURISM

NAME

MADHURI

CLASS

BA II YEAR

ROLLNO

2327070

SUBJECT
CODE

HIST(A)
213

भारत में मन्दिर वास्तुकला और मंदिर

परिचय:-

भारत की प्राचीन स्थापत्य कला में मन्दिरों का विशिष्ट स्थान है। भारतीय संस्कृति मंदिर निर्माण के पीछे यह अर्थ छुपा था कि ऐसा धर्म स्थापित हो जो जनता को सहजता व व्यवहारिकता से प्राप्त हो सके। इसके पूर्ण प्रति के लिए मन्दिर स्थापत्य का प्रादुर्भाव हुआ इसके पूर्व भारत में बौद्ध एवं जैन धर्म द्वारा गुहा, स्तूपों एवं चैत्यों का निर्माण किया जाना लगा था। कुषाणकाल के बाद गुप्त काल में देवताओं की पूजा के साथ ही देवालयों का निर्माण भी प्रारंभ हुआ। प्रारंभिक मन्दिरों का वास्तु विन्यास बौद्ध विहारों से प्रभावित था। इनकी छत कपटी तथा कंकरे गर्भगृह होता था। मन्दिरों के रूप में विद्यान की वाचना की गई और कालांतरों में मन्दिरों को स्तूपों के रूप में प्रदान करने के साथ ही वेद में स्थापित किया। चौथी सदी में भागवत धर्म के अभ्युदय के पक्ष में भगवान की प्रतिमा स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। अतएव वैष्णव तानुथयी मन्दिर निर्माण की योजना करने लगे। सांची का दो स्तंभ मंदिर पाल मंदिर गुप्तमंदिर के प्रथम चरण का माना जाता है। बाद में गुप्त काल में बृहदस्तूप मंदिरों का निर्माण किया गया जिनमें वैष्णव तथा बौद्ध मंदिरों तथा धर्मों के मंदिर हैं। प्रारंभ में ये मंदिर स्तंभ और कंकरे स्तंभ अलंकृत नहीं थे। शिखरों के स्थान पर छत गढ़ होती थी तथा गर्भगृह में भगवत की अंकी प्रतिमा स्थापित की जाती थी। गर्भगृह के समस्त स्तंभों पर आसित स्तूप होय अथवा बुद्ध चर्मदा भी मिलने लगा। यही परम्परा बाद के कालों में प्राप्त होती है।

मंदिर निर्माण की प्रक्रिया का आरंभ तो मौर्यकाल से शुरू हो गया
 आगे चलकर उसमें सुधार हुआ जिसे गुप्त काल के मंदिरों में
 जा सकता था। प्राचीन भारतीय इतिहास के आधार पर भारत
 मंदिर निर्माण शैलियों को तीन प्रमुख शैलियों में बाँटा गया था -

मंदिर स्थापत्य शैलियाँ

नागर शैली

द्रविड़ शैली

वैश्य शैली

नागर शैली :- नागर शब्द नगर से बना है सर्वप्रथम
 नगर के निर्माण होने के कारण इसे नागर-शैली कहा जाता है यह मंदिर
 स्थापत्य की संरचनात्मक शैली है जो हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक
 क्षेत्रों में प्रचलित थी। इसे 8वीं और 13वीं शताब्दी के बीच उत्तर भाग
 के शासकों द्वारा पर्याप्त संरक्षण दिया गया। नागर स्थापत्य के मंदिर
 नीचे से ऊपर तक आयातकार रूप से निर्मित होते हैं। इस शैली में
 मंदिर को एक विशाल चतुर्भुज पर बनाया जाता था और उस तक पहुँचने
 के लिए सीढ़ियाँ होती थीं। इस शैली के अंतर्गत गर्भगृह के ऊपर
 टैली स्तंभों के साथ स्तंभार शिखर के निर्माण किया जाता था।
 जो ऊपर से पतल और नीचे से चौड़ा होता था। सबसे ऊपर
 एक कलश बनाया जाता था। मंदिर के गर्भगृह में एक मूर्ति रखी
 जाती थी, जिसके भीतर जाने के लिए एक द्वार होता था। नागर शैली
 के अंतर्गत मंदिरों का निर्माण खुले क्षेत्र में किया जाता था। गर्भगृह
 के सामने एक विशाल वाहना बनाया जाता था जिसे मंज कहते थे जो
 पिरामिड के आकार का होता था। इस मंज का इस्तेमाल मंदिर में
 उत्सव मनाने का

देवा किया जाता है। दूसरा है महा मंजय यह एक छोटा सा चबूतरा है
 पर नृत्यांगना धार्मिक नृत्य किया करती थी। यह एक ऐसा एकमात्र
 है जिसका चबूतरा भी अपनी प्रांरभिक स्थिति में सुरक्षित है। यह
 देर बाद पत्थर का बना हुआ है। लक्ष्मण मंदिर के गर्भगृह में भगवान
 की प्रतिमा विराजमान है। भगवान विष्णु की प्रतिमा में हम लोगों को
 मुख्य देखने की मिलते है।

कांवरिया महादेव मंदिर:-

एक समय खुजराहों
 विल राजवंश की राजधानी हुआ करती थी। वहाँ के अधिवासर मंदिरों
 की संवैल शासकों ने ही बनवाया था। वहाँ के प्रमुख मंदिरों में से
 एक कांवरिया महादेव को गंडपर्व के पुत्र सम्राट विद्याधर ने बनवाया। मान
 जाता है कि यह मंदिर ईस्वी 1025 से 1050 के बीच बना है। इस मंदिर
 को विद्याधर ने महमूद गजनी को परास्त करने के बाद बनवाया था। वह शि
 शप्त है और उनका मनना था कि शिव की कृपा से ही उन्होंने महमूद गजनी
 परास्त किया इसलिए उन्होंने इस मंदिर निर्माण करवाया। कांवरिया
 महादेव खुजराहों के पश्चिमी मंदिर समूह का एक प्रमुख मंदिर है। यह कर
 मुह के सभी मंदिरों में से सबसे बड़ा और सुंदर मंदिर है। मंदिर शिव
 गवान को समर्पित है जिसके गर्भ गृह में शिवलिंग विराजमान है।
 ह शिवलिंग संगमरमर से बना है। मंदिर की दीवारों पर बहुत ही सुन्द
 वलाशी की गई है। इस विशाल मंदिर के स्थापत्य स्व मूर्तिकला में
 12थ शताब्दी भारतीय निर्माण के सभी लक्षण विद्यमान है जिनके लिए महद्य
 शत की स्थापत्य कला की क्षेणता मानी जाती है। खुजराहों के मंदिर कला
 नान प्रतिमाओं के लिए बहुत सिद्ध है। इस मंदिर के शिखर और अलंका
 अपनी विशेष पहचान है। इस धार में पहुँचने के लिए सीढ़ियों से
 पर 13 अंघे चबूतरों पर चढ़ना होता है। मंदिर के चबूतरों पर
 निर्गत प्रां अल्य गवर्क की गई है।

विशेषताएँ :-

1. नागर शैली में शिखर अपना अचोड़ कोण की ओर प्रमुखता से प्रकट होता है। मंदिर शिखर मीनारनुमा अथवा गुंबदाकार होता है।
2. मंदिर में सभा भवन और प्रार्थना पथ भी होता है।
3. शिखर पर आमलक की स्थापना होती है। मंदिर की सबसे ऊपरी भाग शीर्ष या मुस्तक को आमलक कहा जाता है।
4. इस शैली में मंदिर यतुणकीय होते हैं और गर्भगृह वगैरह होता है।
5. नागर मंदिरों का शिखर | रेखीय | प्रकार होता था।
6. नागर मंदिरों का निर्माण सामान्यतः ऊँचे चबूतरे पर किया जाता है।

नागर शैली में निर्मित प्रमुख मंदिर

1. खुजराहो कालहमण मंदिर :-

लहमण मंदिर का निर्माण 930 में हुआ था। यह मंदिर 7 वर्ष की अवधि में बनकर तैयार हुआ था। इस मंदिर को यशोवर्मन मंदिर नाम से जाना जाता है। यशोवर्मन को लहमण वर्मन भी कहा जाता था। इस मंदिर को लहमण मंदिर भी कहते हैं। लोचामत के अनुसार इस मंदिर को बनवाने के लिए यशोवर्मन ने मधुरा 16000 कारीगरों को बुलाया। लहमण मंदिर खुजराहो का एक प्रमुख मंदिर है। यह मंदिर पश्चिमी मंदिर समूह में स्थित है। लहमण मंदिर की दीवारों में उत्तम नक्काशी देखने के लिए मिलती है, जो अद्भुत है। इस मंदिर के चारों ओर छोटे-छोटे मंदिर बनाए गए जिन्हें उप मंदिर कहते हैं। लहमण मंदिर साधारण तथा पंचातथ्य शैली में बना है। लहमण मंदिर को आंतरिक रूप से

द्रविड़ शैली

द्रविड़ शैली दक्षिण भारतीय हिन्दु स्थापत्यकला की तीन में से एक शैली है।
शैली दक्षिण भारत में विकसित होने के कारण द्रविड़ शैली
शैली दक्षिण भारत में कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी
प्रचलित थी। चोल शासकों के द्वारा द्रविड़ शैली में कई मंदिरों
निर्माण किया गया था। यह शैली दक्षिण भारत तक ही सीमित थी।
शैली में गर्भगृह अथवा प्रतिमावाहक के ऊपर एक के बाद एक पांच
स्तंभों का निर्माण किया जाता था। हर मंजिल का निर्माण एक
शैली में होता था जिसे विमान कहा जाता था। गर्भगृह के सामने
छत्तों वाले स्तंभों पर बना एक विशाल हॉल होता था जिसे मंडप
कहा जाता था। हॉल के स्तंभों पर वारिक खुर्द का काम किया जाता
मंडप का प्रयोग विशेष अवसरों पर संभारें चारुने और देवदासियों
व्यव करने के लिए होता था। गर्भगृह तक जाने के लिए भक्तजनों
को परिक्रमा मार्ग भी बनाया जाता था। इस परिक्रमा मार्ग में
देवताओं की अनेक मूर्तियां होती थीं। मंडप और प्रतिमावाहक
गर्भगृह के प्रांगण में प्रवेश करने के लिए बड़े-बड़े दरवाजे
होते, जिन्हें मोर गोपुरम कहा जाता था। दक्षिण भारत में चोल
शासकों के द्वारा अपने मंदिर निर्माण में द्रविड़ शैली को अपनाया
जाता था।

लक्षणाएं: - द्रविड़ मंदिरों का निचला भाग वर्गाकार और
एक गुंबदाकार, छह या आठ पहलुओं वाला होता है।
द्रविड़ मंदिरों की शैली में चारदीवारी का निर्माण किया जाता था।
द्रविड़ मंदिरों में प्रवेश के लिए निचला प्रांगण होता था।

4. द्रविड मंदिरों के शिखर पिरामिडाकार होते थे।
5. द्रविड मंदिर निर्माण में तालाब का निर्माण इस भी शैली का विशेषता थी।
6. द्रविड मंदिर अष्टभुजाकार होते थे।
7. द्रविड मंदिर में शिखर के सर्वोच्च भाग पर स्तूपिका बनी।
8. द्रविड शैली के मंदिर बहुमंजिला होते हैं।

द्रविड शैली में निर्मित प्रमुख मंदिर

द्रविड शैली दक्षिण भारतीय हिन्दू स्थापत्य कला की तीन प्रमुख शैलियों में से एक है। यह शैली दक्षिण भारत में होने के बाद द्रविड शैली कहलाती है। तमिलनाडु व निवाटवर्ती क्षेत्रों के आधिकारिक मंदिर इसी शैली में बने हैं।

विरुपाक्ष मंदिर :-

विरुपाक्ष मंदिर सुंदर और आकर्षक है। इसका निर्माण विक्रमादित्य की एक रानी ने 740 ई. में लगभग कराया था। मंदिर एक विशाल प्रांगण में स्थित है जिसमें सोलह छोटे-छोटे मंदिर हैं। इसमें गोपुरम भी बना है। चालुक्य काल में सर्वप्रथम इसी मंदिर में गोपुरम मिला है। मंदिर का विमान चार मंजिला है। शिखर के अपर कलशा स्थित है। मंडप के सामने वंदिका और एक गोरु द्वार है। मंदिर की बाहरी दीवार में स्तंभों के अंदर सुंदर तालब बनाए गए हैं। विरुपाक्ष मंदिर में मूर्तियों का निर्माण मंदिर को सजाने के लिए किया गया है। गुफा स्तंभों तथा छतों पर बड़ी संख्या में मूर्तियां विवृत की गई हैं। इन मूर्तियों में मुख्यतः नटराज शिव की विभिन्न मुद्राएं, माहेश्वर मूर्ति, अर्धनारीश्वर व विष्णु के विविध अवतारी रूपों को प्रदर्शित किया है।

हिन्दु तथा एक जैन धर्म से सम्बन्धित है। प्रत्येक में स्तम्भयुक्त
वा, महेश्वर युक्त हॉल तथा एक छोटा वर्गाकार गर्भगृह पाषाण की
से कटाकार बनाये गये हैं। इनमें एक विष्णु गुफा है जिसमें विष्णु
नृत्य पर बैठी हुई एक मूर्ति और दूसरी नरसिंह रूप की मूर्ति
हुई है। एक अन्य छोले गुफा है जिसका गुफा (गर्भगृह) वर्गाकार
रूप तथा वरामदे में स्थापक स्तम्भ लगे हैं जो मूर्ति कल्प
सजये गए हैं। गुफा मंदिरो तथा बाहरी भाग तो सादा है, किन्तु
दीवार पर विभिन्न प्रकार की सुन्दर-सुन्दर चित्रकारियों प्राप्त

जौर का बृहदेश्वर मंदिर

बृहदेश्वर मंदिर दक्षिण भारत में स्थित प्राचीन वास्तुकला का एक अद्भुत
मंदिर है। यह तमिलनाडु के तंजौर में स्थित एक हिन्दु मंदिर है।
11 वीं शताब्दी के आरंभ में बनाया गया था। विश्व में यह अपनी
विशालता के लिए जाना जाता है जो कि ग्रेनाइट का बना हुआ है। यह अपनी अत्यंत
विविध और केंद्रीय मुखद से लोगों को आकर्षित करता है। इसका
निर्माण 1063-1010 ई. के मध्य चौल शासक राजराजा प्रथम ने
कराया था। इसके नाम पर इसे राजराजेश्वर मंदिर का नाम भी दिया
गया है। मंदिर का शिखर लम्बमग 190 फुट ऊंचा है और उसकी 13 मंजिलें
हैं। इन मंजिलों की चोटी पर एक अत्यंत शीर्ष है जो एक ही पत्थर
से बना हुआ है। इस शिखर की ऊंचाई 55 फुट और वजन 90 टन है।
विशाल मुखद को मंदिर को कैसे व्यापित किया गया होगा।
आश्चर्य का विषय है। इसके अतिरिक्त मंदिर में विशालकाय

मीनाक्षी सुन्दर मंदिर

मीनाक्षी सुन्दर मंदिर जिसे मीनाक्षी अम्मन मंदिर, मीनाक्षी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। भारत में सबसे पुराने और महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। मद्रास शहर में स्थित मंदिर का एक महान पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है। यह माना जाता है कि भगवान शिव ने सुन्दर देवी के रूप में अग्नि और पार्वती (मीनाक्षी) से उस स्थान पर ही की जहाँ मंदिर वर्तमान में स्थित है। अपनी आश्चर्यजनक वास्तुकला लिए प्रसिद्ध, मीनाक्षी मंदिर को दुनिया के आश्चर्यों में से एक रूप में नामित किया गया था लेकिन इसे दुनिया के सात आश्चर्यों की सूची में शामिल नहीं किया जा सकता। हालांकि, मंदिर निश्चित रूप से भारत के अजूबों में से एक है।

कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम

कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम में स्थित एक हिन्दु मंदिर है। यह दक्षिण भारत के सबसे शानदार मंदिरों में से एक माना जाता है। इस मंदिर का निर्माण आठवीं शताब्दी में पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने अपनी पत्नी की प्रार्थना पर बनवाया था। इस मंदिर के अग्र भाग का निर्माण राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय के पुत्र महेंद्र वर्मन द्वितीय ने करवाया था। इस मंदिर की नक्काशी घर, विशेष ध्यान दिया गया है। इस मंदिर के दीवारों पर शिव और पार्वती की नृत्य प्रतियोगिता को विनों के माध्यम से दर्शाया गया है।

बादामी का मंदिर

बादामी में पाषाण की काट कर चार स्तंभयुक्त मंडप बनाये गये हैं।

हेलेविडु होयसलरपर मंदिर

मैसूर के होयसल शासक काल के महान निर्माता और संरक्षक थे। हेलेविडु में उस द्वारा बनाया गया होयसलर मंदिर सबसे महान है। इस मंदिर को भूरे रंग के मुलायम पत्थर से बनाया गया है। इस मंदिर के निर्माण में एक नवीन शैली का प्रयोग किया गया है क्योंकि यह मंदिर न केवल है और न आघातकार है, बल्कि एक महान की भांति है। इस मंदिर में पूजा गृह और स्तंभों वाला हॉल आदि अलग-अलग बनाये गये हैं। प्रवेश द्वार और आन्तरिक भाग को शिल्प व मूर्तियों से सुसज्जित किया गया है। यह मंदिर भगवान शिव के दो स्वरूपों होयसलरपर और शारंगेश्वर को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण 12 वीं शताब्दी पर तीन प्रकार की मूर्तियों स्पष्ट दिखाई देती है, जिसमें सबसे नीचे पशुओं की मूर्तियाँ हैं जिन्हें हाथी, शेर, घोड़ा, हंस, मकर आदि को दर्शाया गया है। मह्य देवी देवताओं और सबसे ऊपर शावासालों के दृश्यों का उकेरा गया है।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत की प्राचीन स्थापत्य कला में मंदिरों का विशिष्ट स्थान है। पूरे भारत मंदिर निर्माण की कला ही शैलियों नागर, प्रविड और वैसर शैली का प्रयोग कर निर्माण के मंदिरों और भवनों का निर्माण किया गया है। इस प्रकार में बने मंदिरों पर नागर और प्रविड शैली के प्रभाव को देखा जा सकता है।

History

नाम = प्रिंसी

कक्षा = बी. ए. द्वितीय वर्ष

अनुक्रमांक = 2327063

विषय कोड = HIST(A) 203
HIST(A) 204
HIST(A) 213
HIST(A) 215

SUBMITTED

To :-

Prof. Pramod
Thakur
Sir...

शेरशाह सूरी

शेरशाह सूरी का आरंभिक जीवन :-

सूर वंश का संस्थापक

अफगान वंशीय शेरशाह सूरी था।

→ डॉ. के. आर. कानूनगो के अनुसार :- शेरशाह सूरी का जन्म हरियाणा प्रांत के नारनौल स्थान पर 1486 ई. में हुआ।

→ परमात्मा शरण के अनुसार :- शेरशाह के अनुसार सू का जन्म 1472 ई. में हुआ था।

शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खॉं या एवं इनके पिता का नाम हसन खॉं था। इनके पिता सासाराम के जमींदार थे।

शिक्षा :-

हसन खॉं ने फरीद की शिक्षा का उचित प्रबंध नहीं किया।

क्योंकि वह अपनी छोटी पत्नी के हाथों की कठपुतली बना हुआ।
 अतः वह 1494 ई. में फरीद पिता से नाराज़ होकर जौनपुर आ गया और यहां इसने शिक्षा प्राप्त की। फरीद खाँ ने यहां अरबी और फारसी की शिक्षा प्राप्त की। वह उर्ध्व में ही मौलवी बन गया। उसने **गुलिस्ताँ, बोस्ताँ, सिकंदरनामा** जैसी पुस्तकों को भी अच्छी तरह से कठस्थ कर लिया। फरीद खाँ की योग्यता ने जमाल खाँ को बहुत प्रभावित किया। उसने पिता और पुत्र के बीच समझौता करवा दिया। 1494 ई. में हसन खाँ ने फरीद को अपने पास बुला लिया और जागीरों का प्रबंध सौंप दिया। 1520 ई. में पिता हसन की मृत्यु के बाद यह अपनी पिता की गद्दी का मालिक हो गया परंतु पारिवारिक विवाद के कारण यह बाद में दक्षिण बिहार के सूबेदार **बहार खाँ लोहानी** के यहां नौकरी करने के लिए चला गया।

→ बहार खाँ लोहानी ने शेरशाह को अपने बेटे जलाल खाँ का संरक्षक नियुक्त कर दिया। इन्होंने बहार खाँ के साथ एक शिकार यात्रा में एक शेर का वध किया जिस कारण इनका नाम फरीद खाँ से **शेर खाँ** पड़ गया।

लोहानी सरदारों के षड्यंत्र के कारण शेरशाह सूरी को बिहार छोड़ना पड़ा और वह बाबर की सेना में शामिल हो गया और चंदेरी के युद्ध में बाबर की तरफ से युद्ध करता है।

→ शेरशाह मुगल सेना में लगभग 15 महीने तक रहा। इस दौरान उसने मुगलों के सैनिक संगठन, सैनिक चालें, तोपखाने के प्रयोग का अध्ययन किया और यह अनुभव किया कि मुगल प्रशासन तथा सैन्य-विधान में अनेक कमियाँ हैं। यदि प्रत्यक्ष किया जाए तो मुगलों को हराया जा सकता है।

" यदि ईश्वर ने मेरी सहायता की और गाग्र ने मेरा साथ दिया तो मैं सरलता से मुगलों को भारत से निकाल दूंगा। "

जब बाबर ने चंदेरी का युद्ध किया तब शेरशाह की सेवारं बाबर के लिए काफी लाभदायक सिद्ध हुई। बाबर को इस महत्वकांक्षी अफगाण पर संदेह हो गया। उसने कहा -

“शेर खाँ पर भ्रम रखना, वह चालाक आदमी है और उसके मार्ग पर राजत्व के लक्षण दिखाई देते हैं।”

शेरखाँ को भी लगा कि मुगलों के साथ उसका निर्वाह नहीं होगा। 1528 ई. के अंत में शेर खाँ मुगलों की नौकरी छोड़ कर पुनः लोदानी के पास आ गया।

→ 1528 ई. में लोदानी की मृत्यु हो गई और उसका उत्तराधिकारी नाबालिग था। शेर खाँ लोदानी की विधवा **दूद बेगम** से विवाह कर लेता है और खुद प्रधान शासक बन जाता है।

“जलाल खाँ बाद में कुछ अफगाण सरदारों के साथ बंगाल भाग गया। इसके बाद शेर खाँ पूर्णस्य से दक्षिण बिहार का शासक बन गया।”

शेरशाह ने 1529 ई. में बंगाल के शासक नुरसत शाह को पराजित कर **दखन - ए - आला** की उपाधि धारण की।

1530 ई. में उसने चुनार किले तानु खाँ की विधवा **लाड मालि** से विवाह करके चुनार के किले पर भी अधिकार कर लिया।

शेरशाह सूरी की विजय

→ चुनार का प्रथम घेरा (1532) :-

चुनार का किला इस समय शेरखाँ के अधीन था, हुमायूँ ने 4 महीने तक इस किले को घेरे रखा लेकिन जीत नहीं सका। शेरखाँ बाद में लड़ने की स्थिति में नहीं रहा अतः उसने हुमायूँ के साथ संधि कर ली।

Sign: _____

→ चुनार का द्वितीय अभियान (1537 ई.):

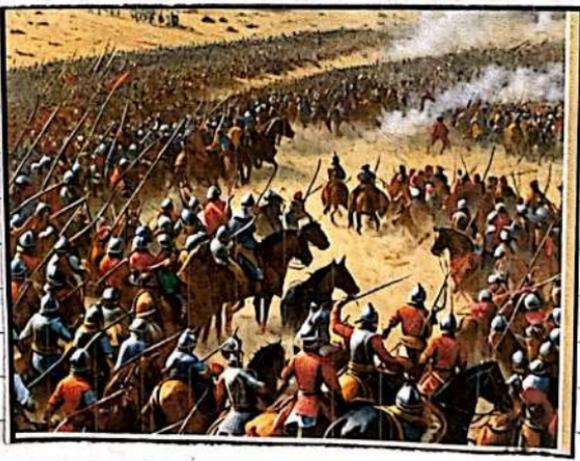
शेरखाँ ने 1537 ई. में

बंगाल पर आक्रमण किया, इस अवसर पर बंगाल के शासक ग्यासुद्दीन मदमूद शाह ने हुमायूँ से सहायता की माँग की पर हुमायूँ सहायता नहीं कर सका। हुमायूँ ने यद्यपि चुनार पर विजय प्राप्त कर ली थी परंतु शेरखाँ ने पुनः दूबः माह के भीतर चुनार के दुर्ग पर अधिकार कर लिया।

→ चौसा का युद्ध (1539 ई.):

यह युद्ध शेरखाँ और हुमायूँ के

बीच लड़ा गया। इस युद्ध में हुमायूँ के अनेक सैनिक गंगा ए कर्मनासा नदी में डूब कर मर गए तथा हुमायूँ भी गंगा नदी में कूद गया। निजाम नामक एक भिखारी ने उसे डूबने से बचा लिया। इस तरह शेरखाँ विजयी हुआ व शेरशाह की उपाधि धारण की।

→ कन्नौज (विलग्राम) का युद्ध (1540 ई.):

यह युद्ध भी शेरशाह

दुभायूँ के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में दुभायूँ पराजित हुआ। इस युद्ध के बाद शेरशाह का आगरा व दिल्ली पर अधिकार हो गया। दुभायूँ को हारने के बाद इसने "सुल्तान" की उपाधि धारण की।

:- साम्राज्य विस्तार :-

→ बंगाल विद्रोह का दमन :-

बंगाल के गवर्नर खिज़्र खॉं ने 1548 ई. में विद्रोह कर दिया। इसने अंग्र बंगाल को 19 सरकारों में बांट दिया और प्रत्येक सरकार में एक **शिकदार - ए - शिकदारान** की नियुक्ति की जो सुल्तान के सीधे नियंत्रण में थे।

→ मालवा विजय (1542 ई.) :-

इस समय वहां मल्लू खॉं (कादिरशाह) शासक था। इसने बिना लड़े ही शेरशाह की अधीनता स्वीकार कर ली और मालवा राज्य शेरशाह को सौंप दिया।

→ रायसीन विजय (1543 ई.) :-

यहां का राजा पूरनमल था। शेरशाह ने रायसीन के दुर्ग को चालाकी एवं धोखे से विजित किया, जो इसके जीवन में कलंक है।

→ मारवाड़ विजय (1544 ई.) :-

यहां का शासक मालदेव था। यह राजपूतों के शौर्य से इतना प्रभावित हुआ कि इसने कहा - "मुझे भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान को प्रायः छो-चुका था।" शेरशाह सूरी ने मालदेव को पराजित कर दिया और मालदेव सिवाना फाँस डौकर भाग गया।

→ कालिंजर अभियान (1545 ई.) :-

यहां का शासक कीर्ति सिंह था।

कालिंजर का घेरा लगभग च महीने तक पड़ा रहा, जब किले विजित नहीं कर सका तब शेरशाह ने मई 1545 में किले की दीवार का घेरा को गोला बारूद से उड़ा देने की आज्ञा दी। युद्ध सामग्री में आग लगने से शेरशाह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन मरने से पहले इसे किले को जीतने का समाचार प्राप्त हो गया था।

*** इस तरह शेरशाह सूरी का साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विद्याचल तक और पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में सोनारगांव (बंगाल) तक फैला था।

सूर वंश का अंत :-

शेरशाह की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी दुर्बल निकले। 1555 ई. तक सूर वंश तीन भागों में बंट गया।

→ सिंहासन के एक दावेदार इब्राहीम खान सूर ने आक्रमण कर दिल्ली व आगरा पर आधिपत्य कर लिया और इब्राहीम की उपाधि ध्यास्था की।

→ इब्राहीम खान कुछ दिनों ही शासन कर पाया था कि पंजाब के सूबेदार अहमद खान ने उस पर आक्रमण करके दिल्ली व आगरा पर अधिकार कर लिया।

→ सरहिंद युद्ध 1555 ई. में हुमायूँ ने सिकंदरशाह को पराजित कर पुनः मुगल साम्राज्य की स्थापना की। इस तरह सूर वंश का अंत हो गया।

शेरशाह सूरी के प्रशासनिक सुधार :-

केंद्रीय शासन :- शेरशाह सूरी ने एक कुशल शासन एवं

संगठित केंद्रीय प्रबंध का गठन किया था। राज्य की सभी शक्तियाँ शेरशाह सूरी के पास थीं। सेना का सर्वोच्च अधिकारी भी राजा ही होता था। राजा अपने अधिकारी को किसी भी समय पद से हटा सकता था। उसका निर्णय ही अंतिम होता था। उसे लोगों पर कर लगाने एवं दराने का अधिकार होता था। राजा ही युद्ध एवं संधि करता था। अपने प्रशासन को अच्छी ढंग से चलाने के लिए मंत्रिपरिषद् की नियुक्ति की थी। इस पर केवल योग्य एवं ईमानदार व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाता था। उनके प्रमुख मंत्री 'दीवान-ए-वकील', 'दीवान-ए-आरिज़', 'दीवान-ए-स्पालत', 'दीवान-ए-इंशा', 'दीवान-ए-बरीद', 'दीवान-ए-काज़' थे। शेरशाह का पूरा केंद्रीय प्रबंध उसके हाथ में ही था। यही कारण था कि उसका प्रशासन प्रबंध उच्च कोटि का था।

शेरशाह सूरी ने प्रशासन को आगे प्रांतों में बाँटा हुआ था। परंतु इसमें इतिहासकारों में मतभेद है। कुछेक के अनुसार प्रांत को सूरी ने अवश्य ही 12 प्रांतों में बाँटा होगा। प्रांतों के अधिकारी को 'हकीम' कहा जाता था।

प्रांतों को आगे ~~सरकारों~~ में विभाजित किया गया था। शेरशाह सूरी ने संपूर्ण साम्राज्य को 66 सरकारों में बाँटा था। इन 66 सरकारों में से 19 सरकारें बंगाल की थीं और 47 सरकारें शेष साम्राज्य की थीं। सरकार के प्रबंध के लिए दो अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जिन्हें शिकदार-ए-शिकदारान तथा मुंसिफ-ए-मुंसिफान कहा जाता था।

शेरशाह सूरी ने सरकारों को आगे परगनों में विभाजित कर स्था

PAGE NO. _____
DATE: _____

एक संस्कार में कई परगने थे, जिनमें शिकदार एवं मुस्लिम नामक अधिकारी समस्त प्रशासनिक व्यवस्था की देखभाल करते थे।

शेरशाह सूरी की सबसे छोटी इकाई गांव थी। प्रत्येक गांव का प्रशासन पंचायत द्वारा चलाया जाता था। इनकी सहायता के लिए मुकदम, पटवारी नामक अधिकारी नियुक्त किए जाते थे।

श-राजस्व सुधार :- 2

शेरशाह सूरी ने श-राजस्व व्यवस्था के लिए अनेक कार्य किए। वह बहुत अच्छे से जानता था कि किसानों की खुशहाली ही उसके राज्य की खुशहाली बन सकती है। इसलिए उसने लगान प्रणाली के क्षेत्र में अनेक सुधार किए। उसने मालवा और राजपूताना के क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण राज्य की पैमाइश करवाई। इसके लिए उसने सिंकर लोदी के गज का प्रयोग किया था। उसने भूमि को उपज के आधार पर तीन श्रेणियों में बांट दिया - उत्तम, मध्यम एवं चट्टिया श्रेणी। तत्पश्चात्, प्रति बीघा भूमि के हिसाब से प्रत्येक फसल तथा प्रत्येक श्रेणी के वार्षिक उत्पाद को निश्चित किया जाता था। उपज का $\frac{1}{3}$ भाग श-राजस्व के रूप में लिया जाता था। लगान निश्चित करते समय यह देखा जाता था कि भूमि किस दर्जे की है। कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य को अनेक सुविधाएं भी दी जाती थी। किसानों की सुरक्षा के लिए सूरी ने पट्टा एवं काबूलियत नामा की व्यवस्था भी की थी। सूरी द्वारा किए गए श-राजस्व सुधारों से किसानों की स्थिति में भी काफी सुधार आया।

सैनिक प्रबंध :- 2

शेरशाह सूरी ने सैनिक प्रबंध की ओर भी उचित ध्यान दिया। उसने विशाल स्थायी सेना की स्थापना की,

सैनिकों से सीढ़ा संपर्क स्थापित किया, दाग एवं चेहरा प्रथा लागू की, दुर्गों का निर्माण किया, सेना में हिंदुओं की नियुक्ति की व सेना में कठोर अनुशासन को अपनाया।

इसके अतिरिक्त ने न्याय प्रबंधन की भी उचित व्यवस्था की। सुल्तान, न्याय का स्रोत होता था। सूरी के समय दंड बहुत कठोर थे। दौटे - 2 अपराधों के लिए कठोर दंड देता था।

प्रजाहितकारी कार्य:- 2

सूरी अपनी प्रजा को भलाई का बहुत ध्यान रखता था। उसने अनेक प्रजाहितकारी कार्य किए। उसने सड़के बनवाए जिनमें सौनारगांव से जैदलम, आगरा से जौधपुर, आगरा से बुढा लाहौर से मुल्तान सड़कों का निर्माण कराया।

इसके अतिरिक्त यात्रियों और व्यापारियों की सुविधा के लिए सड़कों पर दो-दो कोस की दूरी पर सरायों का निर्माण कराया, जिसकी संख्या 1700 थी।

उसने साम्राज्य के विभिन्न स्थानों पर लंगर और रखे थे। वह इन लंगरों पर 500 अशर्फियां प्रतिदिन खर्च करता था।

वह शिक्षा के महत्व को भी भली-भांति समझता था। उसने अनेक मदरसे स्थापित करवाए, जिनमें अरबी, फारसी इत्यादि भाषाओं की शिक्षा दी जाती थी। वह शिक्षकों को अनुदान तथा विद्यालयों को वजीफे भी देता था।

इसके अतिरिक्त, उसने अनेक भवनों का निर्माण करवाया। उसके द्वारा बनवाया गया सहस्राराम का मकबरा कला की दृष्टि से अमूल्य माना जाता है।

शेरशाह सूरी न केवल एक कुशल शासक था बल्कि एक कुशल

संदर्भ

यह कार्यभार मैंने Akash Publication की पुस्तक से एवं studyvinus official की सहायता से पूर्ण किया है।

Thankyou ☺

भू-राजस्व प्रणालियाँ

1757 की प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों द्वारा भू-राजस्व वसूली करना आरंभ किया गया। सर्वप्रथम वारेन हेस्टिंग्स द्वारा 1772 में बंगाल में द्वैध शासन समाप्त कर भू-राजस्व वसूल करना शुरू कर दिया। 1772 ई. में हेस्टिंग्स ने "पंचवर्षीय बंदोबस्त" लागू किया जिसके अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्र का भू-राजस्व 5 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया। 1777 ई. में यह व्यवस्था समाप्त हो गई। जब यह व्यवस्था समाप्त हुई तो उसने "एक वर्षीय बंदोबस्त" लागू कर दिया। इस व्यवस्था में प्रतिवर्ष भू-राजस्व निर्धारित किया जाता था। यह व्यवस्था 1789-1790 तक चली। इसके बाद 1790 ई. में दस वर्षीय बंदोबस्त लागू कर दिया गया। दस वर्षीय बंदोबस्त के नियम प्रकाशित कर दिए गए तथा यह बतलाया गया कि उस अवधि के अंत में यह व्यवस्था स्थिर कर दी जाएगी। इस प्रकार यह व्यवस्था लागू की गई। भू-राजस्व प्रणालियों में 1790 ई. 1822 तक तीन व्यवस्थाएं लागू की गईं जो इस प्रकार हैं -

भू-राजस्व व्यवस्था

स्थायी व
भूमि

स्थायी वंदोबस्त	रैयतवादी वंदोबस्त	महानवादी वंदोबस्त
लॉर्ड कार्नवालिस (1793)	थॉमस मुनरो & कर्नलरीड (1820)	हॉल्ट मैकेंजी (1822)
बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उ.प्र., बनारस, उत्तरी कर्नाटक	मुंबई, मद्रास, असम, पूर्वी बंगाल	उ.प्र., मध्य प्रांत पंजाब
ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदार की	सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसान की	भूमि पर जागीरदार का अधिकार
समस्त भूमि का 19%	समस्त भूमि का 51%	समस्त भूमि का 30%

स्थायी वंदोबस्त :- 22 मार्च 1793 ई. को **लॉर्ड कार्नवालिस** द्वारा बंगाल, बिहार व उड़ीसा में स्थायी वंदोबस्त लागू किया गया। इस व्यवस्था को मालगुजारी, जमींदार इस्तमरारी, बीसवैदारी नामों से भी जाना जाता है।

स्थायी वंदोबस्त के प्रावधान :-

इस प्रणाली के मुख्य प्रावधान

1. इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों को भूमि का स्वामी माना गया। इससे पूर्व उनकी कानूनी स्थिति यह थी कि वे भूमि एकाग्र करने का अधिकार तो रखते थे परंतु भूमि के स्वामी नहीं थे। अब वे अपनी भूमि को बेच सकते थे या गिरवी रख सकते थे।

2. स्याई बंदोबस्त के द्वारा जमींदारों से प्रतिवर्ष लिया जाने वाला भूमिकर निश्चित कर दिया गया। कुल कसूल किए गए लगान के 10/11 भाग पर सरकार का अधिकार था तथा शेष 1/11 भाग जमींदार को मिलता था। भूमिकर की मांग निश्चित की गई थी और यह काफी ऊंची थी। इसे अविष्य में किसी भी कोमत पर बढ़ाया नहीं जा सकता था।

यदि जमींदार भू-राजस्व देने में असफल रहते तो सरकार को यह अधिकार था कि उनकी भूमि का कुछ भाग बैक्कर अपनी बकाया राशि की भरपाई की जाती थी। खेती तथा भू-राजस्व के संबंध में सरकार का संपर्क केवल सरकार के साथ ही था। जब तक जमींदार सरकारी कौष में निश्चित लगान जमा करवाते थे, सरकार जमींदार तथा उनके किसानों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती थी। जमींदार से पुलिस व न्याय संबंधी अधिकार दैन लिए गए। जमींदारों को यह वचन दिया गया कि भूमिकर की निश्चित राशि के अतिरिक्त उनके किसी भी प्रकार का अन्य कर नहीं कसूला जाएगा।

स्याई बंदोबस्त के लाभ

- इस व्यवस्था से कंपनी को काफी लाभ हुआ। इस बंदोबस्त के प्रमुख लाभ थे :-
- इसके कारण कंपनी की आय में वृद्धि हुई। वह आर्थिक दृष्टि से समृद्धशाली हो गई। जमींदार भी कंपनी के कहर समर्थक बन गए जिस कारण भारत में कंपनी राज स्याई व सुदृढ़ हो गया।

Sign.....

DATE: _____
स्थायी: _____
• इस व्यवस्था से सरकार की आय निश्चित हो गई।
इससे पहले उनकी आय घटती-बढ़ती रहती थी।
बोली लगाने वाले व्यक्ति को भूमिकर एकत्रित करने का अधिकार दिया जाता था।

• स्थायी बंदोबस्त के कारण प्रशासन में अधिक कुशलता आई। कंपनी को भूमिकर एकत्र करने से दुर्कारा मिलने से इस व्यवस्था से कृषि बहुत उन्नत हो गई। 1793 ई. से पहले जमींदार कृषि सुधार की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था, परंतु भूमि के स्थायी स्वामी बन जाने के कारण उन्होंने कृषि सुधार की ओर ध्यान देना आरंभ कर दिया।

• इस बंदोबस्त का सबसे ज्यादा लाभ जमींदारों को हुआ। इसके अनुसार, उन्हें भूमि का स्वामी स्वीकार कर लिया गया। उन्होंने भूमि को उन्नत बनाने की ओर जोर दिया। इसके अलावा उन्हें अनुचित करों से भी मुक्ति मिली।

• इस बंदोबस्त से सरकार और जमींदारों को बार-बार भूमिकर लगाने से भी मुक्ति मिली।

• इसके परिणामस्वरूप बंगाल के कृषकों ने कपास एवं पट्टी जैसी व्यावसायिक फसलों का उत्पादन शुरू किया। फलस्वरूप उद्योगों को आसानी से कच्चा माल उपलब्ध होने लगा जिससे व्यापार एवं उद्योग का काफी विकास हुआ।

स्थायी बंदोबस्त के दोष

जहां बंदोबस्त के कुछ लाभ हुए वहीं इसके कुछ दोष भी निकले। जे. एस. मिल, थार्नटन आदि इतिहासकारों ने स्थायी बंदोबस्त की कटु आलोचना की है। इस बंदोबस्त की मुख्य हानियां इस प्रकार हैं:—

• स्थाई बंदोबस्त न सरकार का भविष्य में लगान लगाने व बढ़ाने की राशि से वंचित कर दिया। लगान निश्चित करते समय कंपनी ने उपज तथा मूल्य बढ़ने की ओर कोई ध्यान न दिया। श्रमि का स्थाई स्वामित्व मिलने से ज़मींदारों की आय में तो वृद्धि हुई किंतु अधिशेष राजस्व का लाभ सरकार को नहीं मिल सका।

यह प्रणाली कई **ज़मींदारों के लिए बहुत हानिकारक** सिद्ध हुई। ज़मींदारों ने जब तक श्रमि पर ध्यान दिया तब तक उपज वृद्धि होती रही, परंतु समय के साथ-साथ उनकी खेती कृषि कार्यों में कम होने लगी। दूसरी ओर, वे भारी मात्रा में श्रमिकर सरकार को जमा करवाते थे। उत्पादन में कमी के कारण समय पर श्रमिकर जमा नहीं करा सके। कंपनी ने श्रमि को बैंकर अपना धन प्राप्त कर लिया। जिस कारण अनेक ज़मींदार श्रमिहीन हो गए।

• स्थाई बंदोबस्त में **किसानों के हितों की अवहेलना** की गई। ज़मींदार कृषकों से निर्धारित कर में दर से 3 गुना श्रमिकर एकत्र करते थे। इसके अलावा वे किसानों से **मचौरे** नामक कर भी लेते थे जो कृषकों के लिए दे पाना कठिन था। कृषक उनके दास बन गए जिस कारण उनकी स्थिति दयनीय हो गई।

• इस प्रणाली के लागू होने से अनुपास्थित ज़मींदारी का उदय हुआ। ज़मींदार नगरों में निवास करते थे और किसान खेतों में कार्य करते थे। उनकी अनुपास्थिति में उनके एजेंट कृषकों पर अत्याचार करते थे।

• सरकार जब श्रमि को बौली लगाती थी, नीलामी के समय अधिक श्रमि शहर के धनी वर्ग के लोगों ने ली और इन ज़मींदारों को कृषि का कोई अनुभव नहीं था। ये लोग किसानों से

DATE: _____
अधिक - से - अधिक भू-राजस्व वसूल करते थे किंतु
के विकास की और तनिक भी ध्यान न दिया गया।
:-* अतः स्थाई बंदोबस्त से जहां कम्पनी को लाभ हुआ
वही पर यह जमींदारों और कृषकों के लिए काफी
हानिकारक सिद्ध हुई।

रैयतवाड़ी प्रणाली

रैयतवाड़ी भू-राजस्व प्रणाली 1792 ई. में **कैप्टन रीड** तथा
थॉमस मुनरो ने मद्रास प्रेजीडेंसी के बाराकटलु में प्रारंभ
की। इसके पश्चात् 1820 ई. में थॉमस मुनरो ने इस प्रणाली
को पूरे मद्रास में लागू किया। कुछ समय पश्चात् यह
व्यवस्था बम्बई चली गई। इस व्यवस्था को रैयतवाड़ी व्यवस्था
इसलिए कहते हैं क्योंकि इस प्रणाली के अनुसार रैयत अर्थात्
कृषक को भूमि का वास्तविक स्वामी माना गया था तथा
सरकार द्वारा भू-राजस्व सीधा कृषकों से लिया जाने लगा।
यह सरकार तथा किसानों के मध्य सीधा सम्बन्ध था।
बम्बई में रैयतवाड़ी बंदोबस्त कृषकों के साथ 30 वर्षों के लिए

- कृषकों को भूमि का स्वामी मान लिया गया। अब वे अपनी भूमि से अपनी भूमि को बेच सकते थे या गिरवी रख सकते थे।
- रैंथतवाड़ी प्रणाली लागू हो जाने से **विधेय** समाप्त हो गए। कृषक सीधे सरकार के पास भूमिकर जमा करा सकते थे।
- कृषकों को पता होता था कि कितना भूमिकर देना है अतः उन्होंने भूमि को अधिक उन्नत बनाने के लिए जी-तोड़ मेहनत करनी आरंभ कर दी।
- इस व्यवस्था में **भू-राजस्व की दर बहुत अधिक** थी और इसे लम्बी अवधि के लिए स्थाई बना दिया गया था, बार-2 भूमिकर निर्धारण से सरकार को **दुटकारा** मिला।
- इस प्रणाली में **भूमिकर खेतों की उपज के आधार पर** लगाया जाता था।
- रैंथतवाड़ी प्रणाली से **कम्पनी को बहुत लाभ** हुआ।

रैंथतवाड़ी प्रणाली के दोष

रैंथतवाड़ी प्रणाली जहां कंपनी के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हुई वहीं पर यह कृषकों के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हुई। इस प्रणाली के मुख्य दोष इस प्रकार थे:-

- रैंथतवाड़ी प्रणाली में पहले **आधा अग भूमिकर** लिया जाता था। मन्सरो ने इसे कुल उपज का एक-तिहाई अग से अधिक निर्धारित कर दिया। वास्तव में यह कुल उपज का 45% से अधिक होता था। यह दर इतनी ऊंची थी कि इसे कृषक अदा करने में असफल रहे।
- रैंथतवाड़ी प्रणाली के अंतर्गत अंग्रेज कर्मचारी भूमिकर एकत्रित करते थे। वे कृषकों पर विभिन्न प्रकार के अन्याय करते थे।

जिस कारण कृषकों की दशा शोचनीय हो गई।

- जो कृषक भूमि पर अदा नहीं कर पाते थे उनकी भूमि को बेचकर अपना धन वसूल कर लेती थी। अतः एक बड़ी संख्या में कृषक भूमिहीन हो गए।
- समय - 2 पर पड़ने वाले अकालों ने भी कृषकों की कसर तोड़ दी।
- सरकार कृषकों की अलाई की ओर कोई ध्यान नहीं देती थी।

:-*

अतः कहा जा सकता है कि अंग्रेजों ने भारत के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न भू-राजस्व प्रणालियाँ लागू कीं। इस व्यवस्था से जहाँ कंपनी को लाभ पहुँचा वहीं किसानों की दशा शोचनीय हो गई।

महालवाड़ी व्यवस्था

अंग्रेजों ने उत्तरी भारत में एक तरह की भू-राजस्व प्रणाली लागू की जिसे महालवाड़ी प्रणाली के नाम से जाना जाता है। उत्तरी भारत में जमींदार या ग्राम पंचायतों के अधीन भूमि को **महाल** कहकर पुकारा जाता था। ब्रिटिश सरकार ने प्रत्येक महाल को आधिकारिक रूप से भू-राजस्व निर्धारित किया।

मेकेंजी नामक एक अंग्रेज अधिकारी के सुझावों को 1822 ई. के रेग्यूलेशन VII में कानून का रूप प्रदान किया गया। विस्तृत अध्ययन के बाद **रॉबर्ट बर्ड** तथा **जेम्स थॉमसन** नामक ब्रिटिश अधिकारियों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रांत के कुछ प्रदेशों में यह व्यवस्था लागू की गई। बाद में इस बंदोबस्त को पंजाब में भी लागू किया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत कलैक्टर्स ने

पृथक महाल के किराए को 83% भाग भू-राजस्व के रूप में निश्चित करके भूमि ग्राम पंचायतों तथा जमींदारों में वितरित कर दी। इस व्यवस्था में भूमिकर में वृद्धि का भी प्रावधान रखा गया। जमींदार भूमिकर के रूप में भू-भारत का 30% सरकार को देते थे। ग्राम सामूहिक रूप से भूमिकर भूमि किराए का 95% अदा किया करते थे।

महालवाड़ी प्रथा में अनेक दोष थे। अतः 1822 के रेग्युलेशन की लार्ड विलियम बैंटिक के कार्यकाल में पुनः समीक्षा की गई। 1833 ई. में बैंटिक ने नया आधिनियम पास कराया और भूमिकर आधा भाग निश्चित किया गया। यह व्यवस्था 30 वर्षों के लिए निश्चित किया गया।

इस व्यवस्था के अधीन जमींदारी प्रथा पर ही जोर दिया गया। महालवाड़ी प्रणाली में महाल और जमींदारों से बहुत ज्यादा भू-राजस्व लिया जाता था। अतः कृषकों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। भूमि पर षडे-2 साहूकारों का आधिपत्य स्थापित होने लगा जिससे अर्थव्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई।

अन्त में कहा जा सकता है कि अंग्रेजों ने भारत के भिन-2 क्षेत्रों में भिन-2 भू-राजस्व प्रणालियां लागू की। उसका मुख्य उद्देश्य अधिक-से-अधिक मात्रा में भूमिकर प्राप्त करना था। वे कृषकों की दशा को उन्नत बनाने की ओर कोई प्रयास नहीं करते थे। जिस कारण कृषकों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। **तारचंद के अनुसार,** "अंग्रेजों की भूमिकर नीति 1857 ई. के विद्रोह के लिए उत्तरदायी थी।"

संदर्भ ग्रंथ सूची

यह कार्यभार Akash Publication एवं Youtube channel study Vinus official से कि लिखा गया है।

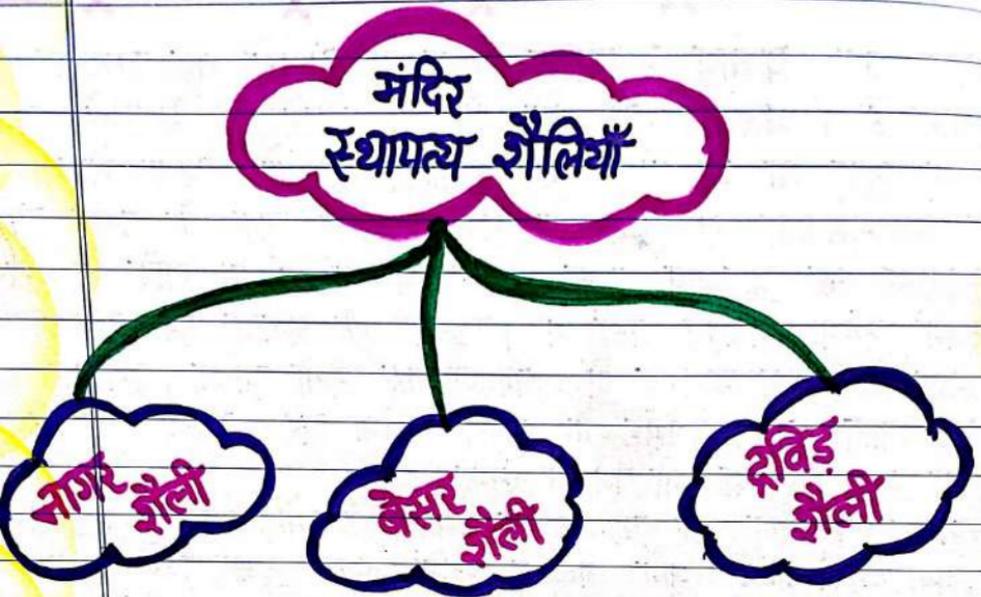
भारत में मंदिर वास्तुकला

भारत की प्राचीन स्थापत्य कला में मंदिरों का विशिष्ट स्थान है। भारतीय संस्कृति में मंदिर निर्माण के पीछे यह सत्य द्युपा था कि ऐसा धर्म स्थापित हो जो जनता को सहजता व व्यवहारिकता से प्राप्त हो सके। इसकी पूर्ति के लिए मंदिर स्थापत्य का प्रारंभ हुआ। इस प्रारंभ में मंदिर सादे थे और इनमें स्तंभ अलंकृत नहीं थे। शिखरों के स्थान पर दक्ष सपाट होती थी तथा गर्भगृह में भगवान की ऊँची प्रतिमा, स्थापित की जाती थी। गर्भगृह के समक्ष स्तंभों पर आश्रित एक दीया या बड़ा बरामदा भी मिलने लगा।

मंदिर निर्माण की प्रक्रिया का आरंभ तो मौर्यकाल से शुरू हो गया था, किंतु आगे चलकर उसमें सुधार हुआ, जिसे गुप्त काल के मंदिरों में देखा जा सकता है। गुप्तकालीन मंदिर आकार में बहुत छोटे होते थे। इन मंदिरों को ईंटों के कर्णिकार चबूतरों पर बनाया जाता है जिस पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ होती थीं। इसके बीच में एक कोठरी होती थी जो गर्भगृह का काम करती थी। कोठरी की दक्ष सपाट होती थी और इसमें अलग से कोई प्रदक्षिणापथ नहीं होता था।

मंदिर हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। हिंदू धर्म में मंदिर देवी-देवताओं के निवास स्थान माने जाते हैं। भारत में मंदिर निर्माण के साक्ष्य चौथी शताब्दी ई. से मिलने प्रारंभ होते हैं। आरंभ में संरचनात्मक मंदिर के अलावा चट्टानों को काटकर भी मंदिरों का निर्माण किया जाता था। भारत में लाखों मंदिर हैं। भारत के ये मंदिर कई प्रकार की शैलियों में बनाए गए हैं। इन मंदिरों की वास्तुकला यहां आने वाले पर्यटकों को आश्चर्यचकित करती

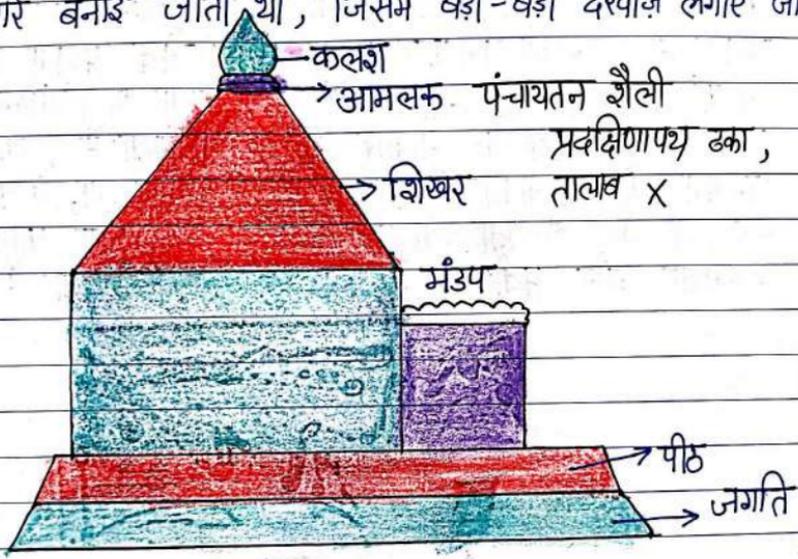
हा प्राचीन भारतीय इतिहास के आधार पर भारत में निर्माण शैलियों को तीन प्रमुख शैलियों में बांटा गया है।

नागर शैली :-

'नागर' शब्द नगर से बना है। सर्वप्रथम नगर में निर्माण होने के कारण इसे **नागर शैली** कहा जाता है। यह मंदिर स्थापत्य की संरचनात्मक शैली है जो **हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत** तक के क्षेत्रों में प्रचलित थी। इसे 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच उत्तर भारत के शासकों द्वारा पर्याप्त संरक्षण दिया गया। नागर स्थापत्य के मंदिर नीचे से ऊपर आयताकार रूप में निर्मित होते हैं। इस शैली के मंदिरों को एक विशाल चबूतरों पर बनाया जाता था और उस तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती थीं। इस शैली में गर्भगृह के ऊपर टीढ़ी रेखाओं के साथ सर्पाकार शिखर का निर्माण किया जाता था। सबसे ऊपर कलश होता था। नागर शैली के अंतर्गत मंदिर

का निर्माण खुले क्षेत्र में किया जाता था। गर्भगृह के सामने एक विशाल कक्ष बनाया जाता था जिसे मंडप कहते हैं, जो पिरामिड के आकार का होता था। इस मंडप का इस्तेमाल मंदिर में उत्सव मनाने व बैठने के लिए करते थे। मंडप के आगे एक इयोदी होती थी। मंदिर के चारों ओर ऊँची-ऊँची दीवारें बनाई जाती थीं, जिसमें बड़ी-बड़ी दरवाज़े लगाए जाते थे।

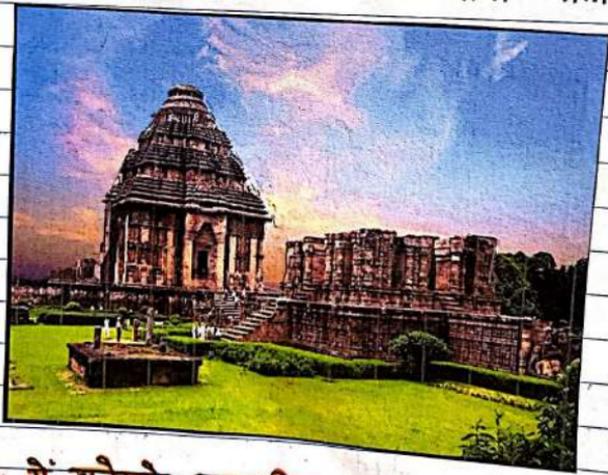
विशेषताएँ :-

- नागर शैली में शिखर अपनी ऊँचाई के क्रम में ऊपर की ओर क्रमशः पतला होता है। मंदिर का शिखर मीनारनुमा होता था।
- मंदिर में सभा भवन और प्रदक्षिणापथ भी होता था।
- शिखर के नियोजन में बाहर की रूपरेखा स्पष्ट तथा प्रभावशाली ढंग से विद्यमान होती थी जिस कारण इसे 'रेखाशिखर' भी कहते हैं।
- शिखर पर आमलक की स्थापना होती थी।
- इस शैली में मंदिर चतुष्कोणीय होते थे और गर्भगृह वर्गकार।

- नागर मंदिरों का शिखर रेखीय / यक्राकार होता था।
- नागर मंदिरों का निर्माण सामान्यतः ऊँचे चबूतरे पर किया जाता था।

उदाहरण:- सूर्य का कोणार्क का सूर्य मंदिर

कोणार्क मंदिर पूर्वी ओडिशा के पवित्र शहर पुरी के पास स्थित है। इसका निर्माण **राजा नरसिंहदेव प्रथम** द्वारा 13 वीं शताब्दी (1238-1264) में किया गया था। मंदिर को एक विशाल रथ के आकार में बनाया गया है। यह सूर्य भगवान को समर्पित है। कोणार्क के मंदिर न केवल आस्थापत्य की भव्यता के लिए बल्कि मूर्तिकला कार्य की गहनता और प्रवीणता के लिए भी जाना जाता है। इसे

वर्ष 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। हिंदू मान्यता के अनुसार, सूर्य देवता के रथ में बारह जोड़ी पहिए मौजूद हैं। साथ ही चू चोड़े भी हैं जो रथ को खींचते हैं। यह 7 चोड़े 7 दिनों के प्रतीक हैं। वहीं 12 जोड़ी पहिए दिन के 24 घंटों के प्रतीक हैं। इनमें 8

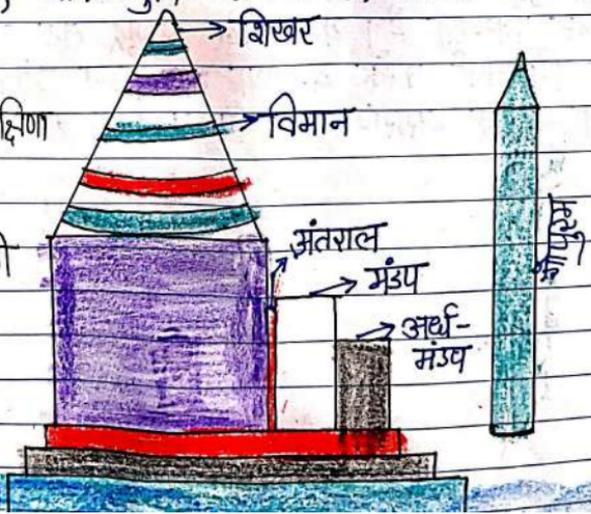
Signature .....

ताड़ियाँ मौजूद हैं जो 8 प्रहर का प्रतीक है। यह मंदिर सूर्य देवता के रथ के आकार का ही बनाया गया है। यहाँ की सूर्य मूर्ति को पुरी के जगन्नाथ मंदिर में सुरक्षित रखा गया है। यह मंदिर समय की गति को दर्शाता है।

द्रविड़ शैली :-

द्रविड़ शैली दक्षिण भारतीय हिंदू स्थापत्यकला कला की तीन में से एक शैली है। यह शैली दक्षिण भारत में विकसित होने के कारण द्रविड़ शैली कहलाती है। द्रविड़ शैली कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक प्रचलित थी। चोल शासकों के द्वारा द्रविड़ शैली में कई मंदिरों का निर्माण किया गया था। इस शैली के गर्भगृह में ऊपर एक के बाद एक पाँच से सात मंजिलों का निर्माण किया जाता था। हर मंजिल का निर्माण एक विशेष शैली में किया जाता था, जिसे विमान कहा जाता था। दक्षिण भारत में चोल शासकों द्वारा द्रविड़ शैली में कई मंदिर बनाए गए जिनमें तंजौर का शिव मंदिर, माप्पलपुरम का मंदिर, ऐलोरा का कैलाशनाथ मंदिर प्रमुख हैं।

जलाशय, प्रदक्षिणा पथ खुला, गौपुरम, पंचायतन शैली तालाब ✓

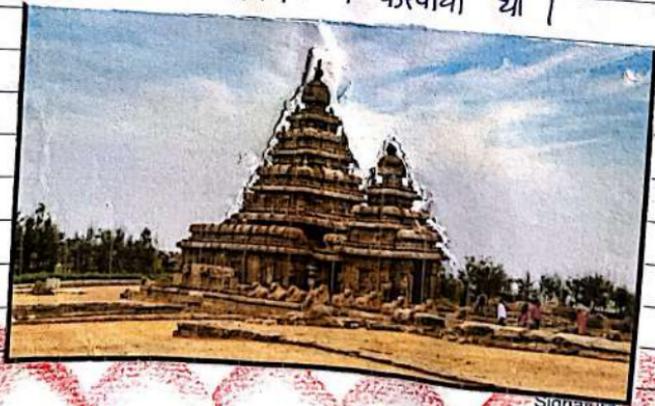

विशेषताएं :- 3

- मंदिरों का निचला भाग कर्णाकार और गुंबदाकार वाला होता था।
- शैली में चारदीवारी का निर्माण किया जाता था।
- प्रवेश के लिए मंदिरों में विशालकाय गोपुरम बनाए जाते थे।
- द्रविड़ मंदिरों के शिखर पिरामिडाकार होते थे।
- मंदिरों के निर्माण में तालाब का निर्माण भी इसकी विशेषता थी।
- द्रविड़ मंदिर अष्टभुजाकार होते थे।
- द्रविड़ मंदिर में शिखर के सर्वोच्च भाग पर स्तूपिका बनाई जाती थी।
- द्रविड़ शैली के मंदिर बटुमंजिला होते हैं। इस शैली में चलकर नायक शैली का विकास हुआ जिसके उदाहरण मीनाक्षी मंदिर, रामेश्वरम मंदिर आदि हैं।

उदाहरण :- महाबलिपुरम का मंदिर

महाबलिपुरम का विशाल शिव मंदिर अपने अलौकिक शिल्प-कला के लिए विख्यात है। यह मंदिर समुद्र तट पर स्थित है जिसे चिनवाई कक्षे बनवाया था। इस मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंहवर्मन ने करवाया था।

मंदिर का कलश बहुत सुंदर है जो मानवीय शिल्पकला की स्पष्टता का परिचायक है। वहां के सभी स्तंभ प्रायः अंडित हो गए हैं। इन पर बने रथों को पांच पांडवों के नाम से भी जाना जाता है। यह कलाकार की अद्भुत शिल्पकला का नमूना है। किसी का आकार घोड़े की नाल की तरह है, तो किसी का घोंटी लम्बी नौकाओं की तरह। पास ही प्रकाश स्तंभ भी स्थित है जो समुद्री यात्रियों का मार्गदर्शन करता है।

वैसर शैली :-

नागर और द्रविड़ शैली के मिश्रित रूप को वैसर शैली की संज्ञा दी गई है। यह विन्हास में द्रविड़ शैली जैसी तथा रूप में नागर शैली जैसी होती है। इस शैली के मंदिर विध्यांचल से कृष्णा नदी के बीच में निर्मित हैं। इस शैली को चालुक्य शैली भी कहते हैं। कर्नाटक के चालुक्य मंदिर वैसर शैली के माने जाते हैं। चालुक्यों ने वैसर शैली को प्रोत्साहन दिया था।

विशेषताएं :-

- इस शैली के अंतर्गत मंदिरों की ऊंचाई कम होती है जबकि मंजिलों की संख्या को वैसे ही बनाए रखा जाता है।
- इस शैली के मंदिर बहुभुजी आकृति के होते हैं।
- इस शैली के मंदिरों का निर्माण एक ऊंचे ठोस चबूतरों पर किया जाता है।
- इस शैली के मंदिरों की दीवारों पर पुराणों तथा कथाओं के विभिन्न दृश्यों की चित्रकारी देखने को मिलती है।
- शैली के मंदिरों का निर्माण चालुक्य, राष्ट्रकूट तथा होयसल राजवंशों के समय हुआ।
- वैसर शैली में बौद्ध चैत्यों के समान अर्धचंद्राकार संरचना भी देखी जा सकती है।

उदाहरण:- ऐहोल के मंदिर

ऐहोल को 'मंदिरों का नगर' कहा जाता है। यहां कम से कम 700 मंदिरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसका निर्माण 450-600 ई. के बीच हुआ। इसी समय उत्तरी भारत में गुप्त मंदिरों का निर्माण हुआ तथा नागर शैली का प्रभाव दक्षिण भारत में पहुँचा। यही कारण है कि ऐहोल के मंदिरों में नागर तथा द्रविड़ शैली का मिश्रण मिलता है। अधिकांश मंदिर विष्णु एवं शिव के हैं। हिंदू मंदिर में शिव, विष्णु, दुर्गा

सूर्य और अन्य देवताओं को समर्पित मंदिर है। ऐहोल को 'मंदिरों का पालना' कहा जाता है। इसके सुंदर दृश्य को देखकर दर्शक आश्चर्यचकित रह जाते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची

यह कार्यभार मैंने Akash Publication की पुस्तक व Youtube channel "Exam मंत्रधन 24x7" की सहायता से पूर्ण किया है।

Signature

इतिहास को जानने के पुरातात्विक स्रोत

पुरातात्विक स्रोतों का संबंध प्राचीन अभिलेखों, सिक्कों, स्मारकों, अवशेषों, मूर्तियों तथा चित्रकला से हैं, यह साधन काफी विश्वसनीय हैं। इन स्रोतों की सहायता से प्राचीन काल की विभिन्न मानवीय गतिविधियों की काफी सटीक जानकारी मिलती है। इनमें से अधिकतर स्रोतों का वैज्ञानिक सत्यापन किया जा सकता है। इस प्रकार के प्राचीन स्रोतों का अध्ययन करने वाले अन्वेषकों को पुरातत्वविद कहा जाता है। इनका वर्णन इस प्रकार

अभिलेख :- भारतीय इतिहास के संबंध में अभिलेखों का स्थान अति महत्वपूर्ण है, भारतीय इतिहास के बारे में प्राचीन काल के कई शासकों के अभिलेखों से काफी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है। यह अभिलेख पत्थर, दीवार, स्तंभ, धातु की पट्टी तथा मिट्टी की वस्तुओं पर उकेरे हुए प्राप्त हुए हैं। प्राचीन अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेखशास्त्र कहा जाता है। अभिलेखों के अध्ययन को Epigraphy कहा जाता है। अभिलेखों का उपयोग शासकों द्वारा आमतौर पर अपने आदेशों का प्रसार करने के लिए किया जाता था। यह अभिलेख आमतौर पर ठोस सतह वाले स्थानों पर मिलते हैं, लम्बे समय तक अमिट बनने के लिए इन्हें ठोस सतह पर लिखा जाता था। इस प्रकार के अभिलेख मंदिर की दीवारों, स्तंभों, स्तूपों, मुहरों तथा ताम्रपत्र इत्यादि पर प्राप्त होते हैं। यह अभिलेख अलग-अलग स्थानों पर भाषाओं में लिखे गए हैं, इनमें से प्रमुख भाषाएँ संस्कृत, पाली, प्राकृत हैं।

भारत के सबसे प्राचीन अभिलेख सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, यह अभिलेख औसतन 2500 ई.पू. के समय के हैं। रुद्रदमन का जनागढ़ अभिलेख, समुद्रगुप्त का इलाहाबाद प्रयाग प्रशास्ति अभिलेख, पैटोल अभिलेख इत्यादि प्राचीन काल में व्यक्ति/घटनाओं का वर्णन करते हैं।

भूमि अनुदान पत्र :-

ये प्रायः तांबे की चादर पर उत्कीर्ण जागीरदारों और अधिकारियों द्वारा ग्रामिणों, ब्राह्मणों, मंदिरों, विद्यालयों को दिए गए गाँव, भूमियों और राजस्व संबंधी दानों का विवरण हैं। ये ताम्रपत्र प्राकृत, संस्कृत, मगध एवं तेलगू भाषाओं में लिखे गए हैं। जारी प्रायः

पूर्व मध्यकालीन भूमि अनुदान पत्र प्राप्त होने से यह निष्कर्ष निकाला गया कि पूर्व मध्यकालीन भारत में सांमती अर्थव्यवस्था स्थापित हो गई थी।

मूर्तिकला :-

भारत में कई धर्मों का उद्भव व विकास होने के कारण धार्मिक मूर्तियां काफी प्रचलन में रही हैं। मूर्तियां प्राचीनकाल की धार्मिक व्यवस्था, संस्कृति एवं कला के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करवाने का साधन हैं। प्राचीनकाल भारत में सारनाथ, भरहुत, बोधगया और अमरसवती आदि मूर्तिकला के मुख्य केंद्र हैं। विभिन्न मूर्तिकला में गंधार कला व मथुरा कला प्रमुख हैं। कुषाणकालीन मूर्तियों में जहाँ विदेशी प्रभाव अधिक है वहीं गुप्तकालीन मूर्तिकला में स्वाभाविकता परिलक्षित होती है। जबकि गुप्तोत्तर कला में सांकेतिकता अधिक है।

चित्रकला :- → अजंता गुफा में उत्कीर्ण माता और शिशु तथा मृणासन राजकुमारी जैसी चित्रों की अर्थकला सर्वकालिक है जिन्से गुप्तकालीन कलात्मक और तात्कालीन जीवन की झलक मिलती है। चित्रकला से प्राचीनकाल के

Signature: _____

व्यवस्थाओं के बारे में विविध जानकारी प्राप्त होता है।
 के माध्यम से प्राचीन समय के लोगों के जीवन, संस्कृति
 तथा कला की जानकारी मिलती है। मध्य प्रदेश में स्थित
 भीमबेटका की गुफाओं के चित्रों से प्राचीनकाल की सांस्कृतिक
 विविधता का आभास होता है।

अवशेष :- 1

पुरातात्विक साधनों में उत्खनन से प्राप्त पुरावशेषों
 अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान हैं। पुरावशेष सामग्रियों से वहां की
 सभ्यता और संस्कृति के स्वरूप एवं उनके क्रमिक विकास
 के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। 30 वीं शताब्दी
 के प्रारंभ में भारत में जो उत्खनन हुए उनसे अनेक
 विलुप्त सभ्यताएं प्रकाश में आईं तथा आन्तीय प्रागैतिहासिक
 एवं ऐतिहासिक काल पर पर्याप्त प्रकाश पड़ा। हड़प्पा, मोहनजो
 एवं उनसे संबंधित विभिन्न पुरास्थलों एवं नगरों तथा के पुरास्थ
 के उत्खनन के अभाव में हम इन नगरों तथा अबादियों के
 संस्कृति से पूर्णतया अपरिचित रहते। विभिन्न पुरास्थलों के
 उत्खननों तथा सर्वेक्षणों के माध्यम से हमें इन नगरों संग्रहित
 वस्तु रूपकरणों तथा अन्य सामग्रियों से प्रागैतिहासिक संस्कृतियों

को ज्ञान मिला पुरातात्विक अवशेषों से प्राचीन इतिहास को जानकारी में महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त होती है।

सिक्के :- 2

प्राचीन इतिहास को जानने में सिक्कों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। खुदाई के दौरान कुछ सिक्के मिट्टी की उपरी सतह पर प्राप्त हुए हैं। इन सिक्कों में केवल भारतीय सिक्के ही नहीं अपितु विदेशी सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। खुदाई के दौरान विभिन्न आकार के सिक्के पाए गए हैं। ये सिक्के **बेड़ों** आकार के हैं जिस कारण इन्हें **आधात सिक्के** भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त **मुहरों** भी इतिहास के निर्माण में बहुत सहायक सिद्ध होती हैं। प्राचीनकाल में लैन-देन के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तु विभिन्न व्यवस्था के बाद सिक्के प्रचलन में आए।

सिक्कों की बहुता से प्राप्ति सामान्यतः आर्थिक उन्नति एवं व्यापार वाणिज्य की प्रगति का सूचक मानी जाती है। यह सिक्के विभिन्न धातुओं जैसे :- सोना, चाँदी, ताँबे आदि से निर्मित होते थे। प्राचीन भारतीय सिक्कों की एक यह विशेषता है कि इनमें अभिलेख नहीं पाए गए हैं। आमतौर पर प्राचीन सिक्कों पर चिन्ह पाए गए हैं। इन सिक्कों का संबंध ईसा से पहले 5वीं सदी से है। भारत में स्वर्ण मद्राएँ सबसे